

بلوهر و بیوڈسُف به شرح نظام تبریزی: نسخه‌های کتابخانه ملک و کتابخانه موزه بریتانیا

مقدمه

استاد محمد روشن در مقدمه بر بلوهر و بیوڈسُف اثر نظام تبریزی از این کتاب به عنوان متنی منحصر به فرد نام می‌برد که اصل نسخه خطی آن در گنجینه کتابخانه ملک به شماره ۴۱۸۷ نگهداری می‌شود.^۱ سی و چهار سال پیش از آن در ۱۹۷۱، دانیل ژیماره در چاپ انتقادی متن همین داستان بر مبنای شرح عربی اسماعیلی از نسخه دیگری از این اثر نظام تبریزی یاد می‌کند که در کتابخانه موزه بریتانیا به شماره ۱۳۲۱۴ OR قرار دارد. به گفته ژیماره این نسخه بلوهر و بیوڈسُف میان سال‌های ۸۰۱ تا ۸۰۳ هجری نوشته شده است^۲ که با توجه به تاریخ نگارش نسخه ملک به سال ۸۱۰-۹ سال کهن‌تر از نسخه چاپ شده است. هر دو نسخه بدست همام تبریزی مشهور به طبیب برادر نظام نگاشته شده‌اند. ژیماره در پرداخت متن مقابله‌ای خود از شرح اسماعیلی از نسخه لندن استفاده کرده است. نشانه‌ای در دست نیست که او نسخه تهران را دیده باشد اما مشخصات دقیقی از آن بدست می‌دهد و اشاره می‌کند که نخستین بار علی اصغر حکمت در کتاب از سعدی تاج‌می، تهران ۱۳۲۷، از آن نام برده است (۴۳)، پانوشت ۷۲). در میان کسانی که ژیماره در ابتدای کتاب خود از آنان سپاس‌گزاری می‌کند نام غ.ا. کریمی (G.A. Karimi) به خاطر مطالب مربوط به شرح فارسی نظام به چشم می‌آید.

ناآشنایی اهل ادب ایران با روایت‌های دیگر این داستان که به زبان‌های دیگر نوشته

شده‌اند، و نیز گام‌های آغازین پژوهشی به وسیله استادان ایرانی درباره این کتاب، و همچنین توجه به اینکه انتشار نسخه کتابخانه ملک بزرگترین گام و هدیه ایرانیان در حوزه بلوهر شناسی در بیش از سی سال اخیر است، نیاز به بررسی نسخه موزه بریتانیا را برجسته می‌سازد.

از این رو، به خواهش من و یاری مسئولان مرکز پژوهشی میراث مکتب یک کپی از این نسخه دوم تهیه و در اختیارم گذاشته شد. فکر اولیه این بود که در صورت وجود تفاوت‌های شگرف بین این نسخه و متن چاپ شده به انتشار مستقل متن موزه بریتانیا اقدام شود. پس مقایسه واژه به واژه این دو نسخه انجام و تفاوت‌ها مشخص و دسته‌بندی گردید. آنچه در پی می‌آید بازگویی مهمترین این تفاوت‌هاست، و اهمیتی که می‌توانند در پژوهش‌های مربوط به روایت داشته باشند.

نسخه مورد اشاره ژیماره در کتابخانه موزه بریتانیا متن نخستِ مجموعه‌ای است که دیگر متن‌های آن به این شرح‌اند: ۱) رشف الامحاظ، ۲) ملتفاط خمسه نظامی، ۳) شرح الاسماء و ۴) سلوان المطاع. شرح بلوهر و بیوذاسف در این مجموعه ۱۰۷ صفحه دارد. صفحه اول سفید است و بر آن تنها شماره OR 13214 نوشته شده است. بقیه صفحات یک در میان و در بالای صفحات زوج به انگلیسی شماره خورده‌اند. هر صفحه بین ۳۵ تا ۳۷ سطر نوشته دارد و در بعضی جاها نیز دست خط آن چنان تغییر می‌کند که گمان وجود دو نسخه بردار را به ذهن می‌آورد. برای ساده کردن ارجاع و اشاره به تفاوت‌های دو متن، در همه موارد به شماره صفحه و -در صورت لزوم- سطر متن چاپ شده نسخه ملک اشاره کرده‌ام.

مؤلف منبع اولیه شرح نظام تبریزی

یکی از افتادگی‌های مهم نسخه ملک نام مترجم منبع اولیه نسخه نظام است که به قصد نوشتن بعدی توسط کاتب خالی گذاشته شده است. اصولاً "نظام مدعی آوردن شرحی برای داستان بلوهر و بوداسف نیست. او می‌گوید که کتاب بلوهر و بیوذاسف را در کتابخانه شاهی دیده و مطالعه کرده است (ص ۶) و چون مترجم عربی به فارسی آن درازگویی کرده است او تنها به اختصار کتاب دست یازیده است و موردی را هم برای به عنوان سند ارایه می‌نماید (ص ۷). نظام تبریزی این مترجم را که از او به عنوان "فاضل

کامل و عالم عامل" (ص ۷) یاد می‌کند نام می‌برد اما کاتب در نسخه کتابخانه ملک جای نام را خالی می‌گذارد تا بعد با جوهر سرخ آن را بنویسد اما گویا فراموش می‌کند و در نتیجه این افتادگی در نسخه ملک باقی می‌ماند. خوشبختانه، نسخه موزه بریتانیا این افتادگی را ندارد و نام "سراج الملہ و الدین محمد بن محمد بن محمد الغزنوی" همچون مترجم متن از عربی به فارسی که حاصل کار او پایه شرح نظام است داده شده است. ژیماره درباره این نام چنین می‌نویسد: "به صورت منطقی می‌توان اندیشید که او نویسنده‌ای از قرن‌های پنجم - ششم هجری و وابسته به دربار غزنیویان باشد. آنچه این فرضیه را تأیید می‌کند این است که نسخه برگردان فارسی اثری کاملاً قابل مقایسه، یعنی کتاب کلیه و دمنه، دقیقاً برای حاکمی غزنوی و در حدود ۵۴۰ هجری صورت گرفت."^۳ او همچنین در پانوشت توجه می‌دهد که نام آن مترجم، یعنی سراج الدین الغزنوی، شبیه نام مختاری شاعر (متوفی ۵۴۶ یا ۵۴۹ هجری) است که در واقع "سراج الدین عثمان بن محمد الغزنوی" خوانده می‌شود.

تعیین نام مترجم و زمان زندگی او برای تعیین سیر گردش و مهاجرت اثر اهمیت بزرگی دارد. شرح ابن بابویه در نیمة قرن چهارم هجری در نیشابور گردآوری شد و شرح اسماعیلی از این هم کهنه‌تر است (ژیماره آن را میان سالهای ۹۰۰ - ۷۵۰ میلادی جای می‌دهد: ۲۷۹ - ۱۲۹ هجری). روایت یونانی که یک بازنویس از دفاعیه دینی آریستید^۴ را در خود گنجانده است در دسته بندی که از ادیان ارایه می‌دهد نامی از اسلام نمی‌برد و مجادلات خود را در برابر ادیان یهود، مسیحی و چند خدایی (کلدانی، یونانی و مصری) مستدل می‌کند.^۵ در اینکه متن یونانی پس از اسلام و با در دست داشتن نسخه‌ای همانند شرح اسماعیلی و به دست مترجمی گرجی پرداخت شد تردیدی نیست. اما در عین حال غیبت دینی به بزرگی و جهان‌گستری اسلام در رساله‌ای دینی که به اثبات صانع و رد بت پرستی نظر دارد می‌تواند به این مفهوم باشد که پرداخت نوین رساله آریستید و گنجاندن آن در داستان بلوهر پیش از پیدایش اسلام صورت گرفته باشد و مترجم گرجی که داستان را به یونانی ترجمه کرده است به آن شرح نظر داشته است. نگارنده شواهدی در نسخه نظام یافته است که به لحاظ استدلای با این پرداخت از دفاعیه آریستید پیوندهایی دارد و می‌تواند در صورت تعیین حدود تاریخی پیدایش ترجمة مأخذ نظام به یافتن ارتباط میان این دو شرح کمک کند. نسخه

کتابخانه بریتانیا با رفع نقص نسخه ملک از نظر بدست دادن نام مترجم شرح مأخذ نظام، راه را برای پژوهش حدود تاریخی پیدایش آن ترجمه هموارتر می‌کند.

نام شخصیت اصلی داستان

نام شهزاده از آن موارد کلیدی است که در کنار رویدادها و نشانه‌های درون متنی، ارتباط این داستان با شرح زندگی بودا را قطعی می‌سازد. متن عربی اسماعیلی از شهزاده به "بوداسف" (Būdāsf) یاد می‌کند که برابر با سنت نگارش و خواندن این نام در ادب پارسی است. در بندهشن هم این نام به همین صورت آمده است.^۶ شیخ صدوق در اکمال الدین از او به "بوداسف" نام می‌برد.^۷ ملام محمدباقر مجلسی هم به پیروی از اکمال الدین نام شهزاده را در عین الحیوہ به همین صورت بدست می‌دهد. متن گرجی شهزاده را "آبوداسف" (Iodasaph) می‌نامد. در متن یونانی این نام به صورت "آیوازاف" (Ioasaph) می‌آید. یوزافات / جوزافات (Josaphat) لاتینی شده این نام است که در گزارش مختصر شرح یونانی به زبان لاتین به کار برده شد، همان شرحی که در Golden Legend منتشر شد.

تمام این نام‌ها با هم دارای ارتباط بوده و صورت‌های نگارشی متفاوت یک اسم هستند. تغییر نگارش "بوداسف" (نسخه عربی اسماعیلی) به "بوداسف" در نزد شیخ صدوق شاید ناشی از مشکلات نقطه در الفبای عربی و فارسی و اشتباه برداران باشد که "؟" را "؟" خوانده باشند. تردیدی نمی‌توان کرد که نام به کاربرده شده در متن یونانی (Ioasaph) شکل یونانیزه شده "بوداسف" است. با توجه به این که نسبت متن یونانی با واسطه متن گرجی (Iodasaph) با حفظ "د"، "س" و "ف" در کتابت شرح اسماعیلی شهزاده در متن گرجی (Iodasaph) آشکارا این مرحله میانی بودن نسبت به شرح‌های اسماعیلی و یونانی را نشان می‌دهد. تردیدی نیست که یوزافات یا جوزافات هم لاتینی شده نگارش یونانی نام شهزاده است. اما تغییر حرف آغازین "ب" به "؟" (Io) بدون توضیح می‌ماند یعنی یا مترجم متن گرجی باید "؟" را به اشتباه "؟" خوانده باشد یا این که از روی نسخه‌ای دست به ترجمه زده است که به رغم نزدیکی محتوایی با شرح اسماعیلی شیوه ابن‌بایویه در نام گذاری شهزاده را دنبال کرده باشد.

"بُودا سِف" و صورت‌های دیگر ش مانند "بُودا سِف" و "بُودا سِف" خود فارسی شده "بُودا سِتَوَه" ^۸ - نام سیدارتا گوتاما بودا قبل از بودا شدن - اوست، همان طور که "بُود" و "بُت" هر دو به "بُودا" دلالت دارند. "بُودا سِتَوَه" به قابلیت بودا شدن دلالت دارد و همچنین مشخص می‌کند که قهرمان داستان خود بود است. محمد روشن در مقدمه متن چاپ شده، دکتر میر عابدینی (صص ۱۱ و ۲۱) ^۹ و دکتر عابدی (ص ۱۰۶) ^{۱۰} هم این نظر را در مورد اشتقاء بُودا سِف از بُودا سِتَوَه بیان می‌کنند. برخلاف برخی نظرات بیان شده شفاهی مانند آنچه در مراسم رونمایی کتاب در ششمین نشست علمی مرکز نشر میراث مکتوب در دی ماه ۱۳۸۲ گفته آمد هیچ ارتباطی میان تکواز آخر "بُودا سِف" با هجای آخر نام‌هایی مانند بیوراسپ، لهراسپ و گشتاسب وجود ندارد. "اسپ" در این نام‌ها تغییر شکل یافته "اسپ" است (برای مثال: بیوراسپ یعنی دارنده ده هزار اسپ) و از ریشه ایرانی این نام‌ها حکایت می‌کند. با پذیرش هم ریشگی "بُودا سِف" با نام‌های ایرانی و شکستن آن به دو تکواز بُود (بُود)+اسپ (با معنایی که از آن مراد می‌کنیم) تکواز آغازین (بُود/بُود) بدون معنا و توضیح ناپذیر می‌ماند. در حالی که، همان طور که در بالا گفته شد، نام "بُودا سِف" تغییر شکل یافته بُودا سِتَوَه است و مانند داستانی که در قالب آن به کار برد می‌شود (از تولد، کودکی تا به روشنی رسیدن شخصیت داستان) بدون تردید به بُودا ارجاع می‌کند. برای اینکه ارتباط این داستان با زندگی بُودا تا شود خواننده را به شرح ابن بابویه ارجاع می‌دهم که داستان را مطابق با زندگی بُودا تا آخر، یعنی تا به روشنی رسیدن زیر درخت بُوده ادامه می‌دهد: همان بخشی را که نظام تبریزی حذف می‌کند و به همین خاطر پایان داستان آن قدر مصنوعی می‌شود.

درست است که متن یونانی بسیار به متن اسماعیلی نزدیکی دارد اما این باعث نشده است که نام شاهزاده را مانند این کتاب نگارش کند و در عوض نگارش سنت دیگر، یعنی مانند شرح شیخ صدوق را در پیش گرفته است و همین خوانش هم وارد زبان‌های اروپایی شده است. همچنین تردیدی وجود ندارد که نویسنده گرجی در هنگام نوشتن شرح خود متنی نزدیک به شرح اسماعیلی را پیش رو داشته است، اما او نیز به جای "ب" با "پ" شروع کرده است. با توجه به این دو شرح و نیز املای نام شهزاده در متن شیخ صدوق تردیدی نیست که خواندن نام شهزاده به "بُودا سِف" به همان ریشه داری خواندن نام او به "بُودا سِف" است. آنچه دیده می‌شود وجود دو شیوه خواندن نام

شاهزاده در عربی و فارسی است که به موازات هم وجود داشته‌اند: متن اسماعیلی نام او را با "؟ آغاز می‌کند اما تمام شرح‌های دیگر آن را با "ب" آغازین می‌نویسنده. تنها در شرح نظام تبریزی است که املای نام شخصیت اصلی داستان به صورت بیوڈسُف داده شده است. در این مورد نیز، نوشتن این نام با دو املای مختلف در نسخه موزه بریتانیا به ما اجازه می‌دهد تا حتی با تردید و تشکیک خود نظام تبریزی یا کاتب او در درستی کاربرد این املاء روبرو می‌شویم. در حالی که در سرتاسر نسخه ملک نام شهزاده به صورت "بیوڈسُف" بدست داده شده است، نسخه کتابخانه موزه بریتانیا در کاربرد "بیوڈسُف" و "بیوڈاسُف" نوسان دارد. این نسخه از این املاء غیر از در سرفصل بخش‌ها و دو مورد در ابتدای داستان استفاده نمی‌کند و در سرتاسر متن تنها شکل "بیوڈاسُف" را به کار می‌برد و دو بار نیز "بیوڈاسُف" (به فتح ذال) می‌نویسد (صص ۱۹۴ و ۲۰۷). با توجه به مقدم بودن تاریخی نسخه موزه بریتانیا به نسخه ملک این امر نشان از این دارد که در زمان‌های نزدیک‌تر به نگارش شرح نظام هنوز پژواکی از کاربرد دقیق‌تر نام شهزاده در متن می‌پیچد و هر چه دورتر می‌شویم خوانش آن بیشتر تغییر می‌کند.

آنچه در نگارش نام شهزاده در شرح نظام تبریزی مهم است این است که دو شیوه موازی آغاز نام شهزاده را با هم در خود دارد: در نگارش "بیوڈاسُف"، "ب" و "ب" را با هم داریم، نگارشی که تا کنون تنها در این شرح دیده شده است. در توضیح این که چرا نظام تبریزی به جای ارائه سر راست نام شهزاده به "بیوڈاسُف" یا "بیوڈاسُف" آن را به صورت "بیوڈاسُف" نگاشته است - مطلب زیادی نمی‌توان گفت. محمد روشن در مقدمه کتاب آن را ممال "بیوڈاسُف" می‌داند (ص سیزده). در نشست مرکز میراث مکتب به مناسبت رونمایی کتاب حدسی بر این مبنای بیان گردید که این اسم می‌تواند ترکی شده "بیوڈاسُف" باشد. این حدس پایه استدلالی ندارد و تنها به مناسبت این که نظام اهل تبریز بوده است گفته می‌شود. اگر زبان مادری نظام تبریزی این قدر در کار او تأثیر می‌داشت که در بازنویسی یک متن ترجمه نام شخصیت اصلی آن را ترکی‌گونه کند این تأثیر نباید تنها به این مورد محدود شود و در سایر نام‌ها، واژگان، عبارات و شیوه نگارش هم باید رد‌های دیگری به جا بگذارد - و چنین موردی یافت نمی‌شود. در مقاله‌ای که در "دومین کنگره جایگاه تمدن تورانی در میان سایر تمدن‌ها" در

بیشک، قرقیزستان ارائه دادم به شواهدی در نسخه نظام تبریزی اشاره کردم که از نظر قدمت به متن اصلی یعنی بوداچریته حتی از شرح اسماعیلی هم نزدیکتر است. به عبارت دیگر نسخه نظام در سلسله نسب خود به شرحی از داستان بلوهر و بوذاسف می‌رسد که از همه شرح‌های دیگر کهن‌تر است و نیای آنها بوده است. شاید در آن شرح - که به حتم به زبانی از خانواده زبان‌های ایرانی بوده است - نام شهزاده با واکمای خوانده می‌شد که صدای آن چیزی میان "ب" و "ي" بوده و شرح‌های مختلف داستان در تغییرات بعدی زبان‌شناختی و تفکیک‌های بعدی علام الفابی با گزینش "ب" یا "ي" راه خود را رفته باشند. اگر این مطلب وجهی از حقیقت علمی را در خود داشته باشد، کاربرد "بوذاسف" برای نام شهزاده دلیل دیگری خواهد بود بر اینکه شرح نظام، با همه اضافات و تحریفاتی که به مرور زمان در نسخه مأخذ آن و در خودش صورت گرفته است، شواهدی از صورت قدیمی‌تر داستان را در خود حفظ کرده است که در شرح‌های دیگر اثری از آنها نمانده است.

سولابط یا سوبلاط

شهر محل تولد بودا و کاپیلاواستو یا کاپیلاواتو ۵۹ نام دارد و همین نام است که در داستان بلوهر و بوذاسف هم راه یافته است. در متن عربی اسماعیلی که توسط ژیماره به فرانسه ترجمه و منتشر شده است نام شهر را به صورت شولابط^{۱۱} داده است و در مقدمه علاوه بر نوشتمن آن با الفبای فرانسه نوشته عربی آن را هم آورده است. او می‌نویسد که در نوشتمن نام‌های خاص و از جمله نام این شهر، روش ترجمه‌های کوهن و روزن را دنبال کرده است و آن را به اعتبار ارتباط آن با نام اصلی کاپیلاواتو درست می‌داند هر چند که می‌پذیرد نسخه‌های ابن بابویه و نظام تبریزی این خوانش را تأیید نمی‌کنند (ص ۶۲). البته باید توجه داشت که ژیماره به نسخه کتابخانه موزه بریتانیا نظر دارد. آنچه باعث تعجب است این است که بر خلاف نظر ژیماره متن ابن بابویه با این خوانش توافق دارد و نسخه موزه بریتانیا هم در یک بار این املا را به کار می‌برد جز اینکه حرف واکه آغازین "ش" را "س" می‌خوانند و به جای شولابط، سولابط می‌نویسند. به پیروی از شیخ صدوq، باقر مجلسی هم در عین الحیوه همین شکل را به کار می‌برد. با توجه به اینکه نسخه بردار شرح نظام، پای بند رعایت نقطه گذاری نیست نمی‌توان یقین داشت

که حرف مورد نظر او "س" بوده و "ش" نبوده است.

در متن گرجی که حد فاصل متن‌های اسماعیلی و یونانی است از شهر به Sholait یاد می‌کند که به زعم مترجم آن به انگلیسی باز تولید خواشن عربی سولابط است (لانگ، ص ۵۳، پ ۱). متن یونانی با هدف بدست دادن متنی مسیحی و نزدیک کردن اسامی به حوزه واژگان عهد عتیق نام شهر را به صورت شَنْعَار^{۱۲} بدست می‌دهد.

نسخه‌های موجود نظام تبریزی درباره نام درست این شهر آشفته‌اند. نام شهر در این شرح در سه موضع بدست داده می‌شود: ۱) هنگام زادن شهزاده، ۲) هنگامی که شهزاده قصد گردش در شهر می‌کند، و ۳) هنگام ورود آغازین بلوهر برای دیدن شهزاده. هر دو نسخه در موضع اول و در آغاز داستان از شهر به سولابط یاد می‌کنند (ص ۱۴ س ۶). برخلاف تمام نسخه‌های دیگر که از شهر پس از شروع داستان نام برده می‌شود تنها در نسخه نظام تبریزی است - و این امتیازی برای آن است - که نام شهر در آغاز داستان و در موقعیت طبیعی آن در کنار دیگر اطلاعات مربوط به نام و موقعیت پادشاه و کشور داده می‌شود. نام شهر بار دوم و در هنگام دیدار شهزاده از شهر برده می‌شود. در هر دو نسخه در این موضع این نام دو بار، یک بار در عنوان بخش (تیتر) و یک بار در متن نوشته می‌شود. نسخه ملک در هر دو مورد آن را برخلاف بار اول به صورت سولابط می‌نویسد (ص ۱۳۹) اما در نسخه موزه بریتانیا در عنوان بخش همانند بار اول آن را سولابط و چند کلمه بعد سولابط می‌نویسد. موضع سوم مربوط به هنگامی است که بلوهر در لباس بازرگانان از شهر سراندیب به شهر شهزاده وارد می‌شود. هر دو نسخه در اینجا از شهر به سولابط یاد می‌کنند (ص ۱۴۵).

این آشفتگی نسخه نظام تبریزی در بدست دادن نام شهر می‌تواند آشکار کننده چیزی بیشتر از اشتیاه کاتب باشد، به ویژه اینکه نسخه قدیمیتر (بریتانیا) یک بار بیشتر از نسخه جدیدتر، آن هم در تیتر که لازمه توجه و تمرکز بیشتری از ناحیه نسخه بردar است املای دوم را می‌دهد. چنانچه به ترتیب "ک"، "پ" و "ل" در نام باستانی Kapilavastu یا Kapilavasthu دقت کنیم ترتیب "س"، "ب" و "ل" در سولابط بهتر از سولابط این نام را بازتاب می‌دهد. این امر می‌تواند دلیلی بر این باشد که نسخه نظام تبریزی در کنار شواهد درون متنی دیگر موارد کهنه‌تری از صورت اصلی داستان را حفظ کرده باشد و نسخه موزه بریتانیا به ما کمک می‌کند شواهد بیشتری در تأیید این ادعا داشته باشیم.

تصريف نظام تبريزى در داستان

شرحی که از نظام تبریزی در دست ماست بدون تردید دارای حجم زیادی مطالب الحاقی و اضافی است. یک مقایسه سطحی این شرح با متنی که شیخ صدوق یا محمدباقر مجلسی بدست داده‌اند کافی است تا روشن شود حجم این شرح حداقل دوبارابر شده است. آنچه کار را در بررسی این امر دشوار می‌کند که اضافات از کدام مرحله به این داستان راه یافته‌اند تا شرح فعلی پرداخت شده است یافت نشدن ترجمه‌ای است که نظام شرح خود را از روی آن پرداخته است. در میان شرح‌های عربی نسخه‌ای نزدیک به این شرح وجود ندارد. اضافات نسخه نظام حاصل دست و ذهنی است که بر فلسفه‌ای عقل گرا و گرایش بارز شیعی نظر دارد. تعیین اینکه چه مقدار از این اضافات کار مترجم و چه مقدار از دست نظام تبریزی است در شرایط کنونی ناممکن است.

نظام تبریزی ادعا می‌کند که اصل نسخه ترجمه عربی به پارسی که دست او بوده متنی دراز و زیاده‌گو بوده و او با زدودن حشو و تکراری و غیر ضرور "مقاصد شریفه" کتاب را از آن موانع پاک گردانیده است (ص ۹). این ادعا قابل پذیرش است که بخش بزرگی از افزوده‌ها به داستان پاکیزه و مختصر اصلی حاصل دست "سراج الملہ و الدین" محمد بن محمد بن محمد الغزنوی "مترجم عربی به پارسی نسخه مأخذ نظام تبریزی باشد و برای آن شاهدی درون متنی هم داریم. در پایان مجلس چهارم بلوهر و بوذاسف مترجم یک باره در متن دخالت می‌کند و می‌نویسد:

بلوهر چون این حکایت تمام کرد، ملک زاده از سمع آن تعجب نمود و به مجالست و مؤانست او شعف افزود و میان ایشان بعد از آن سؤوال و جواب علمی نرفت، لکن جهت آنکه غرض اعظم و مقصود اهم در ترجمه این کتاب تنبیه غافلانست و ارشاد مسترشدان، و این معنی جز به علم و عمل تمام نشود، سؤالی چند از قول ملک‌زاده در افزودیم، و به جواب آن از زبان بلوهر حکیم راه نمودیم، آن مقدار که مکلفان را از دانستن آن ناگزیر بود و رهروان طالب سعادت را متمسک و دستگیر. (صص ۲۷۸ - ۲۷۷).

اما با این همه، نسخه نظام تبریزی تمام ویژگی‌های سبکی نثر مصنوع و متکلف را دارد و نمی‌توان پذیرفت که متنی که در زمان‌های پیشتر نوشته شده باشد و مأخذ کار

نظام قرار گرفته است اطباب، تکلف و تصنع بیشتری از متنی داشته باشد که نگاشته اوچ دوره نثر مصنوع است.

همچنین نسخه موزه بریتانیا غبیت و شاهدی از نوشه خود نظام بدست ما می‌دهد که پذیرش بی‌چون و چرای ادعای نظام به کاهش نقش خود تا حد یک پیرایش‌گر را دشوار می‌کند. در نسخه ملک عباراتی آمده است که در نسخه موزه‌ی بریتانیا غایبند و بیشتر این فکر را تقویت می‌کنند که ذکر اختصار متن از سوی نظام تبریزی ادعایی است که با گذشت زمان تأکید بر آن بیشتر است تا زمان‌های نزدیک‌تر به نگارش کتاب. در نسخه ملک پس از عبارت‌های "بر وجهی اختصار کردم که اگر ارباب خبرت و اصحاب فطنت آن را با اصل مقابله کنند به هزار زبان تحسین فرمایند" (ص ۹) این جملات آمده است: "و مقدار رتبت مختصر آن را در سخن بشناسند چه نظامی کاری شگرف است و بحر سخن دریایی ژرف و فی الجمله اگر از راه انصاف تحسین نکنند تهجهین نفرمایند". این عبارات در نسخه موزه بریتانیا وجود ندارند و نوشه‌های پیشین بلافصله با "و اگر بر سبیل مروت آفرین نگویند" ادامه می‌یابد. به علاوه نظام تبریزی می‌پذیرد که در " محلی چند جلیل تصرفی قلیل کرده" (ص ۱۰) است. نسخه کتابخانه ملک در این موضع دارای افتادگی است. در نسخه موزه بریتانیا چنین می‌خوانیم:

جزالت عبارت را آن مناسب‌تر دیده ... [عبارت ناخوانا] که اگر در استرداد و دیدعه روح ... [یک کلمه ناخوانا] و امهالی واقع شود آنرا فایده چند ضروری که مؤید و مکمل مطالب مسترشدان و متمم مقاصد مستعدان بود مذیل گردانم تا بر حسب للذین احسنوا الحسنی و زیاده خطوط مطالعان ازان فزونی پذیرد و بر مقتضای ولدنا مزید باضافت افاضت نکات علمی و لطایف حکمی صفت نور علی نور گیرد ان شالله تعالی. (برابر با ص ۱۰ س ۱۵)

با این گفته‌ها، به این نظر روشن می‌رسیم که خود نظام در پیدایش شرح مفصل کنونی نقش داشته است و مواردی را به کتاب اضافه نموده است. او همان طور که بخش‌هایی را حرس کرده است، مواردی را هم از بیرون به کتاب پیوند زده است.

افتادگی‌های نسخه ملک
اختلافات کوچک در حد یک و یا چند کلمه بین دو نسخه بسیار زیاد است که

بازنوشت همه آنها در اینجا لازم نیست، اما چنانچه انتشار نسخه‌ای نهایی در نظر باشد توجه به آنها لازم است. آنچه در زیر فهرست می‌شود افتادگی‌های مهمی است که ویراستار در نسخه چاپ شده ملک با سه نقطه (...) مشخص نموده – که حکایت از افتادگی یا ناخوانایی است، یا اینکه در نسخه موزه بریتانیا هست و در نسخه ملک نیامده است و یا اینکه با نسخه چاپ شده اختلافی را نشان می‌دهد.

(۱) ص ۱ سطرهای ۳ تا ۷ (نخستین بند کتاب) (تمام بند نیاز به بازنویسی دارد): "فواتح شکری که روایح آن خیاشیم جانرا عطر مزید ساید و لطایف حمدی که طرایف آن بر توالي زمان به عدم تباہی گراید جناب معبدی را سزد که بفرمان الله له الخلق و الامر سلطان عقل را بر سریر سلطنت اول ما خلق الله العقل نشاند و بحکمت بی علت و قدرت بی آلت میان سماک و سماک بساط عناصر گسترد و شرفات غرفات افلاک برافراشت و چندین هزار نقوش مختلف بر صفحه صحیفه وجود نگاشت"؛

(۲) ص ۱ س ۱۰: "و چون جهان هستی را"؛

(۳) ص ۳ سطرهای ۱ تا ۶: "و چون بر حسب الدنيا مزرعه الآخره صلاح حال این نوع جز به اصلاح امور دنیوی تیسر نمی‌پذیرفت و نظام عالم ملکوت جز به قوام عالم ملک صورت نمی‌بست و حصول این مطلوب جز به وجود شهریاران کامل و خسروان عادل محال می‌نمود. بنابراین وجود فرقه مخصوص و طایفه معدود را مورخ با دسایسی آراسته کرد و فره ایزدی در جبین ایشان و دیعت نهاد و دست ایشان در حل و عقد و قبض و بسط و امر و نهی و رتق و فتق مطلق گردانید با مهابت شمشیر آبدارشان آب روی شریعت بادید آمد و آتش فتنه و فساد معاندان منطقی شد"؛

(۴) ص ۳ سطر آخر: "جهانیان به خصوص ارباب علم و اصحاب هنر"؛

(۵) ص ۲۰ سطر ۱۵: "بل حصول این حال و وصول بدین کمال مر این کودک را از جهت دین و دیانت خواهد بود و بنسک و عبادت نه از جهت مکانت و ریاست و ملک و این طفل در علم و عمل علمی از اعلام عالم خواهد بود"؛

(۶) ص ۳۲ س ۱۵: "پس چون قوت عقل که حاکم راست بین است"؛

(۷) ص ۵۰ سطرهای ۹ و ۱۰ (رباعی): "صیدم بشد و گسیست دام این بتrest / می درد شد و شکست جام این بتrest / دل سوخته گشت و کار خام این بتrest / دین ناقص و دنیا نه تمام این بتrest"؛

- (۸) ص ۶۳ سطر ۴: "در تکفیر و تظلیل"
- (۹) ص ۱۰۵ س ۱۷: "جانب تردد ایشان بر ترک آن راجح بود؛"
- (۱۰) ص ۱۰۵ س ۱۷: "هر آینه پیش او جانب تردد ایشان بر ترک آن راجح بود؛"
- (۱۱) ص ۱۱۳ س ۱۵: "دو رذیلت که آن شره است و خمود؛"
- (۱۲) ص ۱۹۲ س ۱۱: "قدرت امضای آن می‌کند که وجود مدعیات دفعه بی‌زمان حاصل آید. علم و حکم که هم عین قدرتست تقاضای آن می‌کند که حوادث؛"
- (۱۳) ص ۲۴۰ س ۱۰: "پس جوهر محدث باشد و این برهانیست قاطع بر حدوث جواهر و هر چه خداوند ماهیت بود و ماهیت او غیر وجود بود و جواهر روحانی؛"
- (۱۴) ص ۲۹۴ س ۲۲: "قسم اول علم عدد و تقدم او از آنست که این علم منزع است از اجسام طبیعی؛"
- (۱۵) ص ۳۱۲ عنوان صفحه: "قسم دوم در بیان الفاظ مرکب که آنرا قول و قضیه خوانند؛"
- (۱۶) ص ۳۲۵ س ۲: "و به سیرت از آنها که در حق انسان فرمود؛"
- (۱۷) ص ۳۴۰ عنوان صفحه: "داستان ملک زاده اسیر و تعیها که در سفر بدرو رسید."

تفاوت‌های نگارشی

در کنار موارد نوشته شده در بالا، دو نسخه در سطح واژگان نیز اختلافاتی با هم دارند که می‌توان فهرستی از مهمترین آنها در سه گروه بدست داد:

الف) اختلاف واژگان

- ۱) نسخه بریتانیا تمام موارد عدد ترتیبی "سوم" در نسخه موزه ملک را به صورت "سیم" نوشته است؛
- ۲) از بی‌دقیقی‌های نسخه ملک آنکه در چندین جا، مانند صفحات ۲۱، ۴۶، ۶۹ و ۲۷۶ "رباعی" را "شعر" نوشته است. این موارد در نسخه موزه بریتانیا به صورت درست آمده‌اند. عکس این نیز در صفحه ۱۶۰ صورت گرفته است که کاربرد "رباعی" درست است و نسخه بریتانیا به غلط "شعر" نوشته است.
- ۳) ص ۱۶ س ۴: "سمندر" را "سمندل" نوشته است؛
- ۴) ص ۳۶ س ۵ "رباعیه" را "رباعی" نوشته است که درست است؛

(۵) ص ۴۸ س ۱۳ "رباعی" را "شعر" نوشته است که درست است. در نسخه ملک مصراع چهارم این رباعی مانند مصراع دوم به "کلاب" ختم می‌شود که در نسخه بریتانیا "زباب" است و با معنی شعر جور در می‌آید. محمد روشن نیز در توضیح معنای شعر این ناهمخوانی را متوجه شده و نوشته است "صحیح این کلمه کلاب معلوم نشد" (ص ۳۷۵) (۶) نام "غروان خادع" در نسخه ملک (صفحه ۸۰ به بعد) در نسخه بریتانیا "غروان خادع" نوشته شده است؛

ب) وارونه سازی ترتیب واژگان

یکی از موارد جالب اختلاف میان این دو نسخه جابجا نمودن ترتیب واژگان در عبارات دو یا چند کلمه‌ای است. این اختلاف نظاممندتر از آن به نظر می‌آید که به حساب بی‌دقیقی نسخه بردار گذاشته شود. نگارنده خود را دارای صلاحیت اظهار نظر در مورد علت این تغییرات، که در دوره کوتاه ۹ - ۷ ساله رخ داده‌اند نمی‌داند و آنها را جهت بررسی استادان فن، ثبت و ارایه می‌نماید. موارد سمت چپ مربوط به نسخه موزه بریتانیا هستند و از این رو کاربردی نزدیکتر به دوره نظام را نشان می‌دهند:

- (۱) ص ۴۳ س ۱۵: منتظر و مترصد - مترصد و منتظر
- (۲) ص ۴۷ س ۲۴: عام و خاص - خاص و عام
- (۳) ص ۵۵ س ۲۳: فنا و زوال - زوال و فنا
- (۴) ص ۶۴ س ۴: توقيیر و تفحیم - تفحیم و توقيیر
- (۵) ص ۷۱ س ۱۶: ظواهر و سرایر - سرایر و ضمایر
- (۶) ص ۸۲ س ۱۹: صوتی خفیف و همسی لطیف - صوتی لطیف و همسی خفیف
- (۷) ص ۸۴ س ۲۲: ایذای انبیا و افنای اولیا - ایذای اولیا و افنای انبیا
- (۸) ص ۸۵ س ۱۳: ساده طبعی و سلیم قلبی - سلیم قلبی و ساده طبعی
- (۹) ص ۹۸ س ۱۵: قادری و عالمیست - عالمی و قادریست
- (۱۰) ص ۱۰۹ س ۴: حرص و کبر - کبر و حرص
- (۱۱) ص ۱۱۰ س ۱۴: قوه و قوت - قوت و قوه
- (۱۲) ص ۱۱۴ س ۱۱: شهوات و لذات - لذات و شهوات
- (۱۳) ص ۱۱۴ س ۲۰: عقل و شرع - شرع و عقل
- (۱۴) ص ۱۱۶ س ۲۲: متواتر و متواصل - متواصل و متواتر

پ) جدانویسی

- (۱۵) ص ۱۱۸ س ۷: خرسندي و قناعت - قناعت و خرسندي
- (۱۶) ص ۱۲۰ س ۱۰: مقتضي و موجب - موجب و مقتضي
- (۱۷) ص ۱۲۳ س ۱۸: زى و زهد - زهد و زى
- (۱۸) ص ۱۳۰ س ۲۰: نساک و عباد - زهاد و نساک
- (۱۹) ص ۱۳۰ س ۲۲: حجاب و نواب - نواب و حجاب
- (۲۰) ص ۱۳۷ س ۱۶: هر سال بل هر ماہ - هر ماہ بل هر سال
- (۲۱) ص ۱۵۱ س ۹: وزرا و امرا - امرا و وزرا
- (۲۲) ص ۱۶۶ س ۱۸: شطرنج رنج با حریف نامرادی باختی - حریف نامرادی با شطرنج رنج باختی
- (۲۳) ص ۲۳۱ س ۲۳: صحبت و الفت - الفت و صحبت
- (۲۴) ص ۲۳۴ س ۲۲: ضعف و عجز - عجز و ضعف
- (۲۵) ص ۲۳۸ س ۲۰: ممکن الوجود بالذات یا ممتنع الوجود بالذات - ممتنع الوجود بالذات یا ممکن الوجود بالذات
- (۲۶) ص ۲۴۷ س ۱۰: نزاع و خلاف - خلاف و نزاع
- (۲۷) ص ۲۴۸ س ۹: اضلال و اغوا - اغوا و اضلال
- (۲۸) ص ۲۵۴ س ۳: میاسبست و مفاوضت - مفاوضت و میاسبست
- (۲۹) ص ۲۶۶ س ۱۵: زبان ادای شکر آن نعمت - زبان ادای شکر نعمت آن
- (۳۰) ص ۲۸۵ س ۶: اول نظر - نظر اول
- (۳۱) ص ۳۰۲ س ۵: مضرت و منفعت - منفعت و مضرت
- (۳۲) ص ۳۱۱ س ۱۱: قایم و قاعد - قاعد و قایم
- (۳۳) ص ۳۲۳ س ۱۰: یا از آن جهت - یا از جهت آن
- (۳۴) ص ۳۴۴ س ۲۰: نساک و زهاد - زهاد و نساک

نسخه موزه بریتانیا در مواردی واژه‌های ترکیبی را شکسته و جدانویسی را بیشتر از نسخه ملک رعایت نموده است؛ مثال: "ره گذر" برای رهگذر، "دی روز" برای دیروز، "دوزخ اند" برای دوزخند.

کلام آخر

ما به چاپی انتقادی و مقابله‌ای از این داستان بر مبنای کلیه شرح‌های موجود، و به ویژه نسخه‌های خطی منتشر نشده فارسی نیاز داریم، به ویژه اگر قرار باشد مالکیت معنوی این اثر کهن سال برای ایران بازیافت شود. به نظر من شرح نظام با همه حشویاتی که در آن راه یافته و حجم آن را دو برابر کرده است شواهدی درون متنی را در خود حفظ کرده است که در هیچ شرح موجود دیگری نیستند و از صورت اصلی و قدیم داستان باقی مانده‌اند. نسخه موزه بریتانیا نه تنها افتادگی‌های چندگانه نسخه کتابخانه ملک را ندارد بلکه از حیثِ دقت کاتب در نسخه برداری از نسخه دومی برتر است. به عبارت دیگر، هر چند خود این نسخه از بی‌دقیقی خالی نیست، اما مواردی را بهتر از نسخه ملک حفظ نموده است. در حالی که این داستان در دانشگاه‌های آمریکای شمالی تا سطح کارشناسی ارشد موضوع پایان‌نامه‌های تحصیلی قرار می‌گیرد جای پژوهش‌ها و چاپ‌های کار شده و نهایی از نسخه‌های موجود در ایران - زادگاه اثر - خالی است. بنابراین، آنچه از این مطالعه برای حوزه بلوهر شناسی حاصل می‌شود این است که نسخه موزه بریتانیا از این نظر اهمیت و دقیقی برتر از نسخه ملک دارد.

معنای این سخن البته آن نیست که این کتاب سنت سومی در کنار دو سنت اصلی داستان بلوهر و بوذاسف یعنی شرح عربی اسماعیلی و شرح شیخ صدوq تشکیل می‌دهد. آن دو شرح کماکان، و تا پیدا شدن نسخه‌ای کهن‌تر، دو روایت اصلی داستان را تشکیل خواهند داد و تمام شرح‌های دیگر بیانگر مراحل میانین دگردیسی این دو روایت در انطباق با شرایط گذر تاریخ و مهاجرت آنها به فرهنگ‌های دیگر هستند. آنچه شرح نظام تبریزی را بر جسته می‌سازد این است که هر چند نزدیکی‌های بیشتری با متن ابن بابویه دارد اما قدمت بخش‌هایی از آن حتی از متن اسماعیلی هم فراتر می‌رود. نسخه موزه بریتانیا، جز در مورد اختلاف نگارشی نام "سوبلاط" یا "سولاط" که به لحاظ اشتقاء واژگانی مهم است، بر داشت ما در زمینه این شواهد کهن نمی‌افزاید اما می‌تواند به عنوان نسخه مکمل متن چاپ شده شرح نظام مشکلاتی از آن را رفع کند.

پی‌نوشت‌ها

۱. بلوهر و بیوڈسف، پنجاه و یک
۴۳. ژیماره،
۲. ژیماره، صص ۴۴ - ۴۵
۳. ژیماره، ص ۲۱
۴. The Apology of St. Aristides
۵. Woodward &Mattingly, 399
۶. بندھشن، فرنیغ دادگی، به گزارش مهرداد بهار، انتشارات تویس، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۹، ص ۲۷۳
۷. اکمال‌الدین و تمام‌النعمه، جلد دوم، ص ۲۷۳
۸. Bodhisattva
۹. میر عابدینی، سید ابوطالب، بلوهر و بوداسف به روایت شیخ صدوق و ملامحمدباقر مجسی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۶.
۱۰. عابدی، محمد، «بلوهر و بیوڈسف و داستان آن»، آینه میراث، دوره جدیدسال دوم، شماره سوم پاییز ۱۳۸۳ (پیاپی ۲۶)، مرکز نشر میراث مکتب، تهران.
۱۱. Kapilavastu / Kapilavatth
۱۲. Šawilâbatt
۱۳. Senaar

۹۶
جلد سال هجدهم، ضمیمه شماره هشتم، سال ۱۳۸۵