

برف شوک ه محمود...

بررسی پیوند فردوسی با سامانیان و محمود غزنوی

محمد دهقانی*

یکی از پرسش‌های مهم و بحث‌انگیز درباره فردوسی و احوال اوین است که وی چرا کتاب عظیم و بی‌همانند خود را سرانجام به محمود غزنوی تقدیم کرد؟ بیشتر عمر فردوسی در دوره سامانیان گذشته و او نسخه‌ای از شاهنامه را در همان دوره سامانی و پیش از به قدرت رسیدن محمود به پایان برده بود. با این حال، تقریباً هیچ ذکری از سامانیان در این کتاب دیده نمی‌شود. آیا فردوسی خود از ترس محمود غزنوی و به ملاحظه مقتضیات سیاسی روزگار نام و یاد سامانیان را از شاهنامه سترده و مدح محمود را در آن گنجانده است یا این که پس از مرگ شاعر عده‌ای دیگر ایاتی را که موضوع آنها احتمالاً ستایش شاهان سامانی بوده است از کتاب او زدوده‌اند؟ در این مقاله معلوم کرده‌ام که فردوسی اصولاً نمی‌توانسته است علاوه‌ای به سامانیان داشته باشد و ستایش‌های او هم از محمود غزنوی نه از سر ترس یا به طمع دریافت صله و جایزه بلکه از روی عقیده و علاقهٔ قلبی شاعر به آن نخستین سلطان بزرگ جهان اسلام بوده است. داستان تیرگی رابطهٔ شاعر با سلطان و هجوانمه مجعلوی که به فردوسی نسبت داده‌اند بعدها به دست مردمی ساخته شده که دوست می‌داشته‌اند شاعر محبوشان را در قالب قهرمانی ستم دیده و ستیه‌نده بیینند. شکی در این نیست که فردوسی با ستایش‌های مکرر از محمود و تقدیم شاهنامه به او لطف بزرگی در حق آن پادشاه کرده است. در این هم تردیدی نیست که محمود یا اصلاً متوجه ستایش‌های فردوسی نشد یا به دلایلی چون حسادت و سعایت دیگران به کار بزرگ فردوسی بی‌اعتباً ماند و فرصت بی‌همانندی را که شاعر در اختیارش نهاده بود از کف داد. لیکن هیچ امکان ندارد که فردوسی در پایان عمر به مخالفت با

* دکتر محمد دهقانی، نویسنده، مترجم، و پژوهشگر؛ تهران.

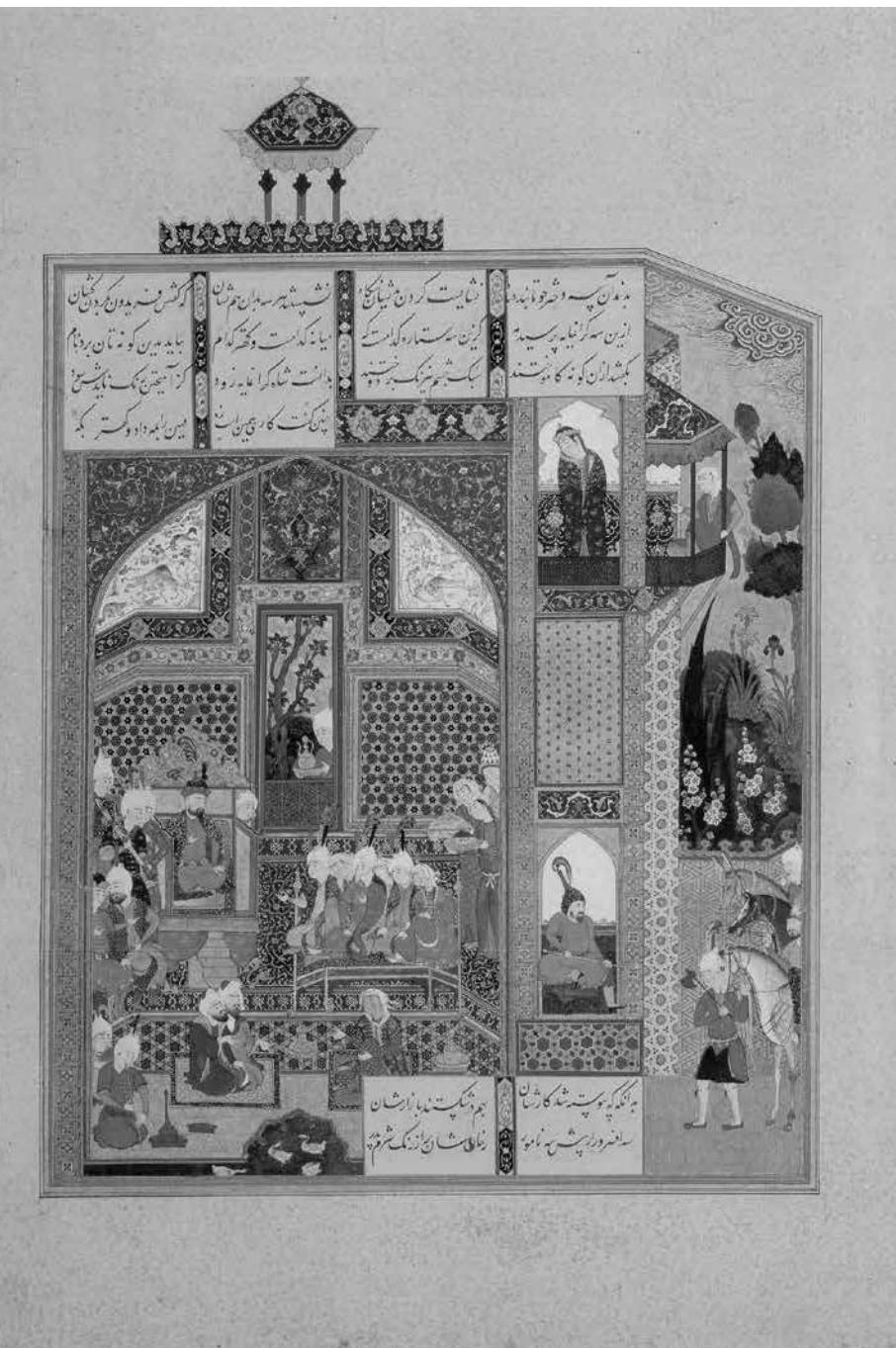
محمود برخاسته و پادشاهی چون او را هجو گفته باشد. از دیگرسو، بی‌اعتنایی محمود به فردوسی و شاهنامه را هم نمی‌شود معلول دشمنی او با ایران و زبان فارسی بهشمار آورد.

در تذکرة الاولیاء عطار آمده است که سلطان محمود غزنوی باری از شیخ ابوالحسن خرقانی خواست که او را «دعای خاص» بگوید. شیخ چنین گفت: «ای محمود، عاقبتت محمود باد!» (عطار، ۱۳۸۸، ص. ۶۶۷). صوفیانی که این حکایت را شاید سال‌ها پس از مرگ محمود ساخته بودند، در واقع به همه محمودصفتان تاریخ یادآور می‌شدند که محمود بودن به نام کار آسانی است، اما محمود ماندن و عاقبته نیکو یافتند به این سادگی‌ها میسر نیست. اگر کسی در آن زمان از فرجام کار محمود غزنوی و خاندانش خبر می‌داشت، خوب می‌فهمید که چه طنین طعن آمیز و تسخیرآلودی در این دعای کوتاه شیخ نهفته است. عجباً که پس از مرگ محمود غزنوی تا کنون چند محمودنام دیگر در تاریخ ایران بر اریکه قدرت تکیه زده و چند صباحی فرمان رانده‌اند و عاقبت هیچ‌کدام هم محمود نبوده است. دعای طعن آمیز شیخ‌گویی نفرینی^۱ بوده است در حق همه فرمانروایان محمودنام ایران که نامدارترین آنها هم البته همان سلطان محمود بن سبکتگین غزنوی است. یکی از عواقب این دعای «به انواع عتاب آلوده»^۲ شاید همان داستان‌هایی بود که ظاهرآ سال‌ها پس از مرگ فردوسی و محمود در باب بی‌مهری سلطان با شاعر بر سر زبان‌ها افتاد و به مرور زمان بر دامنه و وسعت آنها افزوده شد. کهن‌ترین و کوتاه‌ترین روایت این ماجرا در تاریخ سیستان آمده است، به این شرح:

و حدیث رستم بر آن جمله است که ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به شعر کرد و بر نام سلطان محمود کرد و چندین روز همی برخواند. محمود گفت: «همه شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم. و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم هست.» ابوالقاسم گفت: «زندگانی خداوند دراز باد. ندانم اندر سپاه او چند مرد چون رستم باشد، اما این دانم که خدای تعالی خویشن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید.» این بگفت و زمین بوسه کرد و برفت. ملک محمود وزیر را گفت: «این مردک مرا به‌تعربیض دروغزن خواند.» وزیرش گفت: «باید کشت.» هرچند طلب کردند نیافتند. چون بگفت و رنج خویش ضایع کرد، برفت هیچ عطا نایافته، تا به غربت فرمان یافت. (تاریخ سیستان، ۱۳۶۶، ص. ۷)

روایت‌های تازه‌تر داستان مواجهه فردوسی با محمود را هم هنوز می‌شود در اطراف و اکناف ایران و تاجیکستان از زبان مردم شنید.^۳ مؤلف گمنام تاریخ سیستان از محل ملاقات فروسی و محمود ذکری نکرده است، اما فضا و محیط داستان گویای این است که فردوسی آن «چندین روز» را لابد در غزین و در محضر سلطان گذرانده است. پس از تاریخ سیستان، قدیم‌ترین گزارش حضور فردوسی را در غزین می‌توان در چهار مقاله نظامی عروضی یافت. او مدعی است که این گزارش را در سال ۵۱۴ق. (یک قرن پس از مرگ فردوسی) از زبان

بی‌گی از شاهنامه شاه طهماسبی (سده دهم قمری)، رفیق پسران فردیون زند شاه بیعنی.

امیر معزی شاعر در نیشابور شنیده است. خلاصه گزارش نظامی این است که فردوسی در یکی از روستاهای طابران طوس، به نام پاژ، به دنیا آمد و خود از دهقانان محتمشم آن ناحیه بود. بیست و پنج سال از عمر خود را صرف سرودن شاهنامه کرد و سپس به غزنین رفت و سروده خود را به پایمردی خواجه احمد حسن (وزیر محمود از ۴۰۴ تا ۴۱۶ ق.) به سلطان عرضه داشت. اما دشمنان وزیر به محمود تلقین کردند که فردوسی «مردی راضی» و «معتزی مذهب» است و ایاتی از شاهنامه را گواه مدعای خود گرفتند. این بدگویی‌ها در محمود غزنی مؤثر افتاد و در نتیجه فقط «شصت هزار درم به فردوسی رسید». او هم به گرمابه رفت و «فقاعی^۴ بخورد» و همه آن پول را به «حمامی و فقاعی» بخشید. آن‌گاه چون از عقوبت سلطان می‌ترسید به هرات گریخت و شش ماه در خانه اسماعیل وراق، پدر ازرقی شاعر (۴۴۰ تا حدود ۵۲۰ ق.)، پنهان شد تا به‌اصطلاح آب‌ها از آسیاب افتاد. سپس به‌نزد شهریار، حاکم طبرستان، که از اعقاب بزدگرد سوم بود، رفت و محمود را در آن‌جا هجو کرد و می‌خواست نام محمود را از شاهنامه بسترد و نام شهریار را به جای آن بیاورد. شهریار نپذیرفت و گفت: «محمود خداوندگار من است. تو شاهنامه به نام او رها کن و هجو او به من ده تا بشویم و تو را اندک چیزی بدhem. پس هججونame فردوسی را که صد بیت بود به صدهزار درم خرید و محو کرد تا کسی بر آن واقف نشود. با این‌همه از آن هججونame شش بیت بر جای ماند.^۵

سال‌ها بعد، محمود بر حسب اتفاق بیتی از شاهنامه را شنید و آن را سخت پسندید و از وزیرش، خواجه احمد حسن، پرسید: «این بیت که راست که مردی از او همی زاید؟» وزیر گفت: «بیچاره ابوالقاسم فردوسی راست که بیست و پنج سال رنج برد و چنان کتابی تمام کرد و هیچ ثمره ندید!» سلطان از کرده خود پشیمان شد و فرمان داد که معادل شصت هزار دینار نیل^۶ بر شتر بار کنند و برای فردوسی به طوس فرستند. اما این جایزه وقتی به طوس رسید که فردوسی مرده بود و جنازه او را از دروازه شهر بیرون می‌بردند. در آن حال، واعظی مت指控 مانع از آن شد که فردوسی را در گورستان مسلمانان دفن کنند. مردمان بهناچار او را در باغ خودش که بر دروازه رزان طوس بود به خاک سپردند. از فردوسی دختری «سخت بزرگوار» بر جای ماند. او نیز «صلت سلطان» را نپذیرفت و گفت: «بدان محتاج نیستم». محمود فرمان داد که از آن مال کاروانسرایی در نزدیکی طوس بنا کنند. به گزارش نظامی، آن کاروانسرا «بر سر راه نشاپور و مرو» بود و «رباط چاهه» نام داشت و دست‌کم تا نیمة قرن ششم هجری برپا بود. (بنگرید به: نظامی عروضی، ۱۳۳۱، صص. ۸۱-۷۴)

این داستان جذاب و دراماتیک به‌احتمال قوی چندین دهه پس از مرگ فردوسی و در روزگاری پدید آمده است که غزنویان خراسان را به دشمنان سلجوقی خود وانهاده بودند. در چنان فضا و روزگاری پدید آمدن داستان‌هایی از این‌دست البته دور از انتظار نبود. با این‌که

امروز نمی‌شود آن را به کلی انکار کرد و همه اجزایش را مجعلول پنداشت، اما هیچ دلیل و قرینه محکمی هم برای تأیید آن در دست نیست.^۷ از خود شاهنامه هیچ برنمی‌آید که فردوسی سلطان محمود را از نزدیک دیده باشد یا این که از خراسان به غزنی یا طبرستان و بغداد رفته باشد. شاهنامه طولانی‌ترین منظومه فارسی است و شاعر در خلال آن و به‌ویژه در آغاز و پایان داستان‌ها این فرصت را داشته است که شمه‌ای از احوال شخصی خود را هم بازگوید. با این حال، در هیچ جای این کتاب مفصل گزارشی وجود ندارد که فردوسی را بیرون از زادگاه خودش و در جایی غیر از خراسان نشان دهد. از شاهنامه همین قدر معلوم می‌شود که فردوسی فقط یکبار، آن‌هم در عالم رؤیا، به دربار محمود راه یافته و شاهد عظمت آن بوده است. شرح این رؤیا را فردوسی در همان آغاز شاهنامه به تفصیل آورده است. بیان این رؤیا هم در واقع تمھیدی شاعرانه است برای ستایش محمود با این امید آشکار که او شاهنامه و سراینده آن را در ذیل حمایت خود بگیرد.

شاهنامه در همان زمان‌ها (بیش از درگذشت محمود به سال ۴۲۱ق.) و شاید وقتی که فردوسی خود هنوز زنده بوده است وسیعاً خوانده می‌شده و داستان‌ها و قهرمانان آن در میان مردم مشهور بوده‌اند. به گواهی خود شاهنامه، فردوسی از زمرة هنرمندان خوشبختی بوده است که در زمان حیات خودش هم از تحسین و ستایش فراوان معاصرانش برخوردار بوده، اگرچه این ستایش‌های به‌اصطلاح خشک‌والی برای او بهره‌مادی چندانی به‌همراه نداشته است. فردوسی خود باری گله می‌کند که بزرگان و آزادگان سروده‌های او را به رایگان رونویسی می‌کنند و از این رونویسی‌ها «جز احسنت‌گویی» چیزی نصیب او نمی‌شود.

لیکن، چنان که از خود شاهنامه برمی‌آید، امید فردوسی برای جلب حمایت محمود سرانجام بر باد رفت.^۸ در تاریخ‌های رسمی غزنویان، یعنی تاریخ یمینی و تاریخ بیهقی، هیچ نشانی از این حمایت دیده نمی‌شود. دیوان شاعران مشهور دربار محمود، نظری فرخی و عنصری، نیز گاه آلوده به اشاره‌های طعن‌آمیز در حق شاهنامه و قهرمانان این منظومه شکوهمند

است. اما همین اشاره‌ها به‌خوبی نشان می‌دهند که شاهنامه در همان زمان‌ها (بیش از درگذشت محمود به سال ۴۲۱ق.) و شاید وقتی که فردوسی خود هنوز زنده بوده است وسیعاً خوانده می‌شده و داستان‌ها و قهرمانان آن در میان مردم مشهور بوده‌اند. به گواهی خود شاهنامه، فردوسی از زمرة هنرمندان خوشبختی بوده است که در زمان حیات خودش هم از تحسین و ستایش فراوان معاصرانش برخوردار بوده، اگرچه این ستایش‌های به‌اصطلاح خشک‌والی برای او بهره‌مادی چندانی به‌همراه نداشته است. فردوسی خود باری گله می‌کند که بزرگان و آزادگان سروده‌های او را به رایگان رونویسی می‌کنند و از این رونویسی‌ها «جز احسنت‌گویی» چیزی نصیب او نمی‌شود.^۹

تهیه و نگهداری کتاب پرچجمی چون شاهنامه در آن روزگاران هزینه‌گزافی می‌طلبید

که هر کسی از عهده تأمین آن برنمی‌آمد. فردوسی ناگزیر باید حامی یا حامیان قدرتمند و توانگری می‌جست که بتوانند شاهنامه را حفظ و تکثیر و ترویج کنند. از این‌که بگذریم، در روزگاری که تعصّب مذهبی و عقیدتی مهم‌ترین نیروی محرك جامعه بود و تقریباً همه مردم از دریچه دین به جهان می‌نگریستند، بعيد بود که تلاش فردوسی برای احیای ماثر مردگانی که به هر حال متعلق به دنیا کفر بودند بتواند علاقه‌فرمانروایان قدرتمند را برانگیزد. هم از این‌روست اگر از سامانیان تقریباً هیچ نشانی در شاهنامه نمی‌بینیم.^۱ بی‌اعتنایی فردوسی به سامانیان باعث شده است که یکی از شاهنامه‌شناسان معاصر، زنده‌یاد دکتر محمدامین ریاحی، به حدس و گمان‌های غریبی روی آورد و «دوری شاعر از تختگاه» سامانیان را دلیل این بی‌توجهی بداند یا این احتمال عجیب و بی‌دلیل را پیش کشد که در شاهنامه «ستایش‌هایی از آنان بوده و بعدها در عصر محمود حذف شده است» (ریاحی، ۱۳۸۷، ۱۰۴).

احتمال داد که ابیات تعریض‌آمیز فردوسی در پایان داستان ایرج متوجه نوح بن منصور سامانی باشد، زیرا او هم مانند کشندگان ایرج دست خود را به خون حامی جوان فردوسی آلوده بود. خلاصه این تصور که فردوسی طوس را به امید برخورداری از حمایت امرا و پادشاهان اطراف در بردهای از عمر خود ترک کرده و از بخارا و غزنی و گرگان و حتا بغداد و هندوستان سر در آورده باشد از هیچ پشتواهای برخوردار نیست.

واقعیت این است که امرا ای سامانی، اگر هم اصولاً از وجود فردوسی و کار‌بزرگی که در پیش گرفته بود باخبر می‌بودند، انگیزه‌ای برای حمایت از او نداشتند. قدرت آنان، مخصوصاً پس از برکناری و مرگ نصر بن احمد در سال ۳۳۱ ق.، بیشتر در گرو وابستگی به اسلام سنتی و جلب توجه و عنایت روحانیان و فقهاء و متصوفه‌ای بود که نماینده چنان اسلامی بودند. فردوسی نیز این نکه را به یقین می‌دانسته و از این‌رو بعيد است که اصلاً به دربار بخارا روی آورده باشد.^۲ البته اشاره مبهم فردوسی به «تخت شاه جهان»^۳ در آغاز شاهنامه این تصور را پیش می‌آورد که شاید مقصود او از «شاه جهان» همان امیر سامانی باشد. اما چون برای چنین تصوری دلیل قانع‌کننده‌ای در دست نیست و در هیچ جای دیگر شاهنامه هم شاهدی برای آن نمی‌یابیم، بهتر است این فرض را به کلی کتاب‌بگذاریم.

فردوسی، اگر هم در آغاز کار خود امیدی به دربار بخارا می‌داشته، به مرور زمان این امید را از دست‌رفته می‌دیده است و هیچ بعدی نیست که اندکی بعد مانند ممدوح خود، ابو منصور عبدالرزاق و فرزندانش، با سامانیان و سیاست‌های آنان به مخالفت برخاسته باشد. حتا می‌توان احتمال داد که ابیات تعریض‌آمیز فردوسی در پایان داستان ایرج متوجه نوح بن منصور سامانی باشد، زیرا او هم مانند کشندگان ایرج دست خود را به خون حامی جوان فردوسی آلوده بود.^۴ خلاصه این تصور که فردوسی طوس را به امید برخورداری از حمایت امرا و پادشاهان اطراف در بردهای از عمر خود ترک کرده و از بخارا و غزنی و گرگان و

حتا بغداد و هندوستان سر درآورده باشد از هیچ پشتوانه‌ای برخوردار نیست و به احتمال بسیار زیاد برساخته قصه‌پردازان و داستان‌سرایانی است که می‌خواسته‌اند از سرگذشت شاعر شاهنامه هم مانند سرنوشت قهرمانان آن داستانی جذاب و عبرت‌آموز پدید آورند.

قصه مشهور دیگری که در مقدمه‌های قدیم شاهنامه آمده و بعداً به روایت‌های گوناگون تکرار شده حکایت مناظره فردوسی است با سه شاعر سرشناس دربار سلطان محمود، یعنی در فرخی و عنصری و عسجدی. تفصیل این حکایت را استاد زنده‌یاد محمدامین ریاحی در سرچشممه‌های فردوسی‌شناسی آورده است. خلاصه آن هم این است که فردوسی، نه به‌سبب سرایش شاهنامه یا تقدیم آن به محضر سلطان، که برای شکایت از عامل ستمنگ طوس، عازم غزین می‌شود و چون به نزدیکی آن شهر می‌رسد اتفاقاً با سه شاعر مذکور روبرو می‌شود که «از معاشران گریخته بودند و در صحراء شراب می‌خوردن». آنها برای آزمایش فردوسی هر یک مصرعی می‌گویند و از فردوسی می‌خواهند که مصرع چهارم را بگوید و رباعی زیر به این ترتیب ساخته می‌شود:

عنصری: چون عارض تو ماه نباشد روشن

فرخی: همنگ رخت گل نبود در گاشن

عسجدی: مژگانت همی گذر کند در جوشن

فردوسی: مانند سنان گیو در جنگ پشن

سه شاعر چون از قدرت شاعری و جودت طبع فردوسی آگاه می‌شوند او را رقیب خطرناکی برای خود می‌بینند و تصمیم می‌گیرند که از راه یافتن وی به درگاه سلطان ممانعت کنند. از قضا یکی از خاصگان سلطان فردوسی را در نماز جمعه می‌بیند و چون از فضل و هنرمندی او آگاه می‌شود شاعر را با خود به خانه می‌برد و سرانجام او را به سلطان محمود معرفی می‌کند. محمود فرمان می‌دهد که در جوار خودش خانه‌ای به فردوسی بدهند تا او آسوده در آن بنشیند و شاهنامه را به نظم درآورد. فردوسی هم شاهنامه را تمام‌به شعر درمی‌آورد و سلطان دستور می‌دهد که به او شصت هزار دینار بدهند. اما حسن میمندی^{۱۵}، که وزیر محمود است و به فردوسی حسابت می‌ورزد، این مبلغ را به شصت هزار درم کاهش می‌دهد.^{۱۶} فردوسی نمی‌پذیرد و همین بهانه‌ای به دست وزیر می‌دهد تا او را نزد سلطان «بی‌ادب» بخواند و متهم کند که «مذهب قرمطیان دارد». سلطان بر فردوسی خشم می‌گیرد و او را از درگاه خود می‌راند. فردوسی نیز هجومه‌ای بر ضد او می‌سراید و آن را به ایاز می‌سپرد و خود به هندوستان می‌گریزد. پادشاه دهلی مقدم فردوسی را گرامی می‌دارد و محمود نیز پس از مدتی از رفتار خود با فردوسی پشیمان می‌شود و میمندی و دیگرانی را که از او بدگویی کرده بودند معزول می‌کند. فردوسی با زر و خلعت بسیاری که پادشاه هند به او بخشیده است به خراسان بازمی‌گردد و در طوس وفات می‌یابد. (ریاحی، ۱۳۷۲، صص. ۱۸۹-۲۰۶)

رباعی بی‌مزه‌ای که در این قصه سراپا عامیانه و مجعول آمده است خود نماینده میزان ذوق و دانش کسانی است که آن را برساخته‌اند. با این حال، چون در بعضی از قدیم‌ترین دستنویس‌های شاهنامه هم دیده می‌شود، این نکته را به خوبی نشان می‌دهد که داستان دشمنی دیوان و دستگاه غزنوی با فردوسی و، در نتیجه، قصه سرایش هجونامه و فرار و آوارگی شاعر، کاملاً در میان مردم شایع بوده است و سازندگان آن انگار می‌خواسته‌اند فردوسی را در قالب قهرمانی ستم دیده و سیهنه ببینند.

اما، چنان که قبل‌اهم اشاره شد، آن‌چه از گفته‌های خود فردوسی در مطاوی داستان‌های شاهنامه بر می‌آید این است که او دست‌کم تا پیش از روزگار پیری از مکنت و آسایش نسبی برخوردار بوده. در مقدمه داستان بیژن و منیزه که عموم شاهنامه‌پژوهان آن را مربوط به روزگار جوانی شاعر می‌دانند^{۱۷} او را می‌بینیم که با غ و سرایی از آن خود دارد و خدمتگزاری زیبا و مهربان و هنرمند که چون شاعر در دل شب بی‌خواب می‌شود از او دلجویی می‌کند و برایش چراغ و شراب و میوه می‌آورد. چنان که از سخن فردوسی بر می‌آید این «ماهروی مهربان» به انواع هنرها آراسته است. هم مطرب است و هم ساقی و هم آنقدر با فرنگ و دانش‌آموخته که داستان بیژن و منیزه را از «دفتر باستان» بر می‌خواند تا فردوسی آن را به شعر درآورد.^{۱۸} برخی کوشیده‌اند که از این ماجرا روایتی متناسب با سلیقه فرهنگی امروز به دست دهنده و از این رو آن «مهربان» را همسر شاعر فرض کرده‌اند. اما، چنان که دکتر محمود امیدسالار هم یادآور شده است، «چیزی در این ابیات نیست که ثابت کند که این شخص حتماً همسر شاعر بوده است». امیدسالار سپس این فرض را هم رد می‌کند که چنین کسی دختر فردوسی بوده باشد، زیرا فردوسی در آن هنگام احتمالاً جوان بوده و بعید است که اصلاً دارای دختری با آن ویژگی‌ها بوده باشد. پس «احتمال قوی آن است که همسر یا کنیز مورد علاقه‌اش بوده باشد» (امیدسالار، ۱۳۹۳، صص. ۳۵۴-۳۵۵). اما بنداری، که هم به روزگار فردوسی نزدیک‌تر بوده و هم فرنگ و سامان زمانه و جامعه او را مسلمان بهتر از ما می‌شناخته گواهی می‌دهد که این ماهروی مهربان خورشید‌چهر نه همسر فردوسی بوده و نه دختر یا کنیز او، بلکه بی‌تردید غلامش بوده است. بنداری اصفهانی، که دو قرن پس از مرگ فردوسی شاهنامه او را در اوایل قرن هفتم هجری به عربی ترجمه کرده است، به جای «مهربان» لفظ «غلام» را به کار برده و صریحاً نوشتند است که «صحت بالغلام» یعنی «غلام خانه را صدا زدم» (بنendarی، ۱۹۹۳، ص. ۲۳۸). با توجه به اسناد و شواهد تاریخی و ادبی،^{۱۹} باید گفت که ترجمه بنداری به حقیقت امر بسیار نزدیک‌تر است تا داستان رمانی‌کی که بعضی مورخان و شاهنامه‌پژوهان امروزی برساخته‌اند.

به هر حال، مقدمه داستان بیژن و منیزه معلوم می‌کند که فردوسی دست‌کم در برهه‌ای از عمرش آنقدر مکنت و ثروت داشته که شب سرد و تیره زمستانی‌اش را به روشنای شمع و چراغ و گرمای حضور زیبارویی هنرمند و باسواند بیاراید. ولی با گذشت زمان اوضاع مالی

شاعر هم رو به و خامت می نهد، چنان که نشانه های آن را در سراسر شاهنامه می توان دید. از این حیث، پنجاه و هشت سالگی شاعر ظاهراً از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، زیرا خود او چندبار به این دوره از عمرش اشاره و از این که پیری و تنگدستی گریانش را گرفته اند شکایت می کند.^{۲۰} در آن سال که مقارن با ۳۸۷ ق. بوده اتفاق سیاسی مهمی نیز رخ می دهد و آن این که هم امیر سامانی، نوح بن منصور، و هم سبکتگین غزنی اسیر پنجه قهار مرگ می شوند و عرصه را برای قدرت نمایی جوان توانا و جاه طلبی به نام محمود خالی می گذارند. محمود غزنی که تا آن هنگام از جانب سامانیان بر خراسان سروری می کرد، در پی مرگ پدر، به غزنین روی نهاد و پس از غلبه بر برادرش امیر اسماعیل در عمل فرمانروای قلمرو پهناوری شد که همه خراسان و افغانستان امروزی را دربر می گرفت. از آن لحظه به بعد معلوم بود که شمع نیم مرده دولت سامانی در برابر خورشید فروزان قدرت محمود دیگر فروغی نخواهد داشت. دو سال بعد، سامانیان به کلی برافتادند و محمود بیست و هشت ساله سلطان مطلق العنان سراسر ماوراء النهر و خراسان و سیستان و غزنین شد.

فردوسی، چند سال بعد، وقتی که شخص و پنچ ساله و دیگر مطمئن بود که محمود بر سریر سلطنت ماندگار است، به این ماجراها واکنش نشان داد و با عطفه توجه به پنجاه و هشت سالگی خود در واقع می خواست ثابت کند که، سال ها پیش، از شوکت و عظمت محمود آگاه و از نخستین دوستداران و ستایندگان وی بوده است. ابیاتی که او در این باره آورده بسیار مؤثر و برانگیزانده و راستی یکی از ستایشنامه های درخشان ادبیات فارسی است که برخلاف رسم معمول آن روزگار در قالب مثنوی، نه قصیده، سروده شده است. در این ستایشنامه، فردوسی نخست از احوال نابسامان خود در شخص و پنچ سالگی سخن می گوید:

چنین سال بگذاشتم شخص و پنچ
به درویشی و زندگانی به رنج
(فردوسی، ۱۳۸۹، ج. ۴، ص. ۱۶۹)

در دو سه بیت بعد به پنجاه و هشت سالگی خود اشاره می کند و آن را مقارن با آغاز قدرت و شهرت محمود می داند:

نوان تر شدم چون جوانی گذشت	بدان گه که بُد سال پنجاه و هشت
که اندیشه شد تیز و تن بی گزند [...]	خروشی شنیدم ز گیتی بلند
زمان و زمین پیش او بنده شد [...]	فریدون بیداردل زنده شد
به رزم اندرون شیر شمشیرکش	جهاندار محمود خورشیدفس

(همان، ج. ۴، صص. ۱۶۹-۱۷۳)

می بینیم که فردوسی از فرط احترام و شاید ارادت حقیقی اش به محمود او را با بزرگ ترین و خوش نام ترین پادشاه اساطیری کتابش مقایسه می کند. پس از این ستایشنامه طولانی،

که من به رعایت اختصار اکثر ایيات آن را حذف کردم، بلندترین و مشهورترین ستایش فردوسی از کار خودش را هم می خوانیم:

که ماند ز من در جهان یادگار	یکی بندگی کردم ای شهریار
ز باران و از قابش آفتاب	بناهای آباد گردد خراب
که از باد و باران نیابد گزند	پی افگندم از نظم کاخی بلند

(همان، ج. ۴، ص. ۱۷۳)

این ایيات انگار پنجره‌ای زیبا از آن کاخ بلند است که شاعر بهسان معماری زبردست از آن سربرآورده و حاصل هنر بی‌مانندش را با غرور تمام پیش چشم سلطان قادرقدری چون محمود گذارده است و به او اعلام می‌کند که اگر خواستار نام و یاد جاویدان است و می‌خواهد از باران و آفتاب حواتر روزگار در امان بماند باید به بنای باشکوه او قدم بگذارد و در آن ساکن شود.^{۲۱} فردوسی با این کار در واقع می‌خواسته است کلید بنای شاهانه‌اش را به محمود بسپرد و ماندگاری آن را با تکیه بر قدرت و شوکت سلطان تضمین کند، اما اکنون که بیش از هزار سال از آن روزگاران گذشته خوب روشن شده است که شاهنامه برای آن‌که بماند نیازی به لطف و عنایت محمود نداشته و، بر عکس، محمود می‌توانسته است از این فرصت بی‌نظیر بهره جوید و شکوه و شوکت خود را در پناه کاخ استوار فردوسی ماندگارتر کند. لیکن هم خود شاهنامه و هم افسانه‌هایی که پس از مرگ سلطان و شاعر بر سر زبان‌ها افتاد نشان می‌دهند که محمود قدر این فرصت را ندانست و آن را به رایگان از کف داد.^{۲۲} البته، این‌هم هیچ دور از واقعیت نیست که اطرافیان پرنفوذ محمود، از سر رقابت یا حسادت یا به دلایل دیگر، به نفع خود نمی‌دیده‌اند که ندای شاعر طوس، چنان که باید، به گوش سلطان غزنین برسد. فردوسی خود به این نکته اشاره کرده است و به نظر می‌رسد که اطرافیان محمود را در این‌باره مقصراً می‌دانسته و نه خود سلطان را. به رغم همه افسانه‌هایی که بعداً در این‌باره ساخته شد، در سراسر شاهنامه، فردوسی فقط یکبار از بی‌اعتنایی محمود به شاهکار خود با لحنی ملايم گله کرده و در این مورد هم گناه را به گردن حاسدان و بخت بد خویش انداخته است:

به گیتی ز شاهان درخشنده‌ای	چنین شهریاری و بخشنده‌ای
ز بدگوی و بخت بد آمد گناه	نکرد اندريین داستان‌ها نگاه
تبه شد بر شاه بازار من	حسد کرد بدگوی در کار من

(فردوسی، ۱۳۸۹، ج. ۸، ص. ۲۶۰)

در سایر موارد، سخنان فردوسی درباره محمود غزنوی بسیار ستایش‌آمیز و بلکه حاکی از ارادت قلبی او نسبت به این پادشاه بزرگ است. نخستین ستایش بلند فردوسی از محمود برفت شوکت محمود ...

را امروز می‌توانیم در همان صفحات آغازین شاهنامه ببینیم.^{۳۳} او که محمود و بارگاه او را اصلاً ندیده بود مدعی شد که در عالم رؤیا به دیدار او نائل آمده است. در این توصیف رؤیاگونه، فردوسی تصویری پرشکوه از لشکر و دربار محمود به دست داده و خود او را با تعبیراتی بس شاعرانه و اغراق‌آمیز ستوده است:

چنو شهریاری نیامد پدید [...] نهاد از بر تاج خورشید تخت [...] ز قنوج تا پیش دریای سند به رای و به فرمان او زنده‌اند پرده‌خات از آن، تاج بر سر نهاد به آبشخور آرد همی میش و گرگ برو شهریاران کنند آفرین ز گهواره محمود گوید نخست	جهان آفرین تا جهان آفرید ابوالقاسم آن شاه پیروز بخت یکی گفت کاین شاه روم است و هند که ایران و توران و را بنده‌اند بیاراست روی زمین را به داد جهاندار محمودشاه بزرگ ز کشمیر تا پیش دریای چین چو کودک لب از شیر مادر بشست
---	--

(همان، ج. ۱، صص. ۱۵-۱۶)

از آغاز شاهنامه که بگذریم، دیگر تا میانه‌های این کتاب بزرگ ذکری از محمود در میان نیست. اما هرچه به انتهای کتاب نزدیک‌تر می‌شویم، نام محمود و تعریف و تمجید از او را هم بیشتر می‌بینیم. پس از گزارش گشتاسپ‌نامه دقيقی، فردوسی دعوی می‌کند که شاهنامه را بیست سال^{۴۴} نزد خود نگه داشته تا پادشاهی پدید آید که سزاوار آن باشد و آن پادشاه البته کسی نیست جز «جهاندار محمود با فر و جود»:

همی رنج بردم به بسیار سال به گاه کیان بر درخشندۀ ای [...] بدان تا سزاوار این گنج کیست کزو تازه شد تاج شاهنشهان که او را کند ماه و کیوان سجود جهاندار چون او که دارد به یاد به فرش دل تیره چون عاج گشت نبد تاج را زو سزاوار تر	من این نامه فرخ گرفتم به فال نديدم سرافراز بخشندۀ ای سخن رانگه داشتم سال بیست ابوالقاسم آن شهریار جهان جهاندار محمود با فر و جود بیامد نشست از بر تخت داد سر نامه را نام او تاج گشت به بخش و به داد و به رای و هنر
--	---

(همان، ج. ۵، صص. ۱۷۶-۱۷۷)

اندکی بعد، در پایان داستان گشتاسپ و ارجاسپ و نیز در مقدمه هفتخان اسفندیار، محمود را با عنوانی چون «شاه جهان» و «جهاندار» می‌ستاید^{۵۵} و پس از آن‌هم در پایان داستان رستم و اسفندیار، بی‌آن‌که نامی از محمود بيرد، او را دعا می‌کند:

سرآمد همه کار اسفندیار
همیشه دل از رنج پرداخته
دلش باد شادان و تاجش بلند

که جاوید بادا سر شهریار
زمانه به فرمان او ساخته
به گردن بداندیش او را کمند

(همان، ج. ۵، ص. ۴۳۸)

سپس در آغاز پادشاهی داراب نیز چندین بیت در ستایش زیبایی و دادگری و مهربانی محمود می‌آورد و آرزو می‌کند که شاه همیشه جوان بماند.^{۲۶} بعد از آن‌هم تا پایان شاهنامه دست کم شش بار دیگر به اشاره یا به تصریح از محمود سخن می‌گوید و او را می‌ستاید.^{۲۷} این ستایش‌های جانانه را نمی‌شود فقط نوعی ظاهرسازی و سازشکاری برخاسته از مصلحت‌اندیشی به شمار آورد. در آن صورت، لازم بود که شاعر فقط دیباچه کتابش را به نام محمود بیاراید و در آن‌جا تا می‌تواند در ستایش او داد سخن بدهد. لیکن بازگشت به نام محمود و مدح او در مواضع مختلف، بهویژه در نیمة دوم شاهنامه، حاکی از ارادت واقعی فردوسی به این نخستین سلطان بزرگ عالم اسلام است. وجود این ستایشنامه‌ها گواهی روشن است بر بطلان همه داستان‌هایی که بعدها در باب اختلاف یا حتا دشمنی سلطان و شاعر ساخته‌اند. بر حسب یکی از معروف‌ترین این داستان‌ها فردوسی، چون از دریافت پاداشی که خود را مستحق آن می‌دید محروم ماند، محمود را هجو گفت و سپس متواری شد و فرستادگان محمود نتوانستند به او دست یابند. پادشاه طبرستان، شهریار بن شروین، که فردوسی به او پناهندۀ شده بود، هجونامه‌ای را که شاعر در حق محمود سروده بود به صدهزار درم خرید و فروشست و با این کار، به قول نظامی عروضی، «الحق نیکو خدمتی کرد شهریار مر محمود را». با این حال، ابیاتی از آن هجونامه باقی ماند و در میان مردم منتشر گشت، چنان که نظامی هم خود شش بیت از آن را گزارش کرده است.^{۲۸} راویان دیگر بعدها بر این ابیات افزوده و در مقدمه بعضی از نسخ قدیم شاهنامه شمار آنها را به بیش از پنجاه بیت رسانده‌اند.^{۲۹}

داستان نظامی عروضی را، مثل بسیاری از داستان‌های دیگری که در اعصار بعد درباره رابطه فردوسی و محمود ساخته شد، نمی‌شود گزارشی واقعی و تاریخی تلقی کرد. این داستان صرفاً می‌بین آرزوی سازندگان آن است که می‌خواسته‌اند فردوسی را از حیث اخلاقی و اجتماعی و اعتقادی در نقطه مقابل محمود قرار دهند و همه ستایش‌های بلند شاعر از این پادشاه را انکار یا بی‌اثر کنند. متقن‌ترین شواهد مربوط به تلقی فردوسی از محمود را در همان شاهنامه می‌توان یافت که، چنان که دیدیم، سرشار از ستایش اوست. به علاوه، نه برای فردوسی این امکان فراهم بوده که پیرانه‌سر با محمود درافت و پادشاهی چنان پرشوکت را هجو گوید و بعد هم آسان از چنگ او بگریزد و نه محمود چنان عاجز بود که نتواند شاعر بی‌باک را، هرجا که می‌گریخت، بیابد و کیفر دهد. حتا اگر این دلایل قوی را هم نادیده بگیریم، باز با منش و خصلت و زبان متین و موقری که از سراینده شاهنامه

سراغ داریم، هیچ نمی‌شود تصور کرد که فردوسی چنان سخنان ناپسند و مبتذلی در حق پادشاهی مانند محمود گفته باشد. پس این قصه جذاب و رمانیک را بهتر است به‌کلی از صحنه تاریخ ادبی ایران و زندگی فردوسی کنار بگذاریم.

این مقاله را با نقل حکایتی از تذکرة الاولیاء عطار آغاز کردم و بی‌مناسبت نمی‌بینم که آن را با حکایتی دیگر از اسرارنامه او به پایان برم. عطار در این کتاب حکایتی درباره فردوسی آورده که با خواندن آن احساس می‌کنیم دعای شیخ ابوالحسن خرقانی را خداوند انگار در حق فردوسی اجابت کرده است. به گفته عطار، فردوسی بیست و پنج سال از عمر خود را صرف سرایش شاهنامه کرد و آن‌گاه، چون وفات یافت، ابوالقاسم نامی، که به تعییر عطار «شیخ اکابر» بود، از نماز خواندن بر جنازه فردوسی خودداری ورزید و درباره او چنین گفت:

به مدح گبر کان عمری به سر برد چو وقت رفتن آمد بی خبر مرد
مرا در کار او برگ ریا نیست نمازم بر چنین شاعر روا نیست

لیکن همان شب فردوسی را در خواب دید که بر خلاف انتظار شیخ تاجی زمرّد نگ به سر نهاده است و لباسی «سبزتر از سبزه در بر» دارد. در پایان داستان، معلوم می‌شود که خداوند بزرگ شاعر را به‌سبب یک بیت که در توحید گفته است بخشوذه و جمعی از فرشتگان را فروفرستاده تا بر پیکر او نماز بخوانند و سپس او را «به فردوس اعلی» برند:

پذیرفتم منت تا خوش بختی بدان یک بیت توحیدم که گفتی

(عطار، ۱۳۸۶، صص. ۲۲۹-۲۳۰)

عطار البته به ما نمی‌گوید که این شیخ الکابر سختگیر که، و آن یک بیت فردوسی چه بوده است، اما یک قرن پس از عطار، حمدالله مستوفی روایت دیگری از همین حکایت به‌دست می‌دهد و می‌گوید که آن شیخ متعصب در واقع ابوالقاسم کُرگانی بوده و بیتی را هم که موجب عنایت‌الاهی در حق فردوسی شده است در پایان حکایت می‌آورد:

شیخ ابوالقاسم کُرگانی^{۳۰} معاصر سلطان محمود غزنوی بود. به وقت وفات فردوسی شاعر که او را در گورستان مسلمانان دفن کردند، منع می‌کرد که او مادح کافران و گیران بود و پیغمبر (ص) فرمود من تشبه بقوم فهیو منهم. همان شب فردوسی را در خواب دید حلمه‌های روحانیان پوشیده. بتعجب شد. او را گفت خدای تعالی بر من رحمت کرد و فرمود اگر مردود کُرگانی گشته مقبول منی. بدین یک بیت که در توحید گفتی:

جهان را بلندی و پستی تویی ندانم چه‌ای هرچه هستی تویی

و به قول اصح این بیت است:

کزین برتر اندیشه بر نگذرد به نام خداوند جان و خرد
(مستوفی، ۱۳۶۴، صص. ۶۶۱-۶۶۲)

با این‌همه، چون می‌دانیم که شیخ ابوالقاسم کُرگانی، زاهد و عارف مشهور خراسانی، در سال ۴۶۵ ق.، یعنی حدوداً نیم قرن پس از وفات فردوسی، درگذشته و در اوایل قرن پنجم هجری هنوز در ایام صباوت یا نوجوانی به‌سر می‌برده و مسلمًا شیخ‌الاکابر نبوده است، این قصه زیبا را نمی‌توانیم باور کنیم و ناگزیر باید بگوییم که آن را بعدها و شاید از روی همان داستان نظامی عروضی ساخته‌اند که ذکر شگذشت.

همه این قصه‌ها در واقع بازتاب این حقیقت مهم‌اند که مردم عادی ایران حساب فردوسی و شاهنامه را از حساب مراجع قدرت دینی یا دنیابی، نظری محمود غزنوی و آن واعظ گمنام طوسی یا شیخ ابوالقاسم کُرگانی، جدا می‌دانسته و آرزومند این بوده‌اند که فردوسی نه تنها در این جهان بلکه، به رغم تصور و ادعای متحجّران تاریک‌اندیش، در جهان دیگر هم نیک‌نام و فرخنده‌فرجام بوده باشد. داستان ممانت آن مذکور طوسی از به خاک سپردن فردوسی در گورستان مسلمانان، اگر هم تماماً درست نباشد، نشان از حقیقتی تاریخی دارد، و آن این‌که آتش عصیّت دینی در خراسان اوایل قرن پنجم هجری به‌شدت شعله‌ور بوده و سلطان سیاس غزنوی هم البته از آن سود می‌جسته و برای پیشبرد مقاصد سیاسی‌اش در آن می‌دمیده است. در چنان احوالی ابدأ امکان نداشته که شاهنامه و سراینده‌اش با اقبال حکومت یا دین‌مداران وابسته به آن مواجه شوند. لیکن این حقیقت در زمان حیات فردوسی تا حد زیادی از چشم عموم مردم، و از جمله خود فردوسی، پنهان بوده است. ستایش‌های بی‌دریغ فردوسی از محمود و پادشاهی او خود گواه روشن این دعوی است. اصولاً از مردمان هیچ دوره‌ای نمی‌توان انتظار داشت که رویدادهای تاریخی روزگار خود و پیامدهای آنها را به درستی ارزیابی کنند. صحنه تاریخ را گاهی فقط گذشت زمان است که می‌تواند روشن کند و نیم‌رخی از حقیقت را به ما نشان دهد. پس عجیب نیست اگر سال‌ها و بلکه قرن‌ها پس از مرگ محمود و برافتادن شوکت افسانه‌ای او رخسار حقیقت به تدریج از پس گرد و غبار زمان بهدر افتاده و موجب پدید آمدن داستان‌هایی شده باشد که هیچ‌گاه در عالم واقع روی نداده و با این حال از رویدادها و عوامل و انگیزه‌های دخیل در آنها تحلیلی نسبتاً درست به دست داده باشند، تحلیلی که خلاصه آن را می‌توان در همان بیت مشهور جامی دید:

برفت شوکت محمود و در زمانه نماند جز این فسانه که نشناخت قدر فردوسی

گافو

پی‌نوشت‌ها

۱. «دعا» در عربی ممکن است معنای نفرین هم داشته باشد، چنان که «دعا علیه» یعنی «او را نفرین کرد».
۲. تعبیری است که حافظ در مورد لطف معشوق به کار برد: گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش آه از این لطف به انواع عتاب آلودها (حافظ، ۱۳۸۲، ص. ۵۷۵)
۳. زنده‌یاد ابوالقاسم انجوی شیرازی بخشی از این داستان‌ها را در جلد اول فردوسی‌نامه گرد آورده است. بنگرید به: انجوی شیرازی، ۱۳۶۳. هنوز هم روایت‌های شفاهی زیادی درباره شاهنامه و فردوسی در سراسر ایران پراکنده است که فقط بخشی از آنها گردآوری شده. برای نمونه، بنگرید به: شریعت‌زاده، ۱۳۷۱؛ عسکری عالم، ۱۵۶

۱۳۸۸؛ عسکری عالم، ۱۳۹۱. برای آگاهی از نظرایر این قصه‌ها در تاجیکستان هم بنگرید به: شیرمحمدیان و عابدزاده، ۱۹۹۶.

۴. فُقَاع: نوشابه‌ای گازدار که از آبجو یا مویز گرفته می‌شد. فروشنده آن را فقاعی می‌گفتند.
۵. آن شش بیت به روایت نظامی عروضی این است:

مرا غمز کردند کان پرسخن به مهر نبی و علی شد کهن	اگر مهرشان من حکایت کنم چو محمد را صد حمایت کنم
و گر چند باشد پدر شهریار چو دیرا کرانه ندانم همی	پرستارزاده نیاید به کار از این در سخن چند رانم همی
و گرنه مرا برنشاندی به گاه ندانست نام بزرگی نبود	به نیکی نبد شاه را دستگاه چو اندر تبارش بزرگی شنود

۶. نبل: گیاهی که عصاره آبی رنگ آن در رنگرزی به کار می‌رفت. به سبب ارزش فراوانی که داشته است، پاداش اشخاص را گاهی به جای پول با نیل پرداخت می‌کردند.

۷. محمود امیدسالار هم در فصلی که در تاریخ جامع ایران نوشته به این نکته توجه کرده و توضیح داده است که «هیچ دلیل محکم تاریخی بر این که سلطان محمود از وجود فردوسی یا حماسه او باخبر باشد در دست نیست. [...] اگر شهادت تاریخ سیستان و بیت منسوب به فردوسی در مورد «بزرگ در گه محمود زاوی» قابل قبول نباشد، که نیست، همان‌گونه که بهار بیش از هفتاد سال پیش متذکر شده‌اند، هیچ دلیلی در دست نداریم که فردوسی به غزنه رفته باشد» (امیدسالار، ۱۳۹۳، ص. ۲۱۷).

۸. کنون عمر نزدیک هفتاد شد امیدم به یکباره بر باد شد
اصلت این بیت البته محل تردید جدی است. در چاپ مسکو و نیز در چاپ خالقی مطلق به کلی از متن کنار گذاشته شده است. آن را از چاپ ژول مول نقل کردم.

بزرگان و بادانش آزادگان نبشند یکسر همه رایگان	نشسته نظاره من از دورشان تو گفتی بدم پیش مزدورشان
بکفت اندر احسنتشان زهره‌ام (فردوسی، ۱۳۸۹، ج. ۸، ص. ۴۸۶)	جز احسنت ازیشان نبُد بهرام

۹. در سراسر شاهنامه فقط یکبار نام سامانیان آمده و در این یکبار نیز لحن شاعر صرفاً افسوس‌آمیز و عبرت‌آموز است و خلاصه معلوم است که فردوسی تعاقب خاطر ویژه‌ای به سامانیان نداشته است:

نشابشده جهان بر کسی پایدار همه نام نیکو بود یادگار	کجا آفریدون و ضحاک و جم مهان عرب خسروان عجم
کجا آن بزرگان ساسانیان (فردوسی، ۱۳۸۹، ج. ۶، ص. ۱۳۷)	ز بهرامیان تا به سامانیان

فردوسی یکبار هم از نصر بن احمد سامانی و وزیر او، ابوالفضل علی، یاد کرده و گزارش داده است که کلیله و دمنه به همت ایشان به فارسی ترجمه و سپس به دست رودکی منظوم شد:

به تازی همی بود تا گاه نصر بدان گه که شد بر جهان شاه نصر	گرانمایه بوالفضل دستور اوی که اندر سخن بود گنجور اوی
بکفتند و کوتاه شد داوری [...] همه نامه برس رودکی خوانند	بفرمود تا پارسی و دری گزارنده را پیش بنشانند
بسفت این چنین در آگنده را (فردوسی، ۱۳۸۹، ج. ۷، ص. ۳۷۲)	بپیوست گویا پرآگنده را

جز این دو مورد مختصر، دیگر هیچ ذکری از سامانیان در شاهنامه نیست.

۱۱. متأسفانه دکتر ریاحی بازی بآن که دلیلی به دست دهد، فقط با انکا به قوه خیال خود، فردوسی را از طوس به بخارا فرستاده و نوشته است: «ابدون تردید باید پذیرفت که شاعر به امید به دست آوردن منبع کار خود از طوس تا بخارا رفته است. از بخت بد، دربار بخارا در چنان ضعف و آشتفتگی بود و پایتحت سامانیان آن چنان در کشاکش

- سرداران به اضطراب به سر می‌برد که شاعر آزومند گمشده خود را در آن جا هم بازنيافت» (ربایحی، ۱۳۸۷، ص. ۹۲). برخلاف این دعوی بی‌دلیل، هلموت ریتر معتقد است که شاید به‌سبب انقراض دولت سامانی «گویا اصولاً به خیال فردوسی هم نرسیده است که کتاب خود را به نام یکی از پادشاهان سامانی» درآورد. (ریتر، ۱۳۵۵، ص. ۳۹)
۱۲. دل روشن من چو برگشت ازوی سوی تخت شاه جهان کرد روی (فردوسی، ۱۳۸۹، ج. ۱، ص. ۱۳)
۱۳. محمود امیدسالار معتقد است که «منظور از ترکیب شاه جهان هم امیر سامانی نیست، بلکه همان خداوند تبارک و تعالی است». (امیدسالار، ۱۳۹۳، ج. ۱۵، ص. ۳۹۶)
۱۴. ابیات مورد نظر اینهاست:

تونیزای به خیره خرف‌گشته مرد ز بهر جهان دل پر از داغ و درد
چو شاهان کشی بی‌گهه خیرخیر ازین دو ستمگاره اندازه گیر (فردوسی، ۱۳۸۹، ج. ۱، ص. ۱۲۱)

جلال خالقی مطلق در شرح خود بر شاهنامه مخاطب این ابیات را «پادشاه سامانی نوح بن نصر کشنده منصور پسر ابومنصور» دانسته است. بنگرید به: خالقی مطلق، ۱۳۸۹، ص. ۲۵)

۱۵. نام این وزیر مشهور احمد است نه حسن. حسن نام پدر او بوده. همین خطاب و خطاها تاریخی دیگری که در این قصه دیده می‌شود معلوم می‌دارد که جاعلان و ناقلاش تا چه حد عامی و بی‌اطلاع بوده‌اند.

۱۶. تا این جای داستان را، به‌جز مقدمه‌های قدیم شاهنامه، در یکی از منابع تاریخی تزدیک به عصر فردوسی هم می‌یابیم و آن آثار البلاد و اخبار العابد است که در سال ۶۷۴ ق. تألیف شده. بنگرید به: القزوینی، ۱۳۷۳، صص. ۴۸۶-۴۸۴.

۱۷. در این باره بنگرید به: موسوی، ۱۳۷۵، صص. ۵-۱۷
۱۸. بدان تنگی اندر بجستم ز جای یکی مهربان بودم اندر سرای خروشیدم و خواستم زو چراغ
بیاورد شمع و بیامد به باغ می‌آورد و نار و ترنج و بیهی
زدوده یکی جام شاهنشهی مرا گفت شمعت چه باید همی؟
شب تیره خوابت نیاید همی؟
ز دفترت برخوانم از باستان پیهمایی می‌تا یکی داستان
همه از در مرد فرهنگ و سنگ پراز چاره و مهر و نیرنگ و جنگ
مرا امشب این داستان بازگوی بدان سروین گفتم ای ماهروی
به شعر آری از دفتر پهلوی مرا گفت گر جون ز من بشنوی
کنون بشنو ای یار نیکی شناس همت گوییم و هم پذیرم سیاس

(فردوسی، ۱۳۸۹، ج. ۳، صص. ۳۰۳-۳۰۶)

۱۹. برای آگاهی از این استاد و شواهد بنگرید به: دهقانی، ۱۳۸۷، صص. ۸۵-۹۶؛ دهقانی، ۱۳۹۳، صص. ۷۳-۸۰؛ و نیز ویلم فلور، ۱۰-۲۰.
۲۰. از جمله در ابیات زیر:

- مده می که از سال شد مرد مست چو آمد به نزدیک سر تیغ شست
پراکنده شمال و پرگشت حال [...] به جای عنانم عصا داد سال
نگیرم مگر یاد تابوت و دشت چو برداشت جام پنجاوهشت
(فردوسی، ۱۳۸۹، ج. ۲، ص. ۳۷۹) بدان گه که بد سال پنجاوهشت
۲۱. این کار فردوسی را می‌شود مقایسه کرد با کار بعضی از معماران دوره رنسانس اروپا که به جای امضا تندیسی از خود می‌ساختند و آن را در یکی از روزنه‌ها یا پنجره‌های بنای خود کار می‌گذاشتند، چنان که بیننده احساس می‌کند معمار خود در بنایی که ساخته حاضر است و آن را به بیننده‌گان معرفی می‌کند.
۲۲. چنان که چند قرن پس از این ماجراهای عبدالرحمان جامی در بهادرستان خود از این تضییع فرصت چینی یاد کرده است: برفت شوکت محمود و در زمانه نماند/ جز این فسانه که نشناخت قدر فردوسی (جامی، ۱۳۶۷، ص. ۹۵).
۲۳. البته با قرایینی که از خود شاهنامه به‌دست می‌آید روشن است که فردوسی کتاب خود را چند سال پیش از

بقدرت رسیدن محمود به پایان بود و بعداً فقط بخش‌های کوچکی را به آن افزود یا ابیاتی از آن را حک و اصلاح کرد. ستایش‌های او از محمود نیز همگی مربوط می‌شود به سال‌های پس از ۳۹۰ ق. این ستایش‌ها را فردوسی هنگامی به شاهنامه افزود که مطمئن شد محمود، سلطان بلا منازع جهان اسلام است و جلب حمایت او برای بقا و انتشار شاهنامه ضروری است. درباره این نکته بنگرید به: ریاحی، ۱۳۷۲، ص. ۳۳؛ صفا، ۱۳۸۰، ج. ۱، ص. ۴۷۳.

۲۴ باید توجه داشته باشیم که فردوسی مورخ نیست و اعداد و ارقام را با مقیاس‌های شاعرنه و بر حسب تقریب و تخمین ذکر می‌کند. عدد بیست هم در اینجا رقم دقیقی نیست. فردوسی کار سرایش شاهنامه را مسلمان‌پس از مرگ دقیقی شاعر و به احتمال قوی از سال ۳۷۰ ق. آغاز کرده و تا سال ۳۸۴ ق. نسخه اول آن را به اتمام رسانده بود. پس از آن نیز حدود بیست سال منظومه عظیم خود را حک و اصلاح می‌کرده و بخش‌هایی را به آن می‌افزوهد است. در اواخر گزارشش از پادشاهی انشیروان نیز اشاره می‌کند که کتاب خود را مدتی پنهان نگه داشته و اکنون که پادشاه شایسته‌ای چون محمود بر تخت فرمانروایی نشسته است آن را در روزگار پیری خود به او تقدیم می‌کند:

به پیری چنین آتش‌آمیز گشت
به دین محمد گراید صلیب
نهان بُد ز کبوان و خورشید و ماه
ستایش به آفاق موجود گشت

(فردوسی، ۱۳۸۹، ج. ۷، ص. ۴۰۴)

مرا طبع نه شگفت اگر تیز گشت
ز منبر چو محمود گوید خطیب
همی گفتم این نامه را چندگاه
جو تاج سخن نام محمود گشت

.۲۵

برو طبع من کامگاری کند
بدان فر و آن خسروانی کلاه
بزرگان گیتی ورا بنده باد

(همان، ج. ۵، ص. ۲۱۸)

اگر بخت پکباره باری کند
بگویم بهتأیید محمودشاه
که شاه جهان جاودان زنده باد

(همان، ج. ۵، ص. ۲۲۰)

به خورشید ماند همی دست شاه
کف شاه بوالقاسم آن پادشا
دریغش نیاید ز بخشیدن ایج
چو جنگ آیدش پیش جنگ آورد
بدان کس که گردن نهد گنج خویش
جهان را جهاندار محمود باد

(فردوسی، ۱۳۸۹، ج. ۵، ص. ۵۱۵)

کنون آفرین جهان آفرین
ابوالقاسم آن شاه خورشیدجه
شهنشاه محمود پیروزبخش
نجوید جز از خوبی و راستی
جهان روشن از تاج محمود باد
همیشه جوان تا جوانی بود

۲۷ بنگرید به: فردوسی، ۱۳۸۹، ج. ۶، صص. ۱۲۹، ۱۳۵، ۲۴۲-۲۴۳، ج. ۷، ص. ۴۰۴؛ ج. ۸، صص. ۲۶۰-۲۵۹ و .۴۸۷

۲۸ برای صورت مفصل داستان بنگرید به: نظامی سمرقندی، ص. ۷۹.
۲۹ در این هجونامه برخی ایات و تعبیرات شاهنامه و عناصری از داستان نظامی سمرقندی را می‌توان دید. لیکن سنتی تعبیرات و ابتداً معانی آن با سبک و محتوا شاهنامه هیچ سنتی ندارد. برای تفصیل مطلب، بنگرید به: ریاحی، ۱۳۷۲، صص. ۲۰۱-۱۹۷.

۳۰ در متن مصحح عبدالحسین نوابی به صورت «گرگانی» آمده که مسلمان‌غلط است.

منابع

- امیدسالار، محمود (۱۳۹۳)، *تاریخ جامع ایران*، ج. ۱۵، تهران: مرکز دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی.
- انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم (۱۳۶۳)، *فردوسی نامه*، تهران: علمی.
- البیداری، الفت بن علی (۱۹۹۳)، *الشاهنامه*، تحقیق عبدالوهاب عزام، الطبعه الثانية، مصر: الهیئة المصرية العامة للكتاب.
- تاریخ سیستان، ۱۳۶۶، به تصحیح ملک الشعراe بهار، چاپ دوم، تهران: پدیده خاور.
- جامی، عبدالرحمن (۱۳۶۷)، *بهداستان*، تصحیح اسماعیل حاکمی، تهران: اطلاعات.
- حافظ، شمس الدین محمد (۱۳۸۲)، *دیوان غزلیات*، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ سی و چهارم، تهران: صفحی علیشاہ.
- دهقانی، محمد (۱۳۸۷)، *وسوسة عاشقی*، تهران: رشد.
- دهقانی، محمد (۱۴۹۳)، «رفتارشناسی عشق در قایوسنامه»، با فاصله شوق، ۹۹.
- دهقانی، محمد (۱۳۹۴)، *حدیث خداوندی و بندهگی*، تهران: نشر نی.
- ریاحی، محمدامین (۱۳۷۲)، *سرچشممهای فردوسی شناسی*، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- ریاحی، محمدامین (۱۳۸۷)، *فردوسی*، طرح نو.
- ریتر، هلموت (۱۳۵۵)، «فردوسی و شاهنامه»، ترجمة افسانه ریاحی، سیمرغ، ش. ۵، صص. ۴۵-۳۷.
- شریعتزاده، علی اصغر (۱۳۷۱)، *فرهنگ مودم شاهروود*، تهران: مؤلف.
- شیرمحمدیان، بهرام و دادا جان عابدزاده (۱۹۹۶)، *قصه‌ها پیرامون فردوسی و فهرمان‌های شاهنامه*، دوشنبه: سفارت جمهوری اسلامی ایران.
- صفا، ذبیح الله (۱۳۸۰)، *تاریخ ادبیات در ایران*، ج. ۱، تهران: فردوس.
- عسکری عالم، علی مردان (۱۳۸۸)، *ادبیات شفاهی فوم لو*، تهران: آرون.
- عسکری عالم، علی مردان (۱۳۹۱)، *افسانه‌ها و باورداشت‌های غرب ایران*، تهران: آرون.
- عطار، فردالدین (۱۳۸۶)، *اسوارنامه*، به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
- عطار، فردالدین (۱۳۸۸)، *ذکرة الاولیاء*، به تصحیح ریولد ا. نیکلسون، تهران: هرمس.
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۹)، *شاهنامه*، به تصحیح جلال خلقی مطلق، ج. ۱۱، تهران: مرکز دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی.
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۴۶۳)، *شاهنامه فردوسی*، به تصحیح ژول مول، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
- فلور، ویلم (۲۰۱۰)، *تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران*، ترجمه محسن مینوخرد، استکلام: انتشارات فردوسی.
- القزوینی، زکریا بن محمد بن محمود (۱۳۷۳)، *آثار البلاد و اخبار العباد*، ترجمة جهانگیر میرزا قاجار، به تصحیح و تنقیح میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر.
- مستوفی، حمدالله (۱۳۶۴)، *تاریخ گزیده*، به تصحیح عبدالحسین نوابی، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.
- موسوی، مصطفی (۱۳۷۵)، *بیزن و مینیه* (داستانی برگفته از شاهنامه فردوسی)، تهران: سروش.
- نظامی سمرقندی، احمد بن عمر (۱۳۳۱)، *چهارمقاله*، به تصحیح محمد قزوینی، به کوشش محمد معین، تهران: ارمغان.

صدونهمین شماره نگاهنوه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ منتشر می‌شود

سایت نگاهنوه: www.negahenou.ir

سایت مهتاب ما، سایت زندگی: www.mahtab-e-ma.org