

شاهنامه_انهاید و تقابل برخی مضامین جنگ

هاله زرگرزاده*

Email: h-zargarzadeh@mail.com

چکیده

امروزه در حوزه پژوهش‌های ادبی، مطالعات تطبیقی از شعب جدید و پر اقبال محسوب می‌شوند. طبعاً دو ملت یا فرهنگ و تاریخ و ادبیات متعلق به ایران و رم، به دلیل سابقه درخشان و طولانی و خاستگاه مشترک نزدیک و زبانی در هزاره‌های بسیار دور و گم شده، همانندها و نکنندگان سزاوار توجهی خواهند داشت با این پیش‌فرض که کلیت آن بر پایه قرآن گنوگون و پژوهش‌های مستند مختلف تایید شده است؛ در مقاله حاضر دو منظومه حمالی معروف و ارزشمند، شاهنامه فردوسی و انهاید (The Aeneid) ویرژیل را انتخاب و مضامین مختلف جنگ را در آن دو مورد بررسی قرار داده‌ایم.

بدین منظور، ابتدا تعدادی از مضامین مهم جنگ انتخاب و با هم مقایسه گردید؛ که نتایج حاصل حاکی از آن بود که شمار بین‌ماهیه‌های مشترک بین این دو اثر بیش از وجهه اختلاف آنها است. از جمله موارد مشترک می‌توان به انتقام جویی، حضور جنگجویان زن، نبردآفرارهای ویژه قهرمانان، به غنیمت گرفتن و یا به قن کردن زره، کمرنگ، کلاه یا سایر وسائل دشمن اشاره کرد. موارد متفاوت میان این دو اثر هم، رویین‌تی قهرمانان و سخن گفتن آنها با نبردآفرارها است. طبق نتایج حاصل شایسته است علم، دانش و استادی این دو شاعر را ستود؛ شاعرانی که علیرغم تفاوت‌های زمانی و مکانی، توانسته‌اند آثاری با بین‌ماهیه‌های مشترک خلق کنند این تشابه میسر نمی‌گردید مگر به دلیل وجود ریشه‌های کهن و مشترک فرهنگی میان این دو ملت که بر پایه بسیاری از پژوهش‌های علمی مورد تایید قرار گرفته‌اند با این تفاسیر می‌توان باری دیگر فرهیختگی و توانمندی فردوسی و ویرژیل را تحسین کرد؛ چرا که پس از گذشت یک و دو هزاره هنوز هم توجه اندیشمندان، پژوهشگران، مصححان و مترجمان بیشماری را به خود جلب کرده‌اند.

کلید واژه‌ها

ادبیات تطبیقی، شاهنامه، انهاید، کین خواهی، آمازون‌ها، رزم‌جامه، غلام جنگی، رویین‌تی، قهرمانان و سخن گفتن با نبردآفرار

مقدمه

ادبیات تطبیقی چیست؟ بررسی ادبیات و فرهنگ دو یا چند ملت. این نوع مطالعات، موضوعات جدیدی را پیش روی پژوهشگران گذاشت و دامنه تحقیقات آنها را گسترده‌تر می‌کند. سخن در باب شاهنامه و آنها است، این دو اثر حماسی ادبی زیاد است؛ کتابها و مقاله‌های زیادی در مورد آنها نوشته شده‌است.

کامران جمالی (۱۳۶۸)، ضمن معرفی برخی مترجمان و شاهنامه‌شناسان ایرانی و خارجی، شاهنامه را با ایلیاد^۱ و اودیسه مقایسه کرده است. محمود عبادیان (۱۳۶۹) نیز راجع به همانندیها و تفاوت‌های شاهنامه، گیلگمش^۲ و ایلیاد سخن گفته است پروفسور حسن عابدی (۱۳۷۰) در مورد آوازه شاهنامه در هند تحقیق کرده است. متوجه مرتضوی (۱۳۷۲) به معرفی محققان خارجی شاهنامه پرداخته است. در مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی (۱۳۷۴) که به کوشش غلامرضا ستوده گردآوری شده‌اند، پروفسور کورویان‌گی به معرفی مترجمان و مولفان زبانی شاهنامه پرداخته است. هاشم رجبزاده هم با مقاله‌ای تحت عنوان "نگاهی به شاهنامه‌شناسی در این و پرگردانهای زبانی شاهنامه" در این کنگره شرکت داشت. کلم مسrami نیز درباره احوال فردوسی و ترجمه‌های بنگالی شاهنامه تحقیق کرده است، جانب همیشه به بررسی شاهنامه فردوسی در کتابخانه‌های قدیم چین پرداخته است. عبدالله ظهیری در مقاله‌ای به طور مختصر شاهنامه را با بیوولف^۳ مقایسه کرده است. پروفسور ویورل باجاکو در مورد فردوسی در فرهنگ رومانی سخن رانده است. "نمونه‌ای از نفوذ فردوسی در شبه قاره هند و پاکستان" عنوان مقاله‌ای تحت توطی دکتر مهرنور محمدخان از پاکستان نوشته شده است. دکتر ابوالقاسم رادفر با مقاله‌ای تحت عنوان "پژوهش و ترجمه درباره فردوسی و شاهنامه در اتحاد جماهیر شوروی" در این کنگره حضور داشت علیقلی محمودی بختیاری (۱۳۷۷) نیز مترجمان و محققان شاهنامه را معرفی کرده است. ماغالی تودوا (۱۳۷۷) شاهنامه را به طور سطحی با سایر حماسه‌های جهان مقایسه کرده، ولی معتقد است که باید رساله‌ای در این مورد نوشته شود تا این آثار عمیق‌تر مورد بررسی قرار گیرند. جی ای. کادن (J. A. Cuddon) (۱۹۹۹) ابتدا ویژگیهای انواع حماسه را توضیح و چند مورد از آنها را نام برده و سپس خلاصه‌ای از آنها را بازگو کرده است. او بر این اعتقاد است که شاهنامه، به عنوان یک حماسه ملی، هم تراز آنهاست و لوسیداس (Os Lusiadas)^۴ می‌باشد. گرچه زرین-کوب (۱۳۸۱) شاهکار فردوسی را با ایلیاد مقایسه کرده، اما در یکی از مقاله‌هاییش اذعان می‌کند که شاهنامه بایستی با آنها مقایسه شود نه با ایلیاد و اودیسه. ذبیح الله صفا (۱۳۸۴) هم در مورد اهمیت و مقام شاهنامه، ترجمه‌ها، تحقیقات و نفوذ آن در ادبیات جهان سخن رانده است.

مطالعه و تحقیق در باب آنها بیشمار است که در این میان به ذکر چند مورد اکتفا می‌کنیم. اندرسون (Anderson)، برتمان (Bertman)، استرانگ (Bertman)، اسکر (Strong)، ولوسک (Wlosok)، بربیسون (Brisson)، کمپس (Camps)، فورمن (Forman)، پوچی (Poschi)، میلخ (Milch) و هینز (Heinze) مضمین و جنبه‌های مختلف آنها را با حماسه (Milch) و گیلگمش (The Gilgamesh)، بهشت از دست رفته میلتون (The Paradise Lost)، دوزخ

(The Inferno) اویس، متمورفوس (The Metamorphoses) همانطور که ملاحظه می شود تاکنون این دو اثر آن طور که شایسته است به طور عمیق و جدی با هم مطابقت داده شده اند. به مثلو درستیابی به نتایج جدید و پر کردن این خلا در این مقاله به مقایسه شاهنامه و آنهای می پردازیم. نکات مورد بروی در این جستار عبارتند از: آیا کین خواهی رزم آوران را به سوی میدانهای نبرد می راند؟ آیا جنگجویان زن هم در این حمامه ها نقش آفرینی می کنند؟ آیا قهرمانان رزم جامه و نبرد افزار ویژه دارند؟ با غنائم جنگی چگونه برخورد می شود؟ آیا قهرمانان رویین تن هستند؟ آیا دلاران با نبرد افزارهای خود سخن می گویند؟ اما قبل از این که به بررسی این موارد پردازیم شایسته است توضیحات مختصراً از هر دو اثر داده شود.

شاهنامه، این شاهکار هنری فردوسی، در قرن دهم میلادی سروده شده است و حدود پنجاه هزار بیت دارد. محتوای آن، گزارشی از تاریخ ملی و نه واقعی ایران از آغاز پادشاهی کیومرث تا پایان پادشاهی یزد گرد سوم ساسانی است. طبق نظر محققان، شاهنامه در یک تقسیم یندی صوری و ساختاری به مه بخش اساطیری، حمامی (پهلوانی) و تاریخی تقسیم گردیده است. مهمترین و مشهورترین پهلوان شاهنامه رستم نام دارد که از حدود پادشاهی متوجه تا دوره گشتاسب در شاهنامه حضور دارد.

ویریل^۴، این شاعر نامی رم، با خلق آخرین اثرش آنهای در قرن یکم قبل از مسیح به شهرت رسید. این حمام، که طبق گزارش لامباردو یازده هزار و هفتصد و سی و شش خط است، سرگذشت زندگی آنه را در دوازده کتاب یازگو می کند^۵. قهرمان این داستان پس از شکست در برابر یونانیها و رانده شدن از میهن خویش، تروا (Troy)، به دنبال یافتن موطن جدیدی برای خود و بازماندگان تروا بی می رود. سفر او ده سال طول می کشد و در نهایت و با یاری خدایان در ایتالیا مستقر می شوند.

۱. کین

اگر هایه اصلی داستانهای بزمی مهر است، جوهر واقعی داستانهای رزمی بیگمان کین خواهد بود. آنجا عشق آفریدگار است و اینجا نفرت پرور دگار^۶. این موتیف که از انگیزه های مهم جنگ محسوب می شود در آثار حمامی دیگر هم دیده می شود برای نمونه در حمامه یونانی ایلیاد، پاترولکل، یکی از یاران دلبند آشیل، توسط هکتور، پسر پریام، کشته می شود. آشیل پس از شنیدن این خبر ناگوار "ابری تیره از درد آشیل را فرو گرفت. پس، به دودست، خاکستر سوزان را در کانون خرگاهش برگرفت و بر سر فرو ریخت و چهره دلاوریش را زاشت و دیگرگون کرد"^۷ و به مادرش، تیس (Thetis)، چنین گفت: "از این پس، دیگر نمی خواهم در میان مردمان باشم، مگر آنکه هکتور را نخست با نیزه کوبهای در نوازم و او دم زندگانی را از دست بدهد و بهای گستاخی خویش را که پاترولکل، پور مونتیوس را شکار و بازیجه خویش گردانیده است، پردازد."^۸

شاهنامه هم یک اثر حماسی است و حماسه به عبارتی قدرت‌نمایی پهلوانان در عرصه‌های جنگ است جنگهای بیشمار و در اشکال مختلف در طی حکومت پادشاهان در شاهنامه رخ می‌دهند که می‌توان انتقام‌جویی را از محركهای اصلی آنها بر شمرد. به عنوان مثال، چنین است ماجرای کین خواهی رستم از شقاد:

بدان خستگی تیرش اندر گرفت
بیامد سپر کرد تن را درخت

تهمن بسختی کمان برگرفت
برادر ز تیرش بترسید سخت

چنان خسته از تیر بگشاد شست
بهنگام رفتن دلش بر فروخت
تهمن تن برو درد کوتاه کرد
که بودم همه‌ساله یزدان شناس
برین کین ما بر نیگذشت شب
از این بی‌وفا خواستم کین خوبیش
برو زار و گریان شدند الجمن
سواری نماید از پرگان و خرد^۱

چو رستم چنان دید بفراخت دست
درخت و برادر بهم بر بد و خست
شقاد از پس رخم او آه کرد
بدو گفت رستم ز یزدان سپاس
از آن پس که چانم رسیده بیلب
مرا زور دادی که از مرگ پیش
بگفت این و جانش بر آمد ز تن
زواره بچاهی دگر در بمرد

اشکال جنگ در شاهنامه

به طور کلی جنگ‌های شاهنامه شامل جنگهای متروهی انسانها با یکدیگر، جنگهای انفرادی، جنگ مردان با زنان، جنگ انسان با اهریمنان، چانوران و چادوگران می‌باشد. طبق گزارش سرامی شمار جنگهای خودی، هفت خوانی، ایرانیان با بیگانگان و جنگهای گزارش نشده ایرانیان با ایانان، خوارزمیان، کشمیریان و کابلیان، دویست و یک عدد می‌باشد.^۲

بررسی این موضوع در اثر آناید نیز حاکی از آن است که کینه‌جویی، در دل قهرمانان و بزرگان هم سایه افکنده و آنها را به صحنه کارزار می‌کشاند. به طوری که نیمه دوم داستان عمدتاً به توصیف صحنه‌های نبرد پرداخته است. برای نموله، جونو (Juno) برای انتقام‌گیری از آن، الکت^۳ (Allecto) را بر می‌انگیزد تا مانع ازدواج آن و لاوینیا (Lavinia)، دختر شاه لاتینوس (Latinus) شود:

ای دو شیخا! ای دختر شب اکاری را، برای خود من، به انجام برسان ...
می‌گذر که مردمان آن بتوانند، در سایه پیوند آن با دختر لاتینوس، ... سرزمین ایتالیا را به چنگ آورند. ... پیوند دوستی و همپیمانی را که در میانه بسته شده است، بگسل؛ انگیزه‌ها و بجهانه‌های بد جنگ را چون دانه برآفشار چنان شود که جوانان چنگ‌افزار بخواهند؛ آن را، پر شور و شتاب یجویند؛ و به زور بستانند.^۴

همچنین، دیانا (Diana)، الهه شکار و ماه، برای گرفتن انتقام کامیل از اپیس (Opis) می‌خواهد:

کمان و توکش مرا بزرگیر؛ تیری کیفرستان از آن بدرگشن باشد که این تیر هرگز را، چه تروابی چه ایتالیایی که این بیکر را که به من ویژه داشته شده بود، با زخمی زنجور ندارد و سپندی او را به همیج بگیرد، به خون، کیفر و بله استاند.^{۱۳}

ویرژیل جنگها را غالباً به در صورت گروهی توصیف می‌کند؛ ولی در پایان داستان، تورنس و آنه تصمیم می‌گیرند که یک تنه با هم روپرتو شوند. اما در این متیز نیز سرانجام سپاهیان تورنس، با تحریک خواهش به پاریش شناخته و او را در میدان کارزار همراهی کنند.

۲. آمازون‌ها

در معرفی آمازون‌ها "چین گفته شده که آنها از قرزندان خدای جنگ، آرس (Ares) و نصف، هارمونی (Harmony) بوده، آرتمیس (Artemis) را پرستش کرده و جنگجویانی ترسناک هستند. هم تبرد شدن با این زنان برای سربازان جوان کاری بر جسته و مهم به شمار می‌آمد."^{۱۴} آمازون‌ها در حمامه‌های مختلفی نقش آفرینی کرده‌اند، برای نمونه در ایلیاد، پاتنژیله که ملکه آمازون‌ها است، بر علیه یونانی‌ها می‌جنگد و سرانجام به دست آشیل کشته می‌شود این زنان جنگاور در سنت و ادبیات حمامی ایران نیز مشابهاتی دارند که برای مثال می‌توان گرتاسی نامه^{۱۵} اسدی طویلی (از منظومه‌های پهلوانی مقلد شاهنامه) را نام برد. در شاهنامه نیز، اسکندر به شهری به نام هروم می‌رسد که ساکنان و پادشاه آن بانوانی جنگجویند که همان معادل آمازون‌های آناید و روایات یونانی است:

بدان شارستان شد که خوانی هروم
کسی را در آن شهر نگذاشتند
بسان یکی نار بر پرنیان
که جوشن بیوشد بروز نبود^{۱۶}

همی رفت با نامداران روم
که آن شهر بکسر زنان داشتند
سوی راست پستان چو آن زنان
سوی چپ بکردار جوینده مرد

در آناید هم پاتنژیله (Penthesilea) دختر مارس (Mars)، از دلاوران میدان نبرد است!

پاتنژیله خشمگین سپاهیان خویش، زنان آمازون را، با سپاهیان که چون ماه نو چنبریشه‌اند، به سوی پیکار راه می‌نماید؛ و این دویزه گندآور و جنگجوی، سرا پا سور پیکار، دمان و بی‌امان، در آن هنگام که بربند تریتش را در فرود سینه برهنه‌اش گره زده-

است، در میانه هزاران جنگاور، از اینکه به روپارویی مردان بستاید و با آنان در اویزد پرو
نمی‌گند.^{۱۲}

کامیل (Camilla) هم یکی دیگر از جنگجویان زن است که همدست تورنس و از مخالفان اته
است.

برای جام، کامیل آن زن جنگجوی، که از سوی مردان ولسک آمده است، همچون گالی
شکوفان، دسته‌هایی از جنگاوران را در پیشایش خویش، به پیکار می‌راند که از جنگ-
ابزارهای مفرغشان می‌درخشد. او هرگز دستان زنانه‌اش را به دوک را به بافت سبدهای
میثرا خوگر نکرده است؛ اما، دوستیزه، در پیکارهای سخت کار آزموده شده است؛ پاهایش، به
هنگام تگ و دو، از بادها پیشی می‌جویند.^{۱۳}

حال که از جنگجویان زن سخن به میان آمده است، به نکته‌ای هم در مورد جنگجویان مرد
اشاره می‌کیم. یکی دیگر از ویژگیهای حمامه‌های ادبی معرفی رزم آوران همراه با یک سری
خصوصیات و ویژگیهای ایشان است. سرود دوم ایلیاد یا این ویژگی به پایان می‌رسد؛ هومر، ابتدا
مردمان، سalaran و کشتهای آخایی (یونانی) را معرفی می‌کند و سپس به بر شماری مردمان و
سalaran تروایی می‌پردازد در شاهنامه هم قهرمانان داستان فرود سیاوش چنین معرفی می‌شوند:

که در گینه پیکار او بد بود چو خورشید تابان بدوبیکرت سپهبد فریبرز کاووس نام	پس پشت طوس سپهبد بود درخشی پس پشت او دیگرست برادر پدرتست با فرق و کام
--	---

ورا نام گستههم عزدهم خوان

که خون باسمان بر فشاند همی	ورا بیزن گیو راند همی
----------------------------	-----------------------

ز بهرام گودرز کش وادگان یکایگ بگویم درازست کار	درخشی کجا غرم دارد لشان همه شیر مردند و عزد و سوار
---	---

کتاب هفتم آناید هم اینچهین تمام می‌شود

نخستین کسی که به پیکار می‌بستاید مژانس است؛ آن جنگاور هراس ایگیز؛ ... پسرش،
لوسوس ... در کنار اوست ... در بی آنها، ... پور هرکول زیبا، او تئیوس زیبا به پیش می‌رود

... سپس دو برادر توامان می‌آمدند ... بنیانگذار شهر پرنس است از شناختن باز نماینده است ...
سرانجام، کامیل آن زن جنگجوی که از سوی مردمان ولیک آمد است.^{۲۰}

۳. جنگ‌افزار

قهرمانان آثار حمامی غالباً جنگ‌افزار ویژه دارند آشیل در این بیان در مورد جنگ‌افزار دوستش، "دوست دلنشدم پاترول کل را ... از دست داده‌ام. آنکه او را، پس از فرو کشتن، از جنگ‌افزارهای زیبایش باز پیراسته است هکتور است، جنگ‌افزارهای شگرف و مینوی که چشم را به خیرگی می‌کشید و بینته را به شگفت می‌آورد."^{۲۱} و مادر آشیل رو به پرسش "من به المپ بلند خواهم رفت و به نزد هفائیستوس؛ تا بدانم که آیا او، آن صنعتگر بلند نام، بدان خستود خواهد شد که جنگ‌افزارهای پر آوازه و درخشان به فرزندم ارزانی دارد."^{۲۲}

در شاهنامه نیز "بیر بیان" جامه جنگی قهرمان فردوسی است که از پوست حیوان وحشی ساخته شده‌است ولی کدام حیوان؟ تعابیر مختلفی در مورد آن نوشته شده‌اند. دهخدا در لغت‌نامه خود "بیر" را همان بیر درنده خو تعبیر می‌کند طبق خود شاهنامه بیر بیان از پوست پلنگ ساخته شده‌است ولی به نظر امید سالار این تعبیر طبق آیات دیگر شاهنامه مورد اطمینان نیست.^{۲۳} ولی به هر حال تعبیر هر کس را که پیغمبریم منتظر از "بیر بیان" حیوان وحشی است راستی چرا قهرمانان چنین جامه‌هایی را بر تن می‌کنند؟ در پاسخ می‌توان بر این باور اعتقادی اشاره کرده که این روز جامه‌له تنها بر شکوه و ابهت پوشیده می‌افزاید، بلکه قدرت و درنده خوبی آن جانور را به او منتقل و به عبارتی انسان با آن جانور همسان می‌شود.

برت را ببیر بیان سخت کن^{۲۴}

در داستان ویرژیل هم پوست شیر، پلنگ، خرس، بیر، گاو نر و گرگ را به عنوان لباس یا جامه جنگی بر تن کرده و یا در مواردی بر سر می‌نهادند:

سالارستان، خود، پیاده، چرم‌هه غول آسای شیری را بر گرد تن خویش پسته است؛ چرم‌های با یالهایی شگفت و هراس‌انگیز که پوزه و دستانهای سپید شیر، برآمده در آن، چونان کلاهی، او را به کار می‌اید. او بدین سان، با پیکری که گویی سراپا تیغه‌هایی از آن افراحت‌اند، با این جامه‌های هرکولی بر تن، به کاخ شاه در می‌آمد.^{۲۵}

آنها حتی خانه‌ها و اسب‌های خود را نیز با پوست حیوانات وحشی تزئین می‌کردند. شاه ایوندر (Evander) در برخورد با آن:

او این سخن را می‌گویند: و آنکه بزرگ را به کاتانه نگ خویش در می‌آورد، و بستری از بزرگ درختان و پوست خرسی از لبی را برای آرمیدن بد و پیشکش می‌دارد.^{۶۰}

و حال در مورد رزم‌جامه قهرمان ویرژیل، آنکه در اوایل داستان رزم‌جامه مخصوصی برای خود نداشت: ولی مادرش ونوس (Venus)، برای این که او را برای روبارویی با تورنس آماده کند از همسرش ولکان (Vulcan) که خدای آهنگری و آتش بود می‌خواهد تا سپری را برای او درست کند. ولکان هم "شورانگیز تربیت نمایها از تاریخ آینده رم را بر آن برنگاشته و برکنده است"^{۶۱} ونوس خطاب به آنکه:

این است آنچه سویم ساخته است؛ دستاورد هنری است که من آن را به تو نوید داده بسوم: پسرم در جهان و دو دل می‌باش از آنکه به زودی، جنگاوران بشکوه لورانتی و تورنس دمان را به ستیز و آویز فرا خوانی.^{۶۲}

۴. غنائم جنگی

ظاهراً این بن‌ماهه از آیین‌های نبرد و کین‌خواهی می‌باشد؛ در این‌یاد وقتی خبر مرگ پاتروکل را به آشیل می‌دهند به او می‌گویند "او، پاتروکل، بر خاک آرمیده است و نبردی سخت و سهمگین پیرامون لاشه بر هشائش در گرفته است؛ زیرا جنگ‌ابزارهایش را هکتور، جنگ‌اوری که زیب تر گش اونگ‌وار می‌جندید، بر تن پوشیده است"^{۶۳} آشیل هم پس از کشتن و انتقام‌گیری از هکتور، جوشن او را در آورده و بر تن می‌کند در شاهنامه نیز بیدرخش پس از کشتن زرین، زره او را می‌برد.

نگهدار تاج و سپاه ترا سواران ترکان بکشند زار مر او را بینگند و برد آن درخش	شاه جهان گفت ماه ترا جهان پهلوان آن زریر سوار سر جادوان جهان بیدرخش
--	---

چنین است توصیف ویرژیل از برخورد تورنس با جنگ‌ابزار پالاس (Pallas) پس از کشتش:

در پس آنها، آنون پاره جنگی پالاس، بی‌زیب و زیور، پیش می‌اید؛ او می‌گردید؛ دانه‌های درشت اشک چهره‌اش را تر می‌سازد. جنگاورانی دیگر نیزه و خود مرد جوان را در دست دارند؛ زیرا دیگر جنگ‌ابزارهای او از آن تورنس است که بر وی چیره شده است.^{۶۴}

۵. رویین تنی پهلوان

میان اقوام هند و اروپایی پهلوانان رویین تن یا زخم نایذیر بسیاری وجود دارند که هر کدام به شیوه متفاوتی رویین تن شده‌اند.^{۶۵} داستان رویین تنی آشیل از این قرار است که مادرش، که ایزدبانوی دریا بود، برای این که فرزندش را رویین تن کند، او را در آتش و یا به روایت دیگر در

رودخانه استیکس (Styx) فرو کرد و بدین ترتیب تمام قسمتهای بدنش رویین تن شد به جز پاشنه پایش^{۲۲} که در دستان مادرش بود^{۲۳} در شاهنامه نیز تنها قهرمان رویین تن فردوسی اسفندیار است

تن رستم از تیر خسته شدی
فرومیاند رستم از آن کارزار
که رویین تنست این بیل اسفندیار^{۲۴}

چو تیر از کف شاه رسته شدی
برو تیر رستم نیامد بکار
گفت آنگهی رستم نامدار

و تنها جای زخم پذیر او

سیه شد جهان پیش آن نامدار^{۲۵}

بزد تیر بر چشم اسفندیار

راستی علت رویین تنی او در چیست؟ در مورد رویین تنی اسفندیار روایات گوناگون وجود دارد.^{۲۶} به روایت خود شاهنامه سبب رویین تنی اسفندیار این است که او بازو بسته زره شد است "بدین معنی که زردشت زنجیری را که از بیهشت آورده بود، با دست خود به بازوی اسفندیار بست و این زنجیر اسفندیار را از بد حوادث مصون نگاه می داشت."^{۲۷}

نهان کرده از جادو آژیر داشت
پگشتابپ آورده بود از بیهشت
نیزدی گمانی بید روزگار^{۲۸}

یکی نفر پولاد زنجیر داشت
پیازوش در بسته بد زره شد
بدان آهن از جان اسفندیار

اما چنین ویزگی در میان قهرمانان ویرزیل دیده نمی شود.

۶. سخن گفتن با نبرد افزار

این ویزگی در شاهنامه دیده می شود ولی در آنها بد مثالی برای آن وجود ندارد.

سر افشارند و باد از جنگ برکشید
بر آسودی از جنگ یک روزگار
بهتر جای پیراهن بخت باش
بجنگ اشد آیند هر دو دلیر
چه بازی کند در دم کارزار^{۲۹}

چو رستم سلیح نیزدش بدید
چنین گفت کای جوشن کارزار
کنون کار پیش آمدت سخت باش
چنین رزمگاهی که غران دو شیر
کنون تا چه پیش آرد اسفندیار

به نظر سرامی "این گونه از گفتارها کنایه آمیز است و از مقوله گفتن به در و به آهنگ شنیدن دیوار این یکی از شتگردهای فردوسی در کاستن از یک نواختی گفتارها و خلق فضاهای پر جاذبه برای داستانهاست.^{۴۱}

نتیجه‌گیری

فردوسی شاهنامه را در قرن دهم میلادی و تحت شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه ایران سروд که با جو حاکم بر رم زمان ویرژیل، یعنی زمان امپراطوری آگوستوس(Augustus) در قرن یکم قبل از میلاد متفاوت بود؛ ولی با این وجود نتایج حاصل از این تطبیق حاکی از وجود تعدادی مضماین مشترک مهم در این دو است. کین خواهی، به عنوان یکی از مهمترین اسباب جنگ، رزم آوران را بارها و بارها به میدان‌های کارزار می‌کشاند. در آن میدانها نه تنها مردان در مقابل مردان قرار می‌گیرند، بلکه آنها با جنگجویان زن هم می‌جنگند. قهرمانان با رزم جامدهای ویژه در صحنه‌های نبرد حاضر می‌شوند و پس از شکست دشمن زره، کمر، کلاه و یا سایر وسایل او را بر تن کرده و یا به غصمت می‌برند. و اما موارد متفاوت در شاهنامه قهرمان روبین تن دیده می‌شود، اما در آنها بد مخنی از روبین تنی نرفته است. مورد دیگری که در آنها بد دیده نمی‌شود سخن گفتن قهرمانان با نبردازی از هایشان است.

راستی علت این تشابهات در چیست؟ در پائیز می‌توان به توانایی شاعران، قالب‌های شعری یکسان و ریشه‌های مشترک فرهنگی اشاره کرد شاهنامه و آنها بد هر دو در قالب یک رانر ادبی (حمسی ادبی) برای خوانندگان ارائه شده‌اند و همانطور که پیشتر اشاره شد، حمسه‌های ادبی دارای ویژگیهای خاصی هستند که با ساختار سایر حمسه‌ها همچون گیلگیمیش، بیولف، ایلیاد و اودیسه متفاوت می‌باشند شاعران هم، با علم به وجود مشترکات فرهنگی و با درایت کافی این اصول و قوانین را در آثارشان بیاده کرده و چنین آثاری را از خود به جای آگذاشتند: اشاری که با وجود قدامت طولانی هنوز در مخالف ادبی از آنها سخن می‌رود این امر خود، گواهی دیگر است بر فرهیختگی، هترمندی و توانمندی فردوسی و ویرژیل.

- ۱- ایلیاد و اوویسه دو حماسه معروف یونانی هستند که به هومر نسبت داده شده و در هزاره قبل از میلاد و در بیست و چهار کتاب سروده شده‌اند ایلیاد روایت دهمین سال یا به عبارتی اخرين سال جنگ یونانی‌ها و ترواپی‌ها است و اوویسه هم روایت ماجراجویی اولیس است هنگام بازگشت از جنگ تروا به وطن خویش آیات
- ۲- گیلگمش یکی از قدیمیترین و گیزاترین حماسه‌های معروف جهان است که در هزاره سوم قبل از میلاد سروده شده‌است این اثر در دوازده کتاب، داستان زندگی گیلگمش را که به دبال شهرت و زندگی ابدی است بازگو می‌کند "شاید شگفت‌آور باشد که داستانی تا این حد قدیمی هنوز توان پرائیختن و جذب گردن خوانندگان قرن بیستم را دارد و پرانتی انگونه است." (فلزی، ۱۳۷۶، ص ۱۰)
- ۳- بیولف قهرمان افسانه‌ای است که پادشاهی هرتگار را از دست دو غول، مگرندل و مادرش، نجات داده و خود توسط اژدهایی کشته می‌شود.
- ۴- Os Lusiadas که در انگلیسی به *The Lusiads* معروف است، حماسه ملی پرتغالی است که در ده سرود توسط یکی از شاعران نامدار پرتغالی به نام Luis Vaz de Camoes سروده شده‌است؛ شاعری که هم تراز هومر، ویرژیل و دانته محسوب می‌شود، موضوع اصلی داستان سفر وانکو دا کاما به هندوستان است ماجراهای این داستان تلفیقی است از حوادث واقعی، تاریخی، افسانه‌ای، اسطوره‌ای، همراه با تلمیحاتی به دین مسیحیت
- ۵- در ادبیات غرب دو نوع حماسه وجود دارد حماسه‌های traditional یا oral و حماسه‌های ادبی، حماسه‌های traditional در ابتدا شفاهی بودند و پس از مدت‌ها به صورت مکتوب درآمدند (گیلگمش، بیولف، ایلیاد، اوویسه، سرود نیلوونگها از این دسته‌اند) ولی حماسه‌های ادبی از همان ابتدای کار مکتوب بوده و ویژگیهای خاصی داشتند که این ویژگیها را ویرژیل از ایلیاد و اوویسه گرفته و در آنها بد پیاده گرده بود. بنابراین می‌توان گفت ویرژیل تاثیر بسزایی در شکل‌گیری، ساختار و قالب حماسه‌های ادبی دارد؛ "زیرا که بعدها آنها، الگوی مهمی برای سایر حماسه‌های ادبی، از جمله بهشت از دست رفته می‌لتوون شد" (Abrams، ۲۰۰۵، P. ۸۱)
- ۶- نیمه اول داستان، که انه از تروا به ایتالیا سفر می‌کند، شبیه ماجراهای اوویسه است و قسمت دوم که در آن انه در میدان‌های نبرد سریزه چویی می‌کند، همانند وقایع نقل شده در ایلیاد است.
- ۷- سرامی، ۱۳۸۳، ص ۶۴۸
- ۸- کنواری، ایلیاد، ص ۴۰۸
- ۹- همان، ص ۴۱۰
- ۱۰- شاهنامه ج ۱۶ ص ۲۳۲-۲۳۴، ۲۰۱، ۲۱۲-۲۰۱
- ۱۱- سرامی، ص ۴۴۵-۴۴۶

- ۱۲- کزاری، آناید، صص ۲۳۴-۲۳۳
- ۱۳- همان، ص ۳۷۲
- ۱۴- *The Wordsworth Dictionary of Mythology*, ۱۹۹۴، پ ۳۰.
- ۱۵- گرثاپنامه یکی از معروفترین منظومه‌هایی است که به پیروی و تاثیر از شاهنامه و به فاصله تقریبی نیم قرن پس از آن سروده شده‌است. آیا گرثاپنامه حماسه است یا اثری حماسه‌گونه؟ "آن طور که تعدادی از پژوهشگران پنداشته‌اند گرثاپنامه منظومه حماسی، بویژه حماسه ملی کاملی نیست. چون مهمترین و بنیادی‌ترین ویژگی یک حماسه کامل، یعنی جنبه ملی و میهانی ندارد و سراسر بر محور شخصیت گرثاپ و پهلوانیها و جنگجویهای شخصی او شکل گرفته است... پس با این تفاسیر می‌توان آن را اثری "حماسه گونه" دانست" (آیدنلو، ۱۳۸۲، ص ۲۰) با این وجود، در این اثر به اصطلاح "حماسه گونه" نیز از زره ویژه قهرمان، کین‌خواهی و تیردهای بیشمار صحبت شده‌است.
- ۱۶- شاهنامه ج ۷/ ص ۱۲۳۵-۱۲۳۸ ب ۷۴
- ۱۷- کزاری، آناید، ص ۳۸
- ۱۸- همان، ص ۲۴۹
- ۱۹- شاهنامه ج ۴/ صص ۴۱-۵۰.۹ ب ۴۳-۵۳۱
- ۲۰- کزاری، آناید، ص ۲۴۴-۲۵۰
- ۲۱- کزاری، آیلیاد، ص ۴۹-۴۰
- ۲۲- همان، ص ۴۱۱ برای جزئیات بیشتر در مورد نقوش سپر آشیل ر. ک به همین منبع، سرود هردهم، ص ۴۲۳-۴۲۷
- ۲۳- امید سالار، ۱۳۸۱، ص ۳۳
- ۲۴- شاهنامه ج ۱۲/ ص ۸۹ ب ۲۴۴
- ۲۵- کزاری، آناید، ص ۲۴۵
- ۲۶- همان، ص ۲۶۶
- ۲۷- همان، ص ۲۵۳
- ۲۸- همان، ص ۲۷۵ برای جزئیات بیشتر در مورد نقوش سپر آنه ر. ک به همین منبع، کتاب هشتم، ص ۲۷۵-۲۷۹
- ۲۹- کزاری، آیلیاد، ص ۴۰۷-۴۰۸
- ۳۰- شاهنامه ج ۱۶/ ص ۱۰۶ ب ۶۰۲-۶۰۴
- ۳۱- کزاری، آناید، ص ۳۵۵
- ۳۲- خالقی مطلق در چند صفحه اول مقاله "بیر بیان" در مورد رویین‌تی پهلوانان حماسه‌های غیر ایرانی صحبت کرده‌است (خالقی مطلق، ۱۳۷۲، ص ۲۷۵-۲۸۰)
- ۳۳- در مورد "پاشنه آشیل" یا قسمت زخم پذیر یدنش اصطلاحی در زبان انگلیسی داریم:

-
- که به معنی مجازی یعنی نقطه ضعف the heel of Achilles or one's Achilles heel
- ۳۴ - *The Wordsworth Dictionary of Mythology*, P. ۲۰.
- ۳۵ - شاهنامه ج ۱۶ ص ۲۸۶ / پاورقی شماره ۲۴
- ۳۶ - شاهنامه ج ۱۶ ص ۴ / ۳۰-۴ ب ۱۳۸۸
- ۳۷ - برای اطلاعات بیشتر در این مورد ر. ک. به مقاله "بیر بیان" خالقی مطلق، صن ۳۴۲-۲۸۲
- همچنین ر. ک. به مقاله "راز رویین تنی اسفندیار"، امید سالار، صن ۳۰-۳
- ۳۸ - خالقی مطلق، صن ۲۸۳-۲۸۲
- ۳۹ - شاهنامه ج ۱۶ ص ۱۷۹ / ۱۷۹-۲۱۷ ب
- ۴۰ - شاهنامه ج ۱۶ ص ۲۷۴ / ۲۷۴ ب ۹۳۶-۹۴۰
- ۴۱ - سرامی، ص ۲۹۶

الف-فارسی

- آیدنلو، سجاد، ۱۳۸۲. پهلوان نامه گرشناسپ. (تلخیص و بازنویسی کتاب غرشناسپ نامه اثر علی بن احمد اسدی طوسی) زیر نظر اکبر ایرانی و علیرضا مختارپور. چاپ دوم، تهران: موسسه فرهنگی اهل قلم.
- امیدسالار، محمود، ۱۳۸۱. جستارهای شاهنامه شناسی و عباحت ادبی. تهران: بسیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
- تودول ماجالی، ۱۳۷۷. از پائزده دریجه (نگاهی به فردوسی و شاهنامه او). زیر نظر دکتر محمد کاظم یوسف پور گیلان: انتشارات دانشگاه گیلان.
- جمالی، کامران، ۱۳۶۸. فردوسی و هوسن. تهران: انتشارات اسپرک.
- حماسه گیاگمش از ن. ک. ساندرز. ترجمه محمد اسماعیل فلزی، ۱۳۷۶. چاپ اول، تهران: انتشارات هیرمند.
- خالقی مطلق، جلال، ۱۳۷۲. گل رنچ های گهن. (برگزیده مقالات درباره شاهنامه فردوسی). به کوشش علی ذهباشی. چاپ اول، تهران: نشر مرکز زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۸۱. تامورنامه. درباره فردوسی و شاهنامه. تهران: انتشارات سخن.
- ستوده، غلامرضا، ۱۳۷۴. تصیرم از این پس که من زنده ام. مجموعه مقالات گنگره جهانی بزرگداشت فردوسی. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- سرامی، قدملی، ۱۳۸۲. از رنگ گل تا رنچ خار: شکل شناسی داستان های شاهنامه چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- صفا، ذبیح الله، ۱۳۸۴. حماسه سرایی در ایران. از قدیمیترین عهد تاریخی تا قرن چهاردهم هجری. چاپ هفتم، تهران: انتشارات امیر کبیر.
- عابدی، حسن، ۱۳۷۰. شاهنامه در هند، در فردوسی و شاهنامه. مجموعه سی و سی‌شش گفتار چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات مدیر. به کوشش علی ذهباشی.
- عبادیان، محمود، ۱۳۶۹. فردوسی و سنت و نوآوری در حماسه سرایی. نوبت اول، تهران: انتشارات گهر.
- فردوسی، حکیم ابوالقاسم، ۱۳۷۴. شاهنامه (بر اساس چاپ مسکو) به کوشش دکتر سعید حمیدیان، چاپ دوم، تهران: نشر قطره.
- محمودی بختیاری، علیقلی، ۱۳۷۷. شاهنامه آبغشور خارفان چاپ اول، تهران: نشر علم.

-
- مرتضوی، متوجه، ۱۳۷۲، *فردوسی و شاهنامه* تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
 - ویرزیل آله‌اید ترجمه میر جلال الدین کزازی، ۱۳۸۱، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز
 - هومر ایلیاد ترجمه میر جلال الدین کزازی، ۱۳۸۱، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز

ب- انگلیسی

- Abrams, M. H., ۲۰۰۵، *A Glossary of Literary Terms*, ۸th ed., USA: Thomson Wadsworth.
- *The Aeneid*, tr. Stanley Lombardo, ۲۰۰۵, Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc.
- Comte, Fernand, ۱۹۹۴, *The Wordsworth Dictionary of Mythology*, England: Wordsworth Editions Ltd.
- Cuddon, J. A., re. C.E. Preston, ۱۹۹۹, *Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*, England: Penguin Books.
