

گزین برتر اندیشه برزنگذرد

به نام فداوند جان و فرد

فردوسی و شاهنامه

فردوسی در کوران فاطرات تاریخ

(براساس دیباچه‌ی شاهنامه‌ی ژول - مول)

گرشتاپنامه به همان وزنی است که فردوسی گرفته بود و کمایش جمله شعرهای حماسی فارسی به همین وزن سروده شده‌اند. مؤلف در پایان می‌گوید که اثر دارای چهارده هزار بیت است. ولی دستنویسی که آنکتیل^۱ از هند آورده است از نه تاده هزار بیش تر ندارد، بی آن که جا افتادگی آشکاری در آن باشد. گرشتاپنامه از میان منظومه‌های فارسی اثری است که بیش از همه در میان متن فردوسی بُرخورده است. من نسخه‌ای از شاهنامه دارم که سه هزار بیت از گرشتاپنامه را تنها در یک جای آن گنجانیده‌اند، در نسخه‌ی دیگر یک هزار و دویست بیت آن را وارد کرده‌اند و در سومین نسخه‌ی شاهنامه نیز اشعار فراوانی در سراسر بخش اول پراکنده و جای جای از ده تا بیست بیت آمده است. ماکان^۲، در ضمیمه‌ی شاهنامه‌ای که به چاپ

همانند کارمایه‌های فردوسی بوده است. تنها به عده بیشتری از حکایت‌های شگفت‌آور آمیخته است که باز می‌گردد به آن چه گرشتاپ در کشورهای خارجی و به ویژه در دریای هند می‌بیند، و چنان می‌نماید که از دریانوردان کرانه‌های خلیج فارس به ذست آمده باشد، گویی که گاه مشغول خواندن سند بادنامه باشیم.

ادامه از شماره قبل

مصطفی، تاریخ خاندان پادشاهان سیستان را از آغاز می‌گیرد، فرار جمشید و زناشوی او را با دختر پادشاه کابل^۳ حکایت می‌کند، سپس به اختصار زندگی بازماندگان جمشید را می‌گیرد تا به گرشتاپ می‌رسد. این جا وارد موضوع می‌شود و سرگذشت قهرمان خود را از جنگ‌هایش با ضحاک و لشکرکشی‌هایش به توران و افريقا و

سرنديب (سیلان) بازگانی دریابی گرمی وجود داشته و همین علت رواج قصدهای عامیانه درباره شگفتی‌های جزیره‌ها شده است.

(۳) Anquetil Du Perron خاورشناس فرانسوی نخستین اوستا شناس اروپایی است که به سال ۱۷۷۱ ترجمه‌ی آن را به فرانسه منتشر کرد. - م. (۴) ترنر - ماکان شاهنامه شناس مشهور انگلیسی (مک)

(۲) زمانی گمان می‌رفت که «سند باد» یک قصه‌ی عربی باشد ولی اصل آن ایرانی است و در زمان پارتی‌ها نوشته شده است. «مجمل التواریخ» از آن در میان چند اثری پاد کرده که در دوران آن سلسله تألیف شده است. ایرانیان در سراسر تاریخ ملتی بوده‌اند که کمتر دریانوردی کرده‌اند، ولی با این همه از روی نوشته‌های رومیان می‌دانیم که از دهانه‌ی فرات تا کرانه‌های هندوستان و

هنگ و گفت و شنودهایش با برهمایی‌ها و شگفتی‌هایی که در جزیره‌های اقیانوس می‌بیند.... همه را به تفصیل حکایت می‌کند. خصلت این اثر سرایا حماسی است و از منابعی گرفته شده که به طور مسلم

(۱) کورنگ شاه - م.

کارنامه‌نویس دیگری در سامانه‌زندگی سام را به شعر در آورده است. این کتاب دارای یازده هزار بیت است. من دیر زمانی تنها قطعه‌هایی از این کتاب را، که در کتابخانه‌ی پادشاهی پاریس و کتابخانه‌ی کمپانی هند در لندن محفوظ مانده است، می‌شناختم. ولی سرانجام بخت یاری کرد و به دست‌نویس کامل آن دسترسی یافتم. سراینده در هیچ جانه نام و نشان خود را معلوم داشته است، نه زمان حیاتش را و نه اوضاع و احوالی را که بر اثر آن به سروden کتاب پرداخته است. تنها چیزی که از او می‌دانیم آن است که مسلمان بوده و این از همان «بسم الله آغاز نمایان است. کتاب با شعرهای سرآغاز پادشاهی منوچهر در شاهنامه فردوسی شروع می‌شود و به توصیف نخستین درباری می‌پردازد که این پادشاه به وجود آورد. سام به منوچهر و عده می‌دهد که گرد جهان به راه افتاد و دشمنانش را در هم کوبد.

فردوسی از همین جای یک سر به تولد زال پسر سام می‌رسد، بی آن که به این لشکرکشی پردازد. مصنف سام‌نامه این کمبود شاهنامه را پر می‌کند و تاریخچه‌ی جنگل‌های سام را در غرب در کشور اسلام‌اویان و در چین، و نیز کشف کردن گنجینه‌های جمشید و عشق‌بازی با پریدخت را که بعدها مادر زال می‌شود، بیان می‌کند. چون به زادن زال می‌رسد، نویسنده به سادگی پایان مطلب خود را به دنباله‌ی داستان فردوسی وصل می‌کند و می‌گوید:

چو این گفته شد داستان سر به سر کنون گوش کن حالتِ زالِ زر

است که بر ما معلوم نیست، زیرا که بی‌تردید درباره جمشید قصه‌ی کهن دیگری وجود نداشته است. من قصه‌ای درباره مرگ جمشید دارم که یک پارسی به نام نوشیروان آن را به شعر کرده و قصه‌ی شاه جمشید با دیوان^۵ نام نهاده است.

زنگی نامه‌های حماسی نریمان و سام پسر و نواده‌ی گرشاسب با قلم ابوالمؤید به نثر نوشته شده، ولی چیزی از آن برای ما باقی نمانده است، و از افسانه‌های مربوط به نریمان تنها همان برای ما مانده که در آخرین بخش گرشاسب‌نامه آمده است.

۷) این کتابچه همان صفت جمله‌ی افسانه‌های باستانی را دارد که پارسیان محفوظ نگاه داشته‌اند. این بسیار طبیعی بوده است که فرقه‌ای آزرده و رنجیده در نگاه داری بخش افسانه‌ای خاطره‌ها و یادگارهای خود همان قدر دلستگی نشان دهد که به بخش حماسی آن‌ها، از این رو زندگی زرتشت که به شعر فارسی نوشته شده بود، و آنکه زیده‌ای از آن به دست داده است، یکسر اساطیری است مانند روایت‌هایی که در پیوست «مینوخرد» به تمورث نسبت داده شده است، با حکایت ماجراهایی که پس از فروپاشیدگی امپراتوری ایران بر سر پارسیان آمده است.

رسانیده است، بخش عمدۀ‌ای از گرشاسب‌نامه را از میان دست‌نویس شاهنامه‌ای که اینک در دست من است، جداگانه آورده است. به استثنای هشت صفحه‌ی اول آن این بخش، درست عین دست‌نویس گرشاسب‌نامه‌ی کتابخانه‌ی سلطنتی است^۶ و شامل داستان فرار جمشید و سرگذشت بازماندگان او تا ولادت گرشاسب است. من نمی‌توانم حدس بزنم چرا ماکان در دیباچه‌ی انگلیسی خود پنداشته است که این قسمت

از کتابی استخراج شده که او گشتابپ نامه نام نهاده و به اسدی نسبت داده است. آن چه او در این باره می‌گوید به کلی بی اساس است، متنها من برای رد آن وارد هیچ بحثی نمی‌شوم. زیرا که جای هیچ گونه تردیدی نیست که قسمت مورد بحث، به استثنای هشت صفحه‌ی اول، از گرشاسب‌نامه گرفته شده است^۷ و آن هشت صفحه از منظومه‌ای دیگر

(۵) این نسخه به دست یک پارسی نوشته شده است، چنان که به جای «بسم الله الرحمن الرحيم» مسلمان‌ها، با جمله‌ی «به نام ایزد بخشاینده بخشایش گر» آغاز شده است. این نکته‌ی بسیار قابل توجهی است که بیشتر مظومه‌های حماسی فارسی، به استثنای «شاهنامه»، آن عبارت عربی را به کار برده‌اند. تنها در پاره‌ای از این گونه رونویس‌ها عبارت فارسی آمده است. احتمال آن هم می‌رود که سبک خشن و دور از ظرافت مسلمانان از همان آغاز جمله‌ی فارسی را کنار گذاشته باشند در صورتی که پارسیان آن را هم چون یادگار افتخارهای نیاکان خود محفوظ نگاه داشتند؛ چه خود را تنها وارث بر حق آن‌ها شمرده‌اند و می‌شمرند و امید تجدید آن را دارند.

(۶) پیداست که ماکان، ابران‌شناس انگلیسی، به «گشتابپ‌نامه» ای و رای «گرشاسب‌نامه» نظر داشته است و گر نه استناد او به اسدی درست می‌بودم.

صفحه ۳۸

پرورش داده است. او هم، بی آن که رستم را بشناسد، با پدر می آویزد. چنان پیداست که رستم پیکار فرزندی که پدر را نمی شناسد سخت مورد پسند ایرانیان افتاده است، زیرا که با رسوم هم در برزونامه به چنین صحنه‌ای بر می خوریم.

از این گذشته در میان بیشتر ملت‌ها همین داستان آمده است: آقای گریم^{۱۲} بخش‌هایی از یک منظومه‌ی آلمانی قرن هشتم را به چاپ رسانیده که درست بر روی پایه‌ای همانند آن بتا شده است. خانم بروک^{۱۳} در ایرلند دو ترانه‌ی بسیار کهن یافته است که ریشه‌ی آن شباهت شگفت‌انگیزی به سرگذشت سهراپ دارد. آقای دیتریخ یک قصه‌ی روسی^{۱۴} چاپ کرده است که همین سرنوشت را پیدا می کند.

رزم جهان‌گیر و رستم به شناخت هم دیگر می انجامد. جهان‌گیر به

Hildebrand and "Hadubrand" که در ۱۸۱۲ به وسیله J.Grimm چاپ شده است.^{۱۵}

(۱۶) داستان "بروسلان لازارویج" از "Ieruslan Lasarewitsch" مجموعه‌ی قصه‌ی زیر:

چهار فرزند رستم، فردوسی تنها از یکی به تفصیل سخن می‌راند و او سهراپ است که مرگش یکی از زیباترین واقعی شاهنامه را پدید آورده، ولی فردوسی به سه فرزند دیگر التفاتی نکرده است. روایت‌هایی که از ایشان نقل شده کارمایه‌ی سه منظومه‌ی حماسی به نام جهان‌گیر نامه، فراموزنامه، و

بانوگشیپ نامه شده است.

جهان‌گیرنامه یک زندگی نامه‌ی کامل است. مصنف کلمه‌ای چند از مرگ سهراپ و بر همان شیوه که فردوسی سروده است، می‌گوید. سپس بی هیچ مقدمه چنین بر مرگ رستم سوگواری می‌کند، از عشق او به دختر مسیحا می‌گوید و، پس از حکایت چند ماجرا، به تولد جهان‌گیر می‌رسد.^{۱۶}

نخستین بخش زندگی وی از ماجراهای سهراپ در شاهنامه گردد برداری شده است. جهان‌گیر هم مانند او دور از پدر بزرگ شده و افراسیاب او را برای جنگ با ایرانیان

سامنمه به همان وزن شاهنامه نگاشته شده و سبک آن ساده و روان است و پر است از حکایت‌های پریان. ولی مسلم است که اصل آن افسانه‌ای کهن و بر همان گونه است که در دوران ساسانیان نقل می‌شده است، زیرا که نه تنها در آن هیچ گونه اثری از فکر اسلامی پیدا نمی‌شود، بل بر عکس می‌بینیم که جبرئیل در آن نقش بزرگی بازی می‌کند و به هیئت دیوی سیاه‌دل در می‌آید.^{۱۷} وقتی توجه شود که مسلمانان همواره با چه احترامی از این فرشته یاد می‌کنند، دیگر برای بدل گشتن او به دیو جای تعبیری باقی نمی‌ماند. جز آن که مصنف مسلمان کتاب به همان روایت کهن داستان وفادار مانده و آخرین صورت آن را که به دوران ساسانیان و جنگ‌های میان مسیحیان ایرانی و مرتدا زرتشت بر می‌گردد محفوظ داشته است.

پس از سام در سلسله داستان‌های سیستان باز به جایی خالی می‌رسیم، زیرا که زال پسر سام ظاهراً به افتخار داشتن منظومه‌ی ویژه خود نایل نگشته است.

دست کم در مجلل التواریخ هیچ اشاره‌ای به آن نشده است و من در هیچ جا نشانه‌ای از آن نیافتهام. درباره رستم پسر سام، فردوسی با چنان شایستگی حق مطلب را ادا کرده است که پس از وی هیچ نویسنده ایرانی در صدد برنيامده است که به این موضوع پردازد.^{۱۸} ولی از میان

(۱۸) که جبرئیل دیوست تیره روان

(۹) مسلمانان او را "املک مقرب" می‌دانند و خود را زیر سایه‌ی او می‌انگارند. به «قرآن»، سوره دوم، آیه‌ی ۹۲ رجوع شود.

(۱۰) گاه دست‌نویس‌هایی به نام «رستم نامه» پیدا می‌شود که جز رونوشت

می خواند و فرامرز داطلب این آورد می شود؛ به راه می افتد دشمنان نوشاد را سرکوب می کند، غولانی را که بر سر راه می باید در هم می شکند، و دست آخر خود نوشاد را از میان بر می دارد. با برهمن ها به بحث می نشیند و عاقبت پادشاه هند و ملتش را به آین ایرانیان در می آورد.

در قرن پنجم، که تاریخ سرایش این اثر است، درباره فرامرز حکایت های دیگر بسیاری وجود داشته است که بخشی از آن را در بروز نامه و

جهان گیر نامه و بهمن نامه می بینیم. درباره سراینده فرامرز نامه هیچ گونه حدسی نمی توان زد. تنها دست نویسی که من می شناسم به دست یک پارسی نوشته شده است، ولی حتی از خود کتاب بر نمی آید که مصنف آن مسلمان نباشد. این را هم بعد نمی دانم که جزو های که به دست داریم بخشی از کتابی بزرگتر باشد.

بانو گشتب نامه^{۱۷} هم اثری است از قرن پنجم هجری که از چهار افسانه یا ماجراهای جداگانه ترکیب یافته است که به هم ربطی ندارند و داستان آخر آن شباخت شکرگفی به صحنه مشهور نیلونگن^{۱۸} پیدا می کند.

^{۱۷} «بانو گرشاسب نامه». شماره ۸۶، کتابخانه سلطنتی.

^{۱۸} Niebelumgen " رشته " Niebelumgen منظومه ای که پیرامون زیگفرید و برون ھیلد و نیب لونگن دور می زند، افسانه های گونا گون شاعرانه ملت زرمن است. ژرف و پیچیدگی و گونا گونی این روایت ها و چهره ها و رویدادها الهام بخش احساسات ملی قوم زرمن بوده است. مول به صحنه های معروف منظومه اشاره می کند و آن سرگذشت برون ھیلد ملکه مغورو ایسلند است که با خواست گاران خود پیکار می کند و آنان را به زور آزمایی ها می کشد و بر همه

حماسه سرایان ایران از آن نرسه اند.

فرامرز نامه کتاب کوچکی است که به تقریب هزار و پانصد بیت دارد و تنها یک واقعه ای زندگی فرامرز را به رشته ای شعر در آورده است. مؤلف هیچ گونه مقدمه ای نوشته و با این چند شعر وارد مطلب شده است:

به نام خداوند روزی دهان

یکی قصه دارم برو از نهان

یکی روز بارامش و میگسار

نشسته دلیران بر شهریار

واز فریبوز و طوس و رستم و

فرامرز و گودرز و بهرام و گیو و

گستهم و رهام و گور گین سرفراز نام

می برد که در پیشگاه پادشاه و در میان

نوازندگان و سرایندگان گرد هم

بودند که پیکی تامور به حضور

می رسد و از جانب پادشاه هند نوشاد،

که دست نشانده ایران بود، پیامی

می آورد. در این نامه نوشاد از

کی کاووس درخواست می کند که

یکی از اعضای خاندان سام را نزد او

بفرستند تا وی را در پیکار با دشمنان

یاری رساند و اعلام می دارد که اگر

چنین نکنید مجبورم از خراجی که به

کشور ایران می دهم خودداری کنم.

کاووس شاه بزرگان دربار را فرا

ایرانیان روی می آورد و در جنگ های کی کاووس با تورانیان و عرب ها و اسلامیان و بربر ها سهم عمله ای ادا می کند. سرانجام به هنگام شکار به دست دیوی کشته می شود. مادر از درد فرزند از دست رفته می میرد. شاعر اثر خود را با خواهش از مردمان هوشمند تمام می کند که این داستان کهن را تا پایان جهان نگاه دارند.

این منظومه دارای شش هزار و سیصد بیت شعر است و با همان وزن حماسی معمولی نوشته شده است. تنها خبری که مؤلف از خود می دهد آن است که این کتاب را در هرات نوشته است^{۱۵}، ولی ما نه اسم او را می دانیم^{۱۶} نه آن که در چه عهدی می زیسته است، نویسنده مجلمل التواریخ به جهانگیر نامه هیچ اشاره ای نکرده است با این همه، من گمان می کنم که این منظومه متعلق به همان دوران نخستین حماسه سرایی در ایران، یعنی قرن پنجم هجری باشد، زیرا که دست مایه های این منظومه و سبک آن سرایا حماسی است و به هیچ رو لطافت و بیان غنایی منظومه های بعدی را ندارد.

روایت هایی که در جهان گیر نامه آمده اثری از نفوذ اسلام بر نداشته است. جز آن که صحبتی از بغداد می شود که مؤلف سلطان عرب ها را در آنجا نشانده است. این همان اشتباہی است که تقریباً هیچ یک از

^{۱۵} شد آن نامه آخر به ملک هرات

و در جایی می خوانیم:

«به نظم آمد این دفتر اندر هرات»

(۱۶) شاید از بیت:

«بیا قاسم مادح دردمند
مکو بیش از این قصه چون و چند»
بتوان نامی بر او گذاشت ولی این معلوماتی به دست نمی دهد. م.

برزو نامه و این بیشتر مجموعه‌ای است از همه‌ی افسانه‌هایی که درباره خاندان رستم وجود داشته و فردوسی به آن‌ها نپرداخته است. از این رو برزو نامه کم‌تر زندگی نامه‌ی برزو به شمار می‌آید، گو آن که وی به طور مسلم بازیگر نقش بزرگ آن نامه است. از شکل اثر این گمان حاصل می‌شود که شاعر قصد داشته آن را در شاهنامه جای دهد، گو آن که این ماجراهای فرعی از اصل مطلب پیش‌گرفته است. او هم به سان سام‌نامه منظومه‌ی خود را با نقل قولی از فردوسی شروع کرده است. پس از رونویسی نیمه‌ی دوم داستان سهراب می‌گوید: «اینک که سرگذشت سهراب را به سر آوردم از برزو پسرش بگوییم. همگی نزد من آید و سرود مرا درباره پسر بزرگوار سهراب پهلوان نامی بشنوید. در نامه‌ی باستان چنین خواندم. این داستان‌ها در آن جا نوشته شده است». سپس وارد مطلب می‌شود، بی آن که معلوم دارد از کدام منابع بهره‌برداری کرده و در چه زمان و روزگاری به نظم داستان پرداخته است. به طوری که همه‌ی آن چه بتوان درباره او گفت همین است که مصنف مسلمان بوده است و بس، زیرا که از محمد یاد می‌کند. آغاز سرگذشت برزو جز نسخه‌ی بدл سهراب یا جهان‌گیرنامه نیست. سهراب اندکی پیش از رفتن به جنگ ایران به شهرود دختر کاخ نشین سگنان بر می‌خورد. او را به زنی می‌گیرد و به هنگام حرکت انگشت‌تری خود را به یادگار برای فرزند می‌گذارد. مادر آن را در سینه جای می‌دهد. این کودک همان برزو است که مادر تا بیست سالگی بزرگش می‌کند و اصل و تبارش را پنهان نگرمی‌دارد تا مبادا به انتقام خون پدر

بانو گشسب‌نامه اثری بسیار نابه‌سامان و بی‌سو ابتر است. تقریباً نهصد بیت دارد. مصنف آن از روی سایشی که در آغاز سرگذشت چهارم، و نیز در پایان کتاب^{۱۹} از پیامبر کرده است، باید مسلمان باشد. برزو نامه و بهمن نامه مبلغ‌ها بیش از خود کتاب بانو گشسب نامه درباره این زن قصه دارد. پس احتمال آن می‌رود که این بخشی از یک منظومه‌ی بزرگ‌تر باشد.

در این افسانه، رستم سه نوه پیدا می‌کند: سام پسر فرامرز که در جهان‌گیرنامه بیش‌تر از او یاد شده است، پشن پسر بانو گشسب و برزو پسر سهراب. ولی تنها نوه سوم است که برایش منظومه‌ای خاص سروده شده است:

مانند رخت گل نبود در گلشن
مزگات همی گذر کند از جوشن
و فردوسی گویا رباعی را با این گفته
تمام می‌کند:
«مانند سنان گیو در جنگ پشن».^{۲۰}

ابر مصطفی و آتش از ما سلام:

بانو گشسب، دختر رستم، در حمامه‌های ایران بهلوانی است نامبردار که به شکار شیران و جنگ مردان می‌رود، خواست‌گاران گستاخ را از میان دو نیم می‌کند، پادشاهان جادو شده‌ای را که به شکل گورخر در آمدۀ‌اند نجات می‌بخشد، و هنگامی که رستم و کی‌کاووس برای پایان دادن به کشاکش درباریانی که با هم در افتاده‌اند، وی را به گیو، دلاور نامی ایران شوهر می‌دهند، بانو شوی را به کنند در می‌آورد و به زیر تختگاه خویش می‌افکند. تا آن که رستم به سرزنش نزد بانو می‌شود و کارها به صلاح باز می‌آورد. سپس هم او مادر پشن می‌شود، همان که نامش فردوسی را از آن گرفتاری بزرگ رهانید.^{۱۹}

غالب می‌آید تا سرانجام از زیگفرید شکست می‌خورد و به زناشویی وی رضایت می‌دهد. م)
۱۹) اشاره به همان افسانه و مشاعره‌ای است که به برخورد سه شاعر درباری محمود با فردوسی تازه وارد نسبت داده‌اند. آن سه هر یک پاره‌ای می‌گویند: چون عارض تو ماه نباشد روشن

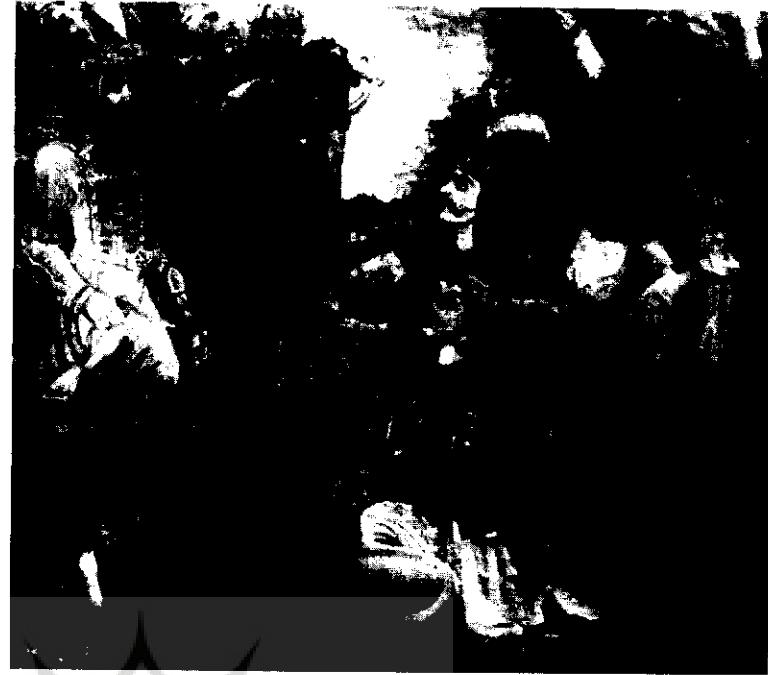
به آن اشاره‌ای ندارد و آنکه دو پرون آن را به شاعری عطایی نام نسبت داده است، بی آن که معلوم کند که این اسم را از کجا پیدا کرده است. ولی ان که عطایی اسم واقعی سراینده کتاب هم باشد، از او خبری نمی‌دهد، زیرا با مطالعه‌ی کتاب هم چیزی از این بابت دست‌گیر نمی‌شود. اگر از روی خصیصه‌های خود کتاب داوری شود، برزوئامه باید به قرن پنجم یا آغاز قرن ششم هجری بستگی داشته باشد. سبک و روح گفتار ساده و سراپا حماسی است و افسانه‌هایی که در اثر آمده به هیچ رو از نفوذ اسلام رنگ نگرفته است.

دست نویس برزوئامه کتابخانه‌ی سلطنتی تنها نسخه‌ای است که من به دست دارم^{۲۱} آن را برای آنکه دو پرون آن را نسخه‌ی فارسخان معاون فرمانروای سورات^{۲۲} رونویس کرده‌اند. این کتاب در صفحه ۱۳۵۹ تقریباً صحت و پنج هزار بیت دارد ولی با وجود دامنه‌ای به این پهنا ناقص است و سه هزار بیت از آخر درازای این منظومه راویان را ندارد. برآورده این داستان هایی از بر آن داشته است که داستان هایی از آن را بیرون کشند، و نومه‌ی آن را آنکه از هند به همراه آورد که سوسن نامه نام دارد. و اگر در برزوئامه نیامده بود اثربن جدگانه به نظر می‌آمد. و این سرگذشت یک زن خواننده تورانی است که به ترفند و نیرنگ بسیاری از پهلوانان ایران را به دام می‌اندازد و کت بسته روانه ارودگاه افراسیاب می‌کند.

ادامه دارد.

^{۲۱} فریزر Fraser در فهرستی که به تاریخ نادرشاه افروزده، از دست نویس دیگری از «برزوئامه» به املای «پیروزئامه» نام برده است.

^{۲۲} Surate

دادری کرد. افسانه‌هایی که در برزوئامه آمده همیشه کاملاً مانند آنها نیست که در شاهنامه می‌خوانیم، از آن جمله است زادشهم پادشاه توران که در شاهنامه پدر بزرگ افراسیاب و در برزوئامه پسر او است، ولی این تفاوت‌ها را باید از یک روایت زبانی باستانی، که در کشور پهناوری هم چون ایران پخش شده است، توقع داشت. برزوئامه به نظر من از روی متابعی تدوین شده که از بیشتر منظومه‌های حماسی دیگر عامیانه‌تر بوده است. البته از این جهت برآورده وجه اختلاف دشوار است، ولی گهگاه همین داستان‌ها در دو منظومه‌ی حماسی آمده است و این جاست که اختلاف آشکار می‌شود. مثلاً برزوئامه جنگ‌های با اسلام‌بیان را پر کش داده است و این ملت را دیوانی می‌خواند که پادشاه آنها صقلاب دیو نام دارد، در صورتی که سامنامه ملت اسلام را آدم می‌نامد و پادشاه آنان را صقلاب می‌گوید.

قادیخان تکارش برزوئامه را دشوار می‌توان معین کرد. مجلل التواریخ جزء این روایت‌های درهم پیچیده

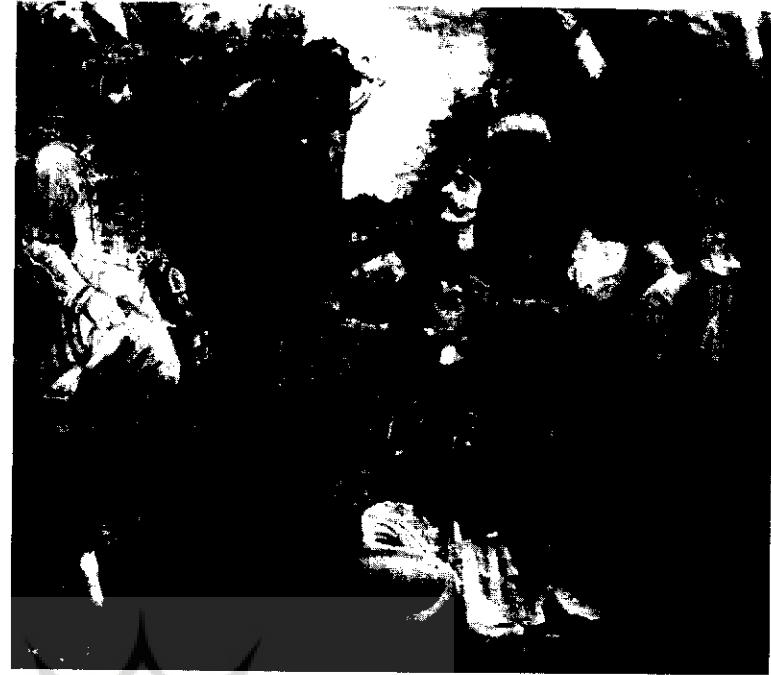
به آن اشاره‌ای ندارد و آنکه دو پرون آن را به شاعری عطایی نام نسبت داده است، بی آن که معلوم کند که این اسم را از کجا پیدا کرده است. ولی ان که عطایی اسم واقعی سراینده کتاب هم باشد، از او خبری نمی‌دهد، زیرا با مطالعه‌ی کتاب هم چیزی از این بابت دست‌گیر نمی‌شود. اگر از روی خصیصه‌های خود کتاب داوری شود، برزوئامه باید به قرن پنجم یا آغاز قرن ششم هجری بستگی داشته باشد. سبک و روح گفتار ساده و سراپا حماسی است و افسانه‌هایی که در اثر آمده به هیچ رو از نفوذ اسلام رنگ نگرفته است.

دست نویس برزوئامه کتابخانه‌ی سلطنتی تنها نسخه‌ای است که من به دست دارم^{۲۱} آن را برای آنکه دو پرون آن را نسخه‌ی فارسخان معاون فرمانروای سورات^{۲۲} رونویس کرده‌اند. این کتاب در صفحه ۱۳۵۹ تقریباً صحت و پنج هزار بیت دارد ولی با وجود دامنه‌ای به این پهنا ناقص است و سه هزار بیت از آخر درازای این منظومه راویان را ندارد. برآورده این داستان هایی از بر آن داشته است که داستان هایی از آن را بیرون کشند، و نومه‌ی آن را آنکه از هند به همراه آورد که سوسن نامه نام دارد. و اگر در برزوئامه نیامده بود اثربن جدگانه به نظر می‌آمد. و این سرگذشت یک زن خواننده تورانی است که به ترفند و نیرنگ بسیاری از پهلوانان ایران را به دام می‌اندازد و کت بسته روانه ارودگاه افراسیاب می‌کند.

ادامه دارد.

^{۲۱} فریزر Fraser در فهرستی که به تاریخ نادرشاه افروزده، از دست نویس دیگری از «برزوئامه» به املای «پیروزئامه» نام برده است.

^{۲۲} Surate

دادری کرد. افسانه‌هایی که در برزوئامه آمده همیشه کاملاً مانند آنها نیست که در شاهنامه می‌خوانیم، از آن جمله است زادشهم پادشاه توران که در شاهنامه پدر بزرگ افراسیاب و در برزوئامه پسر او است، ولی این تفاوت‌ها را باید از یک روایت زبانی باستانی، که در کشور پهناوری هم چون ایران پخش شده است، توقع داشت. برزوئامه به نظر من از روی متابعی تدوین شده که از بیشتر منظومه‌های حماسی دیگر عامیانه‌تر بوده است. البته از این جهت برآورده وجه اختلاف دشوار است، ولی گهگاه همین داستان‌ها در دو منظومه‌ی حماسی آمده است و این جاست که اختلاف آشکار می‌شود. مثلاً برزوئامه جنگ‌های با اسلام‌بیان را پر کش داده است و این ملت را دیوانی می‌خواند که پادشاه آنها صقلاب دیو نام دارد، در صورتی که سامنامه ملت اسلام را آدم می‌نامد و پادشاه آنان را صقلاب می‌گوید.

قادیخان تکارش برزوئامه را دشوار می‌توان معین کرد. مجلل التواریخ جزء این روایت‌های درهم پیچیده