

مقاله‌ی کوتاه

مجله‌ی علمی- پژوهشی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز

سال سیزدهم، شماره‌ی اول، بهار ۱۴۰۰، پیاپی ۴۷، صص ۲۸۷-۲۹۸

DOI: 10.22099/jba.2020.37810.3833

سندي نويافته درباره‌ی سراینده‌ی سام‌نامه

رضا غفوری*

چکيده

سام‌نامه يكى از منظمه‌های پهلواني درباره‌ی دلاوري‌های سام نريمان است که به تقلييد از شاهنامه‌ی فردوسی سروده شده است. شناخت سراینده‌ی اين منظمه و نيز دوره‌ی سرایش آن، يكى از مباحث پيچide‌ی ادب حمامي ايران است. در برخى منابع متاخر، سام‌نامه را به خواجه‌ی كرمانى، شاعر معروف سده‌ی هشتم نسبت داده‌اند و توجه به اين نكته و نيز نامبردن از خواجه در ابياتي از اين منظمه که در اصالت آنها تردید است، سبب شده که برخى محققان، سام‌نامه را سروده‌ی اين سراینده بدانند؛ حال آنکه شمار دیگری از محققان، اين انتساب را مردود دانسته‌اند. اخيراً يكى از پژوهشگران با بررسى نسخه‌های شيرنيگ‌نامه و بر پايه‌ی عبارتی که در پيان يكى از دستنويس‌های آن آمده، اين فرضيه را مطرح کرده که سام‌نامه سروده‌ی شاعرى گمنام به نام خواجه‌ی شاهنامه خوان كراتي است. در اين مقاله نخست به بررسى آرا و نظرىه‌های متفاوت پژوهشگران درباره‌ی گوينده‌ی سام‌نامه می‌پردازيم، سپس با آوردن ابيات پيانى يكى از دستنويس‌های اين منظمه، نشان مى‌دهيم که سراینده‌ی سام‌نامه همان خواجه‌ی شاهنامه خوان است و اين منظمه را در حدود قرن دهم سروده است.

واژه‌های کلیدی: خواجه‌ی شاهنامه‌خوان، خواجه‌ی كرمانى، سام‌نامه، هماى و همايون.

* دانشيار زيان و ادييات فارسي، دانشكده حضرت نرجس، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

reza_ghafouri1360@yahoo.com

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۹/۵/۲۸

تاریخ دریافت مقاله: ۹۹/۴/۲۰

۱. مقدمه

یکی از نکته‌های مبهم و پیچیده در مطالعات حماسی ایران، مبحث شناسایی شاعر سامنامه و دوره‌ی سرایش آن است. معروف‌ترین نظری که درباره‌ی آن داده شده، انتساب این اثر به خواجه‌ی کرمانی شاعر قرن هشتم است. در تذکره‌ی عرفات العاشقین (۱۰۲۴-۱۰۲۶) در سرگذشت خواجه‌ی چنین آمده است: «از جمله اشعارش همای و همایون است که به سامنامه انحراف یافته و مشهور است» (اوحدی بلياني، ۱۳۸۹: ۱۳۲۴/۲). ميرزا محمد رفيع متخلص به باذل (۱۱۲۴-۱۱۲۳) نيز در آغاز حمله‌ی حيدري، سامنامه را به خواجه نسبت داده است^۱ (رك. باذل، بي‌تا: برگ ۷۷پ) و از آنجاکه نام خواجه را پس از فردوسی و نظامي می‌آورد، پس از نظر ترتیب زمانی، اشاره‌ی باذل به خواجه‌ی معروف است. پس از باذل، آن‌چنان‌که يکی از پژوهشگران اشاره می‌کند تسکین شیرازی در سال ۱۱۸۹، صریحاً سامنامه را به خواجه‌ی کرمانی نسبت می‌دهد^۲ (رك. آيدنلو، ۱۳۹۲: ۵۷).

از میان خاورشناسان، اشپیگل نخستین کسی بود که سامنامه را سروده‌ی خواجه دانست (253- 252: Spiegel, 1849). پس از او، ژول مول در دیباچه‌ی شاهنامه، به سامنامه بدون آن‌که از سراینده‌ی آن یاد کند، اشاره کرد و تنها نوشت که منبع آن، داستان‌های دوره‌ی ساسانیان است (رك. مول، ۱۳۵۴: ۴۰-۴۱). چندی بعد هرمان اته بدون آنکه به گوینده‌ی سامنامه اشاره کند، درباره‌ی آن نوشت: «فقط یک نوع جعل و تغيير صورت از منظومه‌ی همای و همایون خواجه‌ی کرمانی است و صرف نظر از بعضی نام‌های اشخاص، تقریباً با آن مطابقت کامل دارد» (اته، ۲۵۳۶: ۵۸) یان ریپکا نیز سامنامه را سرقت ادبی بی‌شرمانه‌ای از همای و همایون خواند و آن را متعلق به دوره‌ی تیموریان دانست (رك. ریپکا، ۱۳۸۳: ۲۳۶).

در میان پژوهشگران ایرانی، اگرچه سعید نفیسي سامنامه را در شمار آثار خواجه معرفی کرده با این حال در صحت انتساب آن به این شاعر تردید داشته است. نفیسي به دليل اختلاف شمار ابيات سامنامه در دستنويس‌های آن، معتقد بود که اين منظومه داراي دو روایت است (رك. نفیسي، ۱۳۰۷: ۶۵؛ همان، ۱۳۴۴: ۲۰۰). ذبح‌الله صفا، سامنامه را

از آثار مسلم خواجه معرفی کرد (رك. صفا، ۱۳۵۴: ۱۳۳۸ و ۱۳۴۰؛ همان، ۱۳۶۹: ۳/بخش دوم ۸۹۷-۸۹۸) و پس از او شمار دیگری از پژوهشگران نیز سام‌نامه را در شمار آثار خواجه دانستند (رك. نیرسینا، ۱۳۵۳: ۲۰۸-۲۰۹؛ رستگار فسایی، ۱۳۷۰: ۱۰؛ رزمجو، ۱۳۸۱: ۱/۱۳۲؛ برای دیدن تفصیل این نظریات، رک. سام‌نامه، ۱۳۹۲: بیست تا بیست و پنج) سرکاراتی نخستین کسی بود که این فرضیه را پیش کشید که شاید شاعری خواجه نام و نه خواجهی کرمانی معروف، سام‌نامه را با بضاعت اندک سروده است (رك. سرکاراتی، ۱۳۷۶: ۲۲-۲۳؛ همچنین رک. امیدسالار، ۱۳۷۷: ۱۰۲). چندی بعد یکی از محققان درباره سام‌نامه چنین نوشت: «...گوینده‌ی آن ظاهراً کسی است از صنف نقالان و قصه‌خوانان و آشنا و مأنوس با شاهنامه و گرشناسب‌نامه که دلبسته‌ی افسانه‌های عامیانه‌ی شفاهی است» (عابدی، ۱۳۸۸: ۵۷۱). رویانی، مصحح سام‌نامه نیز پس از رد انتساب سام‌نامه به خواجه، آن را تلفیقی از همای و همایون با برخی روایات عامیانه می‌داند که احتمالاً از قرن دهم به بعد روی داده است. از نظر او سام‌نامه سروده‌ی یک نفر نیست، بلکه هر نقالی به فراخور توان و ذوق خود، بخشی از آن را سروده و به متن افزوده است (رك. سام‌نامه، ۱۳۹۲: سی و چهار).

۲. نام خواجه در دستنویس‌های سام‌نامه

پیش از پرداختن به سراینده سام‌نامه، ضروری است به بررسی ابیاتی بپردازیم که نام شاعر در آن آمده است. تا آن‌جاكه در شماری از دستنویس‌های سام‌نامه بررسی کرده‌ایم، نام خواجه در ابیات زیر آمده است:

که خواجه چو در عالم جان رسید چو از خود برون شد به جانان رسید
(نفیسی، ۱۳۰۷: ۶۵)

کسانی که در نیستی خوکنند ز هستی تبرّا چو خواجهو کنند
(سام‌نامه، ۱۳۱۹: ۱۰۲/۱)

که خواجو چو عیسی روان‌بخش باش	جهانگیر گردون جهان‌بخش باش	(همان: ۳۹۸/۲)
سراینده خواجوی موبـلـنـزـاد	چنین کرد ماه از پـی مهـرـیـاد	(سامـنـامـهـ، ۱۳۹۲: ۱۵۲)
سرانجام خواجو شدش نامه ختم	کـهـ فـرـدـوـسـیـ اـشـ هـسـتـ شـهـنـامـهـ خـتـمـ	(سامـنـامـهـ، بـیـ تـاـ: جـ ۱۳۱)

با بررسی این ایات باید به نکته‌های زیر اشاره کرد:

الف. بیت‌های یکم تا سوم، از همای و همایون خواجو است (رک. خواجوي کرمانى، ۱۳۴۸: ۱۹، ۱۹، ۲۳۹ و ۷۳؛ همان، ۱۳۷۰: ۲۷۷، ۳۲۵ و ۴۶۶) که وارد برخی دستنویس‌های سامنامه شده است، بنابراین نمی‌توان هنگام بررسی سراینده سامنامه، به آن‌ها استناد کرد؛ زیرا هم سروده‌ی شاعر سامنامه نیست و هم در بیشتر دستنویس‌های این منظومه نیامده است. درخور یادآوری است که بیشتر کسانی که سامنامه را سروده‌ی خواجو دانسته‌اند به این ایات استناد کرده‌اند (رک. خیابانی، ۱۳۹۷: ۱۱۴).

ب. بیت چهارم در چند دستنویس سامنامه، این‌گونه ضبط شده است: سخنگوی خواجوي آن مرد راد (سامنامه، بی‌تا: ۵۶۷ر)؛ سخنگوی دهقان فرخ‌نژاد (همان، بی‌تا: ب ۵۸، همان، بی‌تا: ج ۶۶پ، همان، بی‌تا: د ۴۸ر)؛ سخنگوی / همی‌گفت فردوسی پاکزاد (همان، بی‌تا: الف ۶۴پ؛ همان، بی‌تا: و ۲۹ر؛ همان، بی‌تا: ز ۷۸ر).

از آنجاکه این مصراج در چند دستنویس سامنامه که با هم خویشاوندی ندارند، با اختلاف بسیار ضبط شده است، پس به یقین نمی‌توان گفت که ضبط خواجو در این مصراج اصالت دارد و ضبط‌های دیگر، نتیجه‌ی دستبرد کاتبان است؛ زیرا چه‌بسا ضبط «دهقان فرخ‌نژاد» صحیح باشد که به تقلید از شاهنامه هم سروده شده است، اما بعدها کاتبانی که سامنامه را سروده‌ی خواجو تصور کرده‌اند، ضبط دهقان را که چندان هم مناسب حال خواجوي کرمانى عارف‌مسیک نبود، حذف کرده و به جای آن ضبط خواجو

را آورده‌اند. آمدن ضبط فردوسی نیز که در سه دستنویس دیگر آمده به این دلیل است که چون برخی کاتبان، هر منظومه‌ی پهلوانی را که به وزن شاهنامه بود، سروده‌ی فردوسی می‌دانستند، پس سام‌نامه نیز از این مقوله مستشنا نبود و برخی کاتبان با دست‌بردن در ضبط درست مصراج، آن را به فردوسی تغییر داده‌اند.

ج. اصالت و ساختگی‌نبودن بیت پنجم نیز محل تردید است؛ زیرا این بیت تنها در شمار اندکی از دستنویس‌های سام‌نامه آمده است و احتمال دارد که از افزوده‌های کاتبانی باشد که سام‌نامه را سروده‌ی خواجهی کرمانی می‌دانستند و احتمالاً چون در دستنویس‌هایی که از آن رونویسی می‌کردند، ابیاتی درباره‌ی سراینده‌ی منظومه نبوده است، این بیت را به پایان منظومه افزودند تا بدین روش نام سراینده را هم مشخص کنند.

۳. بررسی سراینده‌ی سام‌نامه

پیش‌تر اشاره کردیم که بخش‌هایی از سام‌نامه، نوعی انتحال و سرقت ادبی از همای و همایون است. یکی از شاهنامه‌شناسان با توجه به سه بیت زیر که در پایان سام‌نامه‌ی چاپ سنگی آمده، می‌نویسد که گوینده‌ی سام‌نامه خود معترف است که سراینده‌ی اصلی داستان او، کس دیگری است و او تنها آن را آراسته است (رک. آیدنلو، ۱۳۸۸: ۲۹؛ همان: ۱۲۹۲: ۵۷):

چو این خسروی دیبه می‌دونختم	چراغی ز دانش برافر و ختم
طرازش به طرز دگر ساختم	جنیبت به مرز دگر تاختم
من آن نیستم کاین گهر سُفته است	کسی دیگر است این‌که این گفته است

(سام‌نامه، ۱۳۱۹: ۲/۳۹۷)

با این حال باید توجه داشت که این ابیات، سروده‌ی شاعر سام‌نامه نیست؛ بلکه از همای و همایون و سروده‌ی خواجهی کرمانی است (رک. خواجهی کرمانی، ۱۳۴۸: ۲۳۳؛ همان، ۱۳۷۰: ۴۶۰) و در واقع در شمار بیت‌هایی است که از آن منظومه وارد سام‌نامه

شده است؛ بنابراین سخن پژوهشگر اخیر درباره‌ی خواجهو صدق می‌کند و نه سراینده‌ی سامنامه. پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که منبع خواجهو در سروden همای و همایون کدام اثر بوده است؟ مصحح سامنامه حدس می‌زند که احتمالاً خواجهو بخشی از داستان‌های عامیانه را درباره‌ی سام گزینش کرده، اما به جای سام و پریدخت، از دو نام با مسمّاتر همای و همایون استفاده کرده است، اما بعدها کسانی که خواسته‌اند سامنامه را منظوم کنند با دیدن مشابهت روایات آن با همای و همایون، اسمای آن را به سام و پریدخت تغییر داده و داستان‌های دیگری نیز به آن افزوده و اثر جدیدی را با نام سامنامه پدید آورده‌اند (رک. سامنامه، ۱۳۹۲: سی و پنج). شایان ذکر است که حدس این پژوهشگر درخور تامل است و نیاز به پژوهش بیشتری دارد.

اکنون ببینیم که سراینده‌ی سامنامه کیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید به شواهد نادر موجود نگریست. یکی از شواهد درخور توجه، عبارتی است که در پایان یکی از دستنویس‌های فرامرزنامه که پیش از آن در شبرنگ‌نامه نیز کتابت شده، آمده است: «من کلام مولانا خواجهی شاهنامه خوان کراتی غفرالله ذنویه و نورالله قبره» (فرامرزنامه، بی‌تا: ۲۵۲). ابوالفضل خطیبی بر پایه‌ی این عبارت و با بررسی و تطبیق دستنویس‌های شبرنگ‌نامه، چنین حدس می‌زند که شاعری گمنام به نام «خواجهی شاهنامه خوان کراتی» دو منظومه‌ی فرامرزنامه‌ی کوچک و شبرنگ‌نامه را انتقال کرده است؛ او همچنین درباره‌ی سامنامه می‌نویسد: «... تا یافت شدن مدارک و شواهد متقن، می‌توان این فرض را پیش کشید که در حدود قرن دهم هجری، شاعری به نام خواجهی شاهنامه خوان کراتی که از لقب شاهنامه خوان او پیدا است دل‌بسته‌ی اشعار حماسی است، منظومه‌ی سامنامه را مرکب از همای و همایون خواجهی کرمانی، با تغییر نام همای به سام و همایون به پریدخت و اشعاری دیگری درباره‌ی سام و پریدخت که در آن زمان در میان مردم رواج داشته است مدون کرده است» (خطیبی، ۱۳۹۵: ۶۵).

اگرچه خطیبی نتوانست برای اثبات حدس خود شاهدی بیاورد، اما سرانجام، نگارنده به دستنویسی از این منظومه دست یافت و توانست حدس این پژوهشگر را تأیید کند.

در پایان دستنویسی از این منظومه مورخ ۱۱۲۹ق، مضبوط در کتابخانه‌ی ملی تبریز^۴، ابیات زیر آمده است:

نویسنده‌ی این کتاب نکو
که خواننده را او دعا گفته است
تو هم کن دعایی به آن نامراد
اگر هستی از نام او بدگمان
من از عشق خود یافتم این سواد
ز کس نکته‌ی درس نشنیده‌ام
حیاتش اگر هست ایمانش ده
هر آنکس که بر من کند این دعا

به گاهی که خوانی دعایی بگو
به وقتی که آن گوهران سُفته است
که یابی ز خالق به زودی مراد
بود خواجه‌یوش نام شهناه‌خوان
نديدم معلم، نه هم اوستاد
معلم به خود نيز کم ديده‌ام
وگر نه خلاصی ز يزدانش ده
به هر دو جهان يابد او مددعا

(سام‌نامه، بی‌تا: الف ۱۱۶)

آنچنان‌که می‌بینیم در بیت چهارم، شاعر به نام و لقب خود، خواجه‌ی شاهنامه‌خوان اشاره می‌کند و بی‌تردید او همان خواجه‌ی شهناه‌خوان کراتی است که خطیبی در مقاله‌ی خود به وی اشاره کرده است. خواجه‌ی کراتی گذشته از هنر شاهنامه‌خوانی که خود به آن اشاره می‌کند، شاعر نیز بوده و چه‌بسا اشعار سام‌نامه را نیز برای مردم می‌خوانده است. به شرط درستی این حدس، شاید بتوان به این پرسش پاسخ داد که چرا دستنویس‌های سام‌نامه از نظر شمار ابیات، با هم اختلاف فاحش دارند؟ احتمالاً گاهی شاعر سام‌نامه را به تفصیل برای مردم می‌خواند و گاهی نیز بنابر محدودیت زمان، آن را خلاصه می‌کرده است. همین امر سبب شد که دستنویس‌هایی که در مجالس نقل، کتابت می‌شد دارای اختلاف در تعدد ابیات و حتی روایات بود.

نکته‌ی دیگر آنکه بنا بر ابیات پنجم و ششم، خواجه‌ی کراتی در محضر هیچ استاد و معلمی درس نخوانده و آنچه را هم که آموخته بود از روی دلستگی اش به خواندن و یادگیری بوده و ظاهراً همین امر سبب شده است که در منظومه‌ی او ابیات سست دیده

شود و شاید گنجاندن بیت‌های همای و همایون در منظومه‌ی خود و یا تغییردادن برخی ابیات آن، معلول همین کم‌ساده‌ی و نداشتن آگاهی او به اصول شعر و شاعری بوده است. بر پایه‌ی منابع موجود، درباره‌ی تاریخ سraiش سامنامه نمی‌توان نظر قطعی داد، اما سندي در دست است که در محدوده‌ی بررسی‌های نگارنده، تاکنون محققان به آن اشاره نکرده‌اند و آن عبارتی است که مؤلف احیاء‌الملوک در کتاب خود آورده است: «... و از زمان نوذر، جهان پهلوان سام بود و شرح کارهای سام در سامنامه، مذکور السنه و افواه است که به چه عنوان به ختن رفته و فتح آن سرزمین نموده» (سیستانی، ۱۳۸۹: ۲۵). اشاره‌ی ملک‌حسین به سامنامه، بیانگر این نکته است که این منظومه سال‌ها پیش از تاریخ تأليف احیاء‌الملوک (۱۰۲۷هجری) سروده شده و به چنان شهرتی رسیده بوده که حتی ملک‌حسین نیز در کتاب خود به شهرت آن اشاره می‌کند. اشاره‌ی احیاء‌الملوک به سامنامه و نیز برخی ویژگی‌های سبکی این منظومه، بیانگر آن است که به احتمال بسیار، سامنامه در قرن دهم و مقارن با حکومت شاهان نخستین صفوی سروده شده است.

از آنجاکه در عرفات‌العاشقین که زمان تأليف آن حدود سال‌های ۱۰۲۲-۱۰۲۴ق است به این نکته اشاره می‌شود که همای و همایون خواجهی کرمانی به سامنامه اشتهر یافته است، پس می‌توان گفت که دیر زمانی از سraiش سامنامه به دست خواجهی شاهنامه خوان نگذشته بود که تذکره‌نویسان و کاتبان، این منظومه را به اشتباه به خواجهی کرمانی نسبت دادند؛ زیرا آن‌چنان‌که خطیبی هم اشاره می‌کند دلیل این امر می‌تواند یکسانی نام دو شاعر (خواجه) و شباهت خطی نسبت آن‌ها (کرمانی، کراتی) و نیز شهرت خواجهی کرمانی نسبت به خواجهی شاهنامه خوان باشد (رک. خطیبی، ۱۳۹۵: ۶۴). ظاهراً کاتبان برای نسبت دادن سامنامه به خواجهی کرمانی، نخست ابیاتی را که خواجهی کراتی به سرگذشت خود اشاره می‌کند، از نسخه‌ها حذف کردند و سپس بیت‌هایی از همای و همایون را که در آن‌ها نام خواجه آمده بود به برخی دستنویس‌های سامنامه افزودند یا آنکه ابیات سنتی را از خود سرودند و آن را در جای جای سامنامه وارد کردند.

۵. نتیجه‌گیری

درباره‌ی سراینده‌ی سام‌نامه اختلاف نظرهای بسیاری میان پژوهشگران وجود دارد. برخی سام‌نامه را سروده‌ی خواجهی کرمانی شاعر معروف قرن هشتم می‌دانند و استدلال آن‌ها برای اثبات این فرض، وجود ابیاتی است که در آن‌ها نام خواجه آمده است حال آنکه، این ابیات یا متعلق به منظومه‌ی همای و همایون خواجهی کرمانی است که وارد سام‌نامه شده یا بیت‌هایی است که چون در بیشتر دستنویس‌های سام‌نامه نیامده، احتمالاً اصالتی ندارد و ساختگی است. بر پایه‌ی ابیات یکی از دستنویس‌های فرامزنامه آمده است، بی‌تر دید سراینده‌ی سام‌نامه، شاعری گمنام به نام خواجهی شاهنامه‌خوان کراتی است که ظاهراً در قرن دهم می‌زیسته است. اندکی بعد به دلیل مشابهت نام و نسبت این شاعر با خواجهی کرمانی، کاتبان سام‌نامه را سهواً به شاعر اخیر نسبت دادند و به تدریج ابیاتی هم از همای و همایون را که در آن‌ها نام خواجه آمده بود، وارد دستنویس‌های سام‌نامه کردند و همین امر سبب شد که تا چندی پیش، برخی پژوهشگران این منظومه را به اشتباه سروده‌ی خواجه، شاعر عارف‌سلک معروف قرن هشتم بدانند.

یادداشت‌ها

۱. در بیت زیر از حمله‌ی حیدری به خواجه اشاره شده است:

به سوی دگر خواجه آراسته ز سام نریمان مدد خواسته
(باذل، بی‌تا: ۷۶پ)
۲. تسکین شیرازی در ابیات زیر به سام‌نامه‌ی خواجه اشاره می‌کند:

ز تن گر روح خواجه شد ز کرمان به کرمان جسم او شد قوت کرمان
کتون مانده است اندر روزگارش کتاب سام‌نامه یادگارش
(تسکین، ۱۳۸۲: ۶۴)

۳. آنچنان‌که در آغاز یکی از دستنویس‌های سام‌نامه چنین آمده است: «داستان سام نریمان من کلام فردوسی علیه الرحمه» (همان، بی‌تا: ب ۱).

۴. دوست فرهیخته و پژوهشگر، بهمن دمشقی خیابانی، تصویر این دستنویس را برای نگارنده فراهم نمودند که از ایشان صمیمانه سپاسگزارم.

منابع

- آیدنلو، سجاد. (۱۳۸۸). متنون منظوم پهلوانی. تهران: سمت.
- _____ . (۱۳۹۲). «بررسی تصحیح جدید سام‌نامه». کتاب ماه ادبیات، شماره‌ی ۸۰ صص ۵۸-۶۵.
- اته، هرمان. (۲۵۳۶). تاریخ ادبیات فارسی. ترجمه‌ی رضا زاده‌ی شفق، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- امیدسالار، محمود. (۱۳۷۷). «بیان ادبی و بیان عامیانه در حماسه فارسی». گلستان، شماره‌ی ۱، صص ۸۵-۱۱۰.
- اوحدی بلياني، تقى الدين محمد. (۱۳۸۹). عرفات العاشقين. به تصحیح ذبیح الله صاحبکاری و آمنه فخر احمد، تهران: میراث مکتوب.
- باذل. (بی‌تا). حمله‌ی حیدری. دستنویس کتابخانه‌ی ملی به شماره‌ی ۵-۲۸۰۳۴. تسكین شیرازی. (۱۳۸۲). فلک‌نازنامه. به کوشش سیدعلی آل داود، تهران: توسع.
- خطیبی، ابوالفضل. (۱۳۹۵). «سرقت ادبی سه منظمه‌ی پهلوانی در قرن دهم». پژوهش‌های ایران‌شناسی، سال ۶، شماره‌ی ۱، صص ۵۵-۶۸.
- خواجوي کرمانی. (۱۳۴۸). همای و همایون. تصحیح کمال عینی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- _____ . (۱۳۷۰). خمسه‌ی خواجوي کرمانی. تصحیح سعید نیازکرمانی، کرمان: دانشگاه شهید باهنر.

خیابانی، بهمن. (۱۳۹۷). «سامنامه». دانشنامه‌ی فرهنگ مردم ایران، تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.

رمجو، حسین. (۱۳۸۱). قلمرو ادبیات حماسی ایران. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

رستگارفسایی، منصور. (۱۳۷۰). برگزیده سامنامه. شیراز: نوید.
ریکا، یان. (۱۳۸۳). تاریخ ادبیات ایران. ترجمه‌ی ابوالقاسم سری، تهران: سخن.
سامنامه. (۱۳۱۹). به کوشش اردشیر بنشاهی، بمبئی: چاپخانه‌ی سلطانی.

_____ (۱۳۹۲). به تصحیح وحید رویانی، تهران: میراث مکتب.

_____ (ب) (ت) الف. دستنویس کتابخانه‌ی ملی تبریز به شماره‌ی ۲۷۱۳.

_____ (ب) (ت) ب. دستنویس کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی، به شماره‌ی ۸۶۴۹۸.

_____ (ب) (ت) ج. دستنویس کتابخانه‌ی ملی پاریس به شماره‌ی Suppl. Pers 1025

_____ (ب) (ت) د. دستنویس کتابخانه‌ی آیت‌الله گلپایگانی قم به شماره‌ی ۲۱/۲۶

_____ (ب) (ت) ه. مندرج در شاهنامه‌ی دستنویس کتابخانه‌ی برلین به شماره‌ی Ms. or. fol.

359.

_____ (ب) (ت) و. مندرج در شاهنامه‌ی دستنویس کتابخانه‌ی هایدلبرگ به شماره‌ی Cod.

Trübner 8

_____ (ب) (ت) ز. مندرج در شاهنامه‌ی دستنویس کتابخانه‌ی بریتانیا به شماره‌ی Or 2926.

سرکاراتی، بهمن. (۱۳۷۶). «بازشناسی بقایای افسانه گرشاسب در منظومه‌های حماسی

ایران». نامه‌ی فرهنگستان، شماره‌ی ۱۰، صص ۵-۲۸.

سیستانی، ملک‌شاه‌حسین. (۱۳۸۹). احیاء‌الملوک. به‌اهتمام منوچهر ستوده، تهران: علمی و فرهنگی.

صفا، ذبیح‌الله. (۱۳۵۴). حماسه‌سرایی در ایران. تهران: امیرکبیر.

_____ (۱۳۶۹). تاریخ ادبیات در ایران. تهران: فردوس.

عبدی، محمود. (۱۳۸۸). «سامانه». دانشنامه‌ی زبان و ادب فارسی، ج ۳، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

فرامرزنامه. (بی‌تا). دستنویس کتابخانه‌ی لایدن به شماره‌ی 150 Ms. Acad. مول، ژول. (۱۳۵۴). دیباچه‌ی شاهنامه. ترجمه‌ی جهانگیر افکاری، تهران: سازمان کتاب‌های جیبی.

نفسی، سعید. (۱۳۰۷). تخلیند شعر/. تهران: مؤسسه خاور.

——— (۱۳۴۴). تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی. تهران: فروغی.
نیرسینا، هدایت‌الله. (۱۳۵۳). «سامانه‌ی خواجهی کرمانی». به‌کوشش علی محمد صادقیان، مجموعه مقالات چهارمین کنگره‌ی تحقیقات ایرانی، ج ۱، شیراز: دانشگاه شیراز، صص ۲۰۹-۲۰۱.

Spiegel, Friedrich. (1849). "Die Sage von Sâm und das Sâm-nâme", *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*, Vol. 3, No. 2/3, pp. 245-261.