

دو ماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه
سال ۵، شماره ۱۴، خرداد و تیر ۱۳۹۶

معرفی نسخ نویافته حماسه بهمن‌شاهنامه و فواید آن (مجلد چهارم و پنجم دارابنامه ترجمه بیغمی)

میلاد جعفرپور^{*}

(تاریخ دریافت: ۹۴/۱۲/۱۸، تاریخ پذیرش: ۹۶/۴/۳)

چکیده

از روایت‌های دوگانه شکوهمندی که با نام صحیح دارابنامه پرداخته شده‌اند، یکی پرداخته حماسه‌پرداز توانمند ادب فارسی، ابوطاهر طرسوسی بوده و نزدیک به پنج دهه است که پژوهندگان دومین پاره آن را به شخصی موسوم به محمد بیغمی نسبت داده‌اند. در این جستار برای نخستین‌بار، مجلدات نویافته دیگری از این روایت که دنباله منطقی دارابنامه منسوب به بیغمی بوده، بررسی شده است. در پاره نخست، مشخصات نسخ نویافته تشریح و سپس چکیده‌ای از طرح کلی روایت‌ها ارائه شده است. در بخش پایانی، به مهم‌ترین برآیندهای دو نسخه اشاره و بنابر نص صریح روایت، بیغمی به عنوان مترجم و گردآورنده این حماسه از تازی به پارسی دانسته شده است.

واژه‌های کلیدی: دارابنامه، بهمن‌شاهنامه، طرسوسی راوی، بیغمی مترجم.

۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)

* milad138720@gmail.com

۱. مقدمه

بهمن‌شاهنامه بخش سوم از روایت داراب‌نامه‌ای است که پاره نخست آن براساس نسخه خطی کتابخانه روان ترکیه، در دو مجلد به نام داراب‌نامه و به کوشش ذبیح‌الله صفا منتشر شده است. بخش دوم این اثر، براساس نسخه خطی کتابخانه دانشگاه اپسالای سوئد و با نام فیروزشاهنامه، از سوی ایرج افشار و مهران افشاری چاپ شده است. سبب نام‌گذاری این پاره از روایت داراب‌نامه به بهمن‌شاهنامه، پویایی نقش و حضور بهمن، فرزند فیروزشاه بهمن‌زده است؛ زیرا در این جلد، دیگر روزگار کامرانی و جهان‌گشایی فیروزشاه به سر رسیده است. راوی کردارهای ملک‌بهمن و دلیری‌های او در رویارویی با دیوان، جادوان، پهلوانان و پهلوان‌بانان و نیز دفع خطر از معشوقه‌ها را وصف می‌کند و توجه شنونده را به چگونگی تلاش ملک‌بهمن برای برکناری دارا از تخت پادشاهی معطوف می‌سازد. سیر پژوهش در جلد‌های چهارم و پنجم از این مجموعه -به صورت طرحی مشترک با حسین اسماعیلی- به یافته‌هایی انجامید که بررسی آن‌ها از ضرورت تحقیق به شمار رفت و برآیندهای آن به جامعه ادبی و پژوهندگان معرفی شد. در این مقاله، پس از طرح مقدمه، معرفی نسخ و به دست دادن خطوط کلی از رویدادهای نسخه‌های نویافته، موضوع مقاله با فرضیه صحت اصالت یا عدم اصالت روایت داراب‌نامه به محمد بیغمی دنبال شده است. انگاره برجسته در این پژوهش، پیوند و همسانی داراب‌نامه طرسوسی با داراب‌نامه بیغمی و پذیرش ادعای بیغمی در گردآوری و ترجمه دفترهای داراب‌نامه از تازی به پارسی است.

۲. پیشینه پژوهش

۱-۲. مقاله‌ها

مطالعه در پژوهش‌های بی‌شمار این حوزه، جز چند گفتار علمی و روش‌مند، زمینه‌هایی فراگیر و صوری و یا گزارش‌هایی توصیفی و نه تحلیلی و جزئی‌نگر را نشان می‌دهد. گاه در چند پژوهش، محقق بی‌خبر از پیشینه، مضمون یا عنوانی مشابه را انتخاب کرده و برآیندی همسان با کارهای پیشین ارائه داده است. گفتارهایی از داراب‌نامه، در چهار بخش گزارش می‌شود:

محمد جعفر محجوب (۱۳۸۷: ۹۵۰-۹۲۱، ۷۸۲-۷۶۷) در دو گفتار با عنوان «دانستن فیروزشاه» و «اژدهاکشی ملک بهمن پسر فیروزشاه و فصلی در توضیح و تحلیل اژدهای داستان»، نخست نسخه فیروزشاهنامه کتابخانه اپسالا را معرفی می‌کند؛ آنگاه، بخشی کوتاه از همین نسخه را با نکاتی درباره «اژدها و اژدهاکشی قهرمان» از کتاب ریشه‌های تاریخی قصه‌های پریان پرآپ شرح می‌دهد.

کبری بهمنی (۱۳۹۱) در «بررسی ساختار عزیمت‌ها در داراب‌نامه بیغمی»، اعمال الگوی ریخت‌شناسی بر داراب‌نامه را سبب شناخت دو نوع عزیمت در داستان دانسته است. نخست، روندۀ ساده و مستقیم با قهرمانی واحد و دوم، ترکیب چند عزیمت است. عنصر شرارت و نوع شریر داستان تفاوت عزیمت‌ها را ایجاد می‌کند. بهمنی براساس ریخت‌شناسی پرآپ، این دو نوع عزیمت را در داراب‌نامه بیغمی بررسی کرده است.

امید ذاکری‌کیش و محسن محمدی فشارکی (۱۳۹۲) در «قصه‌های عامیانه و انواع ادبی با تکیه بر فیروزشاهنامه بیغمی»، افزون‌بر اعتراض به نگاه مطلق‌گرا و نوع‌اندیش پژوهندگان و طرح دیدگاه‌های خود، برآاند که قصه‌های عامیانه ایرانی نوع ادبی مستقل، براساس سنت کهن داستان‌پردازی‌اند. در این سنت ادبی، راوی همواره وجه‌ها و مقوله‌های ادبی گوناگون در روایت را به کار می‌برد؛ اما ازان‌جاکه مستقل‌بودن نوع ادبی قصه‌های عامیانه اساس علمی، تحلیلی و تأییدشده‌ای ندارد و مقاله یادشده نظریه‌انواع اسطوی را در تعیین نوع ادبی متن هیچ می‌انگارد، بر آن نقد وارد است (برای آگاهی بیشتر، ر. ک: قاسمی‌پور، ۱۳۹۱: ۵۶-۲۹؛ ۱۳۸۹: ۶۳-۶۴؛ جعفرپور، ۱۳۹۲: ۴۱-۶۶).

میلاد جعفرپور و مهیار علوی‌مقدم (۱۳۹۲) در «مضمون عیاری و جوانمردی و آموزه‌های تعلیمی- القایی آن در حماسه‌های متثور» با رویکرد تطبیقی، موردی و گونه‌شناختی، آموزه‌های تعلیمی- القایی عیاران و جوانمردان را در سمک عیار، داراب‌نامه و فیروزشاهنامه بیغمی تحلیل و بر سابقه پیشا‌اسلامی جریان عیاری تأکید کرده‌اند. همان‌دو (۱۳۹۲) در پژوهشی دیگر با نام «منطق روایت‌های ممکن در سمک عیار و داراب‌نامه» معتقدند وجود برخی مضمون‌های روایی در آغاز و حین رویدادهای سمک عیار و داراب‌نامه، دریافت وقایع و پیش‌بینی فرجام رخدادها را برای مخاطب

ممکن می‌سازد و براعت استهلال داستانی بهشمار می‌آید. براساس نظریه کلود برموند، آن‌ها به نام الگوی منطق روایت‌های ممکن شناخته می‌شوند.

ژولیا ربانوویچ (۲۰۱۱) در گفتار ۲۵ کتاب ادبیات شفاهی کهن با عنوان «نوع داستان در ادبیات کهن فارسی و ابعاد شکل‌گیری آن»، شیوه نقل و کاربرد گزاره‌های قالبی بیغمی را با دیگر راویان حمامه‌های متشر مقایسه می‌کند و آن را با شیوه نقل معربکه‌گیران در فتوت‌نامه ملاحسین واعظ کاشفی تطبیق می‌دهد. همو (۲۰۱۲: ۱۱-۱۳) در «ره‌گیری سنت شاهنامه در نثر شفاهی کهن فارسی» می‌کوشد تقلید و همسازی دیرینه‌ای از شاهنامه را در نوع ادبی بسیار ویژه‌ای در ادبیات فارسی، موسوم به رمانس‌های حمامی یا داستان‌ها نشان دهد. او بر پنج متن حمامی داراب‌نامه، ابو‌مسلم‌نامه طرسوسی، سمک عیار، اسکندر‌نامه دروغین و فیروز‌شاهنامه تمرکز می‌کند. تشریح این متون، سه دسته شاهد از پذیرش شاهنامه در دوره‌های کهن را نشان می‌دهد: دسته اول، اشعار الحاقی شاهنامه در داستان‌های متشرور را دربر دارد. دسته دوم، داستان‌های واردشده در روایت اصلی اسکندر‌نامه‌ای ناشناس است که حمامه فردوسی را آبخخور خویش می‌داند. دسته سوم در ارتباط با شاهد داراب‌نامه طرسوسی، وجود احتمالی یک سنت حمامی موازی خارج از شاهنامه را در فاصله قرن‌های شش تا هفت هجری پیشنهاد می‌دهد.

۲-۲. پیان‌نامه‌ها

ویلیام هاناوی (۱۳۴۹) نخست‌بار در رساله رمانس‌های عامیانه فارسی پیش از عصر صفوی، به شیوه‌ای علمی تحقیق در حمامه‌های متشرور فارسی را آغاز می‌کند. او باور دارد داستان‌ها و سنت‌های ایران باستان تنها در آیینه ادبیات آسایی / درباری انعکاس نیافته، بلکه پیکرۀ بزرگی از همین میراث در ادبیات شفاهی مردم نیز حفظ شده است. این روایت‌ها در مسیر انتقال شفاهی، با روایات بومی، دینی و غیرمذهبی آمیخته شده‌اند. اطلاعات نهفته در این روایت‌ها می‌تواند دریچه جدیدی بر مطالعه ادبیات فارسی و فرهنگ عامه باز کند. هاناوی پنج متن بازمانده از این میراث کهن سمک عیار، داراب‌نامه طرسوسی و بیغمی، اسکندر‌نامه کالیستنس دروغین و قصۀ حمزه - را

بررسی می‌کند. فرضیه اصلی او آن است که روایت‌های یادشده، نوع ادبی منحصر به خود را شکل می‌دهند و به‌سبب وجه ادبی خاص، ویژگی‌های زبان‌شناسیک و فواید تاریخی برای تاریخ ادبیات فارسی مهم ارزیابی می‌شوند. هاناوی نخست، نوع ادبی ویژه این روایت‌ها را به‌وسیله شاخص‌های محتوایی، سبکی و زبان‌شناسیک تعریف و سپس با رویکرد نقد تاریخی، ساختار روایی، ساختمان، پرنسپ و زبان روایات را تشریح کرده است. بن‌ماهیه پهلوان‌بانو، اصل جوانمردی و تأثیر شاهنامه بر این روایت‌ها از دیگر زمینه‌های پژوهشی هاناوی است.

صدیقه پاک‌ضمیر (۱۳۸۷) در رساله‌ای با عنوان بررسی ویژگی‌های سبکی داراب‌نامه بیغمی، اجزای دستوری و محتوایی متن را در دو سطح زبانی و ادبی کاویده است. ویژگی برجسته این رساله، توجه به مکتوبات و نامه‌های داراب‌نامه است که در فصلی جدا و با نام «گونه سلطانیات» آمده است.

هادی یاوری (۱۳۸۹) در فصل دوم رساله دکتری با نام داستان امیر ارسلان به منزله متن گذار از قصه ستی (رمانس) به رمان، براساس تحلیل معیارها، داده‌های زبانی حماسه‌های مشور و نیز با اثربازی از دیدگاه هاناوی روایت‌های داستانی یادشده، از جمله داراب‌نامه و فیروزشاهنامه را در گونه رمانس عامیانه ایرانی قرار می‌دهد.

صاحب امیری (۱۳۸۹) در پایان‌نامه شکل‌شناسی داراب‌نامه بیغمی، با هدف فراهم‌آوردن زمینه برای شناخت بیشتر این روایت، از دیدگاه شایع شکل‌شناسی، اجزا و عناصر سازنده گفتار، کردار، پندار، قهرمانان، زمان، مکان، زاویه دید، منطق حاکم بر داستان و شگردهای داستان‌پردازی داراب‌نامه را بررسی کرده است.

علی‌اصغر غفوری (۱۳۹۰) در بررسی شخصیت‌ها و شخصیت‌پردازی در داراب‌نامه بیغمی و فیروزشاهنامه، حضور شخصیت‌های متنوع در روایت، قرارگرفتن درست و به‌جای آن‌ها در فضای داستان و پروراندن شخصیت‌ها از راه حوادث داستان، گفتار و کردار آنان و نیز سخنان دیگران درباره آن‌ها را مطالعه کرده است.

مهدى شریعتی (۱۳۹۰) در مقایسه صوری و محتوایی داراب‌نامه طرسوسی و داراب‌نامه بیغمی، ساختار زبانی و محتوایی داراب‌نامه بیغمی و فیروزشاهنامه را با داراب‌نامه طرسوسی مقایسه و وجوده تشابه و تفاوت آن دو را بررسی کرده است. بار

دیگر، هاجر عظیمی فشی (۱۳۹۱) در رساله‌ای مشابه به نام **مقایسه سبک‌شناسانه دارابنامه طرسوسی و دارابنامه بیغمی و شیما نمک‌شناس** (۱۳۹۱) در بررسی عناصر زبانی در سبک کتاب **فیروزشاهنامه**، به این موضوع پرداخته‌اند.

مرضیه جوکار (۱۳۹۱) در پژوهشی به نام **بازتاب عناصر فرهنگی در دارابنامه بیغمی**، براساس متن مصحح صفا، باورها، افسانه‌ها، ضرب‌المثل‌ها و رسوم خاص را تحلیل و بررسی کرده است. زینب سیدی‌مفرد (۱۳۹۳) در بررسی آداب و رسوم اجتماعی در دارابنامه بیغمی و مهدی شمس‌الدینی‌مقدم (۱۳۹۴) در **عناصر فرهنگ عامه در دارابنامه طرسوسی و دارابنامه بیغمی** در همین زمینه کندوکاو کرده‌اند.

طاهره عزیزی (۱۳۹۲) در رساله **شرح دشواری‌های کتاب فیروزشاهنامه** تا پایان حوادث شهر چین، دشواری‌های متن مانند لغت‌ها، عبارت‌ها و اشعار را شرح داده است. یافته‌ها نشان می‌دهد نشر **فیروزشاهنامه** «بین‌بین» است و افزون‌بر روانی، ادبی و زیباست. نگارنده از ویژگی‌های سبک دوره اول بهره بیشتری برده و تنها هنگام وصف، از تجربه‌های نظر فنی پیشین استفاده کرده است. این اثر زبان و بیانی عامیانه، عادی و دقیق دارد.

سکینه عباسی (۱۳۹۳) در نقد و بررسی **اجزای قصه‌های بلند عامیانه فارسی** (براساس ایوب‌مسلم‌نامه، اسکندرنامه و **فیروزشاهنامه**)، بنایه‌ها و عناصر تکرارشونده، قهرمانان و حوادث شگفت‌انگیز و نیز جنبه‌هایی از آداب و رسوم ایرانی یا غیر ایرانی (هندي، یونانی و چيني) این سه اثر را بررسی کرده است.

۲-۳. کتاب‌ها

ذبیح‌الله صفا افزون‌بر نگارش **مؤخره جلد دوم دارابنامه** (نک: بیغمی، ۱۳۸۱: ۷۷۸-۷۵۸/۲)، در تاریخ ادبیات ایران بخشی را به وصف حال مترجم گمنام اثر اختصاص داده است. وی پس از گمانه‌زنی در نام مترجم (بیغمی، منعمی، طاهری و طامری)، ویژگی‌های نسخه کتابخانه روان ترکیه را شرح می‌دهد و از سبک‌شناسی و شیوه داستان‌پردازی او می‌گوید. همچنین صفا (۱۳۶۴: ۵۱۹/۴) معتقد است: «از متن فارسی این کتاب که ظاهراً در چهار جلد بوده، قسمتی دیگر، یعنی جلد سوم آن در کتابخانه اوپسالا موجود است!»

اما بهسبب ناتمام‌ماندن روایت در جلد چهارم، این گمان را به بیش از پنج جلد باید رساند.

جمال میرصادقی (۱۳۶۶: ۱۲۰) *فیروزشاهنامه* را قصه‌ای بلند با زمینه و بن‌مایه عشقی و عاطفی معرفی کرده؛ اما در جایی دیگر (۱۳۸۳: ۶۰) آن را از مهم‌ترین حماسه‌های منتشر فارسی دانسته است. حسین رزمجو (۱۳۷۴: ۲۲۸، ۱۶۶) *فیروزشاهنامه* را روایتی حماسی و پهلوانی ارزیابی می‌کند؛ درحالی‌که سمک عیار، *دارابنامه* طرسوسی و امیر ارسلان را در میان قصه‌های عشقی و غنایی جای می‌دهد. مریم مجیدی (۱۳۸۱) *دارابنامه* بیغمی را در ۱۴۴ صفحه خلاصه و بازنویسی کرده است.

توماس هاگ و بو اوتابس (۲۰۰۳) در فصل سوم از کتاب *باکره و دلداده‌اش*، ماجراهای دلدادگی و امق و عذرها در داستان بلند و کهن یونانی را با یک شعر حماسی فارسی مقایسه کرده‌اند. آن دو ضمن بحث از داستان عذرها در *دارابنامه* طرسوسی، به *دارابنامه* بیغمی و موضوع آن نیز اشاره کرده‌اند.

ایرج افشار و مهران افشاری (۱۳۸۸: ۹-۳۰) در مقدمه *فیروزشاهنامه*، به وصف زمینه، شرح برخی ویژگی‌های زبانی و آرایه‌های ادبی، بررسی ویژگی‌های نسخه فارسی و ترجمه‌های عربی و انگلیسی آن پرداخته و *فیروزشاهنامه* را متنی حماسی دانسته‌اند.

مالکن کمروس لیونز (۲۰۱۲) در *عياران در ادب عامه عرب*، ده حماسه منتشر عربی را در شش فصل مطالعه و پس از بررسی شخصیت عیاران در این متن‌ها، در فصل ششم آن‌ها را مقایسه کرده است. وی *فیروزشاهنامه* را متن اساس قرار داده و دو روایت عربی چهارجلدی از قصه *فیروزشاه* –طبع بیروت و مصر– را با دقت مطالعه کرده است. لیونز در بخش دوم از فصل سوم پژوهش خود با عنوان قصه *فیروزشاه*، شگردها و ویژگی‌های اخلاقی جوانمرد نامدار روایت، بهروز عیار را در شانزده صفحه بررسی کرده است. مطالعه این بخش نشان می‌دهد بسیاری از رویدادهای روایت عربی با روایت فارسی تطابق ندارد. البته در پایان این بخش، لیونز *فیروزشاهنامه* را از دیگر روایت‌های عیاری عرب برتر ندانسته است (همان، ۸۷).

همو (۲۰۰۵: ۵۳۳-۵۰۵) در جلد سوم پژوهشی دیگر به نام حماسه پهلوانی و شفاهی عربی، ۱۲ حماسه منتشر عربی را معرفی کرده و در فصل هشتم، ترجمه‌ای فشرده از روایت عربی «قصة فیروزشاه بن ملک داراب» را در ۳۹ قسمت آورده است.

۲-۴. دانشنامه‌ها

ولیام هاناوی (۱۹۹۰: ۶۳۹/۹) دو مدخل «بیغمی» و «فیروزشاهنامه» را در ایرانیکا نوشته است. وی در مدخل «بیغمی» می‌نویسد: «در متن دارابنامه، ارجاعات پیوسته به «ناقلان اخبار» و «راویان داستان» و «این داستان کهن» نشان می‌دهد که بیغمی راوی روایت اصیل دارابنامه نیست، بلکه پردازنده محتمل نسخه‌ای از دارابنامه است که ما اکنون آن را در اختیار داریم» (همان، ۲۴۹/۴). محمود امیدسالار هم به پیوست دارابنامه طرسوسی، دو مدخل مشابه از دارابنامه بیغمی را در دانشنامه زبان و ادب فارسی (۱۳۸۸) و دانشنامه جهان اسلام (۱۳۹۰) نوشته است. پگاه خدیش نیز مدخل دارابنامه منسوب به بیغمی را در دانشنامه فرهنگ مردم ایران نگاشته است که در آینده، با مدخل بهمن‌شاهنامه منتشر خواهد شد.

۳. ویژگی‌های نسخه بهمن‌شاهنامه (جلد چهارم)

نسخه منحصر به فرد بخش سوم دارابنامه، به نام داستان بهمن‌شاه به شماره Mixt 229 در کتابخانه وین اتریش موجود است (ر. ک: فلوگل، ۱۸۶۵: ۲۷/۲). این نسخه ۱۱۶ برگ (۲۳۱ صفحه) دارد و متن هر صفحه در فضای جدولی متنی به زنجیره برونی آبی و درونی طلایی قرار گرفته است. در هر صفحه ۲۵ سطری از این نسخه، حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ کلمه کتابت شده است.

۴. ویژگی‌های نسخه بهمن‌شاهنامه (جلد پنجم)

در کتابخانه ایاصوفیه استانبول، نسخه‌ای فارسی به نام تاریخ فیروزشاهی به شماره ۳۰۵۵ در ۶۰۲ برگ نگهداری می‌شود (تاور، ۱۹۳۲: ۳۰۵۵/۲). در وصف این نسخه آمده است شماری از برگ‌های آن که افتادگی هم دارد، در ترتیب آشفته است. تعریف‌ها نشان

می‌داد این نسخه جلد دوم *دارابنامه* بیغمی بوده که به ده‌ها مجلس تقسیم می‌شده است؛ اما پس از مطالعه، دریافتیم با وجود افتادگی متن، نسخه در ترتیب اوراق آشته نیست، با جلد دوم *دارابنامه* ارتباطی ندارد و بخش‌های مفصلی از آن داستان را در سه بخش شامل می‌شود. این نسخه خلاف شرح فهرست نسخ ایاصوفیه، ۶۰۵ برگ دارد که فهرست‌نویس به فاصله هر ده برگ، نسخه را برگ‌شماری کرده و شماره‌ها را در گوشة چپ صفحه زوج هر برگ ثبت کرده است. متن روایت در فاصله برگ‌های «گ ۲ آ ۶۰۲ ب» قرار گرفته است.

۵. چکیده روایت بهمن‌شاهنامه (جلد چهارم)

در این جلد، بهمن‌شاه بن فیروزشاه به دنبال یافتن خورشید‌چهر، پس از سرگردانی در جزیره، مقابله با دیوان، شیران و جادوان و کمک به شاهانه پری به مقام کلاسنگ دیو و خورشید‌چهر راه می‌یابد. کلاسنگ پس از شکست از ملک بهمن، خورشید‌چهر را به مأوای دیگر خود می‌برد؛ اما در آنجا ملک بهمن پس از سال‌ها، بار دیگر گلبوی، معشوق پهلوان بهمن زرین‌قبا، را دیدار می‌کند. در این میان، بهروز و طارق عیار به شهری می‌رسند که مأوای کلاسنگ بر بالای کوهی مشرف بدان است. طارق عیار در نبود کلاسنگ، خورشید‌چهر را نجات می‌دهد. بهروز در آن شهر به پادشاهی می‌رسد و تا پایان عمر در آنجا می‌ماند. پس از مدتی، ملک بهمن با بهروز، طارق و خورشید‌چهر ملاقات می‌کند و کلاسنگ و برخی دیوان دیگر نیز به دست او کشته می‌شوند. با بهبند-افتادن شاهانه و تلاش برای نجات او، ملک بهمن چندگاهی از یاران جدا می‌افتد و در این میان، فرزند او از خورشید‌چهر زاده می‌شود. اشک خسروان، فرزند ملک بهمن و خورشید‌چهر در صقلیه به بهمن بازمی‌رسند؛ اما سوزمان عیار اشک خسروان را می‌رباید و او را به همراه سروقامت، دختر شمارق‌شاه در قلعه «شاهان تله» اسیر می‌کند. چندی بعد، سیقوم‌شاه از سقمونیه، پس از تاراج قلعه آنان را به اسارت می‌گیرد. پس از این، ملک بهمن بار دیگر و اتفاقی به سرزمین برابر می‌رسد و به نبرد لشکر باعیه به سرکردگی پهلوان طمطهور با خویشان مادری خود پی می‌برد. پیش از این، پهلوان طمطهار به دست بهمن کشته شده بود و طمطهور نیز از او گریزان می‌شود و در

شیخونی، لعلان‌شاه، خالوی بهمن و زمردشah را اسیر می‌کند. در ادامه، بهمن‌شاه با لشکر برابر در عقب طمطهور به باعیه لشکر می‌کشد و پس از فتح هفت حصار محکم شهر، در میدان نبرد، پهلوانان باعیه^۰ طمطهور، طمطراش، زرمیاد و شاهنگ عیار - را شکست می‌دهد و با خود هم‌پیمان می‌کند. وی شماخه، پادشاه و پهلوان‌بانوی باعیه را نیز شکست می‌دهد.

ملک‌بهمن به ناچار برای دفع موانعی، به افرنجیه، افريقيه، قسطنطینیه و صقلیه سفر می‌کند و با پری‌ای ببری‌شکل و رویینه‌تن، جهان‌سوز‌جادو و اژدر روبه‌رو می‌شود، آنان را شکست می‌دهد و صاحب گنج می‌شود. وی صقلیه را نیز تسخیر می‌کند. چندی بعد، سپاه ایران به رهبری اردوان و شیرزاد در جست‌وجوی ملک‌بهمن به باعیه می‌رسد. در این هنگام، شاهانه پری با مهلقا، زن فیروز‌شاه و پری‌پیکر، دخترش روبه‌رو می‌شود که از لشکر دیوان قاف شکست خورده و به شهنشاه پری، پدر شاهانه پناه برده‌اند. شاهانه پری نیز در نبرد با دیوان قاف دوباره اسیر می‌شود و سرگذشت وی در این جلد ناتمام می‌ماند. در ادامه، شیی در صقلیه، ملک‌بهمن در مصاف با شمارق‌شاه، به دست دیوی به نام نریمان که خون‌خواه شماخه است، در بیابانی سرگردان می‌شود و در پایان نسخه، بهمن‌شاه با شماری بازრگان در سفری دریابی به سوی سقموئیه می‌رود.

از این پس در روایت خواهیم خواند که به هنگام نبرد سپاه چندملیتی ایران و صقلیه، شاهزاده اشک خسروان به دست سوزمان عیار ربوده می‌شود، طارق عیار و شیرزاد در شیخونی، شمارق‌شاه را اسیر می‌کند و سوزمان عیار به دست طارق کشته می‌شود. پس از سازش شمارق‌شاه و شاه طاطوس، لشکر متفق شاهان برای آزادی فرزند ملک‌بهمن، اشک خسروان و سروقامت، شاه‌دخت شمارق‌شاه، آماده جنگ با سقموئیه و راهی سفر دریا می‌شوند. در این زمان، فیروز‌شاه پس از سال‌ها سفر، به ایران می‌رسد؛ اما به سبب زهر باقی‌مانده در بدنش، غریب و دشمن‌کام جان می‌سپارد. دارای بن‌داراب که حکومت را تصاحب کرده است، با مشورت بزرگان و برای جلوگیری از حکومت فیروز‌شاه و فرزندانش، همه سرداران ایران، مانند فرخزاد، بهزاد، پیلتون، مظفرشاه، کرمان‌شاه، خورشیدشاه، جمشیدشاه، بهمن زرین‌کلاه و دیگر مبارزان را

می‌کشد. با سوگند کین خواهانه بهمن‌شاه، اردوان و شیرزاد، نبرد داخلی بزرگی میان ایرانیان شکل می‌گیرد که به حمله اسکندر کشیده می‌شود.

۶. چکیده روایت بهمن‌شاهنامه (جلد پنجم)

زمانی که ملک بهمن بن فیروزشاه ناکام و گرسنه در کشتی بازرگانان بود، لنگر کشتی در قعر دریا، در حلق ماهی بزرگی گیر می‌کند. پس از تلاش نافرجام کشتی نشینان، سرانجام ملک بهمن ملول از بی‌مروتی آنان، برای نجات کشتی از غرق شدن، لنگر را با ماهی بالا می‌کشد. پس از چندی، کشتی سرگردان به ساحل بیابانی می‌رسد که مأوای غولان و نریمان دیو است. ملک بهمن برای نجات اهل کشتی به بیابان می‌رود و نریمان-دیو را در نبردی دلیرانه از پای درمی‌آورد. سپس آنان با به دست آوردن خزانی و دفاین نریمان، سرخوش، به جزیره‌های دیگر می‌روند و ملک بهمن همراه با شامل (بزرگ کاروانیان کشتی ملک بهمن) به سقمونیه می‌رسند.

ملک بهمن در سقمونیه، با نام صاحبقران بازرگان و نیز بذل و دهش بسیار، جوانمردان و مردم را گرد خود جمع می‌کند و به ایوان ملک‌قیسوم راه می‌یابد؛ اما با بازگشت طمطاطل، پهلوان پایتحت سقمونیه، کارها دگرگون می‌شود و دورهای از آشوب و تنش سقمونیه را فرامی‌گیرد. از یک سو، ملک بهمن و یارانش، سرافراز، پیلاندام و جوانمردان و از سوی دیگر، طمطاطل، طیلاس وزیر و دیگر پهلوانان روبه-روی هم قرار می‌گیرند. در جنگ میان این دو گروه، جوانمردان بسیاری کشته می‌شوند و ملک بهمن به طمراسه، شاهدخت سقمونیه دل می‌بازد. چندی بعد، ملک بهمن و چند تن از پهلوانان سپاه ایران به دست برقک عیار اسیر و به قمراسیه فرستاده می‌شوند. ملک بهمن در راه انتقال به قمراسیه رهایی می‌یابد و به کوه قاف پناه می‌برد. از این پس، داستان اشک خسروان و سروقامت، گرفتاری آن‌ها در دست کافران، جدایی آن دو و نیز سختی‌های اشک خسروان روایت می‌شود. تا اینکه اشک خسروان برای بندگی، به پادشاهی ایزدپرست به نام ملک‌ضیمران فروخته می‌شود. اشک در شکارگاه، با دو جوان پریزاد آشنا می‌شود، اما روزگار خوش او با دل‌باختگی زن ضیمران، کلیاس به وی از بین می‌رود. ناکاماندن کلیاس، سبب کینه‌ورزی می‌شود و اشک به تهمت سوءقصد به

جان ضیمران، در خطر قرار می‌گیرد. در بخشی که طلیموس، پهلوان پایتخت ضیمران و وزرا برای رفع تهمت از اشک می‌کوشند، ناگهان روایت دچار افتادگی می‌شود. در برههٔ پیشین روایت، اشک خسروان پیشو لشکر ایران می‌شود و با صعلوک‌شاه بر در شهر اکوالیه، با زلزال‌شاه نبرد می‌کند. این بخش، با وصف لطایف‌الحیل ابرک، عیار زلزال‌شاه و گرفتاری همهٔ عیاران، پهلوانان ایران و اشک خسروان آغاز می‌شود. احوال لشکر ایران در محاصرهٔ لشکر اکوالیه ناگوار است و گیتی‌نورد عیار، پسر بهروز عیار و پهلوان منوچهر و اردشیر به یاری سپاه ایران می‌آیند. گیتی‌نورد با کلنگوی عیار برای رهایی عیاران و پهلوانان دریند ابرک، به شهر فصلطقوون می‌روند. چندی بعد، ابرک عیار در شبی که به قصد اردشیر به لشکرگاه ایران می‌رود، اسیر می‌شود، کلنگو او را می‌شناسد و روز بعد در میدان تیرباران می‌شود. در ادامه، لشکر زلزال شکست می‌خورد و به سوی اکوالیه می‌گریزد. اهل اکوالیه که شاه پیشین خود، صعلوک را می‌خواهند، دروازه را بر زلزال می‌بنندن. زلزال با سختی بسیار، به فصلطقوون جان می‌برد و در شبی که قصد وصال بدرچهره را دارد، به دست گیتی‌نورد اسیر می‌شود. گیتی‌نورد به دستیاری طرفه، قلعهٔ کیوان و اسماعیل را می‌گشاید و اشک‌شاه و پهلوانان و عیاران را می‌رهاند. در این میان، در نبردی که هنگام بازگشت آنان به اکوالیه رخ می‌دهد، ساسان و بدرچهره به دست سپاه فصلطقوون اسیر می‌شوند؛ اما با یاری کلنگو و لشکر اکوالیه، اشک‌شاه موفق به شکست آنان و تسخیر فصلطقوون می‌شود. زلزال و اطرافیانش به دار آویخته می‌شوند و اشک خسروان به یمن، نزد خورشیدچهر و عین‌الحیات باز می‌گردد. ساسان و بدرچهره که از پیش به هم دل‌باخته‌اند، در دریا و جزیره سرگردان می‌شوند. بدرچهره به دست دو کشتیان اسیر می‌شود؛ اما با زحمت بسیار رهایی می‌یابد و به تقدير الهی، در شهر چندریه با نام مرزبان‌شاه به تخت پادشاهی می‌نشیند. ساسان نیز پس از نبرد با پلنگ، به چندریه راه می‌یابد. ملک صملخاص کافر که از پیش برای وصال بدرچهره در دریا سرگردان شده بود، خبر مرگ پادشاه چندریه و برتحت‌نشستن بدرچهره را می‌شنود، مدعی تاج و تخت می‌شود و به آنجا لشکر می‌کشد. در مصاف میان دو سپاه، ساسان به صورت ناشناس، به خدمت وزیر بدرچهره درمی‌آید و دلاوری‌ها می‌کند؛ اما در نبرد تن‌به تن با صملخاص به تنگنا می‌افتد که با حضور

ناگهانی ملک‌بهمن از مرگ می‌رهد. پیش از این، ملک‌بهمن به قاف رفته بود، بر دیوان و پریان و فلک‌لاک جادو غالب شده و از کوه پیمانه دیدار کرده بود.

پس از پیوستن ملک‌بهمن به سasan و بدرچهره و دیدار او با صعلوک‌شاه و پیوند سasan با بدرچهره، ملک‌بهمن در زمانی‌که اشک‌شاه و اردوان قصد یورش به ایران را داشتند، به یمن بازمی‌گردد و به دیدار یاران می‌رسد. پیش‌تر نیز اخبار پادشاهی اسکندر گجستک و ادعای نسبت فرزندی او با داراب به گوش رسیده است. روایت با مرگ ملک‌بهمن به پایان می‌رسد.

۷. فواید نسخ بهمن‌شاهنامه

۱-۷. نسبت برادری فیروزشاه، دارا و اسکندر

هرچند ادامه بخش بهمن‌شاهنامه از روایت داراب‌نامه ناتمام باقی خواهد ماند و دنباله این روایت را در جلد‌های پسین خواهیم گفت، با استفاده از شواهد بسیار این بخش و جلد‌های پیشین، دورنمایی از ادامه روایت داراب‌نامه را می‌توان تصویر کرد.

نخستین برآیند مهم داراب‌نامه اثبات نسبت برادری سه فرزند داراب‌بن‌بهمن از دید داستانی و نه تاریخی است. بر همین اساس، اخبار پادشاهی داراب‌بن‌بهمن، دارای بن-داراب، اسکندر بن‌داراب، فیروزشاه بن‌داراب و بهمن‌شاه بن‌فیروزشاه را بر محور نام سرسلسله این دودمان و با عنوان داراب‌نامه می‌شناختند و روایت می‌کردند. امروزه این روایتها به بخش‌های داراب‌نامه، فیروزشاه‌نامه، بهمن‌شاه‌نامه و اسکندر‌نامه تقسیم و شناخته می‌شوند. نکته بر جسته و عده و سپس وصیت به پادشاهی فیروزشاه از جانب داراب‌بن‌بهمن و خیانت و غصب پادشاهی از سوی دارای بن‌داراب، برادر ناتنی فیروزشاه است. این وضع، برانگیزندۀ راوی در روایت‌پردازی است و قیام بهمن‌شاه بن-فیروزشاه به شنونده و عده داده می‌شود. همچنین، این کشاکش قدرت زمینه‌ساز ورود معقول میراث خواه گجسته مقدونی به شمار می‌رود. بیغمی چنین و عده داده است:

امراي داراي بن داراب گفتند كه ملک‌بهمن زنده است و در طلب خورشيدچهر رفته است. اگر روزی پيدا شود، امراي پدرش با او يكى شوند و اين ملک‌بهمن را بسيار مبارز و شجاع نشان مي‌دهند. مبادا كه مملكت از ما بستانند. مصلحت در آن است كه اين سوران را جمله بگيريم كه اگر او پيدا شود، کسی نباشد كه او را ياري

کند. دارای بن‌داراب گفت: راست می‌گویید. حیله کردند و نقشی بر آب زدند و از آن سرداران سپاه ایران، مثل فرخزاد و بهزاد و پیلن و مظفرشاه و کرمانشاه و خورشیدشاه و جمشیدشاه و بهمن زرین‌کلاه و دیگر مبارزان به حیله دارای بن-داراب گرفتار شدند و هر یکی را به نوعی بکشتند که اگر به شرح آن مشغول شویم، از مقصود دیگر بازمانیم که یک بار دیگر، آن قصه خواهد گفته‌شدن در پیداشدن [گ ۴۷ ب] اسکندر و آمدن لشکر خسروان به سر ملک‌بهمن انشاء‌الله. اگر این حدس درست و این روایت از ابوطاهر طرسوسی باشد، ابداع بزرگی در خلق اسکندرنامه داشته است.

ای فرزند فیروزشاه، چون خدایت فرصت دهد که دیر کلکسانه را خراب کنی، مرا اینجا دفن کنی؛ اما زنهار، هزار زنهار که زود رو به ایران نهی و به هیچ‌چیز دیگر مشغول نشوی [...] جهد بکنی که به ایران روی و با برادرت دارای بن‌داراب حرب نکنی و بدان‌چه خدا داده است، قناعت کنی و نوعی کنی که نامت به نیکی بماند (بیغمی، ۱۳۸۸: ۶۸۶).

از آن روزی که لندیور حرامزاده مرا زهر داد، من دیگر خود را تندرست ندیدم و شنیدم که برادرم، دارای بن‌داراب در ایران پادشاه است؛ اما نه به طریق شاهان پیشین سلوک می‌کند. زود باید به ایران روم که دیدار عزیزان بینم (همان، ۶۸۹).

فیروزشاه معلوم داند که ملک داراب بن‌ملک‌بهمن بزرگ در انتظار و چشم‌راهی بمرد و در وقت مردن، وصیت چنین کرد که فرزندم فیروزشاه را پیغام برسانید که جان پدر از خدای تعالی به دعا خواسته بودم تا در وقت مردن بر سرینم باشی، بعد از من بر تختم نشینی [...] به عدل کوش تا روح‌م از تو خشنود شود (همان، ۲۹۰).

شاهد مهم روایت عربی داراب‌نامه، موسوم به قصه فیروزشاه بن‌ملک ضاراب، با وجود همسانی‌های بسیار با روایت بهمن‌شاهنامه جعلی است، اختلاف محتوایی آشکاری با روایت فارسی دارد و گویا پسند فرهنگی و تاریخی نواحی شام و مصر را هم در خود جا داده است؛ اما همین اختلاف‌ها، مواد خام مفیدی به دست می‌دهد.

نخستین پرسش از داراب‌نامه فارسی، چراًی نپرداختن راوی به ابتدای زندگی ملک‌بهمن و دوران اقامت ۱۵ اساله او در ایران است. حال آنکه در همین روایت و نمونه‌های دیگر آن، پس از تولد فرزند پادشاه، حوادث بیشتر درباره کردار، رفتار و زندگی اوست. روایت عربی داراب‌نامه، خلاف روایت فارسی، وصف کودکی بهمن‌شاه،

ولیعهدی و بر تخت نشستن وی در زمان حیات داراب و پیوند بهمن شاه با هدوب (شاه-دخت پادشاه حبشه، ضاری‌الأسود) است. همچنین با وجود فرجام غمانگیز روایت فارسی، در ترجمان عربی همه چیز با خوشی پایان می‌یابد، بهمن شاه بر تخت پادشاهی ایران تکیه می‌زند و حتی پدرش، فیروزشاه و دیگر پهلوانان از خدمت‌گزاران او می‌شوند (ر. ک: همو، ۱۳۸۱: ۷۵۷-۷۶۴). تا اینجا نتیجه می‌گیریم که در بخش فیروزشاهنامه از روایت داراب‌نامه، ملک‌داراب جانشینی فیروزشاه را وصیت کرده است. در بهمن‌شاهنامه، مسئله جدال بر سر جانشینی داراب به کشتار و انتقامی تبدیل می‌شود که گویا بهانه خوبی در جدال اسکندر با دارا بهشمار می‌رود. اما فرجام بهمن شاه پیدا نیست که آیا بر دara پیروز می‌شود و او را می‌بخشد یا دارا بر بهمن غلبه می‌کند و او را از میان بر می‌دارد و یا هردو سازش می‌کند و بهمن شاه پادشاهی را به عمش، دارا بازمی‌گذارد و گوشۀ عزلت اختیار می‌کند. آن‌طور که خواهید خواند:

گزارنده این داستان چنین روایت کند که چون شاه فیروزشاه از فرزند خود، ملک‌بهمن جدا شد. شاهزاده خود بیمار زهر بود، چون فراق فرزند بر آن مضاعف شد. چون به سرحد ملک ایران رسید، بیماری او عظیم افروز و چون کشته از دریا بیرون آمد. این خبر در ایران افتاد که شاهزاده ایران فیروزشاه رسید. ایرانیان در جوش آمدند. مملکت از آن دارای بن‌داراب بود و خود در تخت مملکت ایران بود؛ زیرا که در آن وقتی که ملک داراب مرد، فیروزشاه در ایران نبود. لابد مملکت ایران به دارای بن‌داراب رسید و بسیار ظالم بود و خلقی بر او جمع آمده بودند، جمله مثل او بودند و رعیت ناراضی بودند. دارای بن‌داراب چون واقف شد، امرای سپاه خود را جمله، طلب کرد و از صورت حال بر امرای خود تغیر کرد. جمله گفتند: ملک حاکم است تا عاقبت. سخن بر آن مقرر کردند که اگر ایرانیان را مجال بدھیم، این مملکت از دست ما بستانتد. پس ما را نوعی باید کردن که جمله را دستگیر کنیم. ایشان دل بر مکر و حیله نهادند و در استقبال کردن فیروزشاه تعلل می‌کردند و تدبیر مکر می‌خواستند [...]. چون فیروزشاه بمرد، امرا از مرگ شاهزاده واقف شدند [...]. خبر رسید که دارای بن‌داراب با استقبال برادر آمد. امرا بهناچار، استقبال ایشان نمودند. چون خبر مرگ فیروزشاه به دارا رسید، عظیم خرم شد. گفت: اکنون، کار بر من آسان شد [...] و امرای دارای بن‌داراب گفتند که ملک‌بهمن زنده است و در طلب خورشید‌چهر رفته است. اگر روزی پیدا شود، امرای پدرش

با او یکی شوند و این ملکبهمن را بسیار مبارز و شجاع نشان می‌دهند. مبادا که مملکت از ما بستانند. مصلحت در آن است که این سروران را جمله بگیریم که اگر او پیدا شود، کسی نباشد که او را یاری کند. دارای بن‌داراب گفت: راست می‌گویید. حیله کردند و نقشی بر آب زدند و از آن سرداران سپاه ایران، مثل فرخزاد و بهزاد و پیلن و مظفرشاه و کرمانشاه و خورشیدشاه و جمشیدشاه و بهمن زرین‌کلاه و دیگر مبارزان به حیله دارای بن‌داراب گرفتار شدند و هر یکی را به نوعی بکشند که اگر به شرح آن مشغول شویم، از مقصود دیگر بازمانیم.

از این پس، راوی بارها از زبان شخصیت‌های مختلف روایت، نبرد با دارا را به مخاطب و عده می‌دهد که آشکارا این گونه روایت‌های ممکن، روی خواهد داد: دارای بن‌داراب پدران ما را در ایران کشت و مملکت ایران گرفته است و اکنون، جمله ایران و توران در انتظار پیدا شدن اویند که خروج کند و ایران از دست آن ظالم بهدر آورد.

ملکبهمن بگریست. گفت: راست می‌گویی؛ اما امید به فضل خدای تعالی دارم که این طلس را بگشایم و این گنج بردارم و به دیدار زن و فرزند و مادر برسم و مملکت ایران‌زمین را از دارای بن‌داراب بستانم.

ملکبهمن گفت: تا داد امرای ایران از آن ظالم نستانم، قرار و آرام نگیرم. این می‌گفت و می‌گریست و زاری می‌کرد. گفت: وقتی تعزیه پدر بدارم که جواب دارای بن‌داراب بگویم. اگر زنده بمانم، با او کاری کنم که تا بنیاد عالم باشد از آن بازگویند.

به جانب ایران روم و با دارای بن‌داراب کوشم و تخت ایران‌زمین از او بستانم. موضوع دیگری که در پایان این بخش، یادآوری آن مهم بهنظر رسید، ماجراهی ناتمام دلدادگی اشک خسروان به سروقامت، شاهدخت شمارق‌شاه است. در این روایت، اشک خسروان فرزند بهمن‌شاه و نوهٔ فیروزشاه است؛ اما در مدخل «دارا/ داراب» به نقل از طبری آمده است: «ظاهرًا دارا سه پسر داشته است: اشک و اردشیر و سومی که نامش مخدوش است» (ر.ک: بادنج، ۱۳۹۰/۱۶: ۶۶۰). این تشابه اسمی یا تفاوت نسبی موضوعی است که به‌سبب افتادگی روایت، از بررسی آن بازماندیم؛ اما بی‌گمان، یکی از مجلدات پسین داراب‌نامه، به نام اشک‌نامه، جنگاوری‌های اشک خسروان با اسکندر و پایه‌گذاری سلسله اشکانیان را شرح داده است.

۷-۲. احتمال فشردگی و افتادگی داراب‌نامه طرسوسی و صحت انتساب عنوان داراب‌نامه بر ترجمة بیغمی

نگارنده بر آن است بخشی از ماجراهی نزاع جانشینان داراب‌بن‌بهمن (بهمن‌شاهین-فیروزشاه، دara و اسکندر) و چگونگی بر تخت نشستن دارای‌بن‌داراب در ایران، از داراب‌نامه طرسوسی خلاصه شده و یا به هر روی ذکر نشده است و داراب‌نامه، بخش فیروزشاهنامه و بهمن‌شاهنامه حاضر، ادامه منطقی یا ذیلی بر اواسط افتاده روایت داراب‌نامه طرسوسی است. شباهت این داراب‌نامه به روایت طرسوسی تا جایی است که امیدسالار (۱۳۸۸: ۱۱۸/۳) می‌گوید: «مؤلف این کتاب از داراب‌نامه طرسوسی مطلع بوده و احتمالاً این داستان را به صورت روایتی از داستان نخستین ساخته است». حتی محمد ترابی (۱۳۵۲: ۱۱۷۹) داراب‌نامه بیغمی را ادامه داراب‌نامه طرسوسی می‌داند و می‌نویسد: «داراب‌نامه طرسوسی یا طرطوسی که دنباله آن را مولانا محمد بیغمی ادامه داد و به نام داراب‌نامه بیغمی معروف شد».

این فشردگی یا افتادگی روایت طرسوسی، از زمانی آغاز می‌شود که داراب همراه مصطلق به شیرقان می‌رسد، پس از اختلاف با مصطلق و پسرانش و ازبین‌بردن آنان، سلاح می‌پوشد و برای یاری مادرش همای، دara را با حرم خود در شیرقان رها می‌کند. به هنگام رفتن: «مهظوظیه را در کنار گرفت و گفت: من رفتم، تو را و داراب کهین را به خدای عزوجل سپردم. او را نیکو دارید تا آمدن من، به طلب شما کسی فرستم. این بگفت و روی به عراق نهاد» (طرسوسی، ۱۳۸۹: ۳۰۷).

از این پس، از سرگذشت دارای‌بن‌داراب سخنی نیست، تا ۹۰ صفحه بعد که این عبارت می‌آید:

اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار ابوظاهر طرسوسی چنین روایت می‌کند که چون داراب‌بن‌اردشیر، همه عالم را مسخر خود گردانید و به عدل تمام بیاراست، وقت اجلاش رسید. روی از دنیا برتابت و به دار بقا رحلت کرد و داراب کهین را ولیعهد خود کرد (همان، ۳۹۶).

پس از این عبارت هم دara در روایت حضور ندارد تا ۴۵ صفحه بعد که می‌خوانیم:

اسکندر در چهار بالش سلطنت نشسته بود با بزرگان و بطريقان روم که خبر به ایران آمد به نزدیک داراب بن داراب بن اردشیر که مر داراب را پسری پیدا شده است از دختر فیلقوس که پادشاه روم بود (همان، ۴۴۱).

با شناختی که از شیوه نقل اخبار ابوطاهر طرسوی و الگوی روایت در روایت این-گونه حماسه‌های منتشر داریم، این وضع درباره پادشاهی دارا، آن‌هم چنین فشرده، ناپذیرفتی و خلاصه‌شدن روایت آشکار است. بی‌گمان باید گفت روایت داراب‌نامه طرسوی کوده عظیمی است که اخبار تبار و احوال پادشاهی سه فرزند ملک داراب بن-بهمن را دربر می‌گرفته که بعدها به دست راویان پسین و یا کاتبان خلاصه و کم‌کم همین صورت در میان فارسی‌زبانان رایج شده است. شاید بخش پایانی داراب‌نامه گسترش یافته و از میان آن، روایت مستقلی با عنوان اسکندرنامه خلق شده باشد. این گمان امری شگفت نیست، زیرا ابوطاهر طرسوی پیش یا پس از داراب‌نامه، روایت شگرف دیگری به نام قهرمان‌نامه خلق کرده که به اشاره حسین اسماعیلی از نسخ ترکی چنین است:

بخش نخستین این کوده عظیم به نام گردنکشان‌نامه، داستان کیومرث است تا پادشاهی هوشنگ پیشدادی در سه جلد. بخش دوم، حکایت جهان‌گشایی هوشنگ است و هوشگ‌نامه خوانده می‌شود در چهار جلد و سومین بخش آن، همان قهرمان‌نامه است که هم در زمان هوشنگ می‌گذرد و شخصیت اصلی آن قهرمان قاتل است (طرسوی، ۱۳۸۰: ۷۷/۱).

گفتنی است که تا امروز، نسخه کامل ده یا چندین جلدی قهرمان‌نامه نیز مانند داراب‌نامه به دست نیامده است.

مسئله اینجاست که اگر داراب‌نامه منسوب به بیغمی، ادامه و یا ذیلی بر او است روایت داراب‌نامه طرسوی نیست و روایت مستقلی به شمار می‌آید، چرا در داراب‌نامه فارسی و آغاز روایت عربی آن، بسیاری از مطالب داراب‌نامه طرسوی آمده است.

در کیفیت بیان قصه هم دو کتاب (روایت فارسی منسوب به بیغمی و روایت عربی) با هم اختلاف‌هایی دارند. در متن عربی، قصه بهمن پسر اسفندیار و کیفیت مبادرت او با دخت خود و مرگ او و نشستن دختر به جای وی و زادن پسر و

افکندن او در صندوق و نهادن صندوق در آب و افتادن آن به دست ماهیگیری که او را به پسری پذیرفت، آمده است. ماهیگیر داراب را در سیزده سالگی بنابر نشانی‌هایی که در صندوق او یافته بود، نزد مادر که ملکه ایران شده بود، برد و چون مادر فرزند خود را برومند یافت، خشنود شد و به شکرانه، تاج شاهی بر سر او نهاد (بیغمی، ۱۳۸۰: ۷۶۶/۲).

سرنوشتارهایی که صفا بدان اشاره کرده است، بخش چشمگیری از *داراب‌نامه* طرسوسی را شامل می‌شود که البته به‌طور خلاصه، در قصه *فیروزشاه بن ملک* خباراب آمده است.

براساس دلیل‌های یادشده، پس از رواج خلاصه کوده عظیم *داراب‌نامه* طرسوسی در میان ایرانیان و فارسی‌زبانان هند، رفته‌رفته بخش‌های بازمانده و خلاصه‌نشده متروک می‌شود؛ اما همین بخش‌ها در نقل داستان پردازان عرب باقی می‌ماند و محبوبیت خود را حفظ می‌کند، تا جایی که راویان عرب در آن دست می‌برند، به مقتصای پسند مخاطب، ساختار آن را تغییر می‌دهند، بخش‌هایی بدان می‌افزایند و این‌گونه، نسخه‌های مختلف آن به زبان عربی، در میان داستان‌گزاران رایج می‌شود. حاجی محمدبن شیخ علی بن شیخ مولانا حاجی محمد، مشهور به بیغمی، بخش‌های پراکنده عربی را گردآوری و دوباره به زبان پارسی ترجمه و تدوین کرد. البته شکی نیست که وی در این ترجمه، ذوق خود را در گسترش و پیرایش ساختار آن به کار می‌گیرد و شاید بخش‌های منظومی را که پیش‌تر، صفا آن‌ها را جزئی از *داراب‌نامه* منظوم نایافته‌ای فرض می‌کرده است، بیغمی سروده باشد.

۳-۷. بیغمی، مترجم حماسه *داراب‌نامه*

براساس اشاره صفا در مؤخره جلد دوم *داراب‌نامه*، بیغمی روایت را بر «راویان اخبار و ناقلان و مورخان این تاریخ»، «راویان اخبار و مهندسان روزگار»، «مؤلفان اخبار»، «راویان این حکایت»، «راویان اخبار و مهندسان اسرار» و «ناقلان این سمر و راویان این خبر» مبتنی کرده است. او این قصه را گاه «داستان کهن» می‌گوید و گاه «حکایت دلپذیر»، گاه از آن به «داستان غریب و عجیب» یاد می‌کند و گاهی به «قصه دوستان». افزون‌بهر این، به نقل آن در حضور دوستان اشاره می‌کند تا شفاهی بودن آن استوار شود.

بیغمی (۱۳۸۰: ۷۶۹/۲) از خود نیز به صورت‌های مختلفی یاد کرده است: راوی این داستان غریب، مؤلف داستان و گزارنده سخن و جز آن‌ها. در کنار تصریح بیغمی، مبتنی بر نقل داراب‌نامه از زبان راویان و داستان‌گزاران پیشین و توصیف روشن صفا از این گزاره‌های قالبی، پرسشی بی‌پاسخ می‌ماند. چرا بیغمی در این روایت ۲۶۰۰-صفحه‌ای و در کنار همین گزاره‌های قالبی، نام خود را در موارد نادر آورده و نام راستین راوی نامشخص است. افزون‌بر این، با دقت در مواردی که نام بیغمی آمده است، درمی‌یابیم که وی یکبار خود را جمع‌کننده این روایت معرفی کرده و در سه جای دیگر، با اندکی اختلاف نسب و نسبت طاهری، خود را راوی اخبار دانسته است.

از روایت بنده ضعیف فقیر نحیف دعاگوی جوانمردان و نیکخواه مسلمانان، مولانا اعظم شیخ حاجی محمدبن شیخ مولانا علی بن شیخ مولانا محمد المشهور به بیغمی اصلاح الله شأنه؛ خدایش بیامرزاد [...] سه بار «قل هو الله احد» بر روح و روان جمع‌کننده این کتاب بخواند که مقصود از جمع‌کردن این قصه آن است که نام این ضعیف در میان اهل سخن بماند (همان، ۳۷۲/۲).

تمام شد این مجلد چهارم بر دست کمترین بنده‌گان محمود دفترخوان در بلده تبریز [...] اکنون مدخل کنیم در مجلد پنجم از گفتار مولانا اعظم شیخ حاجی محمد بن مولانا علی بن حاجی محمد (همان، ۳۰۳/۲).

اما مؤلف این اخبار و مقرر این اسرار شیخ محمد بن شیخ علی بن شیخ طاهری روایت می‌کند (همان، ۲۱۵/۱).

راویان اخبار و گزارنده‌گان سخن شیخ محمدبن شیخ احمدبن شیخ علی المشهور به بیغمی چنین گوید (همان، ۳۶۳/۱).

این وضع دوگانه در داراب‌نامه، جای گمان باقی می‌گذارد. در فیروزشاه‌نامه هم جز یک مورد، چنین حالتی در یادنیشدن نام بیغمی پس از گزاره‌های قالبی مشاهده شد؛ اما همان یکبار، تاحدودی نادرستی انتساب این روایت به بیغمی را روشن می‌کند: «مؤلف داستان روایت کرده است از تأثیف اضعف‌العباد، شیخ حاجی محمد بن شیخ مولانا علی بن شیخ حاجی محمد المشهور به بیغمی» (همو، ۱۳۸۸: ۵۱۴).

در این عبارت، مؤلف که همان کاتب نسخه دیگر روایت فیروزشاه‌نامه، یعنی مصطفی قزوینی است، مدعی می‌شود که اخبار را از روی نسخه بیغمی نقل کرده است.

افزون‌بیر این شاهد، بیغمی برای نخستین بار در **بهمن‌شاهنامه** می‌نویسد که جمع‌کننده و مترجم روایت پراکنده و عربی **داراب‌نامه** است و نه پردازنده آن، یعنی همان مؤلف است و نه راوی:

اما این ضعیف حقیر که جمع‌کننده این داستانم، حاجی محمد بن شیخ علی بن شیخ مولانا حاجی محمد المشهور به بیغمی که این قصه به زبانی تازی بود، ترجمه به پارسی کردم و بسیار مدتی زحمت کشیدم تا این داستان به اتمام رسید. امید که در خدمت پادشاهان و بزرگان و مستعدان اهل سخن بخوانند و این فقیر را به دعای خیر یاد کنند و اگر سهو و خطایی بینند، لطف نموده اصلاح فرمایند [گ ۹۰ الف].

تا اینجا به یقین درمی‌یابیم بیغمی نه راوی، بلکه مترجم **داراب‌نامه** بود و خواهان آنکه نام خود را در میان اهل سخن باقی گذارد. شاید این میل قلبی سبب شد نام راوی داستان عربی را در ترجمة فارسی حذف و ذهن مخاطب را به خود معطوف کند. از سوی دیگر، با اینکه دریافتیم **داراب‌نامه** عنوانی صحیح برای این روایت است، اما هنوز نام‌نوشانی از راوی یا راویان روایت عربی بیغمی در دست نداریم.

۷-۴. نکته‌ای نویافته در فرضیه «پری‌بودن» مادر سیاوش

تأمل و تسلط ابوظاہر طرسوسی بر شاهنامه‌ها و متون حماسی ادب فارسی و پیوند ناگستنی ذهن و زبان او با این میراث، برآیندی است که تا امروز بر مخاطبان ادب‌دان پنهان نمانده است. برخی روایت‌های طرسوسی، مانند **داراب‌نامه**، **قهرمان‌نامه**، **هوشیگ‌نامه**، **گردنکشان‌نامه** و جز آن‌ها، به نوعی بازآفرینی صورت شفاھی و نوشتاری اخبار پادشاهان و پهلوانان اساطیری^۱ حماسی ایران است که در بسیاری موارد، جزئیاتی کامل‌تر از آنچه که در متونی چون **شاهنامه** آمده، ارائه کرده است.

از میان نقل‌ها و اشارات تلمیح‌گونه پرشمار روایات ابوظاہر، داستان سیاوش **شاهنامه** مورد توجه او بوده است. این میل نه از گونه همانندان ابوظاہر در آثارشان و نه از سر تقلید و نقل صرف است. در خاتمه پیشگفتار جلد چهارم همین روایت، از فرض شباهت قرآن حبیسی و **داراب‌نامه** سخن گفتیم. در آن زمان هنوز روایت حاضر در دست نبود؛ اکنون، شاهدی دیگری از این شباهت به دست آمده است. ابوظاہر در قرآن حبیسی

(ر. ک: طرسوی، ۱۳۹۵: ۱۵۰/۱-۱۵۱) و این جلد از *دارابنامه* ترجمه بیغمی (ر. ک: گ ۵۳۳ آ^۰ گ ۵۳۵ ب)، دو بار و آن هم مفصل، از داستان سیاوش یاد کرده است. نخستین یادکرد در *قرآن حبیسی*، جزئی از داستان و سبب اصلی نبرد ایران و توران در زمان قبادشاه ساسانی است؛ اما دومین یادکرد، در محل تمثیل و برای بازداشتن ضیمران‌شاه از کشتن اشک خسروان است. تفاوت هر دو، در تمرکز بر ماجراهای سودابه است؛ زیرا در *بهمن‌شاهنامه*، تکیه اصلی تمثیل بر اثبات بی‌گناهی اشک خسروان و رفع تهمت هوس‌بازی از اوست. نوآوری سخن ابوطاهر در وصف هویت مادر سیاوش است. مادری گمنام و کمتر شناخته‌شده که ابوطاهر به قرینه «و درواقع، آن راست بود که [...]» ناگهان از فضای گفت‌وگوی کاووس و سودابه بیرون می‌آید و به زبان خود، موضوع پری‌بودن مادر سیاوش را تأیید می‌کند:

کاووس در حرم آمد و از سوداوه [سودابه] پرسید که چون دیدی سیاوش را.

سوداوه [سودابه] گفت: به خشن او در عالم ندیده‌ام، مگر پری‌زاده است و درواقع،

آن راست بود که کاووس مادر سیاوش را در صحرا گرفته بود و زن خود کرده بود

[گ ۵۳۳ ب].

پیش‌تر سجاد آیدنلو (۱۳۸۴: ۴۳) در گفت‌وگوی کاووس و زیباروی بیشه، از زبان کاووس در بیتی به پری‌زادبودن مادر سیاوش اشاره کرده است؛ اما در شاهد این روایت، سودابه از کاووس چنین پرسیده است.

از زندگی شخصی مولانا محمد بیغمی نکته‌ای گفتنی است که او پیش از شروع ترجمه و تألیف *دارابنامه* یا کمی پس از آن به فاصله چند سال، چهار فرزند خردسالش را از دست داده و شاید پرداختن به *دارابنامه*، تسکینی بر درد فراغ و جدایی او بوده است.

چه کند مسکین بنده ضعیف، حاجی محمد بن مولانا علی بن مولانا حاجی محمد بیغمی که در این مدت که این داستان بنیاد کردم، چهار گل در غنچه ناتمام شکفت، به باد قهر بی‌نیازی در خاک نیازمندی درافتادند که آب زندگانی در جویبار عمر ایشان روان بود. چهار طوطی شکرخایم، قفس شکسته به دست شاهباز آسمان اسیر گشته [گ ۴۴۹ ب].

۸ نتیجه‌گیری

برآیندهای این جستار، تنها به بخشی از ابعاد و زوایای ناگفته حماسه بهمن‌شاهنامه اشاره داشت که بسیار ضروری به نظر می‌رسید. در این دورنمای و براساس گفتۀ محمد بیغمی، نخست فرضیه عدم تعلق روایت داراب‌نامه به بیغمی و به دنبال آن، احتمال تصنیف این حماسه به دست ابوطاهر طرسوسی مطرح شد. سپس با توجه به تشابه موضوعی و زبانی روایت دوگانه داراب‌نامه، فرضیه یگانه‌بودن آن‌ها در یک کوده عظیم قوت یافت. در پایان و با توجه به اثبات نسبت برادری فیروزشاه، دara و اسکندر، برای آگاهی از سرنوشت بهمن‌شاه در جدال با دارا و گرفتن انتقام پدر و هم‌زمانش از او باید منتظر ماند.

منابع

- آیدنلو، سجاد (۱۳۸۴). «فرضیه‌ای درباره مادر سیاوش». *نامه فرهنگستان*. ش ۳. صص ۲۷-۴۶.
- امیدسالار، محمود (۱۳۸۸). «داراب‌نامه». *دانشنامه زبان و ادب فارسی*. ج ۳. چ ۱. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- امیری، صاحب (۱۳۸۹). *شکل‌شناسی داراب‌نامه بیغمی*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. خوزستان: دانشگاه پیام نور.
- بادنج، معصومه (۱۳۹۰). «دارا/ داراب». *دانشنامه جهان اسلام*. ج ۱۶. چ ۱. تهران: بنیاد دایرۀ المعارف اسلامی.
- بهمنی، کبری (۱۳۹۱). «بررسی ساختار عزیمت‌ها در داراب‌نامه». *کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی*. ش ۲۵. صص ۳۵۳-۳۷۴.
- بیغمی، محمد (۱۳۸۱). *داراب‌نامه*. به کوشش ذبیح‌الله صفا. چ ۴. تهران: علمی و فرهنگی.
- (۱۳۸۸). *فیروزشاهنامه*. به کوشش ایرج افشار و مهران افشاری. چ ۱. تهران: چشمۀ.
- (۱۳۹۵). *حماسه بهمن‌شاهنامه*. به کوشش میلاد جعفرپور و حسین اسماعیلی. تهران: علمی و فرهنگی.
- ترابی، محمد (۱۳۵۲). «*مثنوی و کلیله*». وحید. ش ۱۲۳. صص ۱۱۷۷-۱۱۸۳.

- جعفرپور، میلاد و مهیار علوی‌مقدم (۱۳۹۲). «مضمون عیاری و جوانمردی و آموزه‌های تعلیمی-القایی آن در حماسه‌های متاور، مطالعه موردي: سمک عیار، داراب‌نامه و فیروزشاه‌نامه». *متن‌شناسی ادب فارسی*. ش. ۱۹. صص ۱۳-۳۶.
- «منطق روایت‌های ممکن در سمک عیار و داراب‌نامه». *مطالعات داستانی*. ش. ۲. صص ۴۰-۵۹.
- جوکار، مرضیه (۱۳۹۱). بازتاب عناصر فرهنگی در داراب‌نامه بیغمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. شیراز: دانشگاه پیام نور.
- ذاکری‌کیش، امید و محسن محمدی فشارکی (۱۳۹۲). «قصه‌های عامیانه و انواع ادبی با تکیه بر فیروزشاه‌نامه بیغمی». *ادب پژوهی*. ش. ۲۴. صص ۱۱-۳۲.
- سیدی مفرد، زینب (۱۳۹۳). بررسی آداب و رسوم اجتماعی در داراب‌نامه بیغمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. کاشان: دانشگاه کاشان.
- شریعتی، مهدی (۱۳۹۰). مقایسه صوری و محتواهی داراب‌نامه طرسوسی و داراب‌نامه بیغمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. قم: دانشگاه قم.
- شمس‌الدینی مقدم، مهدی (۱۳۹۴). عناصر فرهنگ عامه در داراب‌نامه طرسوسی و داراب‌نامه بیغمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. کرمان: دانشگاه شهید باهنر.
- صفا، ذبیح‌الله (۱۳۶۴). *تاریخ ادبیات ایران*. چ. ۴. چ. ۳. تهران: فردوس.
- طرسوسی، ابوطاهر (۱۳۸۹). داراب‌نامه. به کوشش ذبیح‌الله صفا. چ. ۴. تهران: علمی و فرهنگی.
- (۱۳۹۵). حماسه قران حبیشی. به کوشش میلاد جعفرپور. چ. ۱. تهران: علمی و فرهنگی.
- طرسوسی، ابوطاهر (۱۳۸۰). *ابومسلم‌نامه*. به کوشش حسین اسماعیلی. چ. ۱. تهران: قطره.
- عباسی، سکینه (۱۳۹۳). نقد و بررسی اجزای قصه‌های بلند عامیانه فارسی (براساس ابومسلم نامه، اسکندرنامه و فیروزشاه‌نامه). رساله دکتری. یزد: دانشگاه یزد.
- عزیزی، طاهره (۱۳۹۲). *شرح دشواری‌های کتاب فیروزشاه‌نامه تا پایان حوادث شهر چین*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. شیراز: دانشگاه شیراز.
- عظیمی فشی، هاجر (۱۳۹۱). مقایسه سیک‌شناسانه داراب‌نامه طرسوسی و داراب‌نامه بیغمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه الزهرا.

- غفوری، علی اصغر (۱۳۹۰). بررسی شخصیت‌ها و شخصیت‌پردازی در داراب‌نامه بیغمی و فیروزشاهنامه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. شیراز: دانشگاه شیراز.
- قاسمی‌پور، قدرت (۱۳۹۱). «درآمدی بر نظریه گونه‌های ادبی». ادب پژوهی. ش. ۱۹. صص ۲۹-۵۶.
- مجیدی، مریم (۱۳۸۱). *فیروزشاه و عین‌الحیات*. تهران: اهل قلم.
- محجوب، محمد جعفر (۱۳۸۷). *ادبیات عامیانه ایران*. به کوشش حسن ذوالفاری. ج. ۴. تهران: چشمه.
- میرصادقی، جمال (۱۳۶۶). *ادبیات داستانی*. تهران: ماهور.
- ----- (۱۳۸۳). *دانستان و ادبیات*. تهران: آیه مهر.
- نمک‌شناس، شیما (۱۳۹۱). بررسی عناصر زبانی در سیک کتاب فیروزشاهنامه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. یزد: دانشگاه یزد.
- یاوری، هادی (۱۳۸۹). *دانستان امیر ارسلان به منزله متن گذار از قصه سنتی (رمانتی)* (رمانتی) به رمان. رساله دکتری. مشهد: دانشگاه فردوسی.

- Flügel, G. (1865). *Die Arabischen, Persischen Und Türkischen Handschriften Der Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien*. vol. 2. Wien: K.K. Hof- Und Staatsdruckerei.
- Hägg, T. & B. Utas (2003). *The Virgin and Her Lover (Fragments of an Ancient Greek Novel and A Persian Epic Poem)*. Leiden & Boston: Brill.
- Hanaway, W. (1970). *Persian Popular Romances before the Safavid Period*. A Thesis Submitted Partial Fulfillment of the Requirements for the PHD. Columbia: Columbia University.
- ----- (1990). "B ġām ". *Encyclopedia Iranica*. vol. 4. p. 249.
- ----- (1974). *Love and War; Adventures from the Firuz Shah Nama of Sheikh Bighamī*. Delmar New York: Scholar's Facsimiles & Reprints.
- Lyons, M. C. (2012). *The Man of Wiles in Popular Arabic Literature: A Study of a Medieval Arab Hero*. 1st edition. Britain: Edinburg university press.
- ----- (2005). *The Arabian Epic: Texts: Heroic and Oral Story-telling*. Vol.3. 2nd pub. New York: Cambridge University press.
- Robanovich, J. (2011). "Orality in Medieval Persian Literature". *Medieval Oral Literature*. ed. K. Reichl. Berlin & Boston: De Gruyter.
- ----- (2012). "Tracking the Shahnama Tradition in Medieval Persian Folk Prose". *Shahnama Studies: The Reception of Firdausi's Shahnama*. eds. Ch. Melville & G. van den Berg. vol. 2. Leiden & Boston: Brill.
- Tauer, F. (1932). *Les manuscripts persans historiques des Bibliothèques de Stamboul*. Prague: Orientální Ústav.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی