

شماره پانزدهم

بهار ۱۳۹۰

صفحات ۹۷-۱۱۹

بیت آغازین شاهنامه، سرسلسله مثنوی‌های فارسی

دکتر محمد ریحانی*

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

غلامرضا معروف

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

فردوسی نخستین شاعری است که با اثرپذیری از آغاز قرآن و اوستا، مثنوی خود را با نام خدا آغاز کرده و همین شیوه را در بیشتر نامه‌هایی که شاهان و پهلوانان فرهمند شاهنامه نگاشته‌اند، دنبال کرده‌است. نمونه‌های برجای‌مانده از شاعران پیش از وی و سروده‌های معاصرانش، این مهم را ثابت می‌کند و از این رهگذر، تأثیر ساخت و محتوای بیت آغازین شاهنامه را بر سروده‌های متأخران می‌توان دید.

در این پژوهش، بیت سرآغاز شاهنامه، نخست در سطح زبانی (قالب شعری، وزن، قافیه، کارکرد واج‌ها و هجاها، دوگانگی واژه‌ها و مفاهیم، و...)، دوم در گستره فکری شاعر (مثلاً «نام و جان و خرد» و برخی از خاستگاه‌های اندیشه او) و سوم در سطح ادبی (ارزش‌های بلاغی، شیوه عظمت‌نمایی، براعت استهلال، و ...) بررسی می‌شود. در پایان، خوانندگان می‌توانند با مشاهده بیت آغازین هفده مثنوی برجسته فارسی، سرآمدی بیت آغازین شاهنامه را ارزیابی کنند.

واژگان کلیدی: بیت آغازین شاهنامه، فردوسی، مثنوی‌های فارسی، آغازیه‌ها

*Reihani.mohammad@yahoo.com

نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسؤل:

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۰/۵/۲۴

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۱۱/۲۴

۱- مقدمه

بیت آغازین شاهنامه که بیانگر اهتمام ایرانیان به اهمیت نام و جان و خرد است، بر حافظه تاریخی این قوم، چون نقش برجسته بی بدیلی می درخشد. هر ایرانی شعرآشنا و فرهنگ‌دوستی این بیت را در خاطر دارد. به استناد نسخ معتبر، این بیت از معدود ابیاتی است که در کمتر نسخه‌ای دچار تغییر و تحریف شده‌است،^(۱) زیرا مردمان بخرد این دیار، این بیت را همچون متنی مقدس، بی هیچ تحریفی گرد کردند و گرامی داشتند:

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد^(۲)

این بیت شگفت‌انگیز، از یک سو حکم سنگ بنای کاخ سربلند شاهنامه را دارد و از دیگر سو، یادآور شیوه آغاز کتاب‌های مقدس در ادیان بزرگ است، زیرا در آغاز کتاب‌های مقدس، دست‌کم یکی از سه حالت تسمیه (به نام خدا گفتن) ستایش (حمد) و نیایش (مناجات) دیده می‌شود. کتاب‌های ریگ‌ودا (قدیمی‌ترین سند مقدس آیین هندو)، مهابهارات (کتاب آیین هندو)، اوستا (کتاب دینی زردشتیان)، تورات، مزامیر داود، انجیل یوحنا و بسیاری از نامه‌های پولس مقدس، با چنین کیفیتی آغاز شده‌اند.

شکل کمال‌یافته این سنت، که ما آن را آغازیه نام کرده‌ایم، زمانی به چشم می‌خورد که این سه (تسمیه، ستایش و نیایش) در همایشی باشکوه، هرم معنا را سامان می‌دهند. به این ترتیب، فشرده‌ترین حالت مفاهیم (تسمیه)، در اوج این هرم قرار می‌گیرد؛ سپس در پرتو نام خداوند، دایره معانی وسیع می‌شود و با ستایش ادامه می‌یابد؛ آنگاه در پایان، با گسترش یافته‌ترین حالت آن (نیایش) پیوند برقرار می‌کند و دلنشین‌تر می‌شود. کامل‌ترین نمونه این شیوه را تنها در آغازیه قرآن (سوره حمد) می‌توان یافت.

مبنای کار این پژوهش بیت آغازین شاهنامه است که در میان مثنوی‌های فارسی، هم در نوبت (تقدم و تأخر) و هم در رتبت (غنا زبانی، فکری و ادبی) اولین است. شاهنامه نخستین مثنوی فارسی است که آغازیه‌ای مدون دارد، سرآغازش با تسمیه رقم خورده و چراغ راه آغازیه‌سرایان دیگر قرار گرفته‌است. در تحلیل این بیت، نکته‌هایی را به‌عنوان راز ماندگاری سخن فردوسی برمی‌شماریم که به‌نظر می‌رسد بخش عظیمی از آنها حاصل ناخودآگاه پویا و حکیمانه او بوده‌است.

مقدمه منظوم شاهنامه از این جهت اهمیتی دوچندان می‌یابد که فردوسی آن را در پایان کار شاهنامه و بازخوانی مکرر آن سروده‌است. محیط طباطبایی در این خصوص نوشته‌است: «فردوسی دیباچه منظوم شاهنامه را در حدود ۴۰۰ هجری بر نسخه کامل شاهنامه افزوده‌است» (محیط طباطبایی، ۱۳۶۹: ۱۳۴-۱۳۳). با این حال، پژوهشگران تاکنون چندان توجهی به دیباچه شاهنامه نداشته‌اند، در حالی که تمام متن، توضیح و تفسیر همین مقدمه است (مهاجرانی، ۱۳۸۲: ۳۱-۳۰). بنابراین اگر شاهنامه را عصاره ادبیات فارسی بدانیم، این بیت را باید چکیده آن و روح ادبیات فارسی دانست.

براساس جستجوی نگارندگان، سه اثر ذیل پیرامون موضوع پژوهش تلاش کرده‌اند:

۱- کتاب حمد و ثنا و ذکر خداوند در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، نوشته محمدحسین پاپلی یزدی (۱۳۸۶). در این اثر به جمع‌آوری نمونه‌های حمد و ثنا در سراسر شاهنامه بسنده شده و نویسنده هیچ تحلیلی ذیل ابیات نیاورده‌است. این متن می‌تواند ماده خام مناسبی برای پژوهش‌های بعدی باشد.

۲- مقاله «فاتحه فکرت و ختم سخن: تحمیدیه در شعر فارسی»، نوشته منصور یارویی (۱۳۸۲: ۶۹-۶۸). این مقاله نیز شماری از ابیات آغازین یا ابیات ستایش‌گونه ادب فارسی را با تحلیلی مختصر، بی‌هیچ سنجشی فراهم آورده‌است.

۳- مقاله «بیت آغازین، واژه آغازین» از محمدرضا سنگری (۱۳۸۳: ۷-۵) بحثی کلی و کوتاه دارد پیرامون گزینش نخستین واژه یک شعر، تأثیر آن بر مخاطب و اینکه حسن انتخاب آغازین واژه، می‌تواند تا چه اندازه در کمال یک شعر تأثیرگذار باشد. همان‌طور که در نقد ادبی نوین، هر انسان یک متن شمرده می‌شود،^(۳) آثار ادبی را نیز می‌توانیم به انسان‌هایی مانند کنیم و اندامی برای آن قایل شویم. در این صورت، آغازیه‌ها سیمای انسان‌های مکتوب هستند.^(۴)

مردمان، ارزشمندترین آثار ادبی را به آغازیه آنها می‌شناسند، همان‌گونه که شاهنامه را به سرآغازش. توجه به آغازیه می‌تواند ملاک مناسبی برای شناخت کلی ویژگی‌های سبکی یک اثر باشد، از این‌روست که سرآغاز شاهنامه را معرف تمام این اثر می‌دانیم.

۲- فردوسی، بنیان‌گذار آغازیه‌های منظوم

از پیشاهنگان شعر پارسی دیوان کاملی به دست ما نرسیده و تنها ابیات پراکنده‌ای از سروده‌هایشان که زینت‌بخش تذکره‌ها بوده‌است، آنها را به ما معرفی می‌کند.^(۵)

در میان معاصرانِ فردوسی، دیوان فرخی و کسایی مروزی و رباعیات ابوسعید ابی‌الخیر از سایرین کامل‌تر است، اما نمی‌توان نشانی از آغازیه‌سراییی در آنها یافت.^(۶) برپایه نمونه‌های موجود، به نظر می‌رسد فرزانهٔ توس با اثرپذیری از کتاب‌های مقدسی همچون *اوستا* و توجه ویژه به قرآن، در ترجمان منظوم «بسمله» به زبان پارسی و آغاز کردن کتاب با نام خدا، هم طلایه‌دار باشد و هم سرآمد. حتی می‌توان او را پایه‌گذار سنتِ آغازیه‌سراییی دانست.

وجود آغازیه در یکایک نامه‌های *شاهنامه*، دلیل دیگری است بر اینکه فردوسی پدیدآورندهٔ این سنت ادبی باشد، زیرا هنگامی که هنرمندی خلاق به کشفی دست می‌یابد، این کشف دستمایهٔ اصلی کارش خواهد شد. این سنت ادبی در مدخل بسیاری از داستان‌ها و رجزخوانی‌های *شاهنامه* نیز آمده‌است. از این‌رو، آغازیه‌های متن *شاهنامه* در دو گستره قابل نقد و بررسی است:

۲-۱- آغازیه در گفتار و رفتار

شخصیت‌های یکتاپرست و راست‌کردار در جای‌جای داستان، امور مهم را با نام و یاد خدا آغاز می‌کنند، از این‌رو، می‌توان در رفتار و گفتار فرهیختگان *شاهنامه*، آغازیه را رصد کرد. هنگامی که زال موبدان را فرا می‌خواند تا دربارهٔ رودابه با آنها مشورت کند، سخنش را با نام خدا آغاز می‌کند:

نخست آفرین بر جهاندار کرد که بخت چنان خفته بیدار کرد
(۲۰۲/۱)^(۷)

این‌چنین رفتارهایی در میان قهرمانان *شاهنامه* بسیار به چشم می‌خورد و این موضوع می‌تواند دستمایهٔ مناسبی برای پژوهش در *شاهنامه* باشد. بی‌شک فردوسی به حدیث نبوی که می‌فرماید «هر کار مهمی که بدون نام خدا آغاز شود ناتمام است» توجه ویژه نشان داده‌است.

۲-۲- آغازیه در نوشتار

در نامه‌های قهرمانان *شاهنامه* نیز می‌توان آغازیه را دید و سنجید. بیشتر نامه‌های کلیدی *شاهنامه* با آغازیه‌نویسی و نام خدا شروع می‌شوند. اولین نامه‌ای که با نام خدا همراه شده، نامهٔ فریدون به سلم و تور است:

سر نامه کرد آفرین خدای کجا بود و باشد همیشه به جای
(۱۱۶/۱)

این نکته قابل تأمل است که در نامه‌های بدکاران، آغازیه جایگاهی ندارد. برای نمونه ضحاک در محضر سراسر دروغ خویش که مردم را به دادگری خویش گواه گرفته‌است، نامی از خداوند نمی‌آورد. نامه‌های سلم و تور و دیگر ضدقهرمان‌های شاهنامه نیز خالی از نام خداست. در نامه‌های شخصیت‌های مثبت و قابل‌ستایش، آغازیه‌ها رنگ هنری می‌گیرند و مضامینی زیبا می‌آفرینند. در چنین نامه‌هایی، فردوسی برای آغازیه نامه، برپایه موضوع یا ویژگی‌های قهرمانان، واژه‌گزینی می‌کند.^(۸)

کسی که شاهنامه را بر پایه خردورزی بنیان نهاده‌است، آغازیه‌سرایی را آدای دین به خرد می‌داند، چنان‌که در نامه سیاوش به افراسیاب می‌خوانیم:

نخست آفریننده را یاد کرد ز وام^(۹) خرد جانش آزاد کرد
(فردوسی، ۱۳۸۲: ۲۰۴۶/۳)

۳- راز ماندگاری بیت آغازین شاهنامه

آغازیه‌ها اجزایی گوناگون دارند (نک. ریحانی و معروف، ۱۳۸۹: ۸۲۳-۸۱۶) و این بیت، دو جزء مهم از اجزای آغازیه، یعنی ستایش خرد و آفرینش را در نهاد خود جای داده‌است. واژه خرد در بیت هست و مفهوم آفرینش، در دو واژه خداوند و جان نمود یافته‌است. در ادامه این بیت را در سطح زبانی، فکری و ادبی بررسی می‌کنیم تا راز ماندگاری آن را در این سطوح نشان دهیم.

۳-۱- سطح زبانی

۳-۱-۱- کاربرد چهار اسم ریشه‌دار و رمزآمیز

از نظر دانش صرف (تجزیه)، در مصرع نخستین، دو حرف «به» و «و» در کنار چهار اسم فارسی (نام، خداوند، جان، خرد) نشسته و پایان جمله با آمدن فعل، مسدود و منعقد نشده‌است، تا دایره معنا گسترش یابد و کلام حالت منشوری و چندمعنایی به خود بگیرد. بنابراین شاعر دست خواننده را باز می‌گذارد تا به معانی و مفاهیم دیگری هم که می‌تواند چون هاله‌ای بر گرد واژه‌ها تنیده شود، فکر کند. هریک از این چهار اسم در گذر

زندگی اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی خود، معانی پرباری را بر دوش کشیده‌اند و قوم ایرانی با دیدن و شنیدن آنها، ناخودآگاه همه آن معانی را به یاد می‌آورد.

۳-۱-۲- تنوع جنس واژه‌ها در مصرع دوم

در پاره دوم این بیت، دو حرف (که، از) همسایه با دو صفت (این، برتر) در کنار یک اسم (اندیشه) به یک فعل پیشوندی ختم می‌شوند تا معنای مد نظر شاعر را بیان دارند. این گوناگونی جنس کلمه‌ها در دو سوی بیت، فرضیه تفاوت جنس کلام در دو مصرع را نیرو می‌بخشد. این دو به آینه‌هایی روبه‌رو می‌مانند که بر بستر فرهنگ ایرانی، ابدیتی بی‌نظیر ساخته‌اند: آینه‌ای ایزدی برابر آینه بشری.

۳-۱-۳- کارکرد معانی تاریخی فعل برگزیدن

با دقت در مفاهیم تاریخی فعل برگزیدن، این معانی از آن استنباط می‌شود: بالا رفتن، عبور کردن، جهیدن و پریدن. این معانی که رهاورد دستور تاریخی زبان فارسی است، گستره معنا را وسعت می‌بخشد (نک. نائل خانلری، ۱۳۸۲: ۴۳/۳). در ساختار آوایی و معنایی واژه برگزید، چنان قطعیتی وجود دارد که خواننده را به این یقین می‌رساند که هیچ اندیشه‌ای، فراتر از بلندایی که اندیشه حکیمانه فردوسی بدان رسیده‌است، به پرواز در نخواهد آمد.

۳-۱-۴- اثرپذیری از ساختار بسم‌الله

شاعر در مصرع نخست، از ساختار زبان عربی در آغاز سوره‌های قرآن (بسم‌الله + صفت + صفت) اثر پذیرفته‌است، با این تفاوت که به جای استفاده از دو صفت، از دو اسم بهره می‌گیرد و به جای کلمات عربی، از واژگان پارسی.

۳-۱-۵- تنازع چند مرجع بر سر یک ضمیر

در مصرع دوم، می‌توان برای واژه «این» سه مرجع در نظر گرفت که سه مفهوم متفاوت ولی هم‌عرض را تداعی می‌کنند:

الف) فرض اول بر این است که در نخستین لایه معنا، مرجع ضمیر «این»، مصرع اول باشد و بیت چنین معنا شود: در ذهن انسان، برای شناخت خدا، فراتر از این مصرع (به

نام خداوند جان و خرد) اندیشه‌ای برنمی‌گذرد. شاعر در مصرع نخست بیت پانزدهم نیز تأکید می‌کند: از این پرده برتر سخن گاه نیست.

ب) از آنجاکه در ترکیب «به نام خداوند جان و خرد»، به اعتبار تتابع اضافات، «نام» هسته این معنای پیازینه شمرده می‌شود، اگر مرجع ضمیر «این» را به نام خداوند جان و خرد بدانیم، مفهوم عبارت این‌گونه خواهد شد: اندیشه بشری از مرز نام خداوندی که آفریننده جان و خرد است، برنخواهد گذشت. یعنی اولاً نام خداوند همچون سقفی استوار و بلند است و ثانیاً، اندیشه که برقی جهنده است و تمام تاریکی‌ها را درمی‌نوردد نیز توان گذر از این سقف ستبر را ندارد. شعر و قلم شاعر نیز، که کارش سفتن واژه‌ها و به نظم کشیدن آنهاست، در گذر از برترین نام هستی (خداوند) ناکام است. این مفهوم در بیت هفتم نیز صورتی دیگر به خود گرفته‌است:

سخن هرچه زین گوهران بگذرد نیابد بدو راه جان و خرد

در همین بخش، بیت پانزدهم، به‌عنوان مقطع کلام می‌گوید:

از این پرده برتر سخن گاه نیست به هستی مر اندیشه را راه نیست

ج) به اعتبار اینکه مرجع هر ضمیر به نخستین اسم پیش از خود باز می‌گردد، اگر خرد مرجع ضمیر این فرض شود، می‌توانیم چنین برداشت کنیم: اندیشه بشری که برای شناخت خداوند ابزاری نیرومندتر از خرد ندارد، گامی فراتر از این نمی‌تواند پیش بگذارد. همین گستردگی دامنه معنا و منشوروار بودن کلام، دلیلی است بر قابلیت خیال‌انگیزی این بیت و آن را نسبت به هم‌طرازان خود ممتاز می‌کند. بیت فردوسی به شکل کمالی و فرم نهایی خویش دست یافته‌است، چون هیچ‌یک از واژه‌های آن قابل تعویض و تغییر نیست و در صورت تعویض، معنا خدشه‌دار خواهد شد.

۳-۱-۶- حذف واژگان به قرینه معنوی

اگر واژه‌های محذوف در زنجیره کلام را به این ترتیب، در پس و پیش مصرع اول جای دهیم، با چنین زیرساختی در معنا روبه‌رو خواهیم شد:
[این کتاب را] به نام خداوند جان و خرد [آغاز می‌کنم].

فعل و فاعل و مفعول عبارت محذوف است که خود نشان از فروتنی شاعر دارد، زیرا فردوسی می‌داند نامه‌اش و آغازین گزاره کتابش در برابر بزرگی پروردگار هیچ است و در کنار نامِ معبود، نباید نامی از خود و اثرش به میان آورد.

از آنجاکه در بیت سرآغاز، عمل و عامل و معمول، محذوف است، اخلاصی بی‌مانند، بن‌مایه‌های معنوی این بیت را نیز مستحکم کرده‌است. درواقع گوینده سخن (فاعل)، با این شیوه «بر نام خود قلم در کشیده» و سخنش در پرتو نام خداوند از درخششی ابدی برخوردار گشته‌است. همین توحید محض، موجب شده این جمله بی‌نظیر برای همیشه بی‌همتا بماند. با کاوش در آغازه‌های ادب فارسی، درمی‌یابیم که حتی با در نظر گرفتن ارزش‌های هنری کلام دل‌نشین شیخ اجل در بوستان نیز، آغایزه او به لحاظ غنای معنا نمی‌تواند با عبارت فردوسی پهلو بزند:

به نام خداوند جان‌آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
(سعدی شیرازی، ۱۳۸۵: ۳۰۵)

سعدی در حضور معبود، برای سخن و زبان اعتبار قایل است و در پیشگاه یگانه حکیم سخن، جرأت سخنوری به خود داده‌است، ولی فردوسی به خود جرأت نداده‌است از حوزه خرد و اندیشه، وارد قلمرو گفتار شود و حتی از آن عظمتی که در ذهنش گذشته‌است، با اندیشه و هراس می‌گذرد، زیرا اندیشه در لغت، متضمن دو مفهوم تفکر و هراس است.

۳-۲- سطح فکری

در یک منظومه، ضرباهنگ مناسب و پرکشش اولین واژگان، نخستین پنجره‌ای است که شاعر فراروی ما می‌گشاید، تا از آنجا ساحت روح و احساس او را نظاره کنیم. همخوانی این واژگان، با فضای سروده، موسیقی شعر و معنا سبب می‌شود به سرعت پلی از مفاهیم میان ضمیر شاعر و ذهن مخاطب برقرار شود و با برانگیختن اعجاب و شگفتی یا پرسش و عطش، کشش و جاذبه سروده افزون گردد. این آغاز تأثیرگذار و گزینش واژه‌ها یا گزاره‌های آغازین، در اعتلا و اثرگذاری سروده، بسیار مؤثر است (سنگری، ۱۳۸۳: ۷).

دیباچه کلام در شاهنامه به اقتضای مقال و تناسب حال، شکل‌هایی خردمندانه و حکمی و غنایی، هشداردهنده، روشنگرانه، توجیهی، فلسفی، خیال‌پردازانه، و در مواردی صرفاً درون‌گرایانه به خود می‌گیرد (امامی، ۱۳۷۴: ۱۵۸).

۳-۲-۱- مثلث نام و جان و خرد

فردوسی سه نام نمادین و رکن بنیادین شاهنامه را که تمامی پنجاه و پنج هزار بیت حول آن می‌گردد، به شیوه‌ای رندانه و هنرمندانه در آغازین مصرع شاهنامه جای داده‌است. نام: «اینکه در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود، سخنی است مناسب این بحث که نامیدن، نوعی هستی بخشیدن به اشیاء است... و اینکه آدم در نخستین لحظه‌های خلقت که می‌خواست بر فرشتگان برتری یابد، اسماء را آموخت و بر فرشتگان عرضه کرد، نوعی اشاره به همین نیروی خلق و آفرینش در ذات آدمی است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۸: ۸۷). در شاهنامه هرگاه موجودیت فردی یا پدیده‌ای به رسمیت شناخته می‌شود از سوی بزرگی، نامی برای آن انتخاب می‌شود (نام‌گذاری سلم و تور و ایرج را به دست فریدون به یاد بیاوریم: ۲۶۹/۱-۲۲۱) و انسان صاحب‌نام باید در مسیر زندگی به آن هویت ببخشد و اسم و مسما را یکی کند.

یکی از معانی نام، رسیدن به حقیقت و کمال انسانی است که خداوند برای آدمی مقرر کرده و از دست رفتن آن، یعنی نابودی آبروی الهی که خداوند به آدمی بخشیده‌است؛ از این‌روست که توجه به نام و حفظ آن همچون حفظ جان در میان ایرانیان اهمیت داشته و هم‌سنگ آن بوده‌است (نک. مختاری، ۱۳۶۸: ۳۲۱-۲۸۳).

جان: جان هستی بخشی خداوند به موجودات است و نام، هستی بخشی مجدد انسان به موجودات در عالم ماده. مراد از جان در سراسر شاهنامه، روح الهی آدمی است که او را از دیگر موجودات ممتاز می‌کند، همان که خداوند در قرآن فرمود «از روح خود در آدمی دمیدم».

خرد: با نگاهی گذرا به تاریخ ادبیات می‌توان دریافت که پس از فردوسی، توجه به خرد رفته‌رفته رنگ می‌بازد (اگرچه ناصر خسرو نیز توجه ویژه‌ای به خرد و اهمیت آن در فهم هستی و دینداری دارد). در دوره‌های بعد، دل جایگزین خرد می‌شود. فردوسی آزاداندیش، فراخور مراسم، بی‌هیچ تکلفی، ساده و بی‌آلایش از خدا سخن می‌گوید. کلام او در عین سادگی استوار است، چون از دل و جان و خرد برخاسته‌است.

مراحل سه‌گانه تکوین تا تکامل آدمی در همایش حکیمانه مثلث نام و جان و خرد نمود می‌یابد: جان (روح الهی) هویتی است که از سوی خدا به انسان بخشیده می‌شود و بدون آن، انسان با حیوان برابر است. نام هویتی است که از سوی سایر انسان‌ها به آدمی

تعلق می‌گیرد، که باید تا پایان عمر از آن مراقبت کند. خرد نیز نیرویی الهی در اختیار انسان است که باید با پرورش آن، هویت خویش را رقم زند. انسان می‌تواند سه گونه رابطه با هستی برقرار کند. یکی از این سه، رابطه او با کردگار است. از آنجاکه در نگاه دینداران و متألّهان، هستی آدمی به دست خداوند رقم می‌خورد و در گرو اراده اوست، جان را می‌توان نمود بارز حضور خداوند در انسان دانست. گونه دیگر، ارتباط انسان با دیگران است و نام که بخش گسترده‌ای از هویت اجتماعی انسان را در بر می‌گیرد، یادآور شخصیت بیرونی او و رابطه‌اش با دیگران است. سومین مجرای ارتباطی انسان نیز رابطه او با شخصیت درونی خویش است. خرد ابزار ارتباط آدمی با خویشتن است و به نظر می‌رسد مثلث وجودی انسان همواره در احاطه سه‌سویه مثلث نام و جان و خرد قرار دارد.

۳-۲-۲- رابطه جان و خرد

شاهنامه، که خود کرسی و بنیان ادب ایرانی است، بر پایه این بیت پی‌ریزی شده‌است و فراز و فرودهای آن چیزی جز تکاپوی جان و خرد نیست.

۳-۲-۳- جان و خرد، هم سنگ رحمان و رحیم

در این بیت، جان و خرد در حکم صفات رحمان و رحیم‌اند، دو صفتی که نمودی از رحمت عام و رحمت خاص خداوندی‌اند.^(۱۰) با دقت در دو واژه جان و خرد نیز می‌توان دریافت که جان، جلوه عام احسان کردگار است و خرد، تجلی بخشایش خاص خداوندی. چنان‌که در مناجات خواجه عبدالله انصاری می‌خوانیم: «الهی آن را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی پس چه دادی؟» (دهخدا، ۱۳۸۵: ۵۶/۱) همین نکته را سنایی غزنوی نیز به‌گونه‌ای دیگر در آغاز حدیقه/الحدیقه گوشزد می‌کند:

ای درون‌پرور — روی آرای

ای خردبخش بی‌خردبخشای

(سنایی غزنوی، ۱۳۵۹)

۳-۲-۴- برخی از خاستگاه‌های فکری شاعر

«درست در زمانه‌ای که فردوسی خرد را به‌عنوان سنگ بنای بررسی اساطیر ملی و داستان‌های پهلوانی انتخاب می‌کند و زندگی و مرگ پهلوانان را با عیار خرد می‌سنجد،

خرد به‌عنوان راه روشن دریافت احادیث و روایات در جریان تفکر شیعی مطرح شده‌است... از این‌رو، مرحوم بدیع‌الزمان فروزان‌فر [در سخن و سخنوران] نوشته‌اند: فردوسی از اخبار و احادیث اسلامی مطلع بوده و جای‌جای، ترجمه آنها در شاهنامه دیده می‌شود» (مهاجرانی، ۱۳۸۲: ۳۷-۳۶).

۳-۲-۴-۱- تفسیر طبری

ما جان را نمود صفت رحمان و خرد را نماد صفت رحیم دانستیم و این تأویل در تفسیر طبری نیز - که «به دستور منصور بن نوح سامانی در حدود سال ۳۵۲ ق از عربی به فارسی برگردانده شده‌است» (درودی، ۱۳۶۲: ۱۱۶) - به چشم می‌خورد. با یادآوری سال تولد فردوسی (۳۲۹ ق) می‌توان دریافت که این تفسیر در روزگار فردوسی، یگانه و جامع بوده‌است و به احتمال بسیار فردوسی این تفسیر را دیده و خوانده‌است. در ترجمه این تفسیر چنین می‌خوانیم:

پس این است تفسیر الحمد لله، پس این شکر کردن بدین جایگه دو گونه واجب گردد؛ یک آنکه بگوی الحمد لله که مرا بدین‌گونه بیافریدی [خداوند جان] و دیگر آنکه بگوی الحمد لله که مرا این‌قدر عقل دادی [خداوند خرد] که تو را به پاکی و منزهی و بی‌عیبی و بی‌چگونگی بشناختم (درودی، ۱۳۶۲: ۱۲۵).

۳-۲-۴-۲- اصول کافی

علاوه‌بر اینکه خرد، از نخستین واژگانی است که متن شاهنامه بر آن بنیان نهاده شده‌است، دومین بخش آغازیه شاهنامه نیز «گفتار اندر ستایش خرد» نام دارد. اینکه فردوسی در آغاز کتاب گفتاری مستقل برای خرد در نظر گرفته و آن را نخستین گفتار کتاب قرار داده‌است، با ساختار آغازین اصول کافی قابل تطبیق است؛^(۱۱) زیرا نخستین بخش آن «کتاب العقل» و دومین بخش «کتاب فضل العلم» است (کلینی، ۱۳۸۸ ق: ۳۰ و ۱۰). فردوسی نیز در آغازیه کتاب، پس از ستایش خرد، از ارزش علم می‌گوید: توانا بود هر که دانا بود... با توجه به اینکه صاحب اصول کافی در سال ۳۲۹ ق (سال تولد فردوسی) از دنیا رفته‌است، دور نیست که فردوسی اصول کافی را که از ارکان حدیث شیعه است، پیش چشم داشته و از ساختار آن بهره گرفته باشد.

۳-۳- سطح ادبی

سخن‌شناسان و دانشمندان علم بلاغت، دو صفت بارز برای کلام ادبی قائل شده‌اند؛ یکی سلاست و دیگری جزالت... خواننده شاهنامه با اندکی دقت درمی‌یابد که کلام فردوسی از این دو صفت در حد کمال برخوردار است، حتی ستایش خداوند در آغاز شاهنامه نیز از جزالت و انسجامی کم‌نظیر برخوردار است. ترکیب و نظم واژه‌ها بدان گونه است که شکوه و عظمت شعر حماسی را به خاطر می‌آورد (صادقیان، ۱۳۷۴: ۱۳۷ و ۱۴۵).

۳-۳-۱- بحر عروضی

«بحر متقارب، در اشعار جاهلی به کار نرفته‌است و کیفیت استعمال این بحر در عربی با فارسی بسیار فرق دارد» (ناتل خانلری، ۱۳۸۶: ۷۵)، بنابراین گرچه فردوسی در گزینش این بحر از دقتی اثر پذیرفته‌است، به نظر می‌رسد هر دو در پی آن بوده‌اند که آموزه‌های دینی و میهنی خویش را بر مرکبی تیزرو بنشانند که تازیان پیشتر با آن ناآشنا بودند. از آنجاکه شور و شوقی حماسی و غیرتی ملی، حکیم طوس را به سرودن وامی‌داشت، حتی ستایش، نیایش، مرثیه، شکوه و عشق فردوسی نیز حماسی است. او از بحر متقارب بهره می‌جوید، اما به یاری تغییرات مجاز در موسیقی واژه‌ها و نغمه حروف، شعرش را با مضامین گوناگون متناسب و سازگار می‌سازد. همین حسن حماسی اوست که واژه‌های مناسب را به چنگ می‌آورد و رام می‌کند (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۴: ۸۸۸-۸۸۷).

در قرآن بیشتر سوره‌هایی که بیانگر رستاخیز هستند، از همایش آیاتی کوتاه شکل گرفته‌اند، و بسیاری از سوره‌های پایانی قرآن (قیامت، نبأ، تکویر، غاشیه، زلزال، قارعه و...) از این دست‌اند. در این ساختار، مقاطع آوایی نزدیک به هم (مقارب)، مفاهیم کوبنده و پی‌درپی را قوت می‌بخشد تا آوا و معنا را هم‌گام و هم‌راستا به منزل برساند و این یکی از ویژگی‌های سبکی سوره‌هایی با موضوع قیامت است. همین کیفیت، در بحر متقارب که خاص حماسه است نیز دیده می‌شود و از آنجاکه شاهنامه با محتوایی حماسی بیانگر گونه‌ای رستاخیز فکری و معنایی است، به ساختار چنین سوره‌هایی بی‌شباهت نیست.

۳-۳-۲- خرد، پیشوای قافیه‌های شاهنامه

فردوسی با به کار بردن قافیه‌های سنجیده، صورت و قالب شعر خود را انسجام و استحکام می‌بخشد و در جای خود نیز از آن در القای معنی و مفهوم سود می‌جوید. او هرگاه

بخواهد کلماتی را در شعر خود پُررنگ کند، آنها را در قافیه قرار می‌دهد (پارسی‌نژاد، ۱۳۷۴: ۸۳۰ و ۸۳۲). بنابراین کاربرد واژه خرد به‌عنوان اولین کلمه قافیه، بسیار محل تأمل است، زیرا شاعر سنجیده‌کار (حکیم)، اصلی‌ترین کلیدواژه شاهنامه را به‌گونه‌ای رندانه و هنرمندانه، پیشوای تمام قافیه‌ها قرار داده تا دیگر قوافی در قفای آن، دست بر سینه و منتظر صف بکشند.^(۱۲)

۳-۳-۳- انتشار حروف قافیه در سراسر بیت

با قافیه شدن واژه‌های خرد و نگذرد، حروف قافیه یعنی «رد» از نظر آوایی نوعی قطعیت، قاطعیت و بُرندگی را تداعی می‌کنند، زیرا «د» جزء واج‌های بسته یا به قول زبان‌شناسان بسته‌واج است که به نحوی بر تأکید دلالت دارد، بنابراین ضربانگ قافیه نیز با محتوای بیت هم‌گام گردیده‌است. از آنجاکه همین حروف قافیه («ر» و «د») در موازنه‌ای هنرمندانه در سراسر بیت منتشر شده‌اند، غنای موسیقایی و آوایی بیت را افزایش داده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد شاعر در دو گستره آوا و معنا توفیق یافته‌است.

۳-۳-۴- بدیع لفظی

«در بافت پرورده کلام فردوسی، کلمات با هم همگنی دارند. بار موسیقایی هر واژه، تقویت‌کننده بار موسیقایی واژه دیگری است. صامت‌ها و مصوت‌ها با مضمون حماسی سخن سازواری دارند و در موارد ژرف هنری، تقویت‌کننده تصویرسازی‌های شاعر و عامل قوی‌تر القای سخن او هستند» (امامی، ۱۳۷۴: ۱۶۳).^(۱۳)

۳-۳-۵- کاربرد واج «ب» در آغاز بیت

آغاز این حماسه پنجاه و پنج هزار بیتی با واج «ب»، اگر از مقوله تصادف نباشد، از گونه توافقی است، توافق جان خودآگاه و ناخودآگاه شاعر. گمان می‌رود در روزگار شاعر، بوده‌اند کسانی که توجه ویژه‌ای به خاصیت و مغناطیس حروف نشان می‌دادند. از دیگر سوی، سراسر شاهنامه گواهی است بر اینکه او، موسیقی حروف و مغناطیس معنوی آنان را به‌خوبی درک می‌کرده‌است.

از نظر آوایی، واج انسدادی «ب»، در آغاز کلام باعث استحکام لفظ و معنا می‌شود و به آن قطعیت می‌بخشد و در دایره تداعی‌ها، «ب» در «بسمله» را به ذهن موحد متبادر

می‌کند. ضمناً در دوره فردوسی، حدیثی منسوب به حضرت علی (ع) یا ابوبکر شبلی موجود بوده‌است که به استناد آن حرف «ب» خلاصه تمام قرآن تلقی می‌شود (نک. اسماعیل پور، ۱۳۷۵: ۲۴).

۳-۳-۶- کارکرد مصوت‌های بلند در بیت

از آنجاکه خداوند، موضوع مصرع نخست است، تنها مصوت بلندی که در مصرع نخست به کار رفته، مصوت بلند آ است که تکرار آن در سه واژه نام، خداوند و جان، به آهنگ کلام اوج بخشیده و کشش‌های آسمانی جان شاعر را به نمایش گذاشته‌است. به تعبیر دکتر اسلامی ندوشن «آی کشیده جریان بیت را به بالا می‌کشاند، یعنی حالت برشونده به آن می‌دهد» (اسلامی ندوشن، ۱۳۷۴: ۲۰۱) و غلبه این مصوت باعث برافراختگی می‌شود (همان: ۲۰۹). در پاره دوم این بیت، مصوت ای تنها مصوت بلند است که در دو واژه این و اندیشه به کار رفته‌است. به دیگر سخن، مصرع اول، پایگاه مصوت بلند آ و مصرع دوم جایگاه مصوت بلند ای است. «حرف و صوت ممکن است از لحاظ نرمی و درشتی، زیری و بمی یا حرکت افقی و عمودی متعارض شوند» (همان: ۵۱). از نظر آوایی، کشش‌های عمودی و آسمانی در مصرع اول با کشش‌های افقی و زمینی در مصرع دوم در تقابل قرار می‌گیرند. با اندک دقتی در محتوای دو مصرع، درمی‌یابیم مصرع نخست حال و هوایی آسمانی و مصرع دوم حال و هوای حسی زمینی و مادی گرفته‌است، زیرا موضوع مصرع دوم بشر و گستره شناخت بشری است.

۳-۳-۷- کارکرد هجاهای کوتاه در مصرع نخست

در بحر متقارب، هر مصرع از یازده هجا پدید آمده‌است. با نگاهی گذرا به بیت نخست شاهنامه درمی‌یابیم پاره نخستین از شش هجای کوتاه و پنج هجای بلند ساخته شده، درحالی‌که مصرع دوم از هشت هجای بلند و سه هجای کوتاه شکل گرفته‌است. باتوجه به تراکم هجاهای کوتاه در مصرع نخست که بر فراز سه مصوت بلند آ قد راست کرده‌اند، به نظر می‌رسد همه عوامل دست به دست هم داده‌اند تا این جمله آسمانی به سرعت و آسانی در گوش جان مردمان اندیشمند بنشیند و شاعر بتواند تمام سخن شاهنامه را در

یک گزاره خلاصه کند. در پارهٔ دوم این بیت، به دلیل وجود هشت هجای بلند، آوا و معنا هر دو خواننده را به اندیشه و تأمل فرامی‌خوانند و این از شاهکارهای فردوسی است.

۳-۳-۸- تکرار هجاهای بلند و کارکرد آن در مصراع دوم

تکرار هجاهای بلند در شاهنامه معمولاً در خدمت بیان این مفاهیم سه‌گانه است: مفاهیم فلسفی؛ حیرت، شگفتی و انگیزش ذهن؛ و توصیف و ستایش زیبایی‌ها و تفخیم و تعظیم شکوه و شوکت قهرمانان (پارسی‌نژاد، ۱۳۷۴: ۸۲۸-۸۲۷). به دلایل زیر، این ویژگی‌های سه‌گانه در مورد بیت آغازین شاهنامه صدق می‌کند:

۱- خداپرستی و خردورزی، بزرگ‌ترین پرسش فلسفی انسان است؛ چه در کتاب هستی و چه در دفتر شاهنامه.

۲- محتوای مصراع دوم، سراسر بیان شگفتی شاعر از عظمت محتوای مصرع نخست و ناتوانی او از شناخت و توصیف خداوند است.

۳- خداوند خردپرو و جان‌آفرین، بزرگ‌ترین و یگانه‌ترین قهرمان شاهنامه است. باید که تمام این ویژگی‌های سه‌گانه در مورد آغازین عبارت شاهنامه صدق کند.

۳-۳-۹- موسیقی سکوت

یکی دیگر از عوامل موسیقی، وقف و سکوت است. هنگام خوانش بیت، پس از پایان مصرع آغازین، با یک سکوت روبه‌رو هستیم، این مکث، حالت تأمل، جلب توجه و انتظار در خواننده ایجاد می‌کند و فرصتی فراهم می‌شود برای تفکر. در خلال این سکوت موسیقی کلام تغییر می‌کند، زیرا دو پارهٔ این بیت، که دو جنس متفاوت دارند، باید با دو آهنگ متفاوت خوانده شوند.

۳-۳-۱۰- توزیع مساوی صامت «ن» در دو سوی بیت

با وجود آنکه دو مصرع این بیت، با دو لحن متفاوت خوانده می‌شوند، تکرار سه‌گانهٔ صامت «ن» با فواصل نسبتاً مساوی در دو مصرع، ریتمی یکنواخت به بیت بخشیده و باعث غنای موسیقایی و تقارن آوایی آن شده‌است:

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

۳-۳-۱۱- شیوه عظمت‌نمایی

در این بیت روی سخن با خواننده است و از خداوند به صیغه غائب سخن گفته می‌شود؛ براساس علم معانی، از آنجاکه معنایی را به دلالتی پنهانی و غیرمستقیم القا می‌کند، توفیق بسیار دارد و به بزرگداشت معنا می‌انجامد.

۳-۳-۱۲- براءت استهلال

اعتقاد و تأکید فردوسی در سراسر شاهنامه بر خردورزی است. او در این بیت، دو بار از قدرت تعقل آدمی یاد می‌کند (خرد، اندیشه). می‌توان خرد را علت و اندیشه را معلول آن دانست. از آنجاکه «مسأله خرد در شاهنامه بنیادی است و پایه کار بر آن گذارده شده... کمتر کتابی را بتوان در دنیا پیدا کرد که به اندازه شاهنامه، تکیه بر خرد داشته باشد» (اسلامی ندوشن، ۱۳۸۸: ۱۳؛ همچنین نک. رنجبر، ۱۳۶۹: ۷۱). در نتیجه بیت آغازین کتاب، حکم براءت استهلال کل اثر را دارد.

۳-۳-۱۳- تفاخر شاعر

با مرور هزار سال شعر فارسی، می‌توان گفت هنوز بیت آغازین شاهنامه از توان، غنا و جامعیت درخوری برخوردار است، تا جایی که حکم مثل سایر را پیدا کرده است. مصرع دوم سخن فردوسی، دو معنا را همزمان در خود دارد؛ نخست اینکه اندیشه بشری، به بالاتر از این کلام که سخن را به نام خداوند جان و خرد آغاز کند، نمی‌رسد. دیگر آنکه فردوسی خود را نخستین کسی می‌داند که در میان اندیشه‌وران سخن را با عبارتی جامع و مانع آغاز کرده است، سخنی که اندیشه بشری به فراتر از آن حد نمی‌رسد. اهتمام فردوسی به خرد و نشان دادن آن بر تارک بزرگ‌ترین کتاب حماسی بشر، بعدها زمینه‌ای برای توجه علاقه‌مندان به دیباچه‌نویسی و دیباچه‌سرایی فراهم کرد و سرمشقی برای آیندگان شد. اگر بپذیریم که آثار بزرگ با گسترش در زمان و مکان و استقبال خوانندگان شناخته می‌شوند، با استقبال و اقتفای اهل ادب، از شیوه بیانی فردوسی در آغاز کتاب، خود بیانگر شکوه و عظمت کار فردوسی است.

سرآغاز بوستان سعدی و حدیقه سنایی را از نظر گذرانیم. در پایان تعدادی از سرآغازیه‌های مثنوی‌های برجسته حماسی و غنایی را مرور می‌کنیم تا دیگر سرآمدی

آغازین بیت شاهنامه بر همتیانش نمایان شود. همهٔ این نکته‌ها تأکید می‌کنند که شاهنامهٔ فردوسی به بی‌تی آغاز شده‌است که به اعتبار سادگی، غنای معنایی و هم‌نوایی صورت و معنا (فرم و محتوا) می‌توان آن را شاه‌بیت ادبیات فارسی دانست.

۱- مثنوی غنایی ویس و رامین از فخرالدین اسعدگرگانی، قرن پنجم:

سپاس و آفرین آن پادشا را که گیتی را پدید آورد و ما را
(گرگانی، ۱۳۱۴) (۱۴)

۲- مثنوی حماسی گرشاسب‌نامه از اسدی طوسی، قرن پنجم:

سپاس از خدای ایزد رهنمای که از کاف و نون کرد گیتی به پای
(اسدی طوسی، ۱۴۵۴)

۳- مثنوی مخزن‌الاسرار از نظامی گنجوی، قرن ششم:

بسم الله الرحمن الرحيم هست کلید در گنج حکیم
(نظامی گنجوی، ۱۳۸۵)

۴- مثنوی لیلی و مجنون از نظامی گنجوی:

ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز
(نظامی گنجوی، ۱۳۸۵)

۵- مثنوی خسرو و شیرین از نظامی گنجوی:

به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش، زمین آرام از او یافت
(نظامی گنجوی، ۱۳۸۵)

۶- مثنوی هفت‌پیکر از نظامی گنجوی:

ای جهان دیده بود خویش از تو هیچ بودی نبوده پیش از تو
(نظامی گنجوی، ۱۳۸۵)

۷- مثنوی شرف‌نامه از نظامی گنجوی:

خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدایی تو راست
(نظامی گنجوی، ۱۳۸۵)

۸- مثنوی اقبال‌نامه از نظامی گنجوی:

خرد هر کجا گنجی آرد پدید ز نام خدا سازد آن را کلید
(نظامی گنجوی، ۱۳۸۵)

- ۹- مثنوی منطبق الطیر از عطار نیشابوری، قرن ششم:
آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را
(عطار نیشابوری، ۱۳۸۴)
- ۱۰- مثنوی اسرارنامه از عطار نیشابوری:
به نام آنکه جان را نور دین داد فرید را در خدادانی یقین داد
(عطار نیشابوری، ۱۳۸۶ الف)
- ۱۱- مثنوی مصیبت‌نامه از عطار نیشابوری:
حمد پاک از جان پاک آن پاک را کو خلافت داد مشتی خاک را
(عطار نیشابوری، ۱۳۸۶ ب)
- ۱۲- مثنوی الهی‌نامه از عطار نیشابوری:
به نام آنکه ملکش بی‌زوال است به وصفش عقل صاحب‌نطق لال است
(عطار نیشابوری، ۱۳۸۷)
- ۱۳- مثنوی عرفانی گلشن راز از شیخ محمود شبستری، قرن هشتم:
به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت
(شبستری، ۱۳۶۱)
- ۱۴- مثنوی ناظر و منظور از وحشی بافقی، قرن دهم:
زهی نام تو سردیوان هستی تو را بر جمله هستی پیش‌دستی
(وحشی بافقی، ۱۳۸۰)
- ۱۵- مثنوی طلسم حیرت از عبدالقادر بیدل دهلوی، قرن یازدهم:
به نام آنکه دل کاشانه اوست نفس گرد متاع خانه اوست
(بیدل دهلوی، ۱۳۸۲)
- ۱۶- مثنوی حمله حیدری از باذل مشهدی، قرن دوازدهم:
به نام خداوند بسیاربخش خردبخش و دین‌بخش و دیناربخش
(کاشفی خوانساری، ۱۳۸۵: ۲۸)
- ۱۷- منظومه پندنامه از حسن حسن‌زاده آملی، معاصر:
اول نامه به نام یزدانا به تبرک شده‌است عنوانا
(حسن‌زاده آملی، ۱۳۷۳: ۲۷۳)

۴- نتیجه‌گیری

با نگاهی گذرا به این ابیات می‌توان عیار هنری و شیوه هر یک از شاعران را دید و شناخت و با در نظر داشتن ارزش‌های هنری هر یک از این آغازیه‌ها، ارزش و اعتبار ویژه سرآغاز شاهنامه را درک کرد. در همین نگاه سریع، با در نظر داشتن مثنوی‌های شاخص فارسی در دوره‌های مختلف، می‌توان فردوسی را آغازگر آغازیه‌سرایی دانست. در میان بیت‌های آغازین مثنوی‌های فارسی، شاهنامه فردوسی، در نوبت پیشاهنگ تمام مثنوی‌سرایان و در رتبت سرآمد آیندگان است و برپایه نمونه‌های موجود، تاکنون هیچ سخن و توصیفی نتوانسته است جایگاه بنده و پروردگار را نسبت به یکدیگر، بدین زیبایی ترسیم کند. حکیم فرزانه طوس شیوه چکیده‌نگاری و معرفی کلید واژه‌های یک متن را در کامل‌ترین شکل ممکن در منظومه بی‌مانندش به کار برده‌است.

پی‌نوشت

- ۱- برپایه شاهنامه فردوسی، به کوشش سعید حمیدیان، بیت آغازین شاهنامه در نسخه شماره ۲ انیستیتو خاورشناسی شوروی با اندک تغییری در مصرع دوم چنین گزارش شده‌است: به نام خداوند جان و خرد/ کز آن برتر اندیشه برنگذرد (نک. فردوسی، ۱۳۷۹).
- ۲- در ارجاع به ابیات شاهنامه، تصحیح جلال خالقی مطلق (فردوسی، ۱۳۸۶) مبنای کار ما بوده‌است.
- ۳- «هر انسانی کتابی است چشم به راه خواننده‌اش» (شریعتی، ۱۳۶۲: ۳۷۰)؛ «کتاب‌ها هم مثل آدمیان سرنوشت مخصوص به خودی دارند. آنها به سوی مردمی که منتظرشان هستند می‌روند و درست در موقعش به آنان می‌رسند» (سرانو، ۱۳۸۶: ۱۰).
- ۴- و گروهی از آثار بی‌آغازیه، به شاهدانی می‌مانند که آستن حکمت‌اند، ولی زندانه از نامحرم‌ان رخ پوشانده‌اند و دریغ دارند که به‌سادگی شناخته شوند؛ طایفه‌ای دیگر نیز به آدمیان بی‌سر می‌مانند.
- ۵- در پی رده و نشانی از این شاعران، در جلد سوم کتاب *آغازنامه* (فهرست آغاز قریب بیست‌هزار نسخه خطی فارسی) (امینی، ۱۳۸۵) و نسخه آزمایشی بانک اطلاعاتی نسخ خطی (www.aghaz.org.ir) در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (www.nla.ir) جستجو کردیم که هیچ نشانی نیافتیم. از شاعران هم‌عصر فردوسی نیز تنها دفتر شعر فرخی، عنصری و منوچهری به دستمان رسیده‌است که ردی از آغازیه‌سرایی نمی‌توان

در آن یافت. از دیگر شاعران پیش از فردوسی نیز شعر مدوتی به دستمان نرسیده است. چه بسا دیوان عنصری و منوچهری نیز دیوان کامل روزگار کهن نباشد. برخی از شاعران پیش از فردوسی که دیوان شعر آنان در دست نیست، عبارت‌اند از: محمدبن وصیف سگری، بسام کرد شبستری، محمدبن مخلد سیستانی، حنظله بادغیسی، محمود وراق هروی، فیروز مشرقی، ابوسلیک گرگانی، ابواسحاق ابراهیم‌بن محمد بخاری جویمباری، ابوالمؤید رونقی بخاری، ابوحفص سغدی، مسعودی مروزی، ابوطیب مصعبی، شهید بلخی، رودکی، ابوشعب هروی، ابوزراعہ معمری جرجانی، خبازی نیشابوری، معروفی بلخی، ابوالمؤید بلخی، ابوشکور بلخی، ابوالعباس فضل‌بن عباس رنجی، منطقی رازی، ابوطاهر طیب‌بن محمد متخلص به خسروانی، بشار مرغزی، ابوالمثل بخاری، رابعه بلخی، منصور بخارایی (نک. دبیرسیاقی، ۱۳۷۴؛ لازار، ۱۳۴۱ و اداره‌چی گیلاتی، ۱۳۷۰).

۶- سایر معاصران فردوسی که دیوان شعر ندارند، عبارت‌اند از: دقیقی طوسی، آغاجی بخارایی، بدیع بلخی، طاهر چغانی، منجیک ترمذی، محمد عبده کاتب، ابوابراهیم اسماعیل‌بن نوح‌بن منصور بن نصر مشهور به منتصر، غضایری رازی، عسجدی مروزی، ابوالفرج سگری، ابوالفتح علی‌بن محمد بُستی، ابوالحسن علی بهرامی سرخسی، ابوبکر علی‌بن محمد خسروی، حکیم میسری، ابومنصور عماره‌بن محمد مروزی.

۷- برای آشنایی بیشتر می‌توان به رفتار رستم در آغاز خوان دوم و آداب شراب‌نوشی او در خوان چهارم نیز اشاره کرد.

۸- فردوسی دومین نامه سیاهش به پدر را چنین آغاز کرده است:

نخست آفرین کرد بر دادگر کزو دید نیرو و فرّ و هنر
خداوند هوش و زمان و توان خرد پروراند همی با روان
(۲۶۱ / ۳)

در این ابیات، واژه‌های دادگر، نیرو، فرّ، هنر، هوش، توان و پرورش خرد و روان فراخور شخصیت سیاوش گزینش شده و دقت نظر فردوسی در آغازیه‌سرایبی را آشکار می‌کند.

۹- در نسخه خالقی مطلق فام گزارش شده، اما در نسخه کزازی وام آمده است که قابل تأمل است؛ گرچه فام یا وام در حقیقت مورد نظر پژوهندگان تغییری پدید نخواهد آورد.

۱۰- چنان که در تفسیر «بسم الله الرحمن الرحيم» آمده است، رحمان و رحیم دو صفت الهی‌اند که از رحمت حق منشعب شده‌اند؛ به گفته ابوالفتوح رازی: «رحمان منعم باشد بر جمله‌ی خلقان؛ مؤمن و کافر و فاجر و مطیع و عاصی. و رحیم خاص رحمت بود بر مؤمنان، دون کافران» (رازی، ۱۴۰۴ق: ۲۳/۱)

- ۱۱- این دقت نظر از آن امیر سلمانی رحیمی است و همین اشارت ما را به جستجوی کتابخانه‌ای بیشتری در این باب رهنمون شد.
- ۱۲- برای آشنایی بیشتر با ارزش قافیه در شاهنامه، نک. شفیعی کدکنی، ۱۳۶۸: ۳۸۹-۳۶۹.
- ۱۳- برای آشنایی بیشتر با نغمه و زنگِ حروف در شاهنامه فردوسی، نک. پارسی‌نژاد، ۱۳۷۴: ۸۲۶.
- ۱۴- باتوجه به اینکه در هر دیوانی، بیت آغازین جای مشخص و منحصر به فردی دارد، از ذکر صفحه‌مربوط به بیت سرآغاز خودداری کردیم.

منابع

- اداره‌چی گیلانی، احمد (۱۳۷۰)، *شاعران هم‌عصر رودکی*، تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار.
- اسدی طوسی (۱۳۵۴)، *گرساسنامه*، به اهتمام حبیب یغمایی، تهران: طهوری.
- اسلامی ندوشن، محمدعلی (۱۳۷۴)، *ماجرای پایان‌ناپذیر حافظ*، تهران: یزدان.
- _____ (۱۳۸۸)، *چهار سخنگوی وجدان ایران*، تهران: نقره.
- اسماعیل‌پور، علی (۱۳۷۵)، *آیه شریفه بسم‌الله در فرهنگ اسلامی*، تهران: مفید.
- امامی، نصرالله (۱۳۷۴)، «از چالش سعدی تا ساختار زبانی و بیانی شاهنامه»، *نمیرم/از این پس که من زنده‌ام*، مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی، ویراستار غلامرضا ستوده، تهران: دانشگاه تهران.
- امینی، محمدحسین (۱۳۸۵)، *آغازنامه: فهرست آغاز نسخه‌های خطی*، ج ۳، زیر نظر سیدحسین مرعشی نجفی، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی.
- بیدل دهلوی، عبدالقادر (۱۳۸۲)، *کلیات بیدل*، تصحیح اکبر بهداروند، تهران: کتاب نیستان.
- پاپلی یزدی، حسین (۱۳۸۶)، *حمد، ثنا و ذکر خداوند در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی*، مشهد: پاپلی.
- پارسی‌نژاد، ایرج (۱۳۷۴)، «موسیقی در شاهنامه: داستان رستم و سهراب»، *نمیرم/از این پس که من زنده‌ام*، مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی، ویراستار غلامرضا ستوده، تهران: دانشگاه تهران.
- حسن‌زاده آملی، حسن (۱۳۷۳)، *دیوان/شعار*، تهران: نشر فرهنگی رجا.
- دبیرسیاقی، محمد (۱۳۷۴)، *پیشاهنگان شعر پارسی (سده‌های سوم و چهارم و آغازسده پنجم هجری)*، تهران: علمی و فرهنگی.

درودی، موسی (۱۳۶۲)، نخستین مفسران پارسی‌نویس، کتاب اول: بازشناختی از مجموعه تفاسیر سده ۴ و ۵، تهران: نور فاطمه.

دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۸۵)، امثال و حکم، ج ۱، تهران: امیرکبیر.

رازی، ابوالفتح (۱۴۰۴ ه.ق.)، تفسیر رُوح الجنان و رُوح الجنان، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.

رنجبر، احمد (۱۳۶۹)، جاذبه‌های فکری فردوسی، تهران: امیرکبیر.

ریحانی، محمد و معروف، غلامرضا (۱۳۸۹)، «تأثیر ساختار سه‌گانه سوره حمد بر نظم و نشر فارسی»، کتاب الکترونیکی مجموعه مقالات پنجمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم سبزواری، صص ۸۰۲-۸۳۱.

سرانو، میگوئل (۱۳۸۶)، با یونگ و هسه، ترجمه سیروس شمیسا، تهران: فردوس.

سعدی شیرازی (۱۳۸۵)، کلیات سعدی، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: هرمس.

سنایی غزنوی (۱۳۵۹)، حدیقه‌الحقیقه، تصحیح مدرس رضوی. تهران: دانشگاه تهران.

سنگری، محمدرضا (۱۳۸۳)، «بیت آغازین؛ واژه آغازین»، نشریه شعر، شماره ۳۵، صص ۷-۵.

شبستری، شیخ‌محمود (۱۳۶۱)، گلشن راز، به اهتمام صابر کرمانی، تهران: طهوری.

شریعتی، علی (۱۳۶۲)، هبوط در کویر، تهران: دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار دکتر علی شریعتی.

شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۶۸)، موسیقی شعر، تهران: آگاه.

_____ (۱۳۷۸)، صورخیال در شعر فارسی، تهران: آگاه.

صادقیان، محمدعلی (۱۳۷۴)، «آهنگ حماسی در کلام فردوسی»، نمیرم/از این پس که من زنده‌ام، مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی، ویراستار غلامرضا ستوده، تهران: دانشگاه تهران.

عطار نیشابوری (۱۳۸۴)، منطق‌الطیر، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.

_____ (۱۳۸۶ الف)، اسرارنامه، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.

_____ (۱۳۸۶ ب)، مصیبت‌نامه، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.

_____ (۱۳۸۷)، الهی‌نامه، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.

- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۷۹)، شاهنامه فردوسی، از روی چاپ مسکو، ج ۱. به کوشش سعید حمیدیان. تهران: قطره.
- _____ (۱۳۸۶)، شاهنامه، به کوشش جلال خالقی مطلق، تهران: دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.
- کاشفی خوانساری، سیدعلی (۱۳۸۵)، *حمله‌سرای و حمله‌خوانی*، تهران: حوا.
- کلینی، محمدبن یعقوب (۱۳۸۸ق)، *الاصول من الکافی*، ج ۱، تصحیح و تعلیق: علی‌اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- گرگانی، فخرالدین اسعد (۱۳۱۴)، *ویس و رامین*، تصحیح مجتبی مینوی، بی‌جا: بروخیم.
- لازار، ژیلبر (۱۳۴۱)، *اشعار پرآکنده قدیمی‌ترین شعرای پارسی‌زبان*، ج ۲، تهران: انیسیتو ایران و فرانسه.
- محیط طباطبائی، سیدمحمد (۱۳۶۹)، *فردوسی و شاهنامه*، تهران: امیرکبیر.
- مختاری، محمد (۱۳۶۸)، *حماسه در رمز و راز ملی*، تهران: قطره.
- مهاجرانی، عطاالله (۱۳۸۲)، *حماسه فردوسی*، نقد و تفسیر نامه نامور، ج ۱، تهران: اطلاعات.
- ناتل خانلری، پرویز (۱۳۸۲)، *تاریخ زبان فارسی*، جلد ۳، تهران: نشر نو.
- _____ (۱۳۸۶)، *وزن شعر فارسی*، تهران: توس.
- نظامی گنجوی، ابومحمد (۱۳۸۵)، *خمسه نظامی*، تهران: هرمس.
- وحشی بافقی (۱۳۸۰)، *دیوان وحشی بافقی*، ویراسته حسن آذران (نخعی)، تهران: امیرکبیر.
- وحیدیان کامیار، تقی (۱۳۷۴)، «حماسه‌سرای فردوسی و سعدی»، *نمیرم از این پس که من زنده‌ام*، مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی، ویراستار غلامرضا ستوده، تهران: دانشگاه تهران.
- یاروییسی، منصور (۱۳۸۲)، «فاتحه فکرت و ختم سخن: تحمیدیه در شعر فارسی»، *کیهان فرهنگی*، شماره ۲۰۱، صص ۶۸-۶۹.