

ارزش افسانه‌ها

محمدامین ریاحی

در ماه گذشته کتاب ارزشمند «سرچشمه‌های فردوسی شناسی» اثر استاد دکتر محمدامین ریاحی منتشر شد. مطالعه این کتاب برای هر دوستدار و علاقمند به فردوسی و شاهنامه ضروری است، بخشنی از این کتاب را انتخاب کردیم که می‌خوانید.

افسانه‌های مربوط به فردوسی، از نظر صحت و سقم در درجات مختلفی است. بعضی از آنها دروغی راست مانند است و حالا اگر بادلایل تاریخی صحت آن را منشود، اما از نظر عقلی وقوع آن خارج از دایره امکان نیست. مثلاً حمایت یادشمنی میمندی در حق فردوسی قابل بحث است. شاید شنیده بوده‌اند که مثلاً اسفراینی حامی و مشوق فردوسی بوده، و بعد از برکناری او جانشینش میمندی موجب ناکامی فردوسی شده است، و شاید وزیر بدی - مثلاً به حدس تقی‌زاده حسنک میکال - با پادآوری عظمت شاهکار فردوسی - پادشاه را از رفتاری که با او کرده بوده پشیمان ساخته باشد. و اگر بن‌مایه‌ای از حقیقت در این افسانه‌ها باشد، می‌توان تصور کرد که نامها در آنها جابجا شده است. اما بسیاری از افسانه‌ها هم، چنانکه گفتم از بیخ و بن دروغ است.

در این کتاب بانقدر یک به یک نوشه‌های پیشینیان افسانه بودن بسیاری از آنچه را که به عنوان حوادث واقعی زندگی فردوسی، قرنها از کتابی به کتابی راه یافته نشان داده‌ایم. اما نتیجه گیریهای ما ارزش این افسانه‌ها را بکلی زایل نمی‌سازد. مگر نه این است که در طی هزار سال مردم ایران چهره فردوسی را از خلال این افسانه‌ها شناخته بوده‌اند؟

مگر نه این است که افسانه فردوسی و محمود در ژرفای ادب ما نشسته، و به صورت یک مضمون جاودانی موضوع صدھا بیت لطیف عبرت‌انگیز قرار گرفته است؟

مگر نه این است که طی چند صد سال فردوسی از همین افسانه‌ها شهرت یافته و حتی موضوع شاهکارهای جهانی قرار گرفته است؟

پس چرا اینهمه را ثبت نکنیم، و به بازناسنی ریشه‌های آنها، و سیر افزایش شاخ و برگها بدانها، و بالاخره استنباط حقایقی از بطن آنها تکوشیم؟^۱

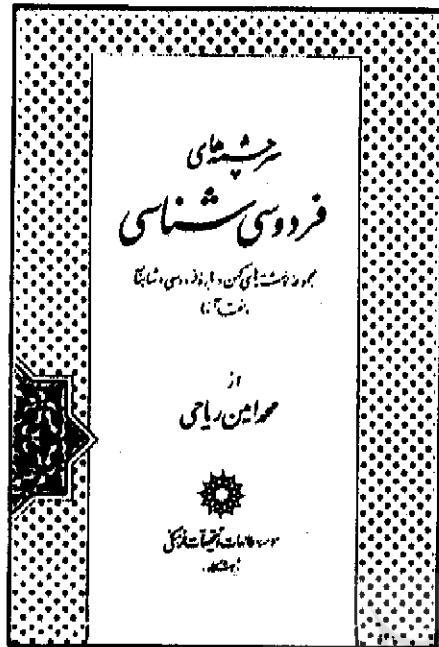
افسانه آن فقیه یا صوفی که پیکر پاک حکیم طوس را به گورستان مسلمانان راه نداد، قرنها بر سر زبانها و در سینه کتابها جای داشته، و درس آموزندهای برای صوفیان خانقاها بوده، و حتی مفهوم آن خلاف نیت سازنده افسانه درک شده است. چرا ریشه آن و هدف سازنده‌گان آن را بازشناسیم؟

می‌بینید سرچشمۀ بیشتر آگاهیهایی که در تذکره‌ها آمده، افسانه‌هایی است که در مقدمه‌های چهارگانه دستنویس‌های شاهنامه ثبت شده که آخرین آنها نزدیک به ششصد سال پیش به قلم آمده است. سندیت این مقدمه‌ها (به شرط نقد دقیق آنها) کمتر از محتویات تذکره‌های متأخرتر نیست. زیرا کاتبی که نسخه‌ای از شاهنامه را روتویس می‌کرد، یا کسی که به سفارش او شاهنامه‌ای کتابت می‌شد و مقدمه‌ای برای آن تنظیم می‌گردید، قطعاً کجکاوی و علاقه‌اش به فردوسی و آگاهی‌اش درباره او کمتر از تذکره‌نویسی نبود که در کتاب خود شرح حال چندین ده شاعر را می‌آورد که یکی از آنها هم فردوسی بود.

اگر هم محتویات این مقدمه‌ها افسانه باشد، اما چون درباره فردوسی است، عزیز و خواندنی و دلپذیر است. وجود اینهمه افسانه، نمودار عظمت فردوسی و شاهنامه‌است. درباره کدام شاعر و کدام کتاب اینهمه افسانه پرداخته شده است و آنگهی کدام افسانه است که در آن رنگ و بویی از حقیقت نباشد؟

گفتیم در هزار سال گذشته منبع شناخت ایرانیان از فردوسی، و در قرون اخیر وسیله آشنایی جهانیان با او همین افسانه‌ها بوده است. تشخیص راست و دروغ این افسانه‌ها هم دشوار نیست. ما برای شناخت شخصیت فردوسی و آنچه از زندگی او روایت کرده‌اند ملاک استواری در دست داریم و آن خود شاهنامه است. چهرۀ راستین فردوسی در شاهنامه او زنده و پایدار است. وقتی سیمای نحیب و آزاده و گردنه‌زار فردوسی را در آیینه شاهنامه می‌بینیم و می‌شناسیم، هر روایتی که با این سیما ناسازگار باشد باورکردنی نخواهد بود.

همه دروغهای کوچک فرع این دروغ بزرگ است که گفته‌اند فردوسی به سفارش محمود عزیزی شاهنامه را به نظم آورد. وقتی از شاهنامه استنباط می‌کنیم که دنای طوس بیست سالی پیش از به قدرت رسیدن محمود کار دلخواه خود را آغاز کرده بود بی‌پایگی این ادعا روشن می‌شود و طبعاً شاخ و برگی هم که به این ماجرا بسته‌اند، قابل اعتنا نیست.

وقتی نوشته‌اند فردوسی از بیم محمود شبانه خود را به کاخ او رسانید و به پای فرمانروای خود کامه افتاد، از گستاخی و بی آزر می دروغ‌ساز - با اینکه در عصر رواج دروغ زندگی می‌کنیم - بر خود می‌لرزیم و می‌دانیم که از حکیم بزرگ با آن مودانگی و مناعت و گردنبازی، تحمل چنین خواری و خفتوی برنمی‌آمده است.

نوشته‌اند که فردوسی از بیم محمود به خلیفه بغداد پناه برد. و ما می‌دانیم از بزرگمردی که سراسر وجودش سرشته با عشق ایران و بیزاری از آن «از اخساران بی آب و رنگ» بود چنین کاری ساخته نبوده است.

در مجموع این افسانه‌ها، دو تعامل متصاد گاهی جدا جدا و گاهی در کنار هم دیده می‌شود: یکی علاقه‌شديد و همگانی به شاعر بزرگ ایرانی و شاهکار جاودانه او، که هر ایرانی شرف و افتخار و اعتبار خود و پدران خود را در آن می‌یافتد، و دیگر علاقه ضعیفتر به دفاع از سلطان غازی محمود غزنوی که مورد حمایت امیر المؤمنین خلیفة بغداد و براندازندۀ قرطیان و بدملهیان بود. و این دو تعامل انعکاس دو جریان فکری متصاد است که در هزار سال گذشته در جامعه ایران ریشه داشته، و در قرون مختلف و در نواحی مختلف در ذهن هر کسی گاهی این و گاهی آن فکر، قوت بیشتری داشته است.

قدرشناسی عمومی ایرانیان از شاعر بزرگ ملی خود و خشم و ناخشنودی از محمود در سراسر روایات و اجزاء قصه‌ها جلوه‌گر است. اینکه در مشاعره با شاعران بزرگ عصر برتری خود را بر آنان نشان می‌دهد و عنصری ملک‌الشعرای عصر دست او را می‌بود، گنجی را که رستم در خواب به او نشان داده بود میان همه شاعران تقسیم می‌کند و خود دیناری از آن برنمی‌دارد، صله محمود را به چیزی نمی‌گیرد و آن را به فقاغ فروش و گرمابه‌دار می‌بخشد، و بعد از او بزرگواری خواهر یا دخترش که صله پادشاه را نمی‌پذیرد، و نکته‌های دیگر همه گویای احترام مردم ایران و اعتقاد آنان به شخصیت والا و آزادگی و بزرگواری اوست.

در مقابل در لابلای این افسانه‌ها نشانه‌هایی از تمایل به محمود نیز هست: علاقه به تاریخ باستانی ایران، جستجوی متن مشور شاهنامه، جستجوی شاعری که بتواند آن را به نظم درآورد، گذاشتن خانه‌ای در اختیار فردوسی و پرداخت سی سال مخارج زندگی او، حقانیت او به عنوان یک پادشاه مسلمان که بر شاعری بدملذهب خشم گیرد، و اینکه فردوسی برای نجات جان خود و به قصد عذرخواهی به پای او افتاد، ادعاهایی است که از تمایل افسانه‌سازان به محمود مایه می‌گیرد.

این تمایل به محمود و دفاع از او ریشه در تعصبات و تمایلات مذهبی آن قرون داشت. قصهٔ پناه بردن فردوسی به خلیفهٔ بغداد جلوه‌ای از این تعصب تازی‌گرایی است، وقتی هم که یوسف و زیبحای طغاشاهی را به نام فردوسی بستند، به نظم درآمدن آن مثنوی سست را به تمایل خلیفه بغداد نسبت دادند، خلیفه‌ای که فارسی نمی‌دانست و قطعاً نمی‌توانست از شعر فارسی لذت ببرد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پortal جمع‌علوم انسانی

- ۱- دکتر جلال متینی: فردوسی در هاله‌ای از افسانه‌ها، شاهنامه‌شناسی، مجموعه گفتارهای نخستین مجمع علمی بحث در باره شاهنامه، در استان هرمزگان آبان ۱۳۶۵، از انتشارات بنیاد شاهنامه فردوسی، شهربور ۱۳۵۷، ص ۱۲۱-۱۵۱.