

The Role of the Hero in Creating Epic Content in Ferdowsi's "Rostam and Esfandiar" Story

Azam Hosseinzadeh
Salati

Ph.D. in Persian Language and Literature (Epic Orientation), University of Isfahan, Isfahan, Iran

Sayyed Mahdi
Nourian

Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan, Iran

Sayyed Morteza
Hashemi

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan, Iran

Abstract

The actions and thoughts of the hero of the epic represent the aspirations and characteristics of a nation. For this reason, recognizing the characteristics of the epic hero is especially important in realizing his role in creating epic content, because the epic poet tries to emphasize the effective elements in creating the epic content by using the "heroic insight". In this research, which is done analytically-descriptively and with the aim of examining the role of "hero" in creating epic content, an attempt is made to rely on the story of "Rostam and Esfandiar", the characteristics of two unique heroes/hero of Shahnameh, namely "Rostam". (the hero of the world and the national epic of Iran) and "Esfandiar" (the hero – the Iranian prince of invulnerability) to be introduced and analyzed as the hero's influential vision in forming repetitive epic themes in Shahnameh. According to the findings of this study, the most prominent characteristics, thoughts, and actions of the two main heroes of the story "Rostam and Esfandiar", which led to the formation of the most epic story of Shahnameh are: the popularity and nationality of the hero, having a superficial character and signs of godliness, the importance of the race, the need to preserve the name and protect the sanctity of the free, the use of special weapons, the need for knowledge.

Keywords: Epic content, Epic hero, Hero insight, Rostam, Esfandiar.

The present paper is adapted from a Ph.D. thesis on Persian language and literature, University of Isfahan.

* Corresponding Author: azhoseinzadeh@yahoo.com

How to Cite: Hosseinzadeh Salati, A., Nourian, S. M., Hashemi, S. M. (2022). The Role of the Hero in Creating Epic Content in Ferdowsi's "Rostam and Esfandiar" Story. *Literary Text Research*, 26(93), 149-178. doi: [10.22054/LTR.2020.51863.3029](https://doi.org/10.22054/LTR.2020.51863.3029)

نقش «قهرمان» در خلق محتوای حماسی در داستان «رستم و اسفندیار» شاهنامه فردوسی

اعظم حسینزاده صلاتی*

دکتری زبان و ادبیات فارسی (گرایش حماسی)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

سید مهدی نوریان

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

سید مرتضی هاشمی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

اعمال و افکار قهرمان حماسه، نمایانگر آرزوها و خصایص یک ملت است؛ به همین دلیل شناخت ویژگی‌های قهرمان حماسه، در پی بردن به نقش وی در خلق محتوای حماسی اثر اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا شاعر حماسی با بهره‌گیری از «بینش قهرمانی»، سعی داشته بن‌مایه‌های مؤثر در حماسی ساختن محتوای اثر را مؤکد کند. در این پژوهش که به روش تحلیلی – توصیفی و باهدف بررسی نقش «قهرمان» در ایجاد محتوای حماسی انجام‌پذیرفته، تلاش شده است با تکیه‌بر داستان «رستم و اسفندیار»، خصوصیات دو پهلوان/قهرمان بی‌همتای شاهنامه فردوسی؛ «رستم» (جهان‌پهلوان حماسه ملی ایران) و «اسفندیار» (پهلوان شاهزاده رویین تن ایرانی)، به عنوان بینش تأثیرگذار قهرمان در شکل‌گیری بن‌مایه‌های تکرارشونده حماسی در شاهنامه معرفی و تحلیل شود. بر اساس یافته‌های این تحقیق، بر جسته‌ترین خصایص، افکار و اعمال دو قهرمان اصلی داستان «رستم و اسفندیار» عبارت بود از: محبوب و ملی بودن قهرمان، رویین تن بودن و داشتن نشانه‌های خدامایگی، اهمیت نزدیگی، ضرورت حفظ نام و ننگ و پاسداری از حرمت آزادگان، بهره‌گیری از سلاح ویژه، لزوم دانایی قهرمان و مهارت در نبرد تن به تن و زبان‌آوری. این ویژگی‌های شاخص به شکل‌گیری حماسی‌ترین داستان شاهنامه منجر شده و تمایز قهرمان حماسه با قهرمان در انواع ادبی دیگر را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها: محتوای حماسی، قهرمان حماسه، بینش قهرمانی، رستم، اسفندیار.

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان است.

* نویسنده مسئول: azhoseinzadeh@yahoo.com

مقدمه

شناخت «قهرمان»، «بینش قهرمانی» و بررسی ویژگی‌های قهرمان در تمام آثار ادبی به سبب آن که می‌تواند تعیین کننده نوع ادبی و تبیین کننده سطح فکری (محتوایی) اثر باشد، اهمیت خاص دارد و امری ضروری است. در نوع ادبی حماسی نیز که در آن اعمال پهلوانی، مردانگی‌ها، افتخارات و بزرگی‌های قومی یا فردی یک ملت توصیف می‌شود (ر. ک. صفا، ۱۳۳۳)، گرچه رویدادها (بهویژه رویدادهای رزمی) و حوادث بوجود آورنده داستان است، اما داستان بر مدار قهرمانی (پهلوانی) دور می‌زند که برای نجات قوم یا ملت خویش، جان خود را به خطر می‌اندازد و اعمال و افکار او در شکل‌گیری محتوای حماسی تأثیر بسیاری دارد.

بیان مسئله

در شعر حماسی، گاه شاعر به یاری نمایش اعمال و عقاید قهرمان، محتوای اثر را حماسی و فضای داستان را برای مخاطب باورپذیر می‌کند؛ بنابراین ضرورت انجام این پژوهش برای اثبات نقش قهرمان در ایجاد محتوای حماسی در داستان آشکار می‌شود. در این پژوهش علاوه بر تحلیل ویژگی‌های منحصر به‌فرد دو شخصیت اصلی (قهرمان) داستان «رستم و اسفندیار»، به عنوان دو نمونه پهلوان کامل در حماسه ملی ایران و با تکیه بر قلمرو فکری یا محتوایی حاکم بر آثار حماسی، تأکید می‌شود که خصایص، اعمال و افکار قهرمانان در نوع ادبی حماسی، با قهرمانان انواع ادبی دیگر متفاوت است.

اهمیت پژوهش

«شاہنامه» فردوسی، بزرگ‌ترین مثنوی حماسی فارسی است که گویندگان ایرانی، سالیان دراز از آن تقلید کرده‌اند، اما با مطالعه و بررسی این تقلیدها مشخص می‌شود که «نظیره‌گویی به شاهنامه امری است محال و حقاً و مسلمآ حماسه رزمی به استاد طوس ختم گشته است» (مؤتمن، ۱۳۷۱)؛ با درنظر گرفتن تأثیرگذاری شاهنامه بر متون حماسی فارسی پس از آن، شناخت زوایای مختلف این منظمه اهمیت می‌یابد.

«قهرمان» و کارکرد او یکی از مهم‌ترین عوامل خلقِ محتواهای حماسی است، به همین سبب با توجه به اهمیت نبرد «رستم و اسفندیار» که کامل‌ترین، بلندترین و پرمعناترین داستان شاهنامه است؛ همچنین این حقیقت که فردوسی اوج هنر شاعرانه و همهٔ نیروهای طبع خود را در این داستان به کار برده است، در این پژوهش ویژگی‌های «قهرمان» حماسی و نقش او در ایجاد محتواهای حماسی، برمبنای ویژگی‌های دو قهرمان این داستان معرفی و تحلیل می‌گردد.

داستان «رستم و اسفندیار» به عنوان آخرین داستان بزرگ قهرمانی در عهد پهلوانی شاهنامه حائز اهمیت است؛ زیرا این داستان در بردارندهٔ مسائلی چون: برخورد آزادی و اسارت، پیری و جوانی، کهنه و نو، تعقل و تعبد، سرنوشت و اراده انسان و در پایان برخورد زندگی و مرگ است که انسان باستانی و انسان امروزی، همواره با آن رو برو بوده است (ر. ک. اسلامی‌ندوشن، ۱۳۹۰) و حکیم طوس این تقابل‌ها را در قالب رویارویی جهان‌پهلوانِ حماسهٔ ملی ایران و شاهزاده‌پهلوانِ رویین تن ایرانی به زیبایی به تصویر کشیده است.

اهداف پژوهش

هدف این پژوهش، معرفی ویژگی‌های دو قهرمان داستان «رستم و اسفندیار» و تأکید بر تأثیر خصایص این دو قهرمان در خلق محتواهای حماسی است، زیرا به‌سبب آن که حماسه نشانگر دوره‌های نیاز یک قوم یا ملت به قهرمان است، شناخت خصوصیات قهرمان حماسه، علاوه‌بر آن که می‌تواند تلاش او را در جهت کسب افتخار برای میهن یا ملت و دفاع از آن‌ها در برابر دشمن نمایش دهد، باعث پی‌بردن به میزان تأثیرگذاری قهرمان در ایجاد محتواهای حماسی در اثر می‌شود.

پیشینهٔ پژوهش

نوع «حماسی» از دیرباز به عنوان یکی از قدیمی‌ترین انواع ادبی، موردن‌توجه محققان بوده و دربارهٔ خصایص آن کتاب‌های زیادی تألیف شده است. بنابر آن که حماسه، شعری است روایی مبتنی بر اعمال پهلوانی و متنضمَن دلاوری، پژوهشگران علاوه‌بر تحقیق درباره

ویژگی‌های این نوع از شعر، گاه برخی از خصلت‌های قهرمان حماسه را نیز بیان کرده‌اند. به عنوان نمونه، یکی از قدیمی‌ترین منابع برای شناخت حماسه‌های ایرانی کتاب «حماسه‌سرایی در ایران» اثر ذبیح‌الله صفات است که مؤلف در این کتاب، به صورت پراکنده عناصر شعر حماسی از جمله آهنگ پهلوانی، حوادث و روایات پهلوانی و... را بیان کرده‌است. در کتاب «أنواع أدبيّ»، شمیسا بیست و چهار ویژگی برای شعر حماسی برشمرده‌است که در این میان، برخی از ویژگی‌های قهرمان مانند: اهمیت ملی داشتن قهرمان، سفر طولانی قهرمان برای غلبه بر دشمن، پنهان بودن مرگ پهلوان و... به چشم می‌خورد. خالقی مطلق در کتاب «حماسه؛ پدیده‌شناسی تطبیقی شعر پهلوانی» که شامل [ترجمه و نگارش] چکیده‌ای از نظریات سی.ام.بورا است، پس از ارائه تعریف حماسه و برخی از خصایص این نوع ادبی، مطالبی درباره پهلوان و ملزمات پهلوانی (سلام و پیش‌پهلوان و اهمیت سازنده رزم افزار، اهمیت اسب پهلوان و نحوه انتخاب آن و...) ارائه داده‌است. مقاله «حماسه» تألیف شایگان‌فر در «دانیره‌المعارف بزرگ اسلامی»، یکی دیگر از منابعی است که علاوه‌بر معرفی شعر حماسی و ویژگی‌های ساختاری و سبکی حماسه، در آن برخی از ویژگی‌های قهرمان حماسه بیان شده‌است.

با توجه به اهمیت نقش قهرمان در شکل‌گیری محتوای حماسی و تأثیر ویژگی‌های او در تعیین نوع ادبی اثر، بررسی نقش قهرمان در داستان‌های حماسی، امری ضروری به نظر می‌رسد. در هیچ‌کدام از کتب نامبرده یا منابع مشابه، قهرمان حماسه و ویژگی‌های او، به‌طور جامع یا بر مبنای داستانی از شاهنامه معرفی نشده‌است. به‌منظور رفع این خلاً پژوهشی، برای موضوع این تحقیق داستان «رسم و اسفندیار» شاهنامه انتخاب گردید تا اهمیت و تأثیرگذاری قهرمان در خلق محتوای حماسی بر اساس این داستان مؤکّد شود. درباره این نبرد حماسی و رویارویی دو پهلوان بزرگ شاهنامه تاکنون چندین کتاب نوشته شده که دو کتاب «داستان داستان‌ها؛ رسم و اسفندیار در شاهنامه» و «زنگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه» از اسلامی‌ندوشن که در آن‌ها به داستان رسم و اسفندیار، معرفی بعضی از پهلوانان شاهنامه و برخی از ویژگی‌های پهلوانِ کامل پرداخته شده، از مهم‌ترین آثار است. در مقالات بسیاری نیز نبرد «رسم و اسفندیار» تحلیل شده است. با توجه به آن که

در این پژوهش به تناسب موضوع به مطالب برخی از این مقالات استناد شده است، به سبب رعایت اختصار، در ذیل فقط به نام مقالات و نویسنده آن اشاره می‌شود:

- آیدنلو (۱۳۷۹): «اسفندیار و روین تنی».
- اسلامی ندوشن (۱۳۵۱): «اسفندیار و راز روین تنی».
- امینی پور و ابو محیوب (۱۳۹۶): «بررسی آین شمنی و سایر جادوها در داستان رستم و اسفندیار».
- بیروند و دیگران (۱۳۹۵): «تحلیل تعارض و مذاکره در داستان رستم و اسفندیار».
- پشت‌دار و شکردادست (۱۳۹۲): «عملیات روانی (= جنگ نرم) در شاهنامه فردوسی با تأکید بر داستان رستم و اسفندیار».
- خالقی مطلق (۱۳۶۶): «بیر بیان (روین تنی و گونه‌های آن)».
- خسروی (۱۳۶۶): «نمایش‌های آئینی: اسفندیار، سیمرغ، زال و «جادو - پیشکی»».
- خطیبی (۱۳۷۶): «روایتی دیگر از داستان رستم و اسفندیار».
- شهبازی (۱۳۹۷): «تیرگز و آب رز در داستان رستم و اسفندیار».
- شیانی‌اقدم (۱۳۹۶): «نقش الگوهای گفت‌وگویی و نظام نوبت‌گیری در رزم‌نامه رستم و اسفندیار».
- کزازی (۱۳۶۶): «ستیز ناسازها در رستم و اسفندیار».
- مالمیر (۱۳۸۵): «ساختار داستان رستم و اسفندیار».

در مقالات نامبرده شده بالا و تعداد زیادی مقاله دیگر که درباره داستان «رستم و اسفندیار» نوشته شده، این داستان از زاویه‌دیدهای خاصی بررسی و تحلیل شده و در هر کدام نکات ارزشمندی مطرح گردیده است؛ اما بنابر آن که در هیچ مقاله یا کتابی به طور جامع، ویژگی‌ها، اعمال و افکار منحصر به فرد قهرمانان این داستان یا داستانی دیگر از شاهنامه و تأثیر خصایص این قهرمانان در حماسی ساختن محتوای داستان بررسی نشده است، بررسی مجدد این رزم «رستم و اسفندیار» باهدف مورد نظر این پژوهش، ضروری به نظر می‌رسد.

روش پژوهش

در این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفت، در مرحله نخست (کلیات مقاله) لزوم بررسی نقش قهرمان در آثار حماسی و تأثیر قهرمان در ایجاد محتوای مناسب با نوع ادبی اثر تبیین شد و در مرحله دوم (بحث اصلی مقاله) بنایه‌های مرتبط با قهرمان و بیش قهرمانی که به خلق محتوای مناسب داستان حماسی منجر شده بود، بر مبنای خصایص، اعمال و افکار دو شخصیت اصلی داستان «رستم و اسفندیار» (شامل ۱۶۷۲ بیت از دفتر پنجم شاهنامه تصحیح جلال خالقی مطلق)، بهشیوه کیفی معرفی و تحلیل گردید. گفتنی است برای انجام این پژوهش و گردآوری اطلاعات موردنبیاز، مانند تحقیقات مشابه، مطالعه کتابخانه‌ای صورت گرفت و از ویژگی‌هایی که در کتب مختلف برای اشعار و قهرمانان حماسی برشمرده شده بود، یادداشت برداری شد؛ سپس از میان این ویژگی‌ها، آن دسته از خصایص دو قهرمان بی‌بديل شاهنامه، رستم و اسفندیار که از سویی باعث خلق فضایی مناسب با روح حماسه در داستان شده بود و از سوی دیگر، در لقب گرفتن این داستان به عنوان حماسی‌ترین داستان شاهنامه نقشی بسزا داشت، انتخاب و تحلیل شد.

۱. بحث اصلی

۱-۱. نقش قهرمان در حماسه

در حماسه که شعری روایی و بلند است، اصلی‌ترین موضوعی که محتوای حماسی را خلق می‌کند، حضور قهرمان و شرح اعمال، افکار و جنگاوری‌های او در راه دفاع از حیثیت و کسب استقلال و برتری در برابر دشمنان است؛ به عبارت دیگر، برای قرار گرفتن یک اثر در نوع ادبی حماسی، به بنایه‌هایی ویژه نیاز است که محتوای حماسی از آن درون‌نایه‌ها نشئت گیرد (ر. ک. شهبازی-ملک ثابت، ۱۳۹۱) و با توجه به آن که یک اثر حماسی، بیش از هر موضوعی، نمودار «دوره‌ای قهرمانی» و «نهاد پهلوانی» است، باید بعضی از ویژگی‌های قهرمان که از بنایه‌های تکرارشونده در حماسه‌های بزرگ محسوب می‌شود، در یک اثر حماسی برجسته شده باشد تا اثر ادبی را از انواعی چون غنایی و تعلیمی متفاوت سازد.

۱-۲. ویژگی‌ها، افکار و اعمال دو قهرمان اصلی رزم «رستم و اسفندیار»

فردوسی در داستان «رستم و اسفندیار»، رستم و اسفندیار، دو پهلوان - قهرمان یکتای حماسه عظیم خویش را در مقابل یکدیگر قرار داده تا داستانی پرمغنا و غمانگیز را رقم زند. در این داستان، خصایص هر دو قهرمان از جمله: اهمیت ملی داشتن، ویژگی رویین‌تنی، خدمایگی، نژادگی و دانایی پهلوانان منحصر به فرد است تا آنجاکه می‌توان گفت این دو شخصیت در شاهنامه همانندی ندارند. افکاری همچون اهمیت نام و ننگ، پاسداری از حرمت آزادگان و وفاداری به شاه، علت شکل‌گیری نبرد بین دو قهرمان است؛ زیرا زمانی که افکار قهرمان حماسه مورد هجوم قرار گیرد، وی برای حفظ آبرو و کسب افتخار از هیچ کوششی فرونمی گذارد. نمایش اعمال رستم و اسفندیار و توانایی بی‌مانند آن‌ها در نبرد تن‌به‌تن، مهارت دو پهلوان در زبان‌آوری و... از عواملی است که محتواهای این داستان را حماسی کرده و باعث تمایز شخصیت‌های داستان از قهرمانان انواع ادبی دیگر شده است.

جدول ۱. خصایص دو قهرمان رزم «رستم و اسفندیار»

۱	اهمیت ملی داشتن قهرمان	۹	مهارت داشتن پهلوان در نبرد تن‌به‌تن
۲	رویین‌تن بودن قهرمان	۱۰	استفاده پهلوان از سلاح ویژه و اهمیت سازنده رزم افزار
۳	داشتن نشانه‌های خدمایگی	۱۱	نیرو و مهارت پهلوان در زبان‌آوری و رجزخوانی
۴	اعتقاده ارزش نژادگی	۱۲	آشنایی قهرمان با انواع فنون جنگاوری
۵	وفداری پهلوان به شاه	۱۳	اهمیت دانایی و افسونگری قهرمان و بهره‌گیری از جادو
۶	اعتقاده اهمیت کسب افتخار و مسئله نام و ننگ	۱۴	لزوم پاییندی پهلوان به جوانمردی
۷	اعتقاده اهمیت پاسداری از حرمت پهلوان	۱۵	پنهان بودن مرگ یا شکست پهلوان
۸	ضرورت رویارویی قهرمان با ضد قهرمان		

۱-۲-۱. اهمیت ملی داشتن قهرمان

در حماسه وقایع و کنش‌های حماسی، بر مدار پهلوانی قدرتمند می‌گردد که برای نجات قوم یا ملت خویش و حتی نژاد بشر در برابر ظلم و گرفتاری‌ها، از جان‌مایه می‌گذارد و زمینه دفاع از سرزمین نیاکان و قوم و خاندان را فراهم می‌سازد.

قهرمان حماسی با تعهد نسبت به شاه و میهن، چهره‌ای محظوظ و مردمی پیدا می‌کند و اهمیت ملی و معنوی می‌یابد؛ زیرا وی با برخورداری از صفات برجسته و پسندیده‌ای چون خداپرستی، بشردوستی و شجاعت، در جهت زدودن رشتی‌های چون ظلم، جهل، دروغ، ریا و آزمندی از چهره جوامع انسانی، برای دست‌یابی به زندگی متعالی و جاودانه و بی‌مرگی تلاش می‌کند (در. ک. رزمجو، ۱۳۸۸) در شاهنامه فردوسی، «رستم» با دارا بودن این ویژگی‌ها، قهرمان ملی و محظوظ ایران و نقش‌آفرین رخدادهای شکوهمند رزمی و دلاوری است. او از ابرمردانی فوق‌بشری است که در راه پاسداری از میهن، فرهنگ، ارزش‌های معنوی و مکارم بشری می‌کوشد و ازلحاظ جهان‌بینی، اعتقادات دینی و آداب و رسوم، نماینده مردم خود است.

هنگامی که زال از تصمیم رستم برای نبرد با اسفندیار آگاه می‌شود، او را این کار برحدار می‌دارد، زیرا رستم همیشه تابع فرمان شاهان و حافظ زاولستان بوده است و زال می‌داند فقدان او جبران‌ناپذیر خواهد بود:

چه گفتی، کزان تیره گشتم روان!
نبودی مگر نیکدل را دمرد،
همیشه دل از رنج پرداخته،
گر اختر به خواب اندر آید همی،
زن و کودکان را به خاک افگشتند!
اگر تو شوی کشته در کارزار!
بلندی بر و بوم گردد مغایک!
(فردوسي، ۱۳۹۳)

بعد گفت کای نامور پهلوان
تو تا برنشستی به زین نبرد
به فرمان شاهان سرافراخته،
برتسم که روزت سرآید همی،
مرین تخم دستان زبن برکنند
به دست جوانی چو اسفندیار
نماند به زاولستان آب و خاک

قهرمان حماسه به حدی محظوظ است که گویی در ضمیر مخاطب جای گرفته است، مخاطب حضور و زندگی وی را در عمق وجود خویش کاملاً احساس می‌کند و حتی لغوش و خطای قهرمان هم نمی‌تواند باعث بی‌علاقگی یا نفرت مخاطب شود؛ چنان‌که در داستان «رستم و اسفندیار» نیز علی‌رغم آنکه رستم در پایان روز اول نبرد با اسفندیار، با

توسل به نیرنگ و با بهانه بیگاه شدن زمان، به نبردی که در آن تقریباً بازنده میدان بوده،
خاتمه می‌دهد، همچنان محبوب قلوب مخاطبان باقی می‌ماند:

چین گفت رستم که بیگاه گشت!
زرم و زبد دست کوتاه گشت!
تو اکنون بدین رامشی بازگرد!
شب تیره هرگز که جوید نبرد!
من اکنون چنین سوی ایوان شوم
بیاسایم و یک زمان بغشوم،
بخوانم کسی را که دارم ز پیش...
(فردوسي، ۱۳۹۳)

حتی یاری گرفتن رستم از زال و سیمرغ، برای التیام زخمه و استفاده از حریبه کشندۀ
تیرگز هم که منجر به پیروزی او مقابل اسفندیار می‌شود، از محبویت مردمی پهلوان
شاهنامه نمی‌کاهد.

۲-۲-۱. روین تن بودن قهرمان

در حماسه‌ها گاه پهلوانی به کمک نیروهای مافوق طبیعی، شکست‌ناپذیر و نفوذناپذیر
شده‌است و هیچ حربه‌ای بر بدن او اثر ندارد، مگر بر یک نقطه از جسم که بنابر تقدیر
آسیب‌پذیر باقی‌مانده و نقطه ضعف وی محسوب می‌شود؛ به چنین پهلوانی «روین تن»
می‌گویند. این اندیشه که پهلوان باید در راه نام و ننگ و یا دفاع از میهن، با خطرات
بزرگی دست و پنجه نرم کند (خطراتی که گاه هیچ‌یک از توانایی‌ها و هنرهای پهلوانی قادر
به دفع آن‌ها نیست) آرزوی روین تنی را پدید آورده است. روین تنی می‌تواند نشانه‌ای از
آرزوی تشبّه پهلوانان بزرگ به خدایان نامیرا و آسیب‌ناپذیر بوده باشد. (ر.ک. شمیسا،
۱۳۸۱؛ خالقی مطلق، ۱۳۸۶)

تنها قهرمان آسیب‌ناپذیر و روین تن حماسه ملی ایران، شاهزاده «اسفندیار» است
که نقطه ضعف وی آسیب‌پذیری از ناحیه چشم‌مان است. گفتنی است در حماسه‌ها، به سبب
حقیقت مرگ و گریزناپذیر بودن آن، از طریق یک نقطه ضعف در جسم قهرمان روین تن،
همیشه راهی برای ورود مرگ بازگذاشته شده است (ر.ک. خالقی مطلق، ۱۳۸۸؛ شاید

به همین علت است که حتی اسفندیار رویین تن نیز در نبردها از پوشیدن زره خودداری نمی‌کرده است و زرهی بر تن می‌کرده است که او را از بلا مصون می‌داشته، چنان‌که رستم در پایان روز اول نبرد، با زال از زخم‌ناپذیری جوشن و خود اسفندیار سخن می‌گوید (ر. ک. آیدنلو، ۱۳۷۹):

همان تیغ من گربیدی پلنگ
نهان داشتی خویشتن زیر سنگ،
نبرد همی جوشن اندر برش!
نه آن پاره‌ی پرینیان بر سرش!
(فردوسی، ۱۳۹۳، ج ۵)

برخی از قهرمانان دیگر شاهنامه نیز اگرچه رویین تن نیستند، ولی جامه و رزم افزار زخم‌ناپذیر دارند، مانند زره سیاوش که آتش و آب و سلاح و جادو بر آن کارگر نیست یا رستم هنگامی که بیریان را بر تن می‌کند (ر. ک. خالقی مطلق، ۱۳۸۸) و زال برای رهسپار کردن وی به هفت‌خان، به او توصیه می‌کند «بیریان» را بر تن کند:

برت را به بیریان سخت کن
سر از خواب و اندیشه پر دخت کن
(همان، ج ۲)

اما نکته‌ای که درباره همه گشنده‌گان رویین تنان صدق می‌کند و سبب می‌شود سیمرغ، رستم را برای تصمیم به نبرد با اسفندیار سرزنش می‌کند (رازی که آن را از سپهر می‌داند و از روی مهر به رستم می‌گوید):

گوی تند، رویین تن و نامدار!	چرا رزم جستی از اسفندیار؟
بریزد، ورا بشکرد روزگار،	که هر کس که او خون اسفندیار
رهایی نیابد، نماندش گنج،	همان نیز تازنده باشد زرنج
و گر بگذرد رنج و سختی بود!	بدین گیتیش سوراختی بود!

(فردوسی، ۱۳۹۳)

رسم نیز هنگامی که اصرار اسفندیار را برای نبرد می‌بیند، با خود می‌اندیشد اگر تن به بند دهد، نامش «بازگردد به ننگ» و اگر تن به جنگ دهد، ممکن است اسفندیار «کشته آید به دشت نبرد» و او شرمنده و گرفتار سوراخی گردد.

۱-۲-۳. داشتن نشانه‌های خدامایگی

قهرمان اصلی حمامه، غالباً پهلوان یا موجودی مافوق طبیعی با مایه‌های الهی است. یکی از نشانه‌های خدامایگی و جاودانگی در حمامه‌های ایرانی، عمر دراز قهرمان حمامه است. همانصور که رستم شاهنامه، به هنگام جنگ با اسفندیار، به گفته خودش بیش از پانصد سال دارد:

ز پانصد همانا فزونست سال
که تا من جدا گشتم از پشت زال،
همه پهلوان بودم اندر جهان
یکی بود با آشکارم نهان!
(فردوسی، ۱۳۹۳)

از دیگر نشانه‌های خدامایگی در حمامه‌های ایرانی، قدرت بدنی و زورمندی قهرمان حمامه است. خصوصیات بدنی و اعمال قهرمان حمامه فوقانسانی و غیرقابل سنجش با منطق متعارف است، زیرا قهرمان حمامه انسانی معمولی نیست؛ وی معمولاً زیاد می‌خورد، زیاد می‌نوشد، قامت و وزن طبیعی ندارد و از هنرهای خارق العاده‌ای برخوردار است. در حقیقت او «یک انسان آرمانی و برآورنده آرزوهای دستنیافتنی انسان‌هاست و از اینرو به پسند مردم است». (حالقی مطلق، ۱۳۸۶) این ویژگی، از صفات پهلوانِ کامل در حمامه است. بهمن در نجیرگاهِ رستم، پهلوانی می‌بیند که:

درختی گرفته به چنگ اندرون
بر او نشسته یکی رهنمون
یکی نره گوری زده بر درخت
نهاده بر خویش گوپال و رخت
پرستنده بر پای پیشش پسر
(فردوسی، ۱۳۹۳)

او که از رویارویی اسفندیار با رستم نگران می‌شود، تصمیم می‌گیرد با تخته‌سنگی به زندگی جهان‌پهلوان خاتمه دهد، اما زواره با دیدن سنگ، برادر را از فرود آمدن آن باخبر می‌سازد. رستم بدون آنکه حرکتی کند، زمانی که سنگ نزدیک می‌شود:

بزد پاشنه، سنگ بنداخت دور
زواره برو آفرین کرد و پورا!
(فردوسی، ۱۳۹۳)

در حماسه‌ها علاوه بر قدرت بدنی، زیبایی چهره و اندام پهلوانان نیز تا حدودی اهمیت داشته‌است، البته چون زیبایی چهره در هنرهای پهلوانی نقش چندانی ندارد، پهلوانان ایرانی کمتر در بزرگی، به‌سبب زیبایی چهره ستوده شده‌اند و در جوانی و بزرگسالی، بیشتر زیبایی اندام پهلوان توصیف می‌شده‌است. (ر.ک. خالقی‌مطلق، ۱۳۸۶) رستم پس از ملاقات با اسفندیار، وی را اینگونه به زال معرفی می‌کند:

سواریش دیدم چو سرو سهی خردمند بازیب و با فرهی،
تو گفتی که شاه آفریدون گرد
بزرگی و دانایی او را سپرد!
همی تافت زو فر شاهنشهی!
(فردوسی، ۱۳۹۳)

۱-۴-۴. اعتقاد به ارزش نژادگی

شعر پهلوانی بر این باور است که شمار اندکی از انسان‌ها از موهبت و استعداد ذاتی و توانایی‌های خارق‌العاده بهره‌مندند. خارق‌العاده بودن پهلوان، در سرشت و نژاد او که از همان زادروز او آشکار است، ریشه دارد. پهلوان برای آشکار کردن ارزش این توانایی، باید آن را در کار کرد خود نشان دهد. (ر.ک. خالقی‌مطلق، ۱۳۸۶) داستان‌های شاهنامه همچون سایر حماسه‌ها، ارزش و اهمیت نژادگی، خویشاوندی و همخونی در زندگی فردی و اجتماعی قهرمانان خود را به نمایش می‌گذارد و «اعتقاد به نژاد و نژادگی» که در حقیقت گویای تمایلات درون‌گروهی جوامع کهن است، در شاهنامه باوری بنیادی است» (سرامی،

(۱۳۸۸)؛ به عنوان مثال رستم، با افتخار خطاب به اسفندیار نژاد خود را این‌گونه معرفی می‌کند:

همان مادرم دخت مهراب بود
بدو کشور هند شاداب بود،
که ضحاک بودیش پنجم پدر
ز شاهان گیتی برآورد سر
(فردوسی، ۱۳۹۳)

و اسفندیار نیز در پاسخ، برتری نژاد خود را به رخ رستم می‌کشد:

نژاد من از تخم گشتاپست
که لهراسپ بُد پور آورند شاه
هم اورند از گوهر کی پشین
پشین بُود از تخمۀ کیقاد
همیدون برو تا فریدون شاه
که گشتاپ از تخم لهراپست؛
که او را بدی از مهان تاج و گاه،
که کردی پدر بر پشین آفرین!ـ،
خردمند شاهی دلش پر زداد!ـ،
که بیخ کیان بود و زیبای گاه!
(فردوسی، ۱۳۹۳)

۱-۲-۵. وفاداری پهلوان به شاه و مبارزه وی در راه دین

از دیگر صفات مهم پهلوان کامل، وفاداری او نسبت به شاه و مبارزه قهرمان در راه دین است. در رزم «رستم و اسفندیار»، یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری نبرد، عدم کرنش رستم نسبت به شاه است، زیرا همانطور که پادشاه نمی‌تواند از خواست کردگار سرپیچی کند، هیچ کس حتی جهان‌پهلوان هم نباید از پادشاه سرپیچی کند. (ر.ک. اسلامی‌ندوشن، ۱۳۴۹) اسفندیار نیز با وقوف به اهمیت اطاعت از امر شاه، دعوت رستم برای گفت‌وگو و پذیرایی را رد می‌کند، چون هم سرپیچی از دستور شاه را ناپسند می‌داند و هم می‌داند در صورت وقوع جنگ باید نانومنمک را فراموش کند:

فرامش کنم مهر نان و نمک؛ به من بر دگر گونه گردد فلک!
و گر سرپیچم ز فرمان شاه؛ بدان گیتی آتش بود جایگاه!
(فردوسی، ۱۳۹۳)

در این داستان، اسفندیار تنها در یک مورد مطابق رأی پدر عمل نمی‌کند؛ جایی که علی‌رغم آنکه شاه از او خواسته که در بستان بند به دست رستم درنگ نکند، او تردید به دلش راه می‌دهد، زیرا رستم را شیردلی می‌بیند که باید احترامش حفظ شود:

بسی رنج دارد بجای سران
جهان راست کرده به گرز گران،
همه شهر ایران بدو زنده‌اند
اگر شهریارند و گربنده‌اند!
(فردوسی، ۱۳۹۳)

از وظایف دیگر پهلوان، مبارزه در راه دین است. «در نیمة نخست شاهنامه در نگاه سطحی دین نقشی ندارد، ولی نگرش ژرف‌تر در متن، اهمیت باورداشت‌های دینی پیشازردشت و زردشتی و پسازردشت را آشکار می‌سازد. با آغاز پادشاهی گشتابپ مبارزه در راه دین بهی بزرگ‌ترین وظیفه پهلوانی چون زریر، گرامی، به ستور و بهویژه اسفندیار است.» (ر.ک. خالقی مطلق، ۱۳۸۶) اسفندیار در گفت‌وگوهایی که با رستم دارد، نقش خود را در ترویج دین بهی و فتح دزی با ساکنان بتپرست که از زمان فریدون به فراموشی سپرده شده بود، به وی گوشزد می‌کند:

به مردی مر آن باره را بستدم
بتان را همه بر زمین بر زدم،
که با مجمر آورده بود از بهشت!
برافر و ختم آتیش زرد هشت
به پیروزی داد گریک خدای
به ایران چنان آمدم باز جای؛
که مارابه هر جای دشمن نماند
(فردوسی، ۱۳۹۳)

۱-۲-۶. اعتقاد به اهمیت کسب افتخار و مسئله نام و ننگ

در بینش پهلوانی «افتخار» مرکز وجود پهلوان است و پهلوان برای کسب آن از راه کنش می‌کوشد. دستاورد این افتخار «آوازه» است. در دوره قهرمانی با رشد جامعه، زمینه دفاع از خاندان، قوم و سرزمین نیاکان فراهم می‌گردد و جنگ و افتخار و قدرت از هم تفکیک-

ناپذیر می‌شود، بنابراین قهرمان (انسان) با دلاوری و آوازه به حسّ بزرگی از شخصیت و سعادت دست می‌یابد و دارای «هستی» دیگری می‌شود. (ر.ک. مختاری، ۱۳۷۹)

برای قهرمان حماسه، نام‌آوری و دفاع از حیثیت و آبرو بسیار حائز اهمیّت است. فیلسوفان یونان باستان زیستن در راه کارکرد (کوشیدن در راه کسب نام و ننگ) را ذاتاً پدیده‌ای والا می‌دانستند و هُمر نیز از میان همهٔ خوبی‌ها و ناپایدارها، جستن نام جاودان را پسندیده‌تر ذکر می‌کند. (ر.ک. خالقی مطلق، ۱۳۸۶)

در حماسهٔ ملّی ایران نیز پهلوانان ایرانی و مردمانی که برای کسب آوازه و دفاع از آبرو زندگی می‌کردند که در شاهنامه از آن به «نام و ننگ» تعبیر می‌گردد، ستوده شده‌اند. در شاهنامه، پهلوان برای دفاع از حیثیت و در هر مواجهه و توهینی نسبت به اصل افتخار، از استقبال خطر روی نمی‌گرداند؛ همان‌گونه که رستم تن دادن به بند را ننگی بزرگ می‌داند و برای دفاع از نام و حیثیت خود، تلاش می‌کند اسفندیار را مقاعد سازد که بند بر دست او نبندد:

ز من هر چه خواهیت، فرمان کنم!
مگر بند، کز بند عاری بود!
شکستی بود، زشت کاری بود!
نیند مرا زنده با بند کس!
(فردوسي، ۱۳۹۳)

وی حتّی با نرمی، از اسفندیار می‌خواهد که نسبت به بستن دستش اغماض کند و به شاهزاده این وعده را می‌دهد که پرستارفش به همراه او نزد شاه کینه کش برود:

جز از بند، دیگر ترا دست هست
که از بند تا جاودان نام بد
به من بر که شاهی و یزدان پرست!
بماند مرا، وز تو بد کی سزد؟!
(فردوسي، ۱۳۹۳)

۱-۲-۷. اعتقاد به اهمیت پاسداری از هویت و حرمت آزادگان و پهلوانان

حمسی

یکی از موضوع‌های مهم در سراسر شاهنامه «درگیری^۱ پهلوان است میان وظيفة بندگی نسبت به پادشاه از یکسو و نگهداشت آزادی و حیثیت پهلوانی خود از سوی دیگر». (حالفی مطلق، ۱۳۸۶) در این داستان، گشتاسب که خود را ناگزیر به واگذاری تخت و کلاه به اسفندیار می‌بیند، به عنوان شرط نهایی برای پسر، رفتن به سیستان، بستن دست رستم و آوردن وی را به تخت گاه تعیین می‌کند:

پیاده دونش بـ دین بارگـاه
بـیاور کـشان تـابـینـدـسـپـاه
کـزـ آـنـ پـسـ نـیـچـدـ سـرـ اـزـ مـاـ کـسـیـ!
اـگـرـ کـامـ وـ گـرـ رـنجـ یـابـدـ بـسـیـ!
(فردوسي، ۱۳۹۳)

پس از رویارویی رستم و اسفندیار برای بار نخست و پس از آنکه رستم از دعوت مجدد اسفندیار برای ناهار نامید می‌شود، خودش نزد اسفندیار می‌رود؛ اما شاهزاده به رستم بی‌حرمتی می‌کند:

بـهـ دـسـتـ چـپـ خـوـیـشـ بـرـ جـایـ کـرـدـ!
زـرـسـتمـ هـمـیـ مـجـلـسـ آـرـایـ کـرـدـ!
جـهـانـدـیـدـهـ گـفـتـ اـیـنـ نـهـ جـایـ منـسـتـ!
بـهـ جـایـ نـشـینـ کـهـ رـأـیـ منـسـتـ!
(فردوسي، ۱۳۹۳)

_RSTM با حفظ آرامش جایگاه خود را گوشزد می‌کند، ولی هنگامی که از علت حضور اسفندیار و دستور گشتاسب آگاهی می‌یابد، خشمگین می‌گردد؛ زیرا همه هستی انسان (پهلوان) در گرو کارکرد اوست که عبارت است از پاسداری از منش سالم، وارسته و سرشار انسانی که در راه نیکی می‌کوشد. RSTM با آگاهی از دستور گشتاسب بانگ برمی‌دارد که:

که گوید برو دستِ رستم بیند؟
بنند مرا دست چرخ بلند!
که گر چرخ گوید مرا کین نیوش!
به گرز گرانش بمالم دو گوش!
(فردوسی، ۱۳۹۳)

از «دردنگ ترین بندھای شاهنامه»، بندھایی است که شاهان بر پای برترین پهلوانان ایران زمین نهاده‌اند. (سرآمی، ۱۳۸۸) بند و زنجیر، به کلی با پهلوان ایرانی که همچون رستم نماد آزادمردی یا آزادگی است، ناسازگار و مخالف است؛ چنان‌چه در این داستان نیز پهلوان حماسه ملی زیر بار چنین ننگی نمی‌رود و همین تن‌ندادن رستم به بند و اسارت، به رزم با شاهزاده‌ای رویین تن و شکل‌گیری حماسی ترین داستان‌های شاهنامه منجر می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت آخرین نبرد رستم برای پاسداری از هویت و حرمت آزادگان و پهلوانان حماسی است. در این نبرد، آزادی رستم دستخوش تهاجم و توهین شده است و اگر این اصل، مورد بی‌حرمتی قرار نمی‌گرفت، وی را به این نبرد کاری نبود.

۱-۲-۸. ضرورت رویارویی قهرمان با ضدّ قهرمان

مرکز اصلی حماسه «رویداد» و مهم‌ترین موضوع رویدادها، نبرد و جنگ است. گاه برای گشودن داستان حماسی، قهرمان حماسه با ضدّ قهرمان روبرو و درگیر می‌شود و از آنجا ماجرا آغاز می‌گردد. جایی که دو قهرمان باهم مواجه می‌شوند و بهناچار باید یکی بر دیگری غلبه کند، حماسه تبدیل به تراژدی می‌شود. (ر.ک. شمیسا، ۱۳۸۱)

در جنگ رستم و اسفندیار، رستم (قهرمان داستان و مدافع سنت و آین)، از نبرد با اسفندیار (در نقش ضدّ قهرمان که مصرّ بر نبرد و در تعارض با سنت‌ها است) امتناع می‌کند (ر.ک. مالمیر، ۱۳۸۵)، اما هنگامی که پافشاری و رجزخوانی وی را می‌بیند، به او می‌گوید تو اگر آرزوی جنگ داری، بی‌نصیحت نمی‌گذارم:

ترا بر تگ رخش مهمان کنم!
سرت را به گوپال درمان کنم!
(فردوسی، ۱۳۹۳)

۱-۲-۹. مهارت داشتن پهلوان در نبرد تن به تن

بهترین شیوه رزم و یکی از صحنه‌های مهیج هر حماسه، نبرد تن به تن قهرمان با خصم اصلی (ضد قهرمان) و عوامل او است. در این گونه نبردهاست که هنرمندی پهلوان یعنی چالاکی و مهارت و دقّت اصابت او آشکار می‌گردد. در حماسه توصیف نبردهای تن به تن، بیش از توصیف رزم‌های «همگروه» جذاب است، زیرا به کار گرفتن فنون و سلاح‌های خاص در این نبردها نمود دارد. «این فنون که در قصه‌های مختلف ترتیب متغیری دارد، عبارت است از: کمنداfkنی، تیرافکنی، نیزهافکنی، شمشیرزنی، ضرب گرز، کشتی و خنجرزنی. در اغلب جنگ‌های تن به تن، جنگ به کشتی ختم می‌شود.» (عجمی، ۱۳۸۹) در نبرد رستم و اسفندیار نیز، دو پهلوان در آغاز نبرد، به رزم‌افزارهای گوناگون متولّ می‌شوند، اما زمانی که ناکارآمدی سلاح‌ها را می‌بینند، جنگ تن به تن رخ می‌دهد:

گرفتند از آن پس دوال کمر، همی زور کرد این بر آن، آن برین پراکنده گشتنند از آوردگاه کف اندر دهانشان شده خون و خاک!	دو اسپ تگاور فرو برده سر، نجنید یک شیر بر پشت زین! غمی گشته مردان و اسپان تباه، همه گبر و برگستان چاک چاک!
--	---

(فردوسي، ۱۳۹۳)

۱-۲-۱۰. استفاده پهلوان از سلاح ویژه و اهمیّت سازنده رزم‌افزار

هدف اصلی پهلوان در حماسه‌ها حصول پیروزی است، ولی راه رسیدن به آن متفاوت است؛ پس پهلوان علاوه بر قدرت خارق‌العاده بدنی، باید در به کار بردن رزم‌افزارهای گوناگون، مهارت بسیاری داشته باشد. در داستان حماسی سازنده رزم‌افزار پهلوان (آهنگر) نیز اهمیّت بسیاری دارد، چون گاهی پهلوان، رزم‌افزار را با به کار بستن حیله می‌سازد. در نبرد رستم و اسفندیار، ضمن آنکه دو پهلوان از رزم‌افزارهای مختلف بهره می‌برند، حرفی از سلاحی خاص نیست، مگر آنجا که رستم به راهنمایی سیمرغ، از تنها سلاحی که بر تن اسفندیار روین تن کار گر می‌افتد، آگاهی می‌یابد.

رستم برای غلبه بر اسفندیارِ روین تن از شیئی جادویی (تیری از چوب گیاه گز که در برخی از مناطق ایران دارای احترام و تقدّس شمرده می‌شده) بهره می‌برد که تکه‌ای از پر سیمرغ به آن وصل است و نیرویش را برای اصابتِ مستقیم به هدف دو چندان کرده‌است. (ر.ک. امینی‌پور-ابومحبوب، ۱۳۹۶) به سفارش سیمرغ، رستم باید چوب گز را در «آب رز» بخواباند که این آب نیز قدمت و خاصیّت فراسویی و تقدّس داشته‌است (ر.ک. شهبازی، ۱۳۹۷)، البته سیمرغ به رستم می‌گوید اگر اسفندیار آخرین خواهش تو برای توقف نبرد را نپذیرفت، آنگاه اینجین تیر را آماده کند:

به زه کن کمان را و این چوب گز
بدین گونه پروردۀ در آب رز،
ابر چشم او راست کن هر دو دست
چنان چون بود مردم گزپرسست،
زمانه برد راست آن را به چشم
به خشم سست بخت، ار نداری تو خشم!
(فردوسي، ۱۳۹۳)

۱-۲-۱۱. نیرو و مهارت پهلوان در زبان‌آوری و رجزخوانی

«زبان‌آوری» صفت دیگر پهلوان کامل است، زیرا بخشی از نبردهای تن‌به‌تن، به جنگ‌های لفظی و رجزخوانی می‌گذرد که معمولاً با استهزای حریف نیز همراه است؛ بنابراین پهلوان باید در ستودن خود، رجزخوانی، دادن جواب نافذ و بیان مطلب با حاضر جوابی، زیبایی و رسائی و حدّت، زبان‌آور و قدرتمند باشد و نعره او دل همنبرد و حتی کوه را بدرد.

علتِ به وجود آمدن داستان‌های حماسی «تعارض» است و «مذاکره» روشی برای مدیریت تعارض. در داستان رستم و اسفندیار، اسفندیار آغازگر تعارض و رستم پاسخ‌دهنده تعارض است. (ر.ک. بیراوند و دیگران، ۱۳۹۵) این دو پهلوان، علاوه بر زور بازو و نامداری، ازلحاظ زبان‌آوری نیز دو نمونه‌بی‌نظیرند. فردوسی در این داستان، از فنون^۱ مختلف عملیات روانی (جنگ نرم) استفاده کرده‌است. روش‌هایی همچون: مناظرة هدفمند، نمک‌گیر کردن، استهزا و تحریک، قدرت‌نمایی، تضعیف روحیه حریف با

رجزخوانی (مفاخره) و (ر.ک. پشت‌دار- شکردهست، ۱۳۹۲) در این داستان، اگرچه گفت‌و‌گوهای هر یک از دو طرف تقریباً نزدیک بهم است، اما خطاب‌های رستم هنگام رجزخوانی، صمیمی و دلالت‌گر به قدرت پهلوانانه او است (گفتنی است اوج زبان‌آوری وی در شاهنامه در همین جنگ با اسفندیار نمایانده شده‌است) و رسمیت در خطاب‌های اسفندیار به منظور تأکید بر وجہه شاهی و معنوی او است. (ر.ک. شیانی‌اقدم، ۱۳۹۶)

رستم پس از مذاکره با اسفندیار، وقتی تصمیم او را برای نبرد قطعی می‌بیند، می‌گوید: حالا که تو به پشتونه رویین تنی، آرزوی نبرد داری:

بینی تو فردا سنان مرا، همان گردکرده عنان مرا،
که تانیز با نامداران مرد نجویی به آوردگه بربرد!
(فردوسي، ۱۳۹۳)

اسفندیار با شنیدن سخنان رستم، نمایش قدرت رزم‌آوری خود را به میدان نبرد موکول می‌کند:

یگانه یکی مردمم بی گروه، بگرید به درد جگر مادرت! بیندمت بر زین، برم نزد شاه، نجوید به آوردگه کارزار!	نه من کوهم و زیرم اسپی چو کوه گراز گرز من باد یابد سرت و گر کشته آیی به آوردگاه بدان تادگر بنده با شهریار
---	--

(فردوسي، ۱۳۹۳)

۱۲-۲-۱. آشنایی قهرمان با انواع فنون جنگاوری

در جنگ‌های حماسی بهویژه نبردهای تن‌به‌تن، با دقیقی خاص از انواع فنون جنگاوری و هنر پهلوان در به کار بردن اقسام سلاح‌ها سخن می‌رود. رزم‌افزار اصلی در حماسه‌ها بیش از همه شمشیر، نیزه و تیر و کمان است. در شاهنامه، انواع آلات رزم کاربرد دارد و پهلوانان ایرانی و ایرانی در جنگ‌ها به آن‌ها مسلح‌اند، از جمله: پیکان، تازیانه، تیر، تبر، تیغ،

ترگ، جوشن، خنجر، کمند، خشت، ژوین، شمشیر، کمان، کمند، گرز، مغفر، نیزه، دمه،
کوپال، زره، دشنه، زین، سپر، سنان و (ر.ک. رستگار فسايي، ۱۳۶۹) رستم و اسفنديار
نيز در هنگام نبرد از انواع سلاحها استفاده می کنند:

به نیزه فراوان برآويختند؛ همی خون ز جوشن فروریختند
چین تا سنانها به هم برشکست به شمشیر برند ناچار دست!
بـه آورد گـردن بـرافراختند، چـپ و راست هـر دـو هـمـی تـاختـند،
زـنـروـی اـسـپـان و زـخـمـسـران شـکـسـتـه شـدـآـن تـیـغـهـای گـرـانـ!
(فردوسي، ۱۳۹۳)

در پایان روز اول جنگ، به سبب ناکارآمدیِ رزم افzارها، مشخص شدن فرجام نبرد و تعیین
پیروز میدان به روز دوم کشیده می شود.

۱-۲-۱۳. اهمیت دانایی و افسونگری پهلوان و بهره‌گیری از جادو
«نیرنگ» و «فریب» از ابزار جنگ و از کردارهای ناگزیر در حمامه است و چاره‌گری و
تدبیر (و حیله در معنای مثبت) از صفات پهلوان کامل است. اگر همه هنرهاي پهلوان برای
رسیدن به پیروزی کافی نباشد، به فراخور فضای حمامه، وی گاهی به حیله و نیرنگ دست
می‌زند. نیرنگ تا آنجا که دور از اصول مردانگی نباشد نه تنها عیب پهلوان نیست، بلکه هنر
او محسوب می‌شود؛ اما از دید برخی افراد بعضی از نیرنگ‌ها به ویژه در نبرد با خودی
پسندیده نیست. به عنوان مثال، دروغ و نیرنگ رستم در نبرد با اسفندیار، همچنین در رزم با
سهراب، آن‌هم پس از آنکه همنبردان یکبار جان او را بخشیده‌اند، مطابق پسند هر
خوانده‌ای نیست. (ر.ک. خالقی مطلق، ۱۳۸۶؛ اسلامی‌ندوشن، ۱۳۴۹)

هنگامی که رستم خود را برای ادامه مبارزه با اسفندیار خسته و کم توان می‌بیند، ییگاه
شدن زمان را دستمایه خویش برای چاره‌گری قرار می‌دهد و پیشنهاد می‌دهد که ادامه نبرد
به روز بعد موکول شود و بدین ترتیب از مرگ رهایی می‌یابد. اسفندیار رویین تن نیزگرچه
تدبیر رستم را درمی‌یابد، اما باز به او فرصت می‌دهد و می‌گوید:

تو مردی بزرگی و زورآزمای
بسی چاره دانی و نیرنگ و رأی،
پذیرم همی من فریب ترا،
نخواهم که یعنم نشیب ترا،
به جان امشبی دادمت زینهار!
به ایوان رسی کام کژی مخار!
(فردوسی، ۱۳۹۳)

در جوامع نخستین که حماسه هنوز با اسطوره آمیخته بود، دانایی و افسونگری هنر خارق العاده پهلوانان محسوب می شده است، زیرا انسان ابتدایی به آیین جادویی و سودمندی آن ایمان داشت و جادوگران حرفه ای که هنر درمان کردن نیز در انحصارشان بود دارای قدرت برتر شناخته می شدند. با تبدیل اسطوره به داستان های پهلوانی، یک بخش از این هنر یعنی دانایی اساطیری که مثبت محسوب می شده، به کاردانی و تدبیر پهلوان تخفیف یافته و بخش دیگری از آن که به دشمنان نسبت داده می شده، ساحری و جادویی به شمار رفته است.

اسفندیار در پایان روز اول نبرد، رستم را شکست خورده و جنگ را پایان یافته تلقی می کند؛ اما خبر بازگشتن رستم به میدان نبرد او را حیرت زده می کند. وی این تندرستی جهان پهلوان را به جادوپرستی زال نسبت می دهد:

گمانی نبردم که رستم ز راه
به ایوان کشد بیرو گبر و کلاه،
همان بار کش رخش زیر اندرش
ز پیکان نبود ایچ پیدا برش،
شنبیدم که دستانِ جادوپرست
به هنگام یازد به خورشید دست!
چو خشم آرد از جادوان بگذردا!
برابر نکردم پس این با خرد
(فردوسی، ۱۳۹۳)

در اینجا می توان گفت که کشنده اصلی اسفندیار، نه رستم و سیمرغ، بلکه زالِ جادوگر - پزشک است که از طریق مراسمی آیینی، همراه با خلسه (سوزاندن عود و پر سیمرغ) و پرواز نمادین به شکل سیمرغ، چوب جادوئی درخت مقدس سیمرغ یا درخت

(همه را درمان بخش) را که در میان دریای (فراخکرت) روئیده است، به صورت پیکان تیری قتال به سوی چشم‌های اسفندیار به پرواز درمی‌آورد و بر او مرگ می‌بارد. (ر.ک. خسروی، ۱۳۶۶)

در داستان‌های شاهنامه «سیمرغ» نیز یکسره از عناصر اساطیری و شمنی پاک نشده است. او برای بهبود زخم‌های رستم از پر خود استفاده می‌کند که قدرت جادویی و شفابخشی دارد. این درمان چنان تأثیری دارد که رستم بلافضله زور و فرّ خود را بازمی‌یابد. همچنین این پرنده، توانایی پیشگویی دارد و از اسرار نهانی مطلع است که مشابه آن در آین شمنی دیده می‌شود. (ر.ک. امینی‌پور- ابو محجوب، ۱۳۹۶)

۱-۲-۱۴. لزوم پاییندی پهلوان به جوانمردی

«جوانمردی» پنداری پهلوانی و از صفات پهلوان کامل است که با پندارهایی چون عشق، نامآوری و میهن‌پرستی عجین شده و قهرمانان شاهنامه اعمّ از پادشاهان و پهلوانان بدون استثنای آن برخوردار بوده‌اند. بسیاری از شاهان و پهلوانان ایرانی بر مبنای روحیه جوانمردی، برای حفظ امنیت مردم ایران و حتی غیر ایران (مثل گشتاسپ در روم) جان خود را به خطر انداخته و با ایشارگری، مزاحمان را فروکوفته‌اند؛ اما مصدق «جوانمردی» در داستان بررسی شده آن است که رستم پس از آن که روز دوم به میدان نبرد با اسفندیار بازمی‌گردد، به حکم جوانمردی و بنابر سفارش سیمرغ، بار دیگر از اسفندیار می‌خواهد که دشمنی را کنار بگذارد و سعی می‌کند او را از نبرد منصرف سازد:

به دادارِ زردشت و دین بهی، به نوش آذر و آذر فرهی،
به خورشید و ماه و به اُستا و زند که دل را بتایی ز راه گزند!
(فردوسي، ۱۳۹۳)

و یا «اسفندیار» از روی جوانمردی، نبرد تن به تن را بر می‌گزیند تا جان لشکریان بی‌گناه به خطر نیفتد.

۱-۲-۱۵. پنهان بودن مرگ یا شکست پهلوان

مرگ یا شکست قهرمان حماسه، به سبب آن که او ایزد، ایزدواره یا ابرانسان است، نباید در انتظار عموم رخ دهد، زیرا مرگ پهلوان اکثراً نقطه اوج پهلوانی او و در عین حال دلیلی بر پیروزی نهایی مرگ است. در حماسه‌های بزرگ، مرگ پهلوان اغلب تراژیک یا ناجوانمردانه یا قهرمانانه است، به همین سبب معمولاً پهلوانان بزرگ برای مبارزه، صحنه نبرد خود را دور از چشم سپاهیان انتخاب می‌کنند (ر.ک. خالقی مطلق، ۱۳۸۶) و شاید به همین دلیل رستم و اسفندیار برای نبرد، دشته را انتخاب می‌کنند که دور از لشکریان است. دور بودن رستم و اسفندیار از سپاهیان، از ایاتی دریافت می‌شود که پس از اصابت تیر گز به چشمان اسفندیار و سرنگونی وی، کسی نیست که او را یاری دهد و خودش بعد از آنکه هوشش را بازمی‌یابد، تیر را از چشم بیرون می‌کشد. این دور بودن از انتظار، از ایاتی نیز که بهمن، خبر زخمی شدن اسفندیار را به پشوت می‌دهد، قابل دریافت است:

برفتند هر دو پیاده دونان ز پیش سپه تا بر پهلوان،
بدیدند جنگی برش پر ز خون، یکی تیر پر خون به دست اندرون
(فردوسي، ۱۳۹۳)

بحث و نتیجه‌گیری

در آثار ادبی، تحلیل ویژگی‌های «قهرمان-پهلوان» اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا یکی از عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری محتوای مناسب با نوع ادبی یک اثر، تأکید داستان‌پرداز بر خصایص «قهرمان» اثر و افکار و اعمال اوست. نوع ادبی حماسی یکی از انواعی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است؛ اما علیرغم بررسی درباره ویژگی‌های آن در هیچ پژوهشی ویژگی‌های قهرمان حماسه و نقش او در ایجاد محتوای مناسب با اثر حماسی، به طور جامع معرفی و تحلیل نشده است. لزوم انجام چنین پژوهشی، سبب شد بررسی نقش ویژگی‌ها و بینش دو شخصیت اصلی حماسه ملی ایران در ایجاد محتوای حماسی داستان «رستم و اسفندیار»، به عنوان موضوع و هدف انجام این تحقیق انتخاب شود.

فردوسی در این رزم، دو قهرمان بزرگ شاهنامه، یعنی «رستم» کهنسال را که به واسطه خدمات شایانش به پادشاهان و دفاع از میهن، پهلوان محبوب عموم مردم ایران و دارای اهمیت ملی بوده، با «اسفندیار» جوان، شاهزاده- قهرمان رویین تن ایرانی، رویاروی یکدیگر قرار داده و بدین ترتیب داستانی مهیج و حماسی را خلق کرده است. با بررسی شخصیت رستم و اسفندیار در خواهیم یافت ویژگی‌های این دو شخصیت که می‌تواند خالق محتوای حماسی داستان، معرفی کننده الگویی اصلی برای دیگر قهرمانان حماسه و متمایز کننده قهرمان حماسه از قهرمانان انواع ادبی دیگر همچون قهرمانان داستان‌های غنایی و تعلیمی باشد، در قالب خصایص، افکار و اعمال قهرمان قابل دسته‌بندی است.

خصوصیه و نشانه خدامایگی در قهرمان که در قالب «عمر دراز رستم» و «رویین تنی اسفندیار» در این داستان مطرح شده است، از ابرانسان بودن این دو پهلوان نشان دارد و از بن‌مايه‌های تکرارشونده و مشترک در حماسه‌های بزرگ جهان است که به ایجاد محتوای حماسی منجر می‌شود. رستم و اسفندیار هر دو از موهبت گوهر نژادگی و استعداد ذاتی برخوردار و بدان مفتخر هستند که در شعر پهلوانی، این ویژگی اهمیت والایی دارد. علاوه بر اصالت، دانا بودن و بهره‌مندی از هنر چاره‌اندیشی برای قهرمان حماسه ضروری است، زیرا قهرمان باید بتواند در مواضع سخت به حیله و نیرنگ متولّ شود و حتی در صورت نیاز برای رهاندن خود از تنگنا، از جادوان و جادویی یاری جوید مانند حیله رستم به اسفندیار و یاری رساندن زال و سیمرغ به او برای رهایی از مهلکه.

در شکل‌گیری محتوای حماسی یک اثر، افکار قهرمان حماسه و مفاهیمی همچون مسئله نام و ننگ و کسب افتخار و پاسداری از هویت و حرمت آزادگان به ویژه برای رستم که نمونه کامل پهلوان ایرانی است چندان اهمیت دارد که وی برای دفاع از این عقیده تا پای جان خویش می‌کوشد. وفاداری پهلوان به شاه که نمونه آن در اصرار اسفندیار برای انجام فرمان پدر و تأکید وی بر بستن دست رستم به چشم می‌خورد، لزوم پاییندی به جوانمردی و پنهان بودن مرگ یا شکست پهلوان از دیگر عقایدی است که پهلوان اثر حماسی به آن ارج می‌نهد.

اعمال دو قهرمان این داستان که تفاوت قهرمان حمامه را با قهرمانان انواع ادبی دیگر بیشتر آشکار می‌سازد، همانند: قدرت در نبرد تن به تن، آشنایی با فنون جنگاوری و مهارت در استفاده از انواع رزم افوار و درنهایت استفاده رستم از سلاح ویژه برای غلبه بر شاهزاده رویین تن، از دیگر عواملی است که محتوای این داستان را حمامی ساخته است. افزون بر این ویژگی‌ها، توانایی دیگری که قهرمان حمامی باید از آن بهره‌مند باشد، مهارت در زبان‌آوری و تسلط به فنون مختلف جنگ نرم (مانند رجزخوانی) در میدان نبردهای تن به تن است.

بنابر آنچه گفته شد از مؤثرترین عوامل و عناصر ایجاد محتوای حمامی در داستان رزم «rstم و اسفندیار» خصایص قهرمانان این داستان و بینش قهرمانی آن‌هاست که فردوسی با به تصویر کشیدن این ویژگی‌ها و نمایش اعمال و افکار منحصر به فرد دو شخصیت بی‌بدیل شاهنامه، داستانی با محتوای حمامی خلق نموده است.

تعارض منافع

تعارض منافع ندارم.

ORCID

Azam Hosseinzadeh Salati
Sayyed Mahdi Nourian
Sayyed Morteza Hashemi

<http://orcid.org/0000-0002-6185-4064>
<http://orcid.org/0000-0001-6150-2379>
<http://orcid.org/0000-0001-7292-6695>

منابع

آیدنلو، سجاد. (۱۳۷۹). اسفندیار و رویین تنی. *شعر*، ۲۸، ۴۷-۴۲.
اسلامی‌ندوشن، محمدعلی. (۱۳۹۰). *داستان داستان‌ها؛rstم و اسفندیار در شاهنامه*. تهران: شرکت سهامی انتشار.

امینی‌پور، مریم، ابو محیوب، احمد. (۱۳۹۶). بررسی آیین شمنی و سایر جادوها در داستان *rstم و اسفندیار. ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی*، ۱۳(۴۷)، ۹۹-۱۳.

- بیراوند، یوسف علی، صحرایی، قاسم، حیدری، علی و حسنی جلیلیان، محمد رضا. (۱۳۹۵). تحلیل تعارض و مذاکره در داستان رستم و اسفندیار. نشر پژوهی ادب فارسی، ۱۹ (۳۹)، ۳۷-۵۷.
- پارساپور، زهرا. (۱۳۸۳). مقایسه زبان حماسی و غنایی (با تکیه بر خسرو و شیرین و اسکندر نامه نظامی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- پشت‌دار، علی‌محمد و شکر دست، فاطمه. (۱۳۹۲). عملیات روانی (= جنگ نرم) در شاهنامه فردوسی با تأکید بر داستان رستم و اسفندیار. مطالعات داستانی، ۱ (۴)، ۲۳-۳۴.
- جعفری، اسدالله. (۱۳۸۹). نامه باستان در بوته داستان. تهران: علمی و فرهنگی.
- خالقی مطلق، جلال. (۱۳۸۶). حماسه؛ پدیده‌شناسی تطبیقی شعر پهلوانی. تهران: دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.
- حسروی، رکن الدین. (۱۳۶۶). نمایش‌های آنیتی: اسفندیار، سیماغ، زال و «جادو-پرشکی». چیستا، ۴۵ و ۴۶، ۵۳۶-۵۲۶.
- رزمجو، حسین. (۱۳۸۸). قلمرو ادبیات حماسی ایران (۲ ج). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- رستگار فسایی، منصور. (۱۳۶۹). تصویر آفرینی در شاهنامه فردوسی. شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز.
- سرآمی، قدمعلی. (۱۳۸۸). از زنگ گل تا رنج خار. تهران: علمی و فرهنگی.
- شایگان‌فر، محمد رضا. (۱۳۹۴). «حماسه»، دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (ج ۲۱). تهران: دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، ۳۳۳-۳۲۸.
- شمیسا، سیروس. (۱۳۸۱). انواع ادبی. تهران: فردوس.
- شهبازی، اصغر. (۱۳۹۷). تیر گز و آب رز در داستان رستم و اسفندیار. تخصصی زبان و ادبیات فارسی، ۱ (۱)، ۴۹-۶۳.
- شهبازی، اصغر و ملک ثابت، مهدی. (۱۳۹۱). الگوی بررسی زبان حماسی. پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ۲۴، ۱۴۳-۱۷۹.
- شیبانی‌اقدم، اشرف. (۱۳۹۶). نقش الگوهای گفت‌و‌گویی و نظام نوبت‌گیری در رزنامه رستم و اسفندیار. ادب حماسی، ۱۳ (۲۳)، ۵۳-۶۹.
- صفا، ذبیح‌الله. (۱۳۳۳). حماسه‌سرایی در ایران. تهران: امیرکبیر.

- فردوسی، ابوالقاسم. (۱۳۹۳). شاهنامه (دفتر پنجم). تصحیح جلال خالقی مطلق. تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- مالمیر، تیمور، (۱۳۸۵). ساختار داستان رستم و اسفندیار. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۹، ۱۶۳-۱۸۴.
- مختاری، محمد. (۱۳۷۹). حماسه در رمز و راز مکی. تهران: توس.
- مؤمن، زین العابدین. (۱۳۷۱). تحول شعر فارسی. تهران: طهوری.

References

- Amini Pour, M & Abou Mahboob, A. (2017). A Study of Shamanism (*Ā’īnhā-ye šamanī*) and other Spells in the Story of Rostam and Esfandiar. *Mytho-Mystic Literature*, 13 (47), 99-137. [In Persian]
- Aydenloo, S. (2000). Esfandiar and Invulnerability. *Poetry*, 28, 42-47. [In Persian]
- Beyravand, Y. A., Sahraei, Gh, Heidari, A., Hasani Jalilian, M. R. (2016). Conflict analysis and negotiation in the story of Rostam and Esfandiar Shahnameh. *Journal of Literature and Language Faculty of Literature and Humanities Shahid Bahonar University of Kerman*, 19 (39). 37-57. [In Persian]
- Eslami Nodooshan, M. A. (2011). *Dastaneh Dastanha*. Tehran: Sherkat Sahami Enteshar. [In Persian]
- Eslami Nodooshan, M. A. (1970). *Zendegi va Marge Pahlevanan “Dar Shahnameh”*. Tehran: Ebne Sina. [In Persian]
- Ferdowsi, A. (2014). *The Shahnameh*. 2nd vol. Jalal Khaleghi Motlagh (Emend). Tehran: Dā’irat al-Ma‘ārif-i Buzurg-i Islāmī. [In Persian]
- Jafari, A. (2010). *Nameh Bastan dar bote ye Dastan*. Tehran: Scientific and Cultural. [In Persian]
- Khaleghi Motlagh, J. (2007). *Hamaseh (Epic: A Comparative Phenomenology of Pahlavani Poetry)*. Tehran: Markaz-i Dā’irat al-Ma‘ārif-i Buzurg-i Islāmī. [In Persian]
- Khosravi, R. A. (1987). Ritual Performances: Esfandiar, Simorgh, Zal and "Magic-Medicine". *Chista*, 45 & 46, 526-536. [In Persian]
- Malmir, T. (2006). The Structure of the Story of Rostam and Esfandiar. *Journal of Literature and Language Faculty of Literature and Humanities Shahid Bahonar University of Kerman*, 19, 163-184. [In Persian]
- Mokhtari, M. (2000). *Hamase dar Ramz o Raze Melli*. Tehran: Agah. [In Persian]
- Motamen, Z. (1992). *Tahavvole Shere Farsi*. Tehran: Tahowri. [In Persian]

- Parsa Pour, Z. (2004). *Moghayeseye Zabane Hamasi va Ghenaei (ba tekye bar khosroo va Shirin va Eskandarnameh Nezami)*. Tehran: Tehran University. [In Persian]
- Posht Dār, A. M & Shekardast, F. (2013). Psychological Operations (= war) in Shahnameh With Emphasis on the Story of Rostam and Esfandiar. *Fiction studies*, 1 (4), 23-34. [In Persian]
- Rastgār Fasaei, M. (1990). *Tasvir Afarini dar Shahnameh ye Ferdowsi*. Shiraz: Shiraz University. [In Persian]
- Razm Joo, H. (2009). *Ghalamroo Adabiyate Hemasi ye Iran* (2 vol). Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. [In Persian]
- Safa, Z. (1944). *Hamase Saraei in Iran*. Tehran: Amir Kabir. [In Persian]
- Sarrami, K. (2009). *Az Range Gol ta Ranje khar*. Tehran: Scientific and Cultural. [In Persian]
- Shahbazi, A. (2018). Gaz Arrow and Wine in the Story of the Battle of Rostam and Esfandiar. *Persian Language and Literature Quarterly*, 1(1), 49-63. [In Persian]
- Shahbazi, A & Malek Sabet, M. (2012). Epic Language Study Pattern. *Research in Persian Language & Literature*, 24, 143-179. [In Persian]
- Shamisa, S. (2002). *Anva Adabi*. Tehran: Ferdows. [In Persian]
- Shayghan Far, M. R. (2015). "Epic" IN Dā'irat Al-Ma'ārif-i Buzurg-i Islāmī. (vol: 21). Tehran: Dā'irat Al-Ma'ārif-i Buzurg-i Islāmī. 328-333. [In Persian]
- Sheybani Aghdam, A. (2017). The Role of Speech Patterns and Turn-taking System in Rostam and Esfandiar Epic. *Epic Literature*, 13 (23), 53-69. [In Persian]

استناد به این مقاله: حسینزاده صلاتی، اعظم، نوریان، سید مهدی و هاشمی، سید مرتضی. (۱۴۰۱). نقش «قهرمان» در خلق محتوای حماسی در داستان «rostam و اسفندیار» شاهنامه فردوسی. متن پژوهی ادبی، ۹۳(۲۶)، ۱۷۸-۱۴۹. doi: 10.22054/LTR.2020.51863.3029

Literary Text Research is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.