

چرا پهلوان‌نامه‌های پس از شاهنامه مطرح نشدند؟

دکتر احمد خاتمی - علی جهانشاهی افشار

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی - دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فردوسی به عنوان بزرگ‌ترین حماسه‌سرای ادب فارسی از سوی شاعران پس از خود مورد تقليید قرار گرفته است. اما نکته مهم آن است که هیچ یک از این مقلدان نتوانسته‌اند اثری همسنگ شاهنامه در ارزش و اقبال عمومی بیافرینند. محققان دلایل گوناگونی چون برتری جنبه‌های ادبی (دوری از تزاحم تصاویر، هماهنگی تصاویر با موضوع و ...) و مسائل تاریخی را در این خصوص بر شمرده‌اند. اما جدای از موارد یادشده، می‌توان ضعف ساختاری این پهلوان‌نامه‌ها را نیز بر این دلایل افزود. نگارندگان بر این باورند که خروج منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه از ساختارهای حاکم داستان‌سرایی حماسی، سبب پذیرفته نشدن و عدم مقبولیت آنها در مقایسه با شاهنامه گردیده است. برای تبیین و اثبات این مدعای ساختار داستانی دو منظومه پهلوانی پس از شاهنامه (برزونامه و جهانگیرنامه) بر اساس الگوی پر اپ با ساختار داستان «رستم و سهراب»، که هر سه آنها بر پایه نبرد خویشاوندی شکل گرفته‌اند، مقایسه می‌شود.

کلیدواژه‌ها: ساختارگرایی، نبرد خویشاوندی، رستم و سهراب، بربز، جهانگیر.

تاریخ دریافت مقاله: ۸۷/۷/۵

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۸/۱/۳۰

Email: aJahanshahiafshar@gmail.com

مقدمه

«در چند دهه گذشته، هیچ گرایش نظری در علوم انسانی و علوم نظری به اندازه اصالت ساخت تأثیر نداشته است.» (پراپ ۱۳۶۸: ۷) و این تأثیر حاصل تحقیقات محققانی چون فردیناندو سوسور، رولان بارت، میشل فوکو و کلودی لوی استروس و با گستردگی معنایی اصطلاح ساختارگرایی، زیگموند فروید و کارل مارکس است.

ساختارگرایی روش جست‌وجوی واقعیت در روابط اشیاء منفرد است. در این روش محقق می‌کوشد تا پس از کشف و معرفی کوچک‌ترین واحد ساختاری، به روابط متقابل میان این واحدها و چگونگی ترکیب آنها پی ببرد. ساختارگرایان شیوه تعزیه و تحلیل ساختاری را در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی و علوم ادبی به کار گرفتند. آنان در هر یک از این حوزه‌ها به الگوهای مشترک در میان اجزای مختلف و کشف روابط متقابل این الگوها دست یافتند، لوی استروس اسطوره‌های به ظاهر متفاوت را انواعی از شمار محدودی موضوع اساسی بر شمرد. (ایگلتون ۱۳۸۳: ۱۴۳) و فریزر با پژوهش در جادو و دین به نزدیکی ساختاری فرهنگ‌های به ظاهر متفاوت اقوام گوناگون دست یافت.

از دیگر جلوه‌های الگوی مشترک، نبرد خویشاوندی در حماسه و داستان‌های پهلوانی است که در این باره نیز آنتونی پاتر تحقیقی جامع بر اساس هشتاد داستان نبرد پدر و پسر در ادبیات جهان انجام داده است که از این میان چهار داستان رستم و سهراب (ایرانی)، هیله براند و هادو براند (آلمانی)، کوکولین و کنلای (ایرلندی) و ایلیا مورمیث و سکلینیک (روسی) بیش از سایر داستان‌ها در موضوع، جزئیات و ساختار به هم شبیه‌اند. (خالقی مطلق ۱۳۷۲: ۵۲)

چارچوب کلی داستان‌های یادشده بدین گونه است که پهلوانی به دور از شهر و دیار خود - بیشتر در غربت - ازدواج و پس از مدت کوتاهی همسر خود را

س ۵ - ش ۱۵ - تابستان ۸۸ چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشده اند؟ / ۵۷
ترک می کند. حاصل این تزویج معمولاً پسری است که در غیاب پدر در خانواده
مادری پرورش می یابد و پهلوانی نام آور می شود و در جستجوی پدر و یا به
قصد نبرد رهسپار سرزمین پدری می گردد و رویارویی او با پدر اغلب به طور
ناشناخته و همراه با درگیری است.

در زبان فارسی، پس از شاهنامه منظومه هایی مانند بروزنامه، جهانگیرنامه،
بانوگشیسبنامه، شهریارنامه، گشتاسبنامه و ... با موضوع نبرد خویشاوندی پدید
آمده است که در هر منظومه دو خویشاوند رویاروی یکدیگر قرار می گیرند.

در مقاله پیش رو، ضمن مقایسه ساختار دو داستان بروزنامه و جهانگیرنامه با
ساختار داستان «رستم و سهراب» - که همگی بر پایه نبرد خویشاوندی شکل
گرفته اند - بر اساس الگوی پر اپ چرایی عدم شهرت و مقبولیت دو منظومه
یادشده، بررسی می شود.

چارچوب نظری

ولادیمیر پر اپ (۱۸۹۵-۱۹۷۰) از جمله کسانی است که دسته بندی و شناخت
ساختار قصه های فولکلوریک را موضوع اصلی کار خود قرار داد. کتاب
ریخت شناسی قصه های پریان که مهم ترین اثر او در این باره است، تأثیر قاطعی بر
ساختار گرایی و ساختار گرایانی چون استروس، گرماس، برمون، بارت و تودورف
داشته است.^(۱)

نظر به تأکید بارت مبنی بر اینکه روش پر اپ پایه تحلیل ساختاری متن است
(احمدی ۱۳۷۸: ۱۴۷) و اگر تحلیل ساختاری، موضوع یادشده را به مناسبات میان
اجزای تشکیل دهنده تفکیک می کند (پارکر ۱۳۸۳: ۲۱)، پس پر اپ را نیز بایستی یک
ساختار گرا به شمار آورد، چرا که روش کار او شناخت و تعیین عناصر ثابت و
متغیر در قصه و کشف روابط متقابل این عناصر بود. وی با انتخاب یکصد قصه

از مجموعه قصه‌های افاناسیف و بررسی این قصه‌ها بر اساس رویدادهایشان به این نتیجه رسید که اگر چه در قصه‌های یادشده، شخصیت‌ها و افراد، گوناگون و پرشمارند، اما کارهایی که بهوسیله آنها انجام می‌شود، از شمار مشخصی تجاوز نمی‌کند. وی کارهای شخصیت‌ها را به کوچک‌ترین واحد ممکن تجزیه کرد و آن را خویشکاری (کارکرد) - یعنی عمل هر یک از شخصیت‌های قصه از نظر اهمیتی که در مسیر قصه دارد - نامید. پرآپ در فصل سوم اثرش نشان می‌دهد که تعداد خویشکاری‌های شخصیت‌ها در قصه‌های پریان کمتر از سی‌ویک عدد است. وی با تجزیه و تحلیل خویشکاری‌ها و شخصیت‌های قصه به چهار اصل کلی درباره قصه‌های مورد پژوهش خود دست یافت: ۱- کارکردها جدای از اینکه چه کسی و چگونه آنها را انجام می‌دهد، سازه‌های بنیادی و عناصر ثابت و تغییرناپذیر قصه‌اند. ۲- کارکردها در قصه‌های پریان محدود است. ۳- توالی این عناصر و کارکردها همیشه یکسان و یکنواخت است. ۴- تمام قصه‌ها از نظر ریخت و ساختار به یک تیپ اصلی تعلق دارند. (احمدی ۱۳۷۸: ۱۴۵ و پرآپ ۱۳۶۸: ۵۳-۵۶)

نگارندگان در این پژوهش برآند تا با تکیه بر نظریه پرآپ، ساختار منظومه‌های پهلوانی بروزnamه و جهانگیرنامه را با داستان «رستم و سهراب» مقایسه کنند و در صورت نیاز به توضیح درباره ریشه‌های اسطوره‌ای و حماسی هر یک از عناصر مشترک نیز بپردازنند.

خلاصه داستان «برزونامه»^(۲)

منظومه حماسی بروزnamه شامل ۳۵۰۰ بیت، از مهم‌ترین منظومه‌های حماسی است که به تقلید از شاهنامه فردوسی، در قالب مشوی، به بحر متقارب مثمن محدود یا مقصور، به زبان فارسی سروده شده است. این اثر منسوب به «عطاءبن

س ۵-ش ۱۵ - تابستان ۸۸ چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشدند؟ / ۵۹
یعقوب ناکوک» معروف به «ناکوک» است. لحن ساده و حماسی، نزدیکی آن به
شیوه بیان فردوسی، وارد نشدن عناصر سامی، استفاده اندک از واژگان عربی و
مشابهت های زبانی میان برزونامه، شاهنامه و گرشناس ب نامه، نشان از قدمت این
منظومه دارد.

موضوع اصلی منظومه، شرح پهلوانی های «برزو» - پسر سهراب - و روایات
مربوط به خاندان رستم است که در متن اصلی شاهنامه فردوسی نیامده است.
سراینده در بخش آغازین آن که به تقلید از داستان رستم و سهراب ساخته شده
است، بخشی از داستان سهراب را مطابق با متن شاهنامه فردوسی نقل کرده و
سپس با مقدمه ای کوتاه و بدون ذکر مأخذ، به روایت داستان بربزو پرداخته است.
براساس این متن، سهراب پیش از نبرد با ایرانیان با دختری «شهرو» نام در
سرزمین «شنگان» آشنا شده، وی را به همسری برگزیده بود. از این وصلت بربزو
زاده شد. شهرو، اصل و نسب بربزو را از او پنهان داشت تا مبادا به کین خواهی
پدر به جنگ رستم برود. افراسیاب چون در نبردی با رستم از چنگ او گریخته
بود، به سرزمین شنگان رسید و با دیدن بربزو، شیفتۀ توانایی او شد. وی بربزو را
فریفت و به پیکار ایرانیان روانه کرد. بربزو که در این نبرد به وسیله فرامرز به
اسارت ایرانیان در آمده بود، در راه فرار از زندان با رستم رویارو می شود و ضمن
شکست و آگاهی یافتن از نسب خود به جمع پهلوانان ایرانی می پیوندد. از این
پس، شخصیت هایی وارد داستان شده اند که از برخی از آنان در شاهنامه نشانی
نیست. به گفته صفا، مأخذ و اساس کار سراینده برزونامه، مانند داستان رستم،
کتابی حماسی به نثر بوده و شاعر آن را با چنان مهارتی به نظم کشیده است که
می توان آن را از نظر توجه به اصول حماسه سرایی و شیوه توصیف میدان های
نبرد، زیباترین و بلندترین منظومه حماسی پس از شاهنامه دانست.
بخشی از منظومه برزونامه به سرگذشت «سوسن» رامشگر تورانی، اختصاص

دارد که از سوی افراسیاب برای فریب و اسارت پهلوانان ایرانی به ایران آمد. سوسن به یاری «پیلس» بسیاری از پهلوانان ایرانی را به اسارت سپاه افراسیاب درآورد. رستم، پس از آگاهی از این امر، به نبرد آنان رفت و پس از درگیری با سپاه افراسیاب، پهلوانان ایرانی را رها ساخت که این نبرد به جنگ افراسیاب و کی خسرو و شکست افراسیاب و اعطای درفش عقاب با ده هزار سپاهی و ولایت غور و هری از جانب کی خسرو به بربزو منتهی شد. (صفا ۱۳۷۴: ۳۰۷-۳۱۱، افشاری ۱۳۷۸: ۹۴-۹۳، عطاء بن یعقوب ناکوک ۱۳۸۴: ۱۱-۲۸ و رزمجو ۱۳۸۱: ۱۲۲-۱۲۳)

خلاصه داستان «جهانگیرنامه»

جهانگیرنامه، منظومه‌ای است حماسی، افزون بر شش‌هزار بیت در سرگذشت جهانگیر فرزند رستم در قالب مثنوی که در بحر متقارب مثمن محدود سروده شده است. اشعار جهانگیرنامه از نظر فخامت و استواری در سراسر آن یکسان نیست. به نوشته ذیح الله صفا بخش‌هایی از آن متعلق به اواخر قرن ششم، و به احتمال قوی‌تر، متعلق به اوایل قرن هفتم است، اما از سویی دیگر، با توجه به برخی عبارات و ترکیبات آن، به آثار قرون متأخرتر، از جمله آثار قرن نهم، همانند است.

سراینده در جای جای کتاب داستان‌ها را از قول «راوی» نقل کرده است. تکرار واژه راوی و اینکه گاه سراینده داستانی را نیمه تمام گذارده و داستانی دیگر را نقل کرده و باز به داستان قبل برگشته است، به سخن پردازی نقالان و قصه‌گویان شبیه است. ذکر موجوداتی مانند دیو و جادو، بیشتر با نام‌های عربی در جهانگیرنامه بیش از منظومه‌های حماسی کهن‌تر از آن است و داستان‌هایی مانند گرفتار شدن جهانگیر در طلس و کیفیت رهایی او، کاربرد اصطلاحاتی مانند دعای «باطل السحر» آن را بیش و کم به حماسه‌های عامیانه – که بیشتر منتشر

س ۵ - ش ۱۵ - تابستان ۸۸ ————— چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشده اند؟ / ۶۱
و پرداخته نقالان است - همانند کرده است. رستم در جهانگیر نامه بیشتر به
منادی بی می ماند که کافران را به یکتاپرستی فرامی خواند.

سراینده نخست به اجمال داستان رستم و سهراب را بر اساس شاهنامه بیان
کرده و سپس شرح داده است که رستم پس از مرگ سهراب از غم و اندوه بسیار
راهی کوه و بیابان شد و به سوی مازندران رفت. از اینجای داستان رستم برای
مدتی نزدیک بیست سال از سرزمین و کسان خویش دور افتاد، به بیشه زاری
رسید و در بیشه زار به دختر مسیحای عابد دل باخت و با او ازدواج کرد و چهل
روز در آنجا ماند. در ادامه، رستم روزی در شکارگاه با دیوی غواص نام رو به رو
می شود و پس از ماجرای او را می کشد. دختر مسیحا که از رستم باردار شده
است، کودکی به دنیا می آورد که نام جهانگیر بر او می نهند. جهانگیر در نوجوانی
یلی نیرومند می شود. مسیحای عابد او را با گروهی از مازندران به ایران گسیل
می دارد تا به خاندان خود، پهلوانان زابل، بپیوندد و ایرانیان را در جنگ با تورانیان
یاری دهد. افراسیاب (شاه توران) و هومان، جهانگیر را می فریبد و او مصلحت
می بیند که به جمع آنان بپیوندد و سپس در جنگ تورانیان با ایرانیان طی حوادثی
با پهلوانان ایران تن به تن نبرد می کند و پیروز می شود و آنان را در اردوی توران
به بند می کشد. هنگامی که در آوردگاه با زال، نیای خود، رو به رو می شود، خود را
به او می شناساند و تا پایان روز با هم برای فریب افراسیاب به طور صوری و
ظاهری کارزار می کنند، سپس پهلوانان ایران را از بند می رهاند و همگی سپاه
افراسیاب را در هم می شکنند، و جهانگیر به بارگاه کی کاووس راه می یابد. پس از
آن به وقایع گوناگون و شرح دلاوری های جهانگیر پرداخته شده است. ایرانیان
با سپاه سُقلاب شاه می جنگند و به یاری جهانگیر پیروز می شوند و سُقلاب دین
یزدان را می پذیرد. جهانگیر به مغرب زمین لشکر می کشد و با سپاه مغرب
می جنگد. داراب شاه، فرمانروای مغرب، از رستم - که سال هاست در مغرب زمین

اقامت دارد- یاری می‌خواهد و رستم و جهانگیر، بی‌آنکه یکدیگر را بشناسند، با هم می‌جنگند. رستم بر جهانگیر فائق می‌آید و خنجر می‌کشد تا او را بکشد. فرامرز، که از شیهه رخش، رستم را شناخته است، جهانگیر را به رستم می‌شناساند. رستم به سپاه ایران می‌پیوندد و با داراب‌شاه، که بتپرست است، می‌جنگند. با مرگ داراب‌شاه مغرب تسخیر می‌شود و رستم، سقلاب‌شاه را فرمانروای مغرب می‌کند. در پایان داستان روزی جهانگیر به شکار می‌رود، دیوی غافلگیرانه او را از کوه به پایین می‌اندازد و جهانگیر درمی‌گذرد. رستم در سوک او زاری می‌کند و مادر جهانگیر از این خبر جان می‌دهد. (صفا ۱۳۷۴: ۳۲۳-۳۲۴، افشاری ۱۳۸۶: ۴۹۷-۴۹۸ و رزمجو ۱۳۸۱: ۱۲۵-۱۲۸)

پس از آنکه با این داستان‌ها هر چند به شکل مختصر آشنا شدیم، اینک عناصر مشترک در منظومه‌های پهلوانی مشخص شده را بررسی می‌کنیم:

غیبت

در منظومه‌های مورد پژوهش، پهلوانی به طور اتفاقی از سرزمین خود خارج و به سرزمین بیگانه وارد می‌شود:

در داستان «رستم و سهراب»، پهلوان به عزم شکار از خانه خارج می‌شود و در نجیرگاه پس از شکار و استراحت به خواب می‌رود. در این هنگام گروهی سواران آن مرز و بوم اسب او را که برای چرا رها شده بود، می‌ربایند. پهلوان (رستم) در جستجوی اسب خود و پیگیری نشان پای آن به شهر سمنگان می‌رسد:

... غمی بود چون بارگی را نیافت سراسیمه سوی سمنگان شتافت
(فردوسی ۱۳۸۶: ۱۱۹)

در بروزونامه، گذر پهلوان (سهراب) که در پی یافتن اسبی مناسب و دلخواه خویش است، به سرزمین شنگان می‌افتد:
که پیدا کند بارگیری بمه دو
به سوی فسیله برون تاخت گو

س ۵ - ش ۱۵ - تابستان ۸۸ چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشده اند؟ / ۶۳
فیله به شنگان بدی بیشتر شد آن جایگه گرد خورشیدفر
(عطاء بن یعقوب ناکوک ۱۳۸۴: ۲۹)

در جهانگیرنامه، پهلوان ایران که از سوگ فرزند (سهراب) و اقدام خویش
اندوهگین است، سردرگم و بی هدف از زابل بیرون می آید و ناخواسته قدم به
سرزمین مازندران می گذارد:

تھمتن ز سوگ گرامی پسر تو گفتی که نشناخت پا را ز سر
ابنانالله و آه زاری کنان ز زابل روان شد به مازندران
(مادح هراتی ۱۹: ۱۳۸۰)

ازدواج

در هر سه منظومه، پهلوان ناخواسته و به طور اتفاقی با دختری زیبارو روبه رو
می شود.

در بروزنامه، پهلوان (سهراب) که در جست و جوی اسب به سرزمین شنگان
وارد شده بود، با دختری «شهرو» نام برخورد می کند و به او مایل می گردد.

در این بود سهراب کز دور دشت یکی ماه پیکر بر او برگذشت
به دل مهر و پیوند او برگزید ... به یک چشم کز دور او را بدید
(عطاء بن یعقوب ناکوک ۳۰: ۱۳۸۴)

در داستان «رستم و سهراب» ملاقات با درخواست دختر (تهمینه) صورت
می گیرد که نیمه شب به بالین پهلوان می آید:

شباهنگ بر چرخ گردون بگشت چون یک بهره از تیره شب درگذشت
در خوابگه نرم کردند بزار سخن گفتن آمد نهفته به راز
خرامان بیامد به بالیمن مست یکی برده شمعی معنبر به دست
چو خورشید تبان پر از رنگ و بسوی پس پرده اندر یکی ماه رروی
(فردوسی ۱۲۲: ۱۳۸۶)

در جهانگیرنامه، پهلوان (رستم) در سرزمین مازندران با دختر مسیحای عابد
مقالات می کند:

سراسیمه مانند دیوانگان به هر بیشه می گشت آن پهلوان

... یکی روز در بیشهزاری رسید ز ناگه یکی ماهیکر بدید
(مادح هراتی ۱۳۸۰: ۱۹)

در هر سه منظومه، پهلوان در دیار بیگانه با دختری که دیده است، ازدواج می‌کند. از مشخصه‌های کلی و مشترک این داستان‌ها این است که عروسان همه بیگانه‌اند و آشنایی پهلوان با آنها در مرز دو کشور یا در خاک کشور بیگانه صورت می‌گیرد^(۳) و بی‌آنکه پهلوان قصد ازدواج داشته باشد، حوادث داستان او را به این سمت سوق می‌دهند (مزداپور ۱۷۳-۱۷۴: ۱۳۸۳). مزداپور در جایی دیگر می‌نویسد که برخی از این عروسی‌ها یک رابطه جنسی ساده است که گاهی نیز منظور از آن تولد فرزندی است (مزداپور ۱۰۹: ۱۳۵۴) که البته این اعتقاد آشکارا در داستان رستم و سهراب در گفتار دختر (تهمینه) خطاب به پهلوان دیده می‌شود. در این داستان، دختر (تهمینه) که در پی شنیدن خصایل و برتری‌های پهلوان، نادیده عشق او را برگزیده و خرد را از بهر این عشق کشته است، نیمه‌شب به بالین پهلوان می‌آید^(۴) و خواهان کامیابی از او می‌شود، اما در دو داستان دیگر درخواست و ابراز اشتیاق از سوی پهلوان صورت می‌گیرد.

باتوجه به موارد یاد شده، نظر غالب این است که این گونه ازدواج‌ها یا در میان اقوامی مرسوم بوده که در شرف انتقال از حکومت مادرسالاری به حکومت پدرسالاری بوده‌اند (همان: ۹۹ و مینوی ۱۳۶۹: ۱۶ و ستاری ۱۳۷۳: ۱۲) و یا اینکه این اقوام هرگز دختر به بیگانه نمی‌دادند زیرا آنان را اعتقاد بر این بود که ویژگی‌های تباری و نژادی از طریق خون مرد منتقل می‌شود، از این رو، برای جلوگیری از آلوده شدن نژاد، دختران خود را به عقد بیگانه در نمی‌آوردن. (کریستان سن: ۱۳۶۷، ۲۹۹؛ حمیدیان ۱۳۷۲: ۱۰۲ و اعتماد مقدم ۱۳۵۵: ۴)

فریزیر برای این‌گونه موارد مسئله مادرتباری را مطرح می‌سازد؛ نظام اجتماعی‌یی که در آن تبار و نژاد به وسیله مادر تعیین و مالکیت نیز از همان طریق

س ۵ - ش ۱۵ - تابستان ۸۸ چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشده اند؟ / ۶۵
متقل می شود. البته وی اذعان می دارد که در این گونه نظامها، مادرتباری به هیچ وجه به معنی مادرشاهی نیست. (فریزر ۱۳۸۳: ۴۳۰-۴۴۰)

در هر سه داستان، برای تزویج، عقدی نیز مطابق رسم و آیین برگزار می گردد.
در داستان «رستم و سهراب»، در همان شب موبدی برای این امر فراخوانده می شود^(۵):

بفرمود تا موبیدی پرهنر بیاید بخواهد ورا از پدر
بدان پهلوان داد آن دخت خویش بدانسان که بودیش آیین و کیش
(فردوسی ۱۳۸۶: ۸۰)

در بروزنامه، پهلوان (سهراب) دختر (شهره) را به خیمه خود می آورد و پس از وعده های نیکو، به رسم ملوک عجم او را عقد می بندد:

به خیمه درآورد و بنشاند شاد فراوان بدو نیکوی وعده داد
پس آنگه گرفتش به لوزینه دست به رسم ملوک عجم عقد بست
به مهر معین به دین درست رخ خاطر از گرد اندوه شست
(عطاء بن یعقوب ناکوک ۳۰: ۱۳۸۴)

در جهانگیرنامه، پهلوان (رستم) پس از درخواست ازدواج خود با دختر مسیحای عابد و موافقت مسیحا، با او مطابق رسم و آیین ازدواج می کند:

ببستند عقد ممه دلتنواز به آیین و دین با گو سرفراز
سپردن دختر بدان پهلوان از آن شاد شد پهلوان جهان
(مادح هراتی ۱۳۸۰: ۲۵)

رفتن پهلوان و ترک همسر

در بیشتر قصه هایی که در آن جنگ پدر و پسر اتفاق می افتد، پهلوان قصه در دیار غربت با زنی - که مادر فرزند او خواهد شد - ملاقات می کند و بلا فاصله پس از ازدواج با او، سرزمینش را ترک می نماید (مینوی ۱۳۶۹: یچ). در این گونه داستان ها رفتن مرد از پیش زن معمولاً به دلایل گوناگونی مانند حضور در جنگ، بازرگانی، ماجراجویی . . . مکرر دیده می شود. (پاتر ۱۳۸۴: ۱۱) و مطابق آیین

ازدواج برومنزی، فرزند که به خانواده مادری تعلق دارد نزد مادر باقی می‌ماند.

(حالقی مطلق ۱۳۷۲: ۶۴ و راوندی ۱۳۵۶: ۶۶۲)

برخی دیگر از پژوهندگان در این باره معتقدند که در دوران مادرسالاری، زندگی سربازی نوعی زندگی عادی به شمار می‌رفت و چه بسا پیش می‌آمد که فردی که در خدمت امیری یا بزرگی به عنوان پهلوان خدمت می‌کرد، به هر منظور مجبور به ترک سرزمین خویش به همراه امیر یا بزرگ مذکور شود و تا سالیان بسیار از خانواده خویش دور افتاد و چه بسا که در این سالیان فرزند او بالیده و به جایگاه مردی و مردانگی رسیده و روزی ناشناس رو در روی پدر قرار گیرد. (حالقی مطلق ۱۳۷۲: ۷۸-۵۳ و پاتر ۱۳۸۴: ۱۱۲-۱۳۰)

در داستان «رستم و سهراب»، پهلوان (رستم) پس از اینکه شبی را در سمنگان به صبح می‌رساند، صبحگاه با یافتن اسب خود روانه ایران می‌شود و همسر خود را ترک می‌کند:

چو خورشید رخشنه شد بر سپهر بیاراست روی زمین را به مهر
... بیامد سوی شهر ایران چو باد ... و زین داستان کرد بسیار یاد
(福德وسی ۱۳۸۶: ۱۲۵)

در بزرگنامه، تنها از آمیزش پهلوان (سهراب) با دختر (شهره) سخن گفته شده و از اقامت او در سرزمین شنگان ذکری به میان نیامده است:

به پا خاست بر سان باد دمان به آب اندر آمد هم اندر زمان
بیامد سپه را به ایران کشید چنان بود رزمش که گوشت شنید
(عطاء بن یعقوب ناکوک ۳۲: ۱۳۸۴)

در جهانگیرنامه، پهلوان (رستم) پس از آنکه چهل روز را با خانواده همسر سپری می‌کند، روزی به عزم شکار به ساحل دریا پا می‌گذارد. در ساحل ماجرا یای رخ می‌دهد که پهلوان را به دیار مغرب می‌کشاند و سبب جدایی او از خانواده همسر می‌شود:

چهل روز رستم در آن خانه بود به شادی بر ماہ فرزانه بود

س ۵ - ش ۱۵ - تابستان ۸۸ چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشده اند؟ / ۶۷
یکی روز رستم ز بهر شکار ز منزل روان شد به دریا کنار
(مادح هراتی ۱۳۸۰: ۲۵)

دادن نشانی

پهلوان حین ترک سرزمین بیگانه، شیئی به عنوان نشانی به همسر خویش می دهد و از آنجا که در جهانگیرنامه، جدایی پهلوان به طور ناخواسته و اتفاقی صورت می گیرد، از دادن نشانی خبری نیست.

در داستان «رستم و سهراب»، پهلوان مهره ای به همسر خود می سپارد:

بدو داد و گفتش که این را بدار	اگر دختر آرد ترا روزگار
بگیر و به گیسوی او بر بدوز	به نیک اختر و فال گیتی فروز
ورایدون که آید ز اختر پسر	بیندش به بازو نشان پدر

(فردوسي: ۱۳۸۶: ۲۵)

در بزرگنامه، نشانی، انگشتی بی است که پهلوان (برزو) به همسر خود می دهد:

ز انگشت خود کرد خاتم برون	بدو گفت کای سرو سیمین ستون
چو هنگام زادن در آید فراز	ترا خود بدین خاتم آید نیاز
اگر آوری دختر ماهروی	به مویش فروتاب زین نامجوی
اگر پور باشد بگردد دلیر	به میدان در آید چو غرنده شیر
به انگشت او کن تو انگشتی	مباذا که گردد ز دانش بری

(عطاء بن یعقوب ناکوک: ۱۳۸۴: ۳۱)

تولد نوزاد خارق العاده (قهرمان)

در هر سه منظومه، نوزاد - که در خانواده مادری متولد شده و در آینده قهرمان داستان می شود - رشد و نبوغی خارق العاده دارد:

فردوسي در وصف نوزاد حاصل از تزویج رستم و تهمینه چنین می گوید:	
چو یک ماهه شد همچو یک سال بود	برش چون بر رستم زال بود
چو یک ساله شد ساز مردان گرفت	به پنجم دل تیر و چوگان گرفت
چو ده ساله شد زان زمین کس نبود	که یارست با وی نبرد آزمود

(فردوسي: ۱۳۸۶: ۱۲۵)

شاعر در بروزnamه در وصف تولد و بالیدن کودک چنین می‌آورد:

دل‌روز برززوی خورشیدروی
قوی بازوانش چو ران هیون
میان لاغر و ساعدهش پهلوی
اگر چند چون قطره‌ای آب بود
(عطاء بن یعقوب ناکوک ۱۳۸۴: ۳۲)

به فرمان یزدان جدا گشت از اوی
برش چون بر شیر و چهره چو خون
به بالا بلند و به بازو قوی
به شکل و به هیأت چو سهراب بود

در جهانگیرنامه، نوزاد چنین وصف می‌شود:

ز شیر سه دایه نمی‌گشت سیر
نبودی چو او در سرای سپنج
به قامت چو سهراب لشکرشکن
(مادح هراتی ۱۳۸۰: ۸۴)

به نازش سه دایه همی داد شیر
... درآمد چو عمرش به سال سه پنج
به دیدار چون رستم پیلتون

نبودی به گیتی مر او را همال
شدی خیره از روی او انجمان
(همان: ۱۰۵)

... چو بگذشت بر وی ده و پنج سال
ز بن بر بکنندی درخت کهنه

داستان سنتی ما در خدمت خوارق عادات و امور برجسته است و داستان به سیر طبیعی واقعی کمتر توجه می‌کند و در عوض به وقایع، و حوادث برجسته و هیجان‌انگیز متمایل می‌شود. به همین دلیل درخواندن این گونه قصه‌ها پیوسته با امور خارق‌العاده و شگفت رویه‌رو می‌شویم (حمیدیان ۱۳۷۲: ۱۹). در بیشتر این قصه‌ها، کودک در مراحل مختلف جنینی، تولد و رشد و بلوغ، مقرون به شگفتی و عجایب است و قدرت خارق‌العاده‌ای دارد.

قهربان خانه را ترک می‌کند

در بیشتر داستان‌های نبرد پدر و پسر، قهرمان (فرزنده) پس از دریافت مشخصات پدر در جست‌وجوی او روانه می‌شود. در افسانه ایرلندی، کنلای با کشتنی برای یافتن پدر خود به ایرلند می‌رود (حالقی مطلق ۱۳۷۲: ۸۵ و مختاری ۱۳۷۹: ۱۸۷). در داستان "ادیسه" اثر هومر - شاعر نامدار یونانی و متعلق به چهار یا پنج قرن قبل از میلاد - تلگونس به جست‌وجوی پدر از جزیره آئدیا به شهر اینکا رفت

س ۵ - ش ۱۵ - تابستان ۸۸ چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشده اند؟ / ۶۹
(و همن ۱۳۴۷: ۳۲). در داستان ایلیای پهلوان و شاهین از افسانه های حماسی
شوری مربوط به قرون ۱۲ و ۱۳ میلادی، شاهین فرزند ایلیا به سراغ پدر می آید.
(مختاری ۱۳۷۹: ۱۸۸)

در هر سه داستان، قهرمان چه در جستجوی پدر و چه برای جنگ با
دشمن، سرزمین مادری را ترک می گوید و روانه شهر و دیار پدر می شود.
در داستان «رستم و سه راب» قهرمان پس از دریافت مشخصات پدر از مادر
خود، با سپاهی از جنگاوران روانه سرزمین پدر (ایران) می گردد تا با از میان
برداشتن شاه آن سرزمین، پدر را به جای او بنشاند:

برانگیزم از گاه کاوسوس را ز ایران برم پی طوس را
به رستم دهم تاج و تخت و کلاه نشانمش بر گاه کاوسوس شاه
(فردوسی ۱۳۸۶: ۱۲۶)

در بزرگنامه، قهرمان (برزو) که نیرنگ شریر بر او کارگر آمده با سپاهی گران
روانه جنگ با دشمن (پدر) می شود و تلاش های مادر برای آگاه ساختن او از
نیرنگ شریر و بازداشت او از حرکت، مفید واقع نمی شود:

چو بشنید بربزو دل پر ز کین کشیدش سپه سوی ایران زمین
(عطاء بن یعقوب ناکوک ۱۳۸۴: ۶۷)

در جهانگیرنامه، اخترشناسان آینده ای روشن برای قهرمان - که با سرپرستی
پدر بزرگش پرورش یافته است - پیش بینی کرد هاند مبنی بر اینکه او سپهدار
پادشاه سرزمین پدری می شود. از این رو، پدر بزرگ تصمیم می گیرد که قهرمان را
به سوی ایران رهسپار سازد تا به خویشان پدر بپیوندد. قهرمان پیش از حرکت از
اصل و تبار خود جویا می شود که پدر بزرگ این گونه به او پاسخ می آورد:

پدر باشدت رستم زابلی
که مشهور عالم شد از پر دلی
در شادمانی بله دل برگشاد
... بسی شادمان شد ز اصل و نژاد
که هر کس که داری صغیر و کبیر
شتابم به نزدیک کاوسوس کی
چنین گفت پس با مسیحای پیر
به من ساز همراه تا سوی ری

۷۰ / فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی ————— احمد خاتمی - علی جهانشاهی افشار
... برون شد ز مازندران پهلوان به همراه دو صد نامدار جوان
(مادح هراتی ۱۳۸۰: ۱۰۶)

ورود شریر

در هر سه این داستان‌ها افراسیاب است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نقش شریر ظاهر می‌شود.

در جهانگیرنامه شریر در پی آگاهی یافتن از ناپدید شدن جهان‌پهلوان ایران با لشکر کشیدن به این سرزمین وارد صحنه می‌شود (همان: ۸۳) و صحنه برخورد او با قهرمان زمانی است که قهرمان قصد پیوستن به سپاهیان ایران را دارد که به سپاه او برمی‌خورد و پس از زد و خورد با طلایه سپاه به نزد شریر آورده می‌شود.
(مادح هراتی ۱۳۲۵: ۱۲۵-۱۱۴)

در بزرگنامه ورود شریر به داستان هنگامی است که با جمعی از سپاهیان خود گریزان به سرزمین شنگان - محل سکونت قهرمان - رسید و در همین زمان است که قهرمان پس از درگیری گوتاهی به نزدش آورده می‌شود. (عطاء بن یعقوب ناکوک ۱۳۸۴: ۳۷-۳۳)

در داستان «رستم و سهراب»، از تصمیم و آمادگی قهرمان (سهراب) برای لشکرکشی به ایران خبردار می‌شود و او از اینجا وارد داستان می‌شود. (فردوسی ۱۳۸۶: ۱۲۸)

شریر از احوال قهرمان خبر به دست می‌آورد

شریر که در هر یک از منظومه‌ها از توانایی‌های خارق‌العاده قهرمان حیرت‌زده شده است، می‌کوشد درباره او آگاهی و اطلاعی به دست آورد.

در جهانگیرنامه، قهرمان با طلایه سپاه شریر برخورد می‌کند و به شمشیر و کوپال پهلوانان زیادی را از میان برمی‌دارد. شریر سواری به نام گروی زره را به نبرد او می‌فرستد و پس از شکست خوردن او هومان را به سوی قهرمان روانه می‌سازد تا به هر گونه که ممکن است او را با خود یار سازد. (مادح هراتی ۱۳۲۵: ۱۲۰-۱۱۲)

س ۵ - ش ۱۵ - تابستان ۸۸ چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشده اند؟ / ۷۱
در برزونامه، شریر که گریزان وارد سرزمین قهرمان شده است با دیدن یال و
برز او شگفت زده می گردد، ابتدا رویین، پسر پیران، پیران و سپس گرسیوز را در
پی او می فرستد و او را به نزد خود فرا می خواند و قهرمان پس از رسیدن به نزد
شریر داستان زندگی خویش را برای او بازگو می کند. (عطاء بن یعقوب ناکوک ۱۳۸۴: ۳۸-۳۳)

در داستان «رستم و سه راب»، شریر به محض این که از تصمیم قهرمان مبنی
بر حرکت مطلع می شود، دو تن از سرداران نامی خود (هومان و بارمان) را با
سپاهی گزیده با او همراه می سازد که ضمن این که محرک قهرمان به سوی
اهداف شریر نند، از نزدیک وضعیت او را نیز به شریر گزارش دهند. (فردوسي ۱۳۸۷: ۱۲۸)

اغواگری شریر

در هر منظومه شریر می کوشد تا با دادن وعده های تاج و تخت و کشور و ...
قهرمان را فریب دهد.

در برزونامه، قهرمان به نزد شریر فراخوانده می شود و شریر با وعده های
گوناگون، وی را فریب می دهد.

بیابی ز من دولت و کام تو
همان کشور و دخترم آن توست
ز توران زمین تا به ما چین و چین
... یکی سهمگن کار دارم بزرگ
... یکی مرد از ایران پدید آمدست
... کنون گر تو با او نبرد آوری
تو را باشد این لشکر و بوم و بر
به شاهی کشد این سرانجام تو
همه لشکر من به فرمان توست
قو را شهریاران کنند آفرین
کزان خیره گردد دو چشم سترگ
که بنده یلان را کلید آمدست
سرش را ز گردون به گرد آوری
ز دریای چین تا به مرز خزر
(عطاء بن یعقوب ناکوک ۱۳۸۴: ۳۹-۳۸)

در جهانگیرنامه، شریر به قهرمان که در هنگامه جنگ شریر با ایرانیان وارد
سپاهیان او شده، این گونه وعده می دهد:

اگر سر در آری به فرمان من
سرت بفرمازم ز توران سپاه
چو گیرم سر تخت ایران به کام
به شاهی نهم بر سرت افسری
به من خویش گردی و شادی کنی
نتابی سر از عهد و پیمان من
میان مهانت دهم عز و جاه
سپارم به توای گونیکنام
دهم مر تو را نازین دختری
به ایران زمین کدخدایی کنی
(مادح هراتی: ۱۳۲۵؛ ۱۳۰)

در داستان «رستم و سهراب»، شریر دو سردار خود را با هدایای بسیار به سوی قهرمان روانه می‌کند و در نامه‌ای که برای او (قهرمان) فرستاده است، با چرب‌زبانی و وعده‌های دلپذیر، او را می‌فریبد:

به پیش اندرون هدیه شهریار
ده اسب و ده استر به زین و به بار
... یکی نامه بالابه و دلپسند
نبشته به نزدیک آن ارجمند
که گر تخت ایران به چنگ آوری
زمانه برآسایید از داوری
از این مرز تا آن بسی راه نیست
سمنگان و ایران و توران یکیست
فرستمت چندان که خواهی سپاه
تو بر تخت بنشین و بر نه کلاه
(فردوسی: ۱۳۸۶؛ ۱۲۹)

در حالی که در چند بیت قبل، خطاب به دو سردار خویش از تصمیم خود مبنی بر کشتن قهرمان سخن می‌گوید:

چو بی رستم ایران به چنگ آوریم
جهان پیش کاووس تنگ آوریم
وزان پس بسازیم سه راب را
بیندیم یک شب بر او خواب را
(همان)

قهرمان تسلیم فرمانهای شریر می‌شود

در هر منظومه قهرمان که از هدف و نیت شریر آگاهی ندارد، با شنیدن وعده‌های دلپذیر شریر برای همکاری با او موافقت می‌کند:

در داستان بروزنامه، قهرمان پس از این که وعده‌های فریب‌آمیز شریر در او کارساز می‌شود:

چنین داد پاسخ به افراسیاب
که شاهان از این کار چندان متاب
مر آن مرد را خشت بالین کنم
... که گر دل بر این کار پر کین کنم

س ۵ - ش ۱۵ - تابستان ۸۸ چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشده اند؟ / ۷۳
... همه بومشان جمله ویران کنم کنام پلنگان و شیران کنم
(عطاء بن یعقوب ناکوک ۱۳۸۴: ۴۰)

در داستان جهانگیرنامه، قهرمان پس از شنیدن وعده های تطمیعی و نیز تهدید آمیز شریر، ابتدا تظاهر می کند که به قصد تجارت از جرجان خارج شده؛
اما خیلی زود برای همراهی با شریر آمادگی خود را اعلام می کند:

غلام شهنشاه توران منم کمر بسته جنگ ایران منم
(مادح هراتی ۱۳۲۵: ۱۳۱)

در داستان «رستم و سهراب»، قهرمان با مشاهده هدایای شریر و دریافت نامه او، بی درنگ به سوی ایران حرکت می کند؛ امری که موافق خواست شریر است:
چنین نامه و خلعت شهریار بردنده با ساز چندین سوار
جهانجوی چون نامه او بخواند از آن جایگه تیز لشکر براند
(فردوسي ۱۳۸۶: ۱۳۰)

یاریگر دروغین

در هر سه منظومه، شریر برای دستیابی به مقاصد خویش، بعد از فریب قهرمان، سپاهیان خود را برای همکاری با او همراه می سازد و از قهرمان به عنوان وسیله ای برای شکست دشمن دیرینه خویش استفاده می کند. به این منظور، در هر سه منظومه دو تن از سرداران نامی خود، هومان و بارمان، را مأمور همکاری با قهرمان می کند تا ضمن تحریک و تشویق او علیه ایران، در مواردی از شناخت و آشنایی متقابل قهرمان با پدر و خویشاںش جلوگیری کنند که در داستان «رستم و سهراب» این امر حاصل می شود.

مقابله آغازین

در هر سه منظومه قهرمان موفق می شود در اولین برخورد و رویارویی طلايه، مرزبانان و پیشاهنگان دشمن را شکست دهد و فرد یا افرادی از سپاهیان دشمن را نیز به اسارت درآورد:

در داستان «رستم و سهراب»، قهرمان به دژ مرزی دشمن می‌رسد و پس از نبرد با دو تن از پهلوانان حافظ دژ، یکی را اسیر و دژنشینان را وادار به ترک دژ می‌کند. در ادامه نیز پس از آنکه دایی قهرمان - که برای شناساندن قهرمان و پدرش به یکدیگر همراه او شده بود - کشته می‌شود، قهرمان آشفته و خشمناک بر اردی دشمن می‌تازد و چنان رستخیزی در لشکریان دشمن ایجاد می‌کند که جملگی پهلوانان از چنگال او می‌گریزند و به جهان‌پهلوان خویش پناه می‌برند.

در بزرگنامه، طوس و فریبرز از سوی پادشاه مأمور درهم کوبیدن لشکر قهرمان در مرز می‌گردند، اما این دو قبل از آنکه کاری از پیش ببرند به اسارت قهرمان درمی‌آیند.

در جهانگیرنامه، قهرمان که فریب شریر در او مؤثر افتاده و به سپاهیان او پیوسته است، هر روز به میدان می‌آید و پهلوانی از پهلوانان دشمن را به خم کمند گرفتار می‌سازد.

پرس و جو

در هر یک از سه منظومه درباره هويت و توان قهرمان و پهلوان پرس و جو می‌شود و به هر یک از طرفین درباره دیگری اطلاعاتی داده می‌شود. هر یک از این دو پهلوان نیز می‌کوشند درباره دیگری آگاهی‌هایی بهدست آورند که در این باره پهلوان دشمن در دو داستان، مخفیانه به اردی دشمن می‌رود تا از نزدیک از هويت قهرمان خبر بگیرد. از دیگر تلاش‌ها در این راستا نام‌پرسی و افشاء نام است و معمولاً حریفان با بیان نام خود و رجزخوانی و برشمردن هنرها و فضایل خود برای تضعیف روحیه هماورد خود می‌کوشیدند و در این میان در مواردی نیز برخی پهلوانان از افشاء نام خود خودداری می‌کردند.

توجه به یک اعتقاد خرافی مبنی بر اینکه «نام» جزئی از وجود فرد است و آگاهی یافتن دشمن بر نام شخص به مثابه تصرف بخشی از وجود اوست، سبب

س ۵ - ش ۱۵ - تابستان ۸۸ چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشده اند؟ / ۷۵
شده است که در برخی موارد، پهلوانان در مقابل پهلوان قوی تر از خود از افشاری
نام خودداری کنند. (مینوی ۱۳۶۹: یج و فروید ۱۳۴۹: ۸۱)

در داستان «رستم و سهراب» با وجود پافشاری های مکرر قهرمان، پهلوان (و
در واقع پدر قهرمان) نام خود را افشا نمی کند:

من ایدون گمانم که تو رستمی گر از تخمه نامور نیرمی
چنین داد پاسخ که رستم نیم هم از تخمه سام نیرم نیم
(فردوسی ۱۳۸۶: ۱۷۰)

البته در اینجا اعتقادی وجود دارد که علت کتمان نام از سوی پدر را تلاش
ایرانیان دوستدار سرافرازی جهان پهلوان برای سرپوش نهادن بر شکست پهلوان
محبوب خویش می داند. (رستگار فسایی ۱۳۶۹: ۵۳۶)

در جهانگیرنامه نیز پهلوان (پدر قهرمان) از افشاری نام خود، خودداری کرده و
خود را «قاتل رزمجو» معرفی می کند:

بکن نام خود پیش من آشکار به رستم چنین گفت کای نامدار
که هر کس کند رزم من آرزوی بگفتامنم قاتل رزمجوی
که دیگر نیاید به آوردگاه چنانش فرستم به آرامگاه
(مادح هراتی ۱۳۸۰: ۲۹۳)

اما در مقابل، قهرمان نام خود را افشا می نماید:

بگفتاجهانگیرنام من است سرچرخ گردان به دام من است
(همان)

در بروزنامه با وجود این که پهلوان (که در حقیقت پدر قهرمان است) نام
قهرمان (فرزند) را در میدان جنگ جویا می شود و او نام خود را افشا می کند، اما
قهرمان هویت پهلوان را در برگشت از میدان جنگ در اردوگاه خویش از شریر
جویا می شود که البته پاسخی دریافت نمی کند:

زمین را ببوسید [برزو] و با او نهان چنین گفت کای شهریار جهان
هموارد من کیست این شیرمرد که چون او ندیدم به دشت نبرد
نباشد همانا چنین جنگجو

... بدو گفت افراسیاب آن زمان که بنشین و بگشای بند از میان
شبان و همان را همه به خوردن نهادند سر را همه (عطاء بن‌یعقوب ناکوک ۱۳۸۴: ۷۷ - ۷۸)

نبرد قهرمان با پهلوان دشمن

قهرمان در هر یک از سه منظومه، سه مرتبه با پهلوان دشمن (که در حقیقت خویشاوند اوست) رویه‌رو شده و در نبرد سوم مغلوب او می‌گردد.

در داستان «رستم و سهراب»، رویارویی اول قهرمان با پهلوان، روز بعد از مرگ دایی خویش است که قهرمان در آن روز یک تنه بر سپاه دشمن یورش می‌آورد و در پایان حمله با پهلوان دشمن (در واقع پدر خویش) می‌آویزد و این مبارزه به یک زورآزمایی - بی‌آنکه هیچ یک از طرفین پیروز شوند - پایان می‌یابد. در نبرد دوم، پهلوان دشمن که مغلوب قهرمان شده با نیرنگ^(۶) از صدمه‌تیغ او رهایی می‌یابد^(۷) و سومین ب Roxورده، نبردی است که قهرمان مغلوب و پهلوی او با خنجر پهلوان (پدر قهرمان) دریده می‌شود.

در برزونامه اولین رویارویی قهرمان با پهلوان دشمن (که در واقع پدر بزرگ اوست) در میدان نبرد تن به تن است که در این نبرد پهلوان آسیب می‌بیند و در نبرد دوم، پهلوان دشمن - که در نبرد روز گذشته صدمه دیده است - سواری را با ساز و برگ جنگی خود به جای خود به جنگ قهرمان می‌فرستد و سومین رویارویی نیز زمانی روی می‌دهد که قهرمان در حال گریز از زندان دشمن در میانه راه با پهلوان ب Roxورده می‌کند و در این نبرد است که قهرمان مغلوب می‌شود. در جهانگیرنامه نیز قهرمان و پهلوان دشمن (که در واقع پدر اوست) سه بار با هم نبرد می‌کنند که در نبرد سوم، قهرمان شکست می‌خورد.

انحراف از ساختار

شناخته شدن قهرمان

تا به اینجا هر سه داستان عناصر مشترک و مشابه و به طور کلی طرح داستانی

س ۵ - ش ۱۵ - تابستان ۸۸ ————— چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشده اند؟ / ۷۷
یکسانی دارند؛ اما در مورد اخیر است که انحراف در ساختار مشترک پدید می آید
که نقشی تعیین کننده در ساختار کل داستان دارد.

در داستان بروزنامه، در نبرد سوم، قهرمان مغلوبِ دشمن (که در حقیقت پدر اوست) می شود. پهلوان دشمن خنجر از نیام بر می کشد تا سر او را از تن جدا کند که فریاد به موقع مادر قهرمان و معروفی او به پهلوان، قهرمان را از هلاک می رهاند.

بر او چیره شد رستم شیرزاد	برآورده بازو به کردار باد
مر او را به بر زد بیفشد سخت	بیفکنش آنگه چوشاخ درخت
برآورده زد بر زمینش ز کین	توگفتی بلزید روی زمین
چو شیری نشست از بر نامور	بدان تازکینه ببردش سر
... نگه کرد مادرش او را بدید	که رستم بخواهد سررش را برد
بیامد دوان تا به آورده گاه	چنین گفت با رستم کینه خواه
... تو را او نیرهست و هستی نیا	بر او دل چه داری پر از کیمیا

(عطاء بن یعقوب ناکوک: ۱۴۷-۱۴۸: ۳۸۴)

در جهانگیرنامه نیز پهلوان دشمن (و در واقع پدر قهرمان) بر قهرمان فائق می آید و در لحظه‌ای که قصد کشتن او را دارد، اسب پهلوان شیهه می کشد، شیهه اسب را فرزند دیگر پهلوان - که در لشکر قهرمان است - می شناسد و با شناساندن قهرمان به پهلوان (پدر)، او را از خنجر تیز رهایی می بخشد:

برآورده آواز کای پهلوان	بیندیش از داور داوران
جهانگیر فرزند دلبند توست	زنسل تو و پشت و پیوند توست

(مادح هراتی: ۱۳۸۰: ۲۹۸)

اما در داستان «rstem و سهرباب»، قهرمان و پهلوان (و در واقع پدر) برای یکدیگر ناشناخته می مانند و پهلوی قهرمان به خنجر پهلوان دریده می گردد و آشنایی بعد از وقوع فاجعه صورت می گیرد:

تو گفتی سپهر بلندش بیست	سرافراز سهرباب با زور دست
گرفتش بر و یال جنگی پلنگ	غمی گشت، رستم بیازید چنگ
بدانست کو هم نماند به زیر	... زدش بر زمین بر به کردار شیر
بر شیر بیدارد بردیشد	سبک تیغ تیز از میان برکشید

(فردوسي: ۱۳۸۶: ۱۸۵)

همان‌طور که گفته شد، در داستان «رستم و سهراب»، قهرمان در پایان داستان کشته می‌شود و در دو منظمه بروزونامه و جهانگیرنامه، قهرمانان در آخرین لحظات از مرگ رهایی می‌یابند. این موضوع با آنچه که در ریخت‌شناسی قصه‌های پریان آمده است، در تضاد است. بدین‌صورت که کودکان چنان به ریخت و ساختار قصه‌های پریان انس می‌گیرند که هر گونه انحراف از ساختار قصه را متوجه می‌شوند و حتی می‌توان از آنها خواست که پایان قصه‌ای ناتمام را تکمیل کنند و آنها بنا بر ساختاری که بدان مأнос گشته‌اند، قصه را به پایان می‌برند. (پرایان ۱۳۶۸: ۱۲)

نتیجه

ساختارگرایانی از جمله لوی استروس و پرایان باورند که قصه‌گویان از الگوهای نهفته در متن که امری فوق آگاهی آنها و فرا انسانی است، آگاهی ندارند و به همین منظور نمی‌توانند از الگوی کلی خویشکاری‌ها بیرون روند. افرون بر این، ساز و کار ذهن آدمی نیز به گونه‌ای است که نمی‌تواند الگویی را که به آن خو گرفته است، به آسانی تغییر دهد و یا رها نماید.

نظر به این موضوع، نجات یافتن قهرمان در دو داستان بروزونامه و جهانگیرنامه به عنوان انحرافی آگاهانه و تغییر خویشکاری تعمدانه در پایان داستان سبب انحراف از ساختاری شده است که ذهن شنوندگان مختلف در طول قرون مت마다 به آن خو گرفته بود. از این رو، دو داستان بروزونامه و جهانگیرنامه با وجود داشتن عناصر مشترک بسیار (غیبت، ازدواج، رفتن پهلوان و ترک همسر، نشانی، تولد نوزاد خارق العاده (قهرمان)، ترک خانه از سوی قهرمان، ورود شریر، خبرگیری شریر از احوال قهرمان، اعوگری شریر، تسليم شدن قهرمان به فرمان‌های شریر، یاریگر دروغین، پرس و جو، نبرد قهرمان با پهلوان دشمن) با داستان «رستم و سهراب»، نتوانستند به مقبولیتی همگانی و مشابه با این داستان دست یابند.

پی‌نوشت

- (۱) البته اعتقاداتی نیز به روش پرآپ وارد شده است. «پرآپ و پیروانش را به این متهم ساخته‌اند که در جست‌وجوی شکل (فرم)، محتوا را فراموش کرده‌اند. از همین روست که لوی اشتراوس واژه تحقیرآمیز «شکل‌گرا» را به کار می‌برد» (مارتین ۱۳۸۶: ۷۰). برخی نیز به او خرده گرفته‌اند که برخی کارکردهای قصه را در مقولات نامربوط گنجانده است (دلشاوا ۱۳۸۴: ۱۶-۱۷). «پرآپ در جست‌وجوی شاهنامه گروهی از حکایات، هرگز جست‌وجویش را تا آنجا ادامه نداد که بپرسد یک کارکرد معین چه واکنشی را در مخاطبان یک قصه برمی‌انگیخته است.» (اسکولز ۱۳۸۳: ۱۰۳)
- (۲) به دلیل آشنایی خوانندگان با داستان «رستم و سهراب» و نیز جلوگیری از به دراز کشیدن کلام از ذکر خلاصه آن خودداری شد.
- (۳) پانوف برون‌همسری را قاعده و دستورالعملی می‌داند که براساس آن فرد نمی‌تواند همسر خود را از درون گروهی که به آن تعلق دارد، انتخاب کند. این گروه که باید کاملاً مشخص شود تا مفهوم فوق معنا پیدا کند، می‌تواند یک گروه خویشاوندی، یک گروه اقلیمی و یا گروهی باشد که افراد آن پایگاه یکسانی دارند. (پانوف و پرن ۱۳۸۲: ۱۲۰)
- (۴) یکی از نمودهای زن‌سالاری یا مادرسالاری، پیش‌قدمی زنان و به عبارت دیگر، خواستگاری از سوی زن به جای مرد است. (روح‌الامینی ۱۳۷۷: ۱۶۷)
- (۵) ابیات مربوط به آیین تزویج را پژوهشگرانی چند الحقی دانسته‌اند. در شاهنامه تصحیح خالقی مطلق نیز ابیات یادشده الحقی به شمار آمده‌اند. گویا پژوهشگران گذشته چون مینوی به عدم تعلق ابیات مذکور به شاهنامه اعتقاد داشته‌اند. او در مقدمه داستان «رستم و سهراب» خود این الحالات را متأثر از آیین اسلام می‌داند و چنین استدلال می‌کند که بدین وسیله خواسته‌اند مولود این تزویج، حرامزاده نباشد. وی ادامه می‌دهد که اصولاً در ازدواج‌های برخی جوامع باستانی فقط رضایت دو طرف کافی است. (مینوی ۱۳۶۹: بیج)

(۶) امیدسالار بر این باور است که فریبکاری رستم در رویارویی با سهراب همچون حیله‌گری او دیسیوس در او دیسه دلیل کامل بودن ویژگی‌های پهلوانانه بوده و نشان ناجوانمردی نیست. (امیدسالار ۱۳۸۱: ۸۹)

(۷) رستگار بر این باور است که رستم در حقیقت در همین نبرد به دست پهلوان تورانی کشته شد. اما از آنجا که ایرانیان دوست نداشتند بپذیرند که جهان‌پهلوان آنها در میدان نبرد آن هم به دست پهلوانی ترک بی‌نام و آوازه کشته شده، در ابتدا کوشیدند که با ایجاد رابطه پدر و فرزندی، شکست رستم را از فردی از خانواده و تبار خود او نسبت دهند و در ادامه از این هم پیش‌تر رفتند و جای غالب و مغلوب را با طرح این «نیرنگ» عوض کردند زیرا نسبت نیرنگ‌سازی به پهلوان خویش را پسندیده‌تر از شکست و مرگ او یافتند. (رستگار فسایی ۱۳۶۹: ۵۲۵)

منابع

- احمدی، بابک. ۱۳۷۸. ساختار و تأویل متن. تهران: مرکز.
اسکولز، رابت و همکاران. ۱۳۸۳. درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: آگه.
- اعتماد مقدم، علیقلی. ۱۳۵۵. آیین‌ها و رسماهای ایرانیان باستان بر بنیاد شاهنامه فردوسی. تهران: اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.
- افشاری، مهران. ۱۳۷۸. برزوئامه (چاپ شده در دانشنامه جهان اسلام). زیر نظر غلامعلی حداد عادل. ج ۱. تهران: بنیاد دایرة المعارف اسلامی.
- . ۱۳۸۶. جهانگیرنامه (چاپ شده در دانشنامه جهان اسلام). زیر نظر غلامعلی حداد عادل. ج ۱. تهران: بنیاد دایرة المعارف اسلامی.
- امیدسالار، محمود. ۱۳۸۱. جستارهای شاهنامه‌شناسی و مباحث ادبی. تهران: بنیاد موقوفات افشار.
- ایگلتون، تری. ۱۳۸۳. نظریه ادبی. ترجمه عباس مخبر. تهران: مرکز.

س ۵-ش ۱۵ - تابستان ۸۸ ————— چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشدند؟ / ۸۱
پاتر، آنتونی مورای. ۱۳۸۴. نبرد پدر و پسر در ادبیات جهان. ترجمه محمود کمالی. تهران:
ایدون.

پارکر، جان. ۱۳۸۳. ساختار بندا. ترجمه امیر عباس سعیدی پور. تهران: آشیان.
پانوف، میشل؛ پرن، میشل. ۱۳۸۲. فرهنگ مردم شناسی. ترجمه اصغر عسکری خانقاہ.
تهران: سمت.

پراب، ولادیمیریا کولوچ. ۱۳۶۸. ریخت شناسی قصه های پریان. ترجمه فریدون بدره ای.
تهران: توس.

حمیدیان، سعید. ۱۳۷۲. درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی. تهران: مرکز.
خالقی مطلق، جلال. ۱۳۷۲. «یکی داستان است پر آب چشم». گل رنجهای کهن. به
کوشش علی دهباشی. تهران: مرکز.

دلاشوی، لوفلر. ۱۳۸۴. زبان رمزی قصه های پریوار. ترجمه جلال ستاری. تهران: توس.
راوندی، مرتضی. ۱۳۵۶. تاریخ اجتماعی ایران. ج ۶. تهران: امیرکبیر.
رزمجو، حسین. ۱۳۸۱. قلمرو ادبیات حمامی ایران. ج ۱. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی.

rstگار فسایی، منصور. ۱۳۶۹. «روایتی دیگر در مرگ رستم». بیست و یک گفتار درباره
شاهنامه و فردوسی. شیراز: نوید شیراز.

روح الامینی، محمود. ۱۳۷۷. نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی. تهران: آگه.
ستاری، جلال. ۱۳۷۳. سیمای زن در فرهنگ ایران. تهران: مرکز.

صفا، ذبیح الله. ۱۳۷۴. حمامه سرایی در ایران. تهران: فردوس.
عطاء بن یعقوب ناکوک. ۱۳۸۴. حمامه «برزونامه». به تصحیح احمد محمدی. همدان:
دانشگاه بوعلی سینا.

فروید، زیگموند. ۱۳۴۹. توتم و تابو. ترجمه محمد علی خنجی. تهران: طهوری.
فریزر، جیمز جرج. ۱۳۸۳. شاخه زرین. ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: آگه.
فردوسی. ۱۳۸۶. شاهنامه. دفتر سوم. به تصحیح جلال خالقی مطلق. تهران: مرکز
دایرة المعارف بزرگ اسلامی.

- ۸۲ / فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی ————— احمد خاتمی - علی جهانشاهی افشار
کریستن سن، آرتور امانوئل. ۱۳۶۷. ایران در زمان ساسانیان. ترجمه غلامرضا رشید
یاسمی. تهران: امیرکبیر.
- مادح هراتی، ابوالقاسم. ۱۳۸۰. جهانگیرنامه. به کوشش سید ضیاءالدین سجادی. تهران:
دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل.
- . ۱۳۲۵. جهانگیرنامه. به کوشش اردشیر بنشاهی. بمبهی: چاپخانه
سلطانی.
- مارتین، والاس. ۱۳۸۶. نظریه‌های روایت. ترجمه محمد شهبا. تهران: هرمس.
- مزداپور، کتایون. ۱۳۸۳. داغ گل سرخ و چهارده گفتار دیگر درباره اسطوره. تهران: اساطیر،
مرکز بین‌المللی گفت و گوی تمدن‌ها.
- . ۱۳۵۴. «نشان‌های زن‌سروری در ایران باستان». مجله فرهنگ و زندگی.
ش ۲۰-۱۹.
- مختراری، محمد. ۱۳۷۹. حمامه در رمز و راز ملی. تهران: توس.
- مینوی، مجتبی. ۱۳۶۹. داستان رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی. به کوشش مهدی قریب
و مهدی مدادینی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- وهمن، فریدون. ۱۳۴۷. «رستم و سهراب». مجله سخن. دوره ۱۸. ش ۲۰۳.