

سندبادنامه جلال عضد

محسن ذاکر الحسینی

سندبادنامه منظوم، جلال الدین عضد یزدی، به کوشش محمد جعفر محجوب، انتشارات توسع، تهران ۱۳۸۰، ۱۹۵+۳۲ صفحه.

داستان سندباد یکی از کهن‌ترین داستان‌هایی است که ظاهراً اصل هندی دارد و بیش از اسلام به زبان پهلوی و سپس، در ۳۸۹ هجری، به فرمان امیر نوح بن منصور سامانی، به قلم خواجه عمید الفوارس قنارزی، از پهلوی به فارسی دری ترجمه شده و رودکی آن را به نظم درآورده است. از اصل هندی، ترجمة پهلوی، ترجمة قنارزی، منظومة رودکی، همچنین از پندهای سندباد (مأخذ مثور ازرقی)، و از صورت منظوم آن، سروده ازرقی هروی، امروزه نشانی در دست نیست و تاکنون نسخه هیچ‌یک از آنها به دست نیامده است. اما سندبادنامه، به نثر فارسی ظهیری سمرقنی، همراه با ترجمه‌ای کوتاه و عامیانه به زبان عربی، با تصحیح و مقدمه احمد آتش، نخست به سال ۱۹۴۸ در استانبول و، پس از آن، چند بار در تهران به چاپ رسیده است. خلاصه‌ای از داستان هم در ضمن طویل نامه ضیاء نخشبو آمده، که آن نیز چند بار در هند و ایران (آخرین بار به کوشش فتح الله مجتبائی و غلام‌علی آریا) به چاپ رسیده است. دستنویس حکایت سندباد به خط نستعلیق و مورخ ۱۰۶۵ هجری، که به شماره ۳۳۸/۳ در انتیتوی آثار خطی تاجیکستان نگهداری می‌شود، معلوم نیست کدام‌یک از روایت‌های این داستان است. (فهرست نسخ خطی انتیتوی آثار خطی تاجیکستان، ج ۱، زیر نظر سید علی موجانی - امیریزان علی مردان، تهران، ۱۳۷۶، ص ۳۳۴-۳۳۳) از این داستان، روایت دیگری نیز به نظم فارسی سید جلال الدین عضد یزدی

(صراف) موجود است که با سینتپاس (*Sintpas*) یونانی پیوندی محکم دارد. عضد یزدی، که در ۷۱۶ زاده شده، با حافظ معاصر بوده و دیوان او، در برگ‌های ۱۰۴ تا ۱۷۳ مجموعه شماره ۱۴۲۸، مورخ ۸۲۳ هجری، در کتابخانه خدیوی مصر و عکس آن به شماره ۲۴۴-۲۴۷، در کتابخانه مینوی نگهداری می‌شود. عضد یزدی سندبادنامه را از روی روایتی غیر از روایت ظهیری سمرقندی، در سال ۷۷۶، به فرمان شاه شجاع، در بیش از چهار هزار بیت (چاپ حاضر: ۴۱۵۹ بیت)، به بحر متقارب منظوم کرده است. موضوع این داستان مکر زنان است و با داستان «سفرهای سندباد»، که در هزار و یک شب آمده است، ربط ندارد. در این داستان، «سندباد» حکیمی فرزانه است که تربیت شاهزاده‌ای را بر عهده دارد.

سندبادنامه منظوم عضد یزدی اکنون، با تصحیح انتقادی و مقدمه ممتنع شادروان محمد جعفر محجوب، به چاپ رسیده است. این تصحیح بر اساس نسخه‌ای فراهم شده که هم اکنون با شماره ۱۲۳۶ در کتابخانه دیوان هند (لندن) نگهداری می‌شود. این نسخه، که ظاهراً در اواخر قرن نهم یا اندکی پس از آن کتابت شده، ۱۶۹ برگ و چندین مینیاتور دارد و احتمالاً نسخه سلطنتی بوده است.

فاکنر (F. FALCONER) وصف نسخه و تحلیل و خلاصه‌ای از داستان کتاب را، در ۱۸۴۱، در مجله آسیایی (*Journal asiatique*، جلد ۳۵ و ۳۶، انتشار داده است. همچنین، کلاوستون (W. A. CLAUSTON)، در کتاب سندباد خود، که آن را بر اساس نسخه‌های فارسی و عربی، در ۱۸۸۴، به صورت خصوصی چاپ کرده، از این نسخه استفاده کرده است.

مصحح خاطرنشان ساخته که این نسخه مغلوط است و افتادگی‌هایی دارد. از این‌رو، گاه ناگزیر به تصحیح قیاسی شده و از شاعر ایرانی مقیم پاریس، محمد جلالی چیمه متخلص به «سحر»، که در خارج از ایران آثاری منتشر کرده، خواسته است که افتادگی‌های متن منظوم را بر مبنای متن متاور سندبادنامه ظهیری سمرقندی بازسازی کند. این اشعار، که جمعاً ۵۳۸ بیت است، برای تمایز شدن از متن اصلی منظومه، با حروف ایرانیک چاپ شده و در شماره‌گذاری ابیات منظور نگردیده است.

مصحح نسخه مورد استفاده خود را منحصر به فرد می‌دانسته (ص ۸۸)، حال آنکه محمدباقر کمال‌الدینی از نسخه کامل‌تری خبر داده که تنگیز گاریلشویلی، محقق گرجی، در سال ۱۹۶۱ در هرات پیدا کرده است. (کمال‌الدینی، «سندبادنامه منظوم عضد یزدی»، آینه میراث،

این چاپ از سندبادنامه – که، به تعبیر ایرج افشار، نخستین گوهر از مجموعه «گنجینه متون داستانی» است (ص ۱۰) – با یادداشت ایرج افشار، یادداشت ناشر، یادداشت ویراستار، و پیش‌گفتار مفصل مصحح آغاز شده است.

در پیش‌گفتار محققانه مصحح – که قبلاً هم تمام آن در پژوهش‌های ایران‌شناسی (ج ۱۱، به کوشش ایرج افشار – کریم اصفهانیان، تهران ۱۳۷۸، ص ۵۲۲-۵۶۱) و بخشی از آن در مجله ایران‌شناسی (سال ۱۳۶۷، ش ۲، ص ۱۷۸-۱۹۵) به چاپ رسیده – عضد یزدی و سندبادنامه او معرفی شده و ذیل عنوان «نگاهی به مندرجات منظمه»، اشاره به وضع اجتماعی و سیاسی روز، انتقاد از اوضاع روز، خردگیری از مشایخ، خط آموختن به زنان، وصف مخهّشان و انتقاد از ایشان، نیشخند، اشاره به قهرمانان حماسه ملی و تاریخ ایران پیش از اسلام، تأثیر شعر گویندگان سلف، اشاره به آیات و احادیث و امثال عرب، آرایش‌های لفظی، نوادر لغات و اصطلاحات و تعبیرات و ترکیبات، برخی لغزش‌ها، و پاره‌ای ملاحظات دیگر، در متن سندبادنامه بررسی شده و آنگاه نقد و تحلیل داستان و روش تصحیح کتاب آمده است.

متن منظمه با کیفیت مطلوبی به چاپ رسیده و ابیات آن شماره‌گذاری شده و، در پایان، تعلیقات مصحح (شامل مقایسه کوتاه برخی از داستان‌های متن با منابع دیگر)، فهرست تصحیحات قیاسی، و نمایه آعلام آمده است. در این چاپ، تصویر نمونه نسخه خطی نیامده، محل آغاز صفحات دست‌نویس مشخص نشده، و خطاهایی بعضًا مطبعی نیز راه یافته است، از جمله:

– جنجرگزار (ص ۱۴، سطر ۴)، یکدیگر (ص ۴۵، سطر ۱۶)، غرقه (ص ۷۷، دو بیت مانده به آخر)، و کرگ (بیت ۴۴۸) به جای صورت صحیح آنها خنجرگزار، یکدیگر، غرفه، و گرگ.
– در بیت شماره ۹ آلاء او و نعماء او و در بیت شماره ۵۸ آلای تست و نعمائی تست آمده و نام وزیر انوشیروان (بیت ۲۸۹۶) در صفحه ۳۸ بودز جمهرو در صفحه ۲۱۷ بوز جمهرو ضبط شده که به لحاظ دستور خط یکنواخت نیست.

– در یادداشت ویراستار آمده است: «این واحد... بیت شماره ۲۷۰۵ را، که در آن بُت با (متن چاپی: یا) تبَت در مقام قافیه نشسته‌اند، در زمرة ابیات معیوب می‌داند و توجه خوانندگان فنّی اثر را به آن معطوف می‌دارد (ص ۱۵). بیت ۲۷۰۵ این است:

یکی گفت امروز دیدم بتی سر زلف او فتنه تبَتی (ص ۲۱۰)

قوافی این بیت موصول است (یعنی پس از حرف رُوی حرفِ وصل آمده است) و در قوافی موصول اختلافِ حرکتِ پیش از رُوی عیب نیست، چنان‌که شادروان محجوب هم آن را در شمار لغوش‌های متن نیاورده است، اما در قافية ابیات دیگری از متن خلل است که مصحح و ویراستار به آنها اشاره نکرده‌اند، از جمله:

جهان پادشاهی مباہی به فخر (بیت ۹۲)
 بداندیش و بدخواه و بدروگ بُود (بیت ۱۵۹۸)
 چنان او فتادست در اصل او
 بفرما که ارکان و اعیانِ مُلک (بیت ۱۹۹۰)
 چه رومی چه هندی چه تازی چه تری (بیت ۳۱۵۳)
 همیشه بزرگانه گوید بزرگ (بیت ۳۳۸۲)

— در شعر جلالی، والهای (ص ۱۳۶، بیت دهم) غلط، و والهی املای درست است؛ زیرا های آخرِ واله ملغوظ است، نه غیر ملغوظ.

— در بیت

به نام خداوند لوح و قلم
 ظاهراً به جای نام اول، نامه اول درست باشد.
 — در بیت

زن آن به که در خانه شد پیر و کور (بیت ۱۷۱۳)
 به بازی به صحراء مبر زن به ذور
 ظاهراً بدخوانی صورت گرفته است. ضبط صحیح باید این‌گونه باشد:
 زن آن به که در خانه شد پیر و کوز
 به بازی به صحراء مبر زن به روز
 — در مقدمه مصحح، خونی به معنای «جلاد» آمده (ص ۶۳) و بیت

ز جا جست چون خونی از قید بند سر کبک بیچاره از تن بکند (بیت ۱۳۸۴)
 نیز در شمار شواهد آمده است، حال آن‌که خونی عموماً به معنای «قاتل، کُشنده» و در این بیت، خصوصاً، به معنای «کُشتی، محکوم به اعدام» آمده است. مولانا صائب نیز خونی را چند بار به همین معنای دوم به کار برده است، از جمله:

زیر سقف آسمان صائب چو خونی زیر تیغ
 روز و شب چون خونیان دارم به زیر تیغ جای
 تا مرا بند خموشی از زبان برخاست
 به کشن می‌رود خونی چو از زندان برون آید
 که متأسفانه، هرسه، در فرهنگ اشعار صائب (تهران ۱۳۶۴)، تألیف شادروان احمد گلچین معانی، به معنای اول آمده (ج ۱، ص ۲۸۴) و محضر خطاست.

