

موجودات موهوم در شاهنامه

جفت کتابی حسایی

مقدمه

شاهنامه کتاب افسانه است. کتاب اسطوره‌ها و باورهای قدیم ملت ایران است و در آن از آغاز آفرینش آدم (کیورت) سخن به میان آمده است. انسانی که جز در چند کتاب دینی، در هیچ جای دیگر، گفته یا نوشته‌یی درباره‌ش نمی‌شونیم و نمی‌بینیم.

شاهنامه شامل سه بخش است: اسطوره‌یی، پهلوانی و تاریخی. می‌دانیم که این کتاب و هر کتاب دیگری پس از اختراج خط (آغاز تاریخ) نوشته شده است و مطالب آن ثابت و پایدار مانده است و کتابی چون شاهنامه که از آغاز آفرینش سخن گفته، هرگز سند معتبری جز سخنان بزرگان و دهقانان و کتاب‌هایی که پس از دوره‌ی تاریخی نوشته شده‌اند، در دست نداشته است. و هم‌چنین مطلبی که پس از هزاران سال سینه به فرزندان انتقال داده می‌شود با یک کلاح و چهل کلاح شدن همراه است.^۱ و ممکن است در آن موجوداتی را مشلبه‌د کرد که با مقتضای عقل سازگار نباشد.

وجود این موجودات مختص یک کتاب حماسی یا اسطوره‌یی نیست بلکه در تمام آثار حماسی و حتا در پیشینه‌ی فرهنگی اجتماعی و باورهای باستانی هر ملتی می‌توان حوازت غیرطبیعی و موجوداتی مأموره‌ای طبیعی را مشاهده کرد که امروزه مردم آن سرزمین‌ها با شور و اشیاق و هیجان درباره‌ی آن‌ها سخن می‌گویند و حتا مجازی هم در بعضی سرزمین‌ها به یاد این موجودات به ظاهر تخیلی!^۲ برگزار می‌شود مانند رقص ازدها در چین و مراسم مذهبی سرخ بوستان آمریکایی و بومیان افریقایی و استرالیایی.

در مهم‌ترین اثر حماسی ایران (شاهنامه) نیز فردوسی موجودات را به نمایش می‌گذارد که برای ما موهوم و ناشناخته‌اند. بحث ما درباره‌ی موجودات موهوم در شاهنامه است.

این تحقیق غیر از لغتنامه‌ها و فرهنگ‌ها که در آن‌ها در ذیل لغات مختلف توضیح‌خانی کم و بیش نوشته‌اند، توسط دکتر حسین رزمجو، در جلد دوم کتاب ارزشمند قلمرو ادبیات حماسی ایران، به‌طور مختصر مورد بحث قرار گرفته است و آن کتاب یکی از مهم‌ترین منابع نگارنده در این اثر تحقیقی بوده است.

موجودات موهوم در شاهنامه

چنان که در مقدمه گفته شد شاهنامه‌ی فردوسی که ارزشمندترین اثر حماسی - افسانه‌یی ایران زمین قلمداد می‌شود، در قسمت‌هایی از خود از موجوداتی نام می‌برد که برای بسیاری از خوانندگان ناشناس و یاموهوم‌اند.

شاهنامه به دلیل موقعیت افسانه‌یی و اسطوره‌یی اش همانند کتاب‌های مشابه خود در دیگر کشورهای کهن، از موجودات شگفتنه اشیله گیاهان و حتا انسان‌هایی با قدرت‌های خارق‌العاده سخن به میان

می‌آورد و آن‌ها را به عنوان شخصیت‌های اصلی یا فرعی داستان‌هایش معرفی می‌کند.

این موجودات و اشیا بسیار گوناگون‌اند و ما در دسته‌بندی‌یی کار را کمی ساده‌تر کرده‌ایم.

موجودات موهوم شاهنامه را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

۱- موجوداتی که در ادیان مختلف از آن‌ها نام برده شده است: ۲- حیواناتی با صفات خارق‌العاده؛ ۳- موجوداتی کاملاً موهوم؛ ۴- گیاهان و اشیا عجیب؛ ۵- انسان‌هایی با ویژگی‌های باورنکردنی.

۱- موجوداتی که در ادیان مختلف از آن‌ها نام
برده شده است

الف- ابلیس

ابلیس که لفظی عربی و از Diabolas یونانی به معنی دروغ‌زن و سخن‌چین گرفته شده استه نامش در چند بیت از شاهنامه است: «... فردوسی، آورده شده است. در لغتنامه‌یی دهخدا آمده است: «... لغوبون عرب آن را از ماده‌ی ابلیس به معنی نومیدکردن یا کلمه‌ی اجنبی شمرده‌اند و آن نام مهتر دیوان است که پس از نخ روح در جسد ابوالبشر، چون از سجده‌ی آدم سرباز زد، مطروح گشت و او تا روز رستاخیز زنده باشد و جز بندگان مخلص را اغوا تواند کرد...» این نکته هم مهم است که بدانیم ما ابلیس را با شیطان یا اهریمن (انگره می‌نیوی زرتشتی)، یکی می‌دانیم و در شاهنامه اغلب از اهریمن یا دیو استفاده می‌شود، ولی هرگاه که لفظ ابلیس در این کتاب به چشم می‌خورد، شخصیتی است که می‌تواند در صورت انسان‌های مختلف ظاهر شود و مستقیماً به گمراه کردن اشخاصی چون ضحاک یا کاووس بپردازد.

ابلیس در چهار جای شاهنامه ظاهر می‌شود، سه بار در داستان ضحاک و سرانجام در داستان به آسمان رفتن کی کاووس. نخستین بار به شکل نیک‌خواهی بر ضحاک ظاهر می‌شود و او را به کشنن پدرش (مرداس) تحریر می‌کند:

چنان بید که ابلیس روزی پگاه

بی‌امد به سان یکی نیک‌خواه

دل مهتر از راه نیکی ببرد

چوان گوش گفتار او را سپرد

بندو گفت جز تو کسی کددخای

چه باید همی با تو اندر سرای

چه باید پدرکش پسر چون تو بود

یکی پندت از من باید شنود

زمانه بر این خواجهی سالخورد

همی دیر ماند تو اندر نورد



بگیر این سرمایه و رجاه او

تو را زید اندر جهان گاه او

دیگر هنگامی که بر دوش ضحاک بوسه می‌زند و از جای بوسه‌های او دو مار سیاه برون می‌آید:

چو ابلیس پیوسته دید آن سخن

یکی بند بد را نواگند بن

او هر روز خوش‌های بسیار خوش مزه به ضحاک خواند تا

ضحاک به او علاقه‌مند شد و روزی از ضحاک خواست که به او اجازه‌ی بوسیدن کتفش را دهد و چنین شد:

ببوسید و شد بر زمین ناپدید

کس اندر جهان این شگفتی ندید

دو مار سیه از دو کتفش برست

غمی گشت و از هر سوی چاره جست^۳

بار سوم هنگامی که پزشکان از درمان ماران عاجز می‌مانند:

پزشکان فرزانه گرد آمدند

همه یک به یک داستان‌ها زند

ز هرگونه نیرنگ‌ها ساختند

مر آن درد را چاره نشناختند

بسان پزشکی پس ابلیس تفت

به فزانگی نزد ضحاک رفت

بدو گفت کاین بودنی کار بود

بمان تا چه گردد نباید درود....

به جز مغز مردم مدهشان خورش

مگر خود بمیرند از این پرورش....

بار آخر، ابلیس به صورت غلامی بر کیکاووس ظاهر می‌شود و او

را برای رفتن به آسمان تشویق می‌کند و در این کار موفق می‌شود.

ب- اسرافیل

یکی از چهار فرشته‌ی مقرب در ادیان غربی (اسلام، مسیح و یهود) است و به هنگام فرا رسیدن رستاخیز با آولی که از صور او برمی‌خیزد مردگان سر از خاک بر می‌آورند.

در لغت‌نامه در ذیل اسرافیل آمده است: «یکی از فرشتگان مقرب مأمور دمیدن روح به اجسام و نفح صور در روز رستاخیز، او قبل از همه‌ی فرشتگان به آدم سجده کرد. (قاموس الاعلام توکی)... اسرافیل به زبان سریانی بندی خدای تعالی، اسرا به معنی بند و فیل نام خدای تعالی و او ملک مقرب است و بدرو متعلق است نفح صور و احوال قیامت. کشف...»

در شاهنامه‌ی اسرافیل در داستان اسکندر و در جریان سفر او به ظلمات و یافتن آب حیات، بر سر کوهی با اسکندر دیدار می‌کند و او را به پرهیز از حرص و آز جهان‌گشایی فرا می‌خواند:

اسکندر چو بشنید شد سوی کوه

به دیدار بر تبیغ شد بی گروه

سرافیل را دید صوری به دست

برافراخته سر زجای نشیست^۴

ج- دیوها

دیوان، گمراه‌کنندگان و خدایان شر و بدی و از گروه شیاطین‌اند.

واژه‌ی دیو در زبان‌های مختلف به معنی خداست و حتا قبل از ظهور

همان رنگ خورشید دارد درست

سپهرش به زر آب گویی بشست

یکی برکشیده خط از یال اوی

ز مشک سیه تا بهذنال اوی

سمندی بزرگ است گویی بهجای

ورا چار گرز است آن دست و پای

یکی نره شیر است گویی دزم

همی بفکند یال اسهان زهم

بدانست خسرو که آن نیست گور

که بر نگزند گور از اسپیه بهزور^۷

رسنم در چند مرحله از شکار او ناتوان می‌شود. سرانجام اکوان دیو

زمینی که رسنم بر آن خوابیده بود را می‌برد و به آسمان می‌برد. رسنم

با فریب‌دادن او خود را بهدریا می‌افکند و نجات می‌یابد. باز دیگر به

سراغ او می‌رود و

ز فتراک بگشاد پیچان کمند

بیفگند و آمد میانش به بند

بپیچید بر زین و گرز گران

برآهیخت چون پنگ آهنگران

بزد بر سر دیو چون پیل مست

سر و مغزش از گرز او گشت پست

فردو آمد آن آبگون خنجرش

برآهیخت و ببرید جنگی سرش^۸

د- سروش

سروش یا سرتوشا (Sarosha) چنان‌که در سرنوشایشت اوستا
آمده استه از فرشتگان اصلی (امشاپنداش) نیسته اما در شورای
فرشتگان مقرب خدا شرکت می‌کند، سروش راهبر جزیان آفرینش
خداوند است.

سروش را ایزد روشنایی و نور قلمداد کرده‌اند، همچنین او را
«انگاره‌ی اطاعت محض» می‌دانند.^۹

او یک آموزگار مذهبی و منع تعالیم بنیادین خداشناسی است.
در ایران (دین زرتشت) آن را سرتوشا، در فرهنگ عرب «هاتف»
و در چین آن را «ون تچانگ» می‌خوانند.^{۱۰}

در آغاز دوره‌ی اساطیری شاهنامه، سروش آگاهی‌هایی درباره‌ی
دیوها به سیامک و کیومرث می‌دهد و آن‌ها را از تهدیدها باخبر
می‌کند.

یکایک بیامد خجسته سروش

بهسان پری پنگینه پوش

بگفتش ورا زین سخن در بدر

که دشمن چه سازد همی با پدر

سخن چون به گوش سیامک رسید

ز کردار بدخواه دیو پلید

دل شاه بجهه برآمد بهجوش

سیاه انجمن کرد و بگشاد گوش^{۱۱}

در هنگام جنگ فریدون با ضحاک هنگامی که او ضحاک را به
بند می‌کشد و قصد کشتن او را در سر می‌پروراند و «همی خواست
کارد سرش را نگون» ناگهان:

بیامد همان گونه خجسته سروش

به خوبی یک راز گفتش به گوش

که این بسته را تا دماوند کوه

بتر هم چنین تازیان بی گروه^{۱۲}

چنان‌که گفتم سروش، پیک ایزدی و فرشته‌ی رضا و تسلیم در
برابر خداوند است و پیام‌هایی که می‌رساند بی حکمت نیست، چنان‌که
در دو بیت بالا طبق دستور سروش، فریدون ضحاک را نمی‌کشد و او
را در کوه دماوند به بند می‌کشد تا چون در قیامت، سوشیانت قیام کند،
اول به سراغ ضحاک رود و او را که نمونه‌ی حاکم ظالم و سابل ظلم

و ستم است را نابود کند و پس از آن به کارهای دیگر ش پردازد.

در داستان کیخسرو و قبل از کناره‌گیری او از پادشاهی، در جریان
تصرف بهمن دژ، در خواب اندرزهایی برای رهایی او می‌دهد:

چنان دید در خواب کو را به گوش

نهفته بگفتی خجسته سروش

که ای شاه نیک‌اختر نیک‌بخت

بسودی بسی یاره و تاج و تخت

اگر زین جهان تیز بشناختی

کنون آن‌چه جستی همه یافتی

کسی گردد ایمن ز چنگ بلا

که یابد رها از دم ازدها

چو گیتی ببخشی میاسای هیچ

که آمد تو را روزگار بسیج^{۱۳}

و در جریان جنگ خسرو پرویز با بهرام چوبینه، سروش به کمک

خسرو می‌شتابد و با راهنمایی‌های خود، او را از شکست می‌رهاند.

همان‌گه چو از کوه بر شد خروش

پلید آمد از واه، فرخ سروش



یکی جامه‌اش سبز و خنگی به زیر

ز دیدار او گشت خسرو، دلیر

چون زدیک شد، دست خسرو گرفت

ز بیزان پاک این نباشد شگفت

بدو گفت خسرو که نام تو چیست؟

همی گفت چندی و چندی گریست

فرشته بدبو گفت نامم سروش

چو این من شدی دور باش از خوش

تو زین پس شوی در جهان بادشا

نباشد که باشی جز از پارسا^{۱۴}

۲- حیواناتی با صفات خارق العاده

الف- ماران برآمده بر دوش ضحاک

دو مار سیاه که از شانه‌های ضحاک بر اثر بوسه‌های ابلیس
برآمدند و چون آن‌ها را از بدنش جدا می‌کردند، دوباره جای آن‌ها
مارهایی دیگر می‌روید. غذای این ماران چنان‌که در توضیحات
مربوط به ابلیس آمد، مغز دو جوان در هر روز بود.

بفرمود تا دیو چون چفت او

همی بوسه داد از بر سفت او

ببوسید و شد از جهان تابید

کس اندر جهان این شگفتی ندید

دو مار سیاه از دو کتفش برست

غمی گشت و از هر سوی چاره جست

سرانجام ببرید هر دو ز گفت

سزد گر بمانی بدين درشگفت

جو شاخ درخت آن دو مار سیاه

برآمد دگر باره از کتف شاه

... به جز مغز مردم مدهشان خوش

مگر خود بمیرند از این پروردش^{۱۵}

ب- کرم هفتاد

در شاهنامه چنین آمده است که در زمان پادشاهی اردشیر اول
(به شهر کجارتان به دریای پارس)^{۱۶} مردی به نام هفتاد هفت پسر
داشت و تنها دخترش دوکریسی می‌کرد. روزی در سیبی که از درخت
به کنار او افتاد، کرمی پیدا می‌کند و آن را به نشانه برق که آن روز به برکت
چرخ نخ‌ریسی اش می‌گذارد. اتفاقاً دختر ذرمی پیدا که آن روز به برکت
این کرم هفتاده است، نخ بیشتری برپرسد. هفتاد پدر او که از
ماجرای کرم و طالع آن باخبر می‌شود آن را در جعبه‌یی می‌گذارد و هر
روز به او غذا می‌دهد و او هر روز بزرگ‌تر می‌شود و کار هفتاد هم
بیشتر سر و سامان می‌گرفت تا این که سرانجام به مقام و منصب
حکومت بر بعضی مناطق دست می‌یابد، پس از پنج سال:

برآمد بزین کار بر، پنج سال

چو پیلی شد آن کرم، بر شاخ و یال

چو یک چند بگذشت بر هفتاد

بر آواز آن کرم، کرمان نهاد

سیس دزی در بالای کوهی بر فراشتند که هیچ کس بر آن
نمی‌توانست دست یابد. اردشیر از این خبر دلگیر می‌شود. شبی تیری
در کنار غذای اردشیر افکنده می‌شود که بر آن نوشته شده بود:

چنین تیر تیز آمد از بام دز

که از بخت کرم است آرام بز

گر انداختیمی بر اردشیر

بر او برگذر یافته بز تیر

ناید که چون او یکی شهریار

کند پست کرم اندرين روزگار^{۱۷}

اردشیر آن تیر را تهدیدی از سوی هفتاد قلمداد می‌کند و برای از
میان بردن او و کرمش نقشه‌یی می‌کشد و با دو جوان روستایی و دو
صندوقد پر از سرب و قلع و دیگی بزرگ‌ها لباس‌های مبدل به سمت
دز به راه افتاد.

چو خربندگان جامه‌های گلیم

بیو شید و بارش همه زر و سیم^{۱۸}

وارد دز می‌شود و دزبان را سرمست از شراب می‌کند و دیگی از
سرب گذاخته در دهان کرم می‌ریزد و او را می‌کشد و پاسبان را به
قتل می‌رساند.

وقتی هفتاد و شاهوی پسرش از این ماجرا آگاه می‌شوند با
لشگری به سمت دز می‌أیند اما با تدبیر اردشیر گرفتار و بهدار زده
می‌شوند.

ج- اسب‌هایی چون رخشن، شیرنگ بهزاد

امروزه بسیاری از روزنامه‌ها و وسائل ارتباط جمعی یکی از
خبرهای مهم خود را به ویژگی‌های منحصر به فرد بعضی از حیوانات
اختصاص می‌دهند که با وجود دیدن عکس‌ها یا تصاویری از آن‌ها، باز
هم جای شک و تردید برای ما باقی می‌ماند که آیا این خبر واقعی است؟
در شاهنامه‌ی فردوسی هم از حیواناتی سخن به میان آمده است
که دلایل خصوصیات فوق العاده‌ی هستند مانند رخش، اسب معروف
رسنم که می‌توان آن را یکی از پهلوانان دسته‌ی دوم شاهنامه
به حساب آورد. موجودی که بدون وجود او بزرگ‌ترین پهلوان
شاهنامه بی‌مرکب می‌ماند. هم صحبت روزگار تنهایی رسنم است و
به اندازه‌ی صاحبیش عمر می‌کند و با او هم جان می‌سپارد.

فردوسی این گونه او را توصیف می‌کند:

چه بر آب بودی چه بر خشک راه

به روز از خور افزون بدی شب زمه

به شب مورچه بر پلاس سیاه

بیدی دی به چشم از دو فرسنگ راه

به نیروی پیل و به بالا هیون

به زهره چو شیران، که بیستون^{۲۰}

رخش در خوان اول، شیری را که به سمت رستم حمله می‌کند، در
حالی که او در خواب است، نجات می‌دهد و شیر را با چند حرکت
می‌کشد. در جنگ با سه راب و اسفندیار با وجود زخم‌های زیادی که
برمی‌دارد، رستم را تها رها نمی‌کند. پیش از مرگ رستم با استشمام
خاک، توطئه‌ی شغاد را درمی‌یابد و چاه مرگ را تشخیص می‌دهد، اما
با تازیانه‌ی رستم مجبور به حرکت می‌شود و هر دو در چاه می‌افتد.
شیرنگ بهزاد نیز با آن سخن می‌گفتند و درد دل می‌کردند.

ضمیماً ویژگی‌های شبیه رخش برای این اسب تیز ذکر شده
است.^{۲۱}

۳- موجوداتی کاملاً موهو

الف - اژدها

«ازدها جانوری عظیم خلقت»، هایل منظر، فراخ دهان، بسیار دندان، روشن چشم، درازبالاست و در اوایل مار بوده و به مرور ایام اژدها شده و شکل گردانیده و در این معنی گفته‌اند: که اژدها شود از روزگار یابد مار. صاحب عجایب المخلوقات گوید که چون مار را درازی به سی گز و عمر به صد سال رسد، آن را اژدها خوانند و به تدریج بزرگ می‌شود تا چنان گردد که به خشکی حیوانات از او ستوه شوند. حق تعالی او را به دریا افکند و هیکلش در بحر بزرگ می‌شود، چنان‌که بالایش به ده هزار گز رسد. دو پر مانند ماهی برآرد و حرکتش سبب موج دریا شود و چون ضرر شد موج از شایع گردد حق تعالی او را به دریا یاچو و ماجوچ افکند تا خورش ایشان شود... خوردن دل اژدها دلیری فزاید و حیوانات مسخر اکل او شوند. پوستش بر عاشق بندند عشقش زایل شود. سرش هرجا دفن کنند، در حال آن موضع نیکو شود». ۲۲

این جانور عجیب در چند جای شاهنامه ظاهر می‌شود و در همه‌جا توسط پهلوانان بزرگ و پادشاهان نام‌اور کشته می‌شود. بار اول هنگامی است که جد رستم، سام با او مبارزه می‌کند و بعدها آن را برای کیخسرو چنین توصیف می‌کند:

رسیدمش دیدم چو کوه بلند

کشان موی سر بر زمین، چون کمند
زبانش به سان درختی سیاه

زفر باز کرده فکنه به راه

چو دو آبگیرش پُر از خون دو چشم
مرا دید غرید و آمد به خشم...

زبانگش بلزیزد روی زمین

ز زهوش زمین شد چو دریای چین^{۲۳}
سام با چند تیر پیلی زبان او را به دهانش می‌دوزد و سپس با گرز بر سرش می‌کوبد و آن را از پای درمی‌آورد.
در خوان سوم رستم و در جریان چنگ‌های مازندران، هنگامی که رستم در خواب است اژدها ظاهر می‌شود، رخش آن را می‌بیند و با سرم کوکتن رستم را از خوب بیدار می‌کند، اما در این زمان اژدها ناپدید می‌شود. رستم می‌خوابد و اژدها دویاره ظاهر می‌شود:
دگر باره چون شد به خواب اندرود

ز تاریکی آن اژدها شد برون^{۲۴}
رخش دویاره او را بیدار می‌کند، اما باز اژدها پنهان می‌شود. رستم رخش را تهدید می‌کند که اگر این بار مرا بیدار کنی، «سرت را ببرم به شمشیر تیز». بار سوم هنگام آشکار شدن اژدها، رخش رستم را از خواب بیدار می‌کند، اما خداوند، جهان را روشن می‌کند و رستم، اژدها را می‌بیند و تیغ از نیام برمی‌کشد و با او درمی‌آورید، چون رخش قدرت اژدها را می‌بیند به یاری رستم می‌رود:

چو زور تن اژدها دید رخش
کزان سان برآویخت با تاج بخش

بمالید گوش اندر آمد سگفت

بلند اژدها را به دندان گرفت

بدرید کتفش به دندان چو شیر
بر او خیره شد پهلوان دلیر

و در این حال رستم

بزد تیغ و بنداخت از بر سرش
فرو ریخت چون رود خون از برش
زمین شد به زیر تنش ناپدید
یکی چشم‌های خون از برش بردمید^{۲۵}
در خوان سوم، اسفندیار اژدهای را از پای درمی آورد که وصف آن چنین است:
یکی اژدها پیشست آید دزم
که ماهی برآرد ز دریا به دم
همی آتش افزود از کام اوی
یکی کوه خاراست اندام اوی...
دو چشم‌ش چو دو چشم‌های تابان خون
همی آتش آمد ز کامش بیرون^{۲۶}
لازم به ذکر است که این دو اژدها آن قدر بزرگ بوده‌اند که در چنگ با رستم هنگام کشته شدن دشت را می‌پوشانند و در داستان اسفندیار، گروهی از اسب‌هارا با گردونه‌ها (ارابه‌ها) ایشان فرو می‌بلعد و اسفندیار از درون دهان او، نابودش می‌کند.
در داستان اسکندر، هنگامی که او به شهر نرم‌پایان می‌رسد، مردم آن جا او را از وجود اژدهایی آگاه می‌کنند که «همی دود زهرش برآید به ماهه».

همی آتش افزود از کام اوی

دو گیسو بود پیل را دام اوی
همه شهر با او نداریم تاو
خورش بایدش هر شبی پنج گاو^{۲۷}
و اسکندر دستور می‌دهد که آن شب به او غذا ندهن. وقتی که از زمان غذاخوردن او گذشت، اژدها از کوه پایین آمد و به سمت شهر روانه شد. لشکر اسکندر به دستور او، اژدها را تیرباران کردند اما آن اژدها چند نفر از آنان را یک دم درکشید. اسکندر دستور داد تا آتش بسیار زیاد در هرجا روشن کردن و با طبله‌های زیاد، سر و صدای فراوان به راه انداختند. اژدها از آن نور و سر و صدا می‌ترسد و باز می‌گردد. روز بعد اسکندر سر پنج گاو کشته شده را پُر از نفت و زهر می‌کند و بدن آن را باد می‌کند و به سوی او می‌رود.
چو نزدیکی اژدها رفت شاه

به سان یکی ابر دیدش سیاه
زبانش کبود و دو چشم‌ش چو خون

همی آتش آمد ز کامش بیرون^{۲۸}
گاوهای را به سوی اژدها می‌اندازند و او، آن‌ها را می‌بلعد. زهر گاو بر بدن آن اژدها اثر می‌کند و از درد، سرش را بر سنگ‌های کوه می‌زند در این هنگام سپاه اسکندر آن را تیرباران می‌کنند.
این اژدها از گنجی حفاظت می‌کرد که شرح آن در شاهنامه آمده است و ما از ذکر آن خودداری می‌کنیم.

آخرین اژدهای شاهنامه در داستان بهرام گور ظاهر می‌شود، هنگامی که بهرام به هندوستان می‌رود و شنگل، شاه هند به گونه‌ی سخن می‌گوید که: به خشکی و دریا همی بگذرد نهنگ دم آهنگ را بشکرد^{۲۹}
و از او می‌خواهد که آن را از بین ببرد. بهرام گور با سی سوار و



غلیواج، موش را می‌رباید. هنگام پرواز از بال او صدایی چون صدای رعد و قاصف و سیل برخیزد و هزار سال زندگانی من کنده.^{۲۱}
نام این مرغ در اوستا Saeno meregho و در پهلوی ^{پا}Sen murv
سیمرغ پیشاو و سوره همه‌ی مرغان و اولین مرغ آفریده شده است.
(بند هش، فصل ۱۳، بند ۱)

...در اوستا و آثار پهلوی آشیانه‌ی این مرغ بلندپرواز در بالای درختی است که در میان اقیانوس فراخ کرت واقع است. هر وقت که از روی آن درخت بر می‌خیزد، هزار شاخه از آن می‌روید و هر وقت که بر روی آن فرود می‌آید، هزار شاخه از آن شکسته تخم‌های آن‌ها پاشیده و پراکنده می‌گردد. (پشت‌های ج ۱، حاشیه‌ی ص ۵۷۵ تا ۵۷۷)

در شاهنامه از دو سیمرغ متفاوت نام برده شده است که در جای خود به ذکر آن‌ها می‌پردازیم. در داستان زال و بهدنیا آمدن او چون سام پدرش را هم چون موجودات اهریمنی سپیلیموی می‌بیند او را در کوه البرز که «بدان جای سیمرغ را لانه بود»^{۲۲} رها می‌کند و چون سیمرغ برای یافتن غذا به پرواز درمی‌آید او را شکار کرده و با خود به لانه می‌برد تا خوراک جوجه‌هایش کنند اما ناگاه خداوند مهری به خوردن از آن بجهه ياد...

به سیمرغ آمد صدایی پدید
که ای مرغ فرخنده‌ی پاک دید

نگهدار این کودک شیرخوار
کزین تخم، مردی در آید بهبار^{۲۳}
سیمرغ او را تربیت می‌کند تا جوانی برومند می‌شود. سام از این واقعه آگاه می‌شود و به لانه‌ی سیمرغ می‌رود تا او را با خود به شهر و خانه‌اش ببرد. سیمرغ که به او سخن گفت و دیگر هنرها را آموخته بود، او را وادار می‌کند به همراه پدرش برود. سپس بری از پرهایش را به او می‌دهد تا در هنگام سختی‌ها و مشکلات آن را بر آتش بیفگند و سیمرغ به یاری اش بستابد.

ابا خویشن بر یکی پر من
همی باش در سایه‌ی فر من
گرت هیچ سختی به روی اورند
ز نیک و ز بد گفت و گوی اورند

بر آتش برافکن یکی پر من
بینی هم اندر زمان فر من...
همان‌که بیایم چو ابر سیاه
بن آزار از ارام بدین جایگاه
فرامش مکن مهر دایه ز دل
که در دل مرا مهر تو دلگسل^{۲۴}

این پرنده دوبار به کمک زال می‌شتابد. یکی در هنگام تولد پسرش رستم که به سبب بزرگی جنده و بی‌هوشی همسرش روذابه از درد: زال

یکی مجمر آورده آتش فروخت
وزان پر سیمرغ لختی بسوخت

هم اندر زمان تیرگون شد هوا
پدید آمد آن مرغ فرمانروا
و به زال بشارت فرزندی چون رستم را می‌دهد و به او دستور
می‌دهد که روذابه را سرمست از باده کنند، سپس با خنجری پهلوی او



راهنمایی از جانب شنگل به جایگاه او می‌رود. بزرگان ایرانی او را از این کار بر حذر می‌دارند، اما او خود را به خدا می‌سپارد و تیری زهرگون به سمت ازدها می‌افکند:

به پولاد پیکان دهانش بدخت

همی خار زان زهر او بر فروخت

دگر چارچوبه بزد بر سرش

فرو ریخت با زهر خون از برش

تن ازدها گشت زان تیر سست

همی خاک را خون زهرش بشیست

یکی تیغ زهر آیگون برکشید

به تندي دل ازدها بردرید

به تیغ و تیرزین بزد گردنش

به خاک اندر افکند بی جان تنش

به گردون سرشن سوی شنگل کشید

چو شاه آن سر ازدها را بدید

برآمد ز هندوستان آفرین

ز دادر بر بوم ایران زمین

که زاید بر آن خاک چونین سوار

که با ازدها سازد او کارزار

بر این بز بالا و این شاخ و بال

نبشد جز از شهریارش همان^{۲۵}

ب- سیمرغ

سیمرغ یا عنقا پرنده‌یی دراز گردن بوده و جایگاه او را در کوه قاف دانسته‌اند. همه‌ی حیوانات بزرگ را شکار می‌کرد و اگر چیزی نمی‌یافته، کودکان را می‌ربایدیه است. «قریونی آورده است که از حیث جنده و خلفت بزرگ‌ترین مرغان استه فیل را می‌رباید همان‌طور که

که اندر زمانه چنوبی نخاست
بدو دارد ایران همی پشت راست
پرهازی از وی نباشد شگفت
مرا از خود اندازه باید گرفت
که آن جفت من، مرغ با دستگاه
به دستان و شمشیر کردش تباه...^{۲۰}

۴- گیاهان و اقلیا عجیب الف- سیاوهشان

سیاوهشان، گیاهی است که پس از قتل ناجوانمردانه سیاوهش، فرزند کی کاووس، بهدست «گروی زره» از خاکی که خونش بر آن ریخته شده بود می‌روید.

همان که که خون اندر آمد به خاک
دل خاک هم در زمان گشت چاک
گیاهی برآمد همان گه زخون
بدان جا که آن تشت شد سرنگون
به ساعت گیاهی از آن خون برست
جز ایزد که داند که آن چون برست؟
گیارا دهم من کشونت نشان
که خوانی همی خون اسیاوهشان^{۲۱}

دکتر رزمجو در کتاب قلمرو ادبیات حمامی ایران، ضمن بیان این واقعه ذکر می‌کنند «این رخداد نمادین رازگونه‌ی فوق طبیعی، نشانه‌یی تواند بود بر آن که خون شهید: خاصیت زایش و رویش زندگی متعالی را دارد و نام وی همیشه سرسیز بر جریه‌ی روزگاران خواهد ماند». ^{۲۲}

نشانه‌ی دیگر رستن گیاه از خون مظلومان، پایمال نشدن حق آنان است و این گیاهان یادآور انتقامی هستند که از قاتلینی چون گروی زره، افراسیاب و گرسنگو باید گرفته شود.
در داستان خسرو و شیرین نظامی هم، هنگامی که فرهاد به گفتار دروغ و نیزندگ خسرو از کوه سقوط می‌کند دسته‌ی چوین تیشه‌اش در خاک فرو می‌رود و از خاکش «شاخی اثار» می‌روید:
از آن دسته برآمد شوشه‌ی نار
درختی گشت و بار آورد بسیار^{۲۳}

ب- سرو گاشتمر

گویند زرتشت دو شاخه کاج یا سرو از پهشت آورد و یکی را در فارمید یا طوس کاشت و دیگری را در گاشمر و در جلوی آتشکده‌ی اذر بزرین مهر می‌کارد. این درخت که گشتناسب آن را معجزه‌های زرتشت می‌خواند در مدتی کوتاه بسیار بلند می‌شود و ستبر می‌گردد. فردوسی آن را این گونه وصف می‌کند:

یکی سرو آزاده بود از پهشت
به پیش در آذر اندر بکشت
نبشتش بر آزاد سرو سهی
که پنرفت گشتناسب دین بھی
چو چندی برآمد بر این سالیان
بیالید سرو سهی همچنان
چنان گشت آزاد سرو بلند
که بر گرد او بزنگشی کمند^{۲۴}

را بشکافد و کودک را بیرون بیاورد و پس از آن آمیخته‌ی گیاهی به همراه شیر و مشک بر زخم دوخته شده‌ی او بمالد و پرش را از بمالد تا درد و زخم بهبود یابد.
بار دیگر هنگامی که سلاح رستم بر بدن زوین تن اسفندیار اثر نمی‌کند و رستم زخم‌های زیادی برمی‌دارد و از پیروزی خود نالمید می‌شود زال با سوزاندن پری، سیمرغ را فرامی‌خواند و سیمرغ به او می‌گوید:
یکی پر من، تر بگران به شیر

بعال اندر آن خستگی‌های تیر^{۲۵}
سپس با رستم می‌گوید که هر کس اسفندیار را بکشد، روزگار از او انتقام می‌گیرد. سپس راه شکست اسفندیار را به او نشان می‌دهد.
او را به ساحل دریای چن می‌برد و بر شاخی می‌نشیند و

بدو گفت: شاخی گزین راست تر
بُش برترين، سرش بر کاست تر
بدان گز بود هوش اسفندیار
تو این چوب را خوارمایه مدار
بر آتش مر این چوب را راست کن
نگه کن یکی نفر پیکان کهن
پنه پر و پیکان برو بر نشان
نمودم تو را از گزندش نشان^{۲۶}
بزه کن کمان را و این چوب گز
بدین گونه پرورد در آب رز
آبر چشم او راست کن هر دو دست
چنان چون بود مردم گز پرست
زمانه برد راست آن را به چشم

بدان گه که باشد دلت پُر ز خشم^{۲۷}
به این ترتیب با راهنمایی سیمرغ رستم به هدفش می‌رسد و در این قبرد پیروز می‌شود.

سیمرغ دوم که در خوان پنجهم اسفندیار دیده می‌شود، «مرغی سست خارق العاده، اما شوم و تبهکار و اهریمنی، وصف این مرغ از زبان گرگسار که راهنمای اسفندیار در خوان مذکور می‌باشد چنین است: چنین داد پاسخ بدو گرگسار که ای پیل جنگی گه کارزار یکی کوه بینی سر اندر هوا برو بربکی مرغ فرمانروا و او اسفندیار را به بازگشت از این خوان و مواجه شدن با سیمرغ شوم فرا می‌خواند و می‌گوید:

اگر باز گردی بوی سودمند
نیازی به سیمرغ و کوه بلند
اما:

ا THEMEN بخندید و گفت ای شگفت
به پیکان بدو ز من او را و گفت
تا سرانجام اسفندیار با حیله‌یی وی را به دام می‌اندازد و می‌کشد:
همی زد بر او تیغ تا پاره گشت

چنان چاره گر مرغ بیچاره گشت^{۲۸}
این سیمرغ که ما او را سیمرغ دوم شاهنامه نمی‌دیم، گویا جفت همان پرنده‌یی زال است؛ زیرا هنگامی که زال و رستم از او در جنگ با اسفندیار یاری می‌خواهند او آن‌ها را از جنگ با اسفندیار پرهیز می‌دهد:

چنین داد پاسخ گز اسفندیار
اگر سر به جای اوری نیست عار



جرائم‌ها کند. (غیاث‌اللغات) مراد از نوشدارو، دواییست که گوشت را برپیاند چنان‌که بعضی مرهم‌ها همین عمل را می‌کنند. (آندراج) معجونی قدمای پنداشتن که به‌وسیله‌ی آن زخم‌های صعب‌العالج را می‌توان معالجه کرد و مريض مشرف به موت را نجات داد. (فرهنگ فارسی معین) ظاهراً معجونی که برای علاج زخم‌های منکر تیغ را به زهر آب داده، موثر و نافع‌می‌پنداشته‌اند. داروی بی‌مرگی، داروی نوش، داروی حیات‌بخشن، دواه موثر و...».

نوشدارو به عقیده‌ی قدمای دارویی که زخم‌های سخت را با آن می‌توانستند علاج کنند و مريض مشرف به موت را نجات دهند. «نوش» از «ان» + «اوش» می‌آید به معنی بی‌مرگ از این نوشدارو، دارویی بی‌مرگی بوده است.^{۲۸}

تنهای جایی که از نوشدارو نام برده شده است، در داستان رستم و شهراب است. هنگامی که رستم در نبرد با پسرش «بر شیر بیمار دل بردرید»^{۲۹} و پس از شناختن شهراب، گودرز را به سوی کلووس روانه می‌کند، از او می‌خواهد که به کلووس بگوید:

گرت هیچ یاد است کردار من

یکی رنجه کن دل به تیمار من
از آن نوشدارو که در گنج توست
کجا خستگان را کند تندرنست
به نزدیک من با یکی جامی می‌نمایم
سزد گر فرستی هم اکنون به پی^{۳۰}
و سرانجام کلووس از دادن آن امتناع می‌کند و شهراب جان
می‌سپارد.

۶- آب حیات

آب حیات که در روایت‌های اسلامی مکرر درباره‌ی آن نوشته‌اند و گفته‌اند، در شاهنامه نیز در ضمن داستان اسکندر به تفصیل از حرکت اسکندر به رهبری خضر (ع) به‌سمت سرزمینی که در آن آب حیات وجود دارد، سخن گفته شده است.

آبی که اسکندر بدان دست نیافته اما خضر از آن نوشید و به زندگی جاویدان رسید.

سه دیگر به تاریکی اندر دو راه

پدید آمد و گم شد از خضر شاه

پیغمبر سوی آب حیوان کشید

سر زندگانی به کیوان کشید

بر آن آب روشن سرو تن بشست

نگهدار جز پاک بیزدان نجست

بخورد و برآسود و برگشت سود

ستایش همی با فرین برگزود^{۳۱}

۷- العمان‌هایی با ویژگی‌های باورنکردنی

الف- ضحاک

ضحاک که برخی از اسطوره‌شناسان آن را با آری‌دهاک یکی می‌دانند، یکی از زیباترین و خارق‌العاده‌ترین داستان‌های شاهنامه را به خود اختصاص داده است. لفت (آری) در اوستا به معنی ازدهاست و بنا به کتاب اسطوره‌های ایران و چین «ویژگی‌های تاریخی به راحتی به یک شخصیت تاریخی که از نفرت عمومی زیادی برخوردار

گشتناسب از درون باره (قلعه) بی آهینه که در کنار آن درخت می‌سازد، به تبلیغ دین زرتشت می‌پردازد.

صادق هدایت در فیروزگستان، ذیل سرو کاشمر می‌نویسد: «می‌گویند که مرغان بی‌شمار بر شاخه‌های آن آشیانه داشته‌اند و در سایه‌ی آن جانوران بسیار می‌چریده‌اند. شهرت این درخت که به گوش خلیفه متولی عباسی می‌رسد حکمی به طاهر بن عبدالله که در آن زمان حاکم خراسان بوده می‌نویسد که درخت سرو کاشمر را که در بست نیشاپور بوده، برینده بر گروهنه‌ها بنهد و شاخه‌های آن را در نمود گرفته بر اشترازن بار کرده به بغداد بفرستد. دسته‌ی از زرتشتیان که این حکم را می‌شنوند، پنجاه هزار دینار به طاهر و عنده می‌دهند که این درخت را تبرد، ولی طاهر درخت را می‌اندازد و به قول نگارنامه تاریخ چهان‌نمای از مدت عمر درخت تا سنه‌ی دویست و سی و دو، هزار و چهارصد و پنج سال گذشته بود... و چون آن درخت بیفتاد، در آن حدود زمین بزرگ‌بزد و به کاریزها و بناها خلل راه یافت و اصناف مرغان بیرون از حد و حصر از شلخسار آن درخت پریند کردند، چنان که هوا پوشیده گشت و مرغان به انواع صوت خوش ناله و زاری می‌کردند... و چون این درخت به یک منزلی مقر خلیفه رسید، غلامان ترک شب هنگام بر سر متولی علیه اللعنه ریخته و تن او را پاره پاره کردند. (فرهنگ انجمن ارا) ^{۳۲}

ج- جام گیتی نما

جام جهان‌نما که امروزه آن را جام‌جم می‌گویند جامی است مخصوص کیخسرو و در شاهنامه دانستن چنین جامی به جمشید نسبت داده نشده است.

مهم‌ترین زمان استفاده از این جام، هنگامی است که بیژن در چاهی زندانی شده است و کسی جز افراسیاب و دخترش منیزه از جای او خبر ندارد. کیخسرو به خواهش گیو، پدر بیژن، در این جام می‌نگرد و محل آن را برای گیو بازگو می‌کند و سرانجام رستم، بیژن را از چاه نجات می‌دهد. صفت این جام در داستان بیژن و منیزه چنین آمده است:

یکی جام بر کف نهاده نبید
بدو اندرون هفت کشور پدید
زمان و نشان سپهر بلند
همه کرده پیدا چه و چون و چند
ز ماهی به جام اندرون تا بره
نگاریده پیکر همه یکسره
چو کیوان و بهرام و ناهید و شیر
چو خورشید و تیر از بر و ماه زیر
همه بودنی‌ها بدو اندر
بدیدی جهان‌دار افسون گرا
نگه کرد و پس جام بنهاد بیش

بدید اندر او بودنی‌ها ز بیش^{۳۳}
شبیه این جام جهان‌نما در اسطوره‌های یونانی از جمله در داستان سلامان و ابسال هم دیده می‌شود.^{۳۴}

د- نوشدارو و در لغت‌نامه‌ی دهخدا و در ذیل نوشدارو آمده است: «... معجونی است در لغت‌نامه‌ی دهخدا و در ذیل نوشدارو آمده است: «... معجونی است شیرین مزه، مفرح قلبه مقوی معده و دوایی است که دفع جمیع الام و

اندام آدمی و هرگاه خواستی آن را بجهنماییدی، همچنانک دست جنبانید و از بهر تهولی را به مردم چنان نمودی که دو مار است. اما اصلی نداشت چه دو فضله بود و گویند که آن هر دو سلنه چون روزگار بیامد بیفروز و درد خاست و پیوسته مرهمها بر می‌نهادند و سکون و آسایش آن گاه یافتنی که مغز سر آدمی بر آن نهادندی مانند طلا و چون این ظلم و قتل جوانان بدین سبب مستمر گشت کاوه آهنگری اصفهانی از بهر آنک دو پسر از آن او کشته بود خروج کرد و پوست که آهنگران دارند بر سر چوبی کرد و لفان کرد و آشکارا به بانگ بلند ضحاک را دشنام داد و از ظلم او فریاد می‌کرد و غوغای او بهم برخاستند و عالمیان دست با او یکی کردند و روی بهسرای‌های ضحاک نهاد و ضحاک بگیرخت و سرای و حجره‌ها از وی خالی ماند و مردمان کلوهی آهنگر را گفتند به پادشاهی بنشین. گفت: من سزای پادشاهی نیستم، اما یکی را از فرزندان جمشید طلب باید کردن و به پادشاهی نشاندن و افریدن از بیمه ضحاک گریخته بود و پنهان شده، مردم رفتند و او را به دست آورند و به پادشاهی نشانند و ضحاک را گرفت و بند کرد و کاوه آهنگر را از جمله سپاه‌الاران گردانید...»

اما بنا به روایت شاهنامه، ضحاک فرزند مرداش، کسیست که به فریب ابلیس، پدرش را به قتل می‌رساند و بر تخت پدر می‌نشیند و پس از چندی به ایران حمله و آن را تصرف می‌کند، جمشید را نابود می‌کند. مارهایی که در اثر بوسه‌های شیطان بر شانه‌های او دمیده‌اند روزی دو جوان را به کام مرگ می‌کشانند. سرانجام فریدون بر او چیره می‌شود و به راهنمایی سروش او را در کوه دماؤند به بند می‌کشد:

بیاورد ضحاک را چون نوند

به کوه دماؤند و کردش به بند^{۵۴}

قب-اسفندیار روین تن

«اسفندیار پسر گشتابس پادشاه کیانی، جهان پهلوان ایرانی به دست زرشت روین تن گردید. در زواتشت نامه آمده که زرتشت دانه‌ی اناری به اسفندیار داد و اسفندیار با خوردن آن روین تن شد: و زان پس بدلادش به اسفندیار از آن پیشنهای خوش یک دانه انار بخورد و تشن گشت چون سنگ و روی

نبد کارگر هیچ زخمی بر وی

(ص ۷۲)

اما در روایت‌های دیگر گفته شده است که «زردش» اسفندیار را در آین مقادس می‌شود تا روین تن شود و او به هنگام فرورفتن در آب چشم‌هایش را می‌بندد... آب به چشم‌ها نمی‌رسد و زخم‌بزیر می‌مانند». (مسکوب، ص ۲۴) اسفندیار در سنت زرتشیان گسترش دهنده‌ی دین بھی و از مقدسان است. در لوستا مکرر اسمش آمده در فروردین یشت گوید: «اسفندیار دلیر را می‌ستایم». اسفندیار در زبان اوسنایی به شکل Spento-data به معنی افریده‌ی خرد پاک است...».^{۵۵} در جنگ با رستم، چنان‌که در ذیل سیمرغ گفته شد به فرمان سیمرغ:

تهمتن گز اندر کملن راند زود

بدان سان که سیمرغ فرموده بود

بزد تیر بر چشم اسفندیار

سیه شد جهان پیش آن نامدار

بوده و نام وی شباهت اوایی زیادی با واژه‌ی آزی دهک داشته، منتقل گردیده است.^{۵۶} بنابر قاریخ دیوکس (آزی دهک) پادشاه ماد کسی بود که توانست با قدرت زیاد و خشم فراوان، قبایل گوناگون و فردگرایانه‌ی را یکپارچه و هماهنگ کند و برای انجام این کار مجبور شد شمار زیادی از قبایل را به نقاط مختلف کوچ دهد و هزاران نفر را از دم تبعیت بگذراند و به این سبب افراد ملتش به او بدبین و بدخواه او شدند.

او با تقليد از آداب درباری و معماری باشکوه کاخ‌های بلبل و آشور، کاخی با هفت دیوار متعددالمرکز می‌سازد و هر یک از دیوارها را با مطالکردن و لعب دادن به رنگی درمی‌آورد و هزینه‌های زیادی را بر مردم تحمل می‌کرده است. دیگر رشد دادن آداب و تشریفات دست و پاکیر او مردم را به این عقیده سوق داده است که او فرد ستم کاری است. از سوی دیگر او شیوه‌ی افزودن دختران زیبا به شبستان خود بود.^{۵۷} گویا این ناخشنودی‌ها آن قدر هم زیاد نبوده استه زیرا ضحاک ۵۳ سال حکومت می‌کند. «حقیقت درنده‌خوبی، ستم بیش از حد نوهی دهکه آستیاک و سرانجام از دست دادن استقلال سرزمین ماد در بیان گفایت‌های وی منجر به ایجاد تغیر عمومی شدید مادها نسبت به خاندان دهک گردیده و این تغیر تماماً بر روی دیوکس به عنوان بنیانگذار این خاندان شاهی متمرکز شد. بی‌رحمی و سنگالی بیش از حد آستیاک در برابر نجایی چون هاریاک و رفتار درنده‌خوبی او با معنای و سایرین توسط هردوهات به تفصیل، شرح داده شده است».^{۵۸}

در لغت نامه آمده است: «بیوراسبه بیوراسفه ازی دهک»، ازدهاک، ازدهاک، ازدها (فردوسی) ازدهافش، ازدهادوش، (فردوسی)... ماردوش». صاحب مجمل التواریخ و القصص گوید: «مدت پادشاهی اوی هزار سال بود بعضی از مبالغت کم روزی و نیم گویند او را بیوراسبه خواند و گویند بیوراسب تازی به هرائی از زر و سیم پیش وی جنیبت کشیدنی و اندر اصل نام او قیس لیوب (کنا) گویند و ضحاک حمیری نیز خواندش و پارسیان دهک گفته‌اند از جهت آنکه ده آفت و رسم زشت در جهان آورد، از عناد و اویختن و فعله‌ای پلید و آنکه رامعنی زشتی و آفت استه پس چون مغرب کردند سخت نیکو آمد؛ ضحاکه یعنی خندناک. و ازدهاک گفته‌اند سبب آن علت که بر گتفت بود یعنی ازدهاکند که مردم بیبوراند...» این البخی گوید: «... از خواهر جمشید زاده بود و جمشید او را به نیابت خود به یمن گذاشتند بود» و نسبه پارسیان نسبت او چنین گفته‌اند: «بیوراسف بن ارونداسف بن دینکان بن و بهرسنگ بن تازین نوراک بن سیامک بن میشی بن کیومرثه و این تاز که از جمله ای اجداد اوسته پدر جمله‌ی عرب است و چون پدر عرب بود، اصل همه‌ی عرب بالا می‌رود و این سبب است که عرب را تازیان خوانند یعنی فرزندان تاز، هرچه عجم‌اند با هوشنهنگ می‌روند و عرب با این تاز می‌رود و در همه‌ی روایتها ضحاک خواه رزاهی جمشید بوده است و نام مادرش ورک بود خواهر جمشید... به بابل پرورش یافته بود و جاذبی باموخته و روزی خویشتن را بر صورت ازدهایی بنمود و گفته‌اند که به اینتا که جاذبی می‌آموخت پدرش منع می‌کرد؛ پس دیوی که معلم او بود، گفت: اگر خواهی که ترا جاذبی اموزم پدر را بکش. ضحاک پدر خویش را به تقریب دیو بکشت و سخت ظالم و بدسیست بود و خون‌ها بسیار بهناحی ریختی و بازها او نهاد در همه جهان و پیوسته به فسق و فساد و شراب‌خوارگی مشغول بودی با زنان و مطربان و بر هر دوش دو سلنه بود، معنی سلنه گوشت فضله باشد بر

به پنجم دل تیر و پیکان گرفت

چو ده سال شد زان زمین کس نبود

که پیارست بنا او نبرد آزمود^۶

سهراب در دوازده سالگی به جنگ با ایران روی می‌نهاد و
پهلوانانی بزرگ و حتا رستم را شکست می‌دهد.

درباره‌ی اندام او همچنین آمده است:

تو گفتی همه تخت سهراب بود

به سان یکی سرو شاداب بود

دو بازو به کردار ران هیون

برش چون بر پیل و چهره چو خون^۷

درباره‌ی خوارک رستم هم آمده است که او هریار نره گوری را به
نهایی می‌خورد و حتا مغز استخوان‌هایش را هم می‌تکاند و می‌خورد.

د- عمرهای بلند

یکی از عجایی‌که در شاهنامه دیده می‌شود، عمرهای طولانی
بعضی از شاهان و پهلوانان است. شاهانی چون جمشید و فریدون که
بیش از سیصد سال فرمانروایی کردند و پهلوانی چون رستم که در
سیصد سالگی با پهلوانی رویین تن چون اسفندیار نبرد می‌کند و
همچنین شاهان دیگری چون گشتاسب و بهمن که بیش از صد سال
فرمانروایی کردند. این بحث را به دلیل تعدد پادشاهان ناتمام
می‌گذاریم.

ه- از شگفتی‌های دیگری که در شاهنامه وجود دارد و می‌توان
از آن‌ها نام برد جادوگران و جادوگرهای آن‌ها، قامتهای بلند
پهلوانانی چون رستم و سهراب و از همه مهم‌تر افساسیاب پادشاه
توران است که قامت بلند او را حدود هشتاد ارش دانسته است:

نهنگ او ز دریا برآورد به دم

ز- هشتاد رش نسبت بالاش کم^۸

دیگر می‌توان به سخن گفتن اسکندر با مرغان و با درخت گویا
شاره کرد. همچنین کودکانی اهريمنی که در هنگام به‌دنی‌آمدن
هم‌چون تکه‌یی گوشت هستند. و در آخر سرزین‌های عجیبی که در
سفرهای مختلف با آن‌ها برخورد می‌کنند و از آن‌ها می‌گذرند: مانند
سرزینی که خضر در آن آب حیات یافته سرزین‌هایی که رستم و
اسفندیار در هفت خان با آن‌ها مواجه می‌شوند و ...

پایان کار

این که شاهنامه سرشار از موجوداتی ناشناخته است و یا این که
باور کردن بسیاری از مطالب آن برای مردم غیرقابل قبول است، امری
طبیعی است؛ زیرا شاهنامه یک اثر حماسی و دارای مطالب اسطوره‌یی
و افسانه‌یی است و مهم‌ترین مشخصه‌یی یک اثر حماسی، اغراق زیاد
در آن است. از مشاهده‌ی شاهنامه چنین برمی‌آید که تقریباً در هر
پنجاه بیت آن می‌توان یک نمونه از اغراق، غلو با مبالغه را یافت و این
صنعت مهم بدیعی براساس تشبيهی است که در آن زیاده‌روی شده
است. مانند این بیت از سعدی:

آن سیل که دوش تا کمر بود

امشب بگذشت خواهد از دوش

که محال است انسانی بتواند این مقدار اشک ببریزد که تا کمر او
را فرا بگیرد و حتا از آن هم درگزند. شناختن اغراق، غلو و مبالغه به

خم آورد بالای سرو سهی
از او دور شد دانش و فرهنگ

نگون شد سر شاه یزدان پرست
بیفتاد چاجی کمانش ز دست

ج- رستم و سهراب

رستم و سهراب هر دو در هنگام تولد و در رشد کردن با تمامی
پهلوانان شاهنامه فرق دارند، چنان‌که درباره‌ی رستم در شاهنامه
هنگام به‌دنی‌آمدنش آمده است:

یکی بچه بد چون گوی شیرفشن

به بالا بلند و به‌دیدار، کش...^۹

یکی توده‌ی سوسن و لاله بود...^{۱۰}

به رستم همی داد ده دایه شیر

که نیروی مرد است و سرمایه شیر

چو از شیر آمد سوی خوردنی

شد از نان و از گوشت پروردنی

بدی پنج مرده مرا را خوش

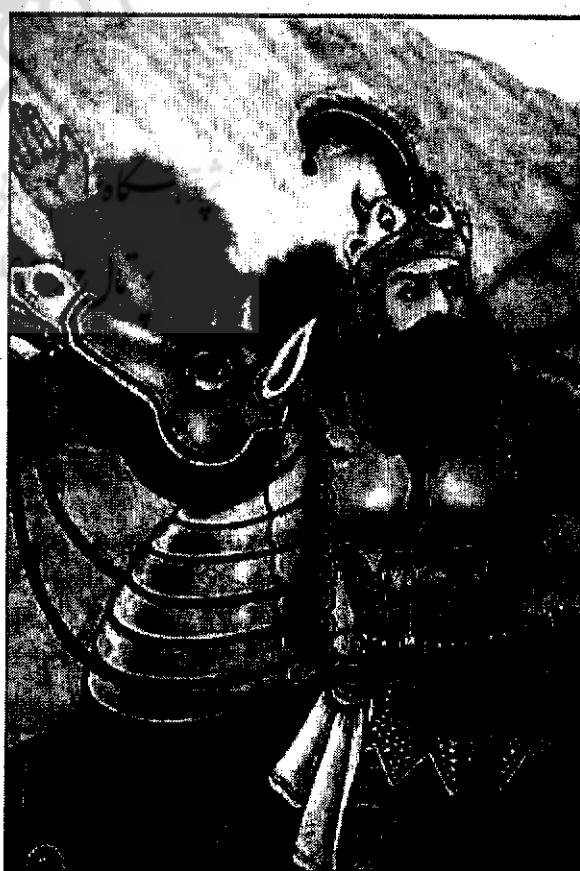
بمانند مردم از آن پرورش^{۱۱}

همچنین درباره‌ی سهراب آمده است:

چو یک ماه شد هم‌چو یک سال بود

برش چون بر رستم زال بود

چو سه سال شد خم چوگان گرفت



- ۳۵- پادشاهی منوچهر، ص ۴۳. ۴۶- همان، ص ۴۴. ۴۷- همان، ص ۴۹.
- ۳۸- همان، ص ۱۳۴.
- ۳۹- روزنامه‌ی رستم و اسفندیار، بیت ۱۲۸۵.
- ۴۰- همان، بیت‌های ۱۲۹۳ تا ۱۳۰۵.
- ۴۱- همان، بیت‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۶.
- ۴۲- قلمرو ادبیات حماسی ایران، صص ۲۵۳ و ۲۵۴.
- ۴۳- روزنامه‌ی رستم و اسفندیار، بیت‌های ۱۲۶۵ تا ۱۲۶۹.
- ۴۴- داستان سیاوش، از بیت ۲۶۳۱ تا ۲۶۳۴.
- ۴۵- قلمرو ادبیات حماسی ایران، ص ۲۵۱.
- ۴۶- گزیده‌ی خسرو و شیرین، بیت ۱۸۵۶.
- ۴۷- قلمرو ادبیات حماسی ایران، ص ۲۵۲.
- ۴۸- نیونگستان، ص ۱۱۱.
- ۴۹- شاهنامه، ص ۲۱۶.
- ۵۰- سلامان و ایسال در چهارده روایت، ص ۱۶.
- ۵۱- غم‌نامه‌ی رستم و سهراب، خن ۱۹۲. ۵۲- همان، بیت ۸۸۰. ۵۳- همان، از بیت ۹۵۳ تا ۹۵۷.
- ۵۴- شاهنامه، ص ۲۸۱.
- ۵۵- اسطوره‌های ایران و چین، ص ۲۵۵. ۵۶- همان، صص ۲۷۰ تا ۲۷۳.
- ۵۷- همان، ص ۲۷۳.
- ۵۸- شاهنامه، ص ۳۶.
- ۵۹- روزنامه‌ی رستم و اسفندیار، ص ۵۲.
- ۶۰- روزنامه‌ی رستم و اسفندیار، بیت‌های ۱۳۷۷.
- ۶۱- پادشاهی منوچهر، بیت ۱۸۱۸. ۶۲- همان، ۱۸۲۷. ۶۳- همان، بیت‌های ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۱.
- ۶۴- غم‌نامه‌ی رستم و سهراب، بیت ۱۱۰ تا ۱۱۲.
- ۶۵- همان، بیت‌های ۲۷۶ و ۳۷۷.
- ۶۶- قلمرو ادبیات حماسی ایران، ص ۲۵۴.

خواننده کمک می‌کند که جلوی این شگفت‌زدگی خود را تا حد زیادی بگیرد.

اما موجودات مبهم و موهوم به چند احتمال به داستان‌های باستانی راه یافته‌اند. نخست این که با گذشت زمان مردم از کام، کوهی ساخته‌اند و موجود یا انسانی معمولی را به خاطر اهمیت موضوع که احتفالاً از بین بردن حیوانی بوده استه به گونه‌ی پرورش داده‌اند که به شکل امروزی درآمده است.

دیگر این که احسانی درباره‌ی اتفاقی ترسناک داشته‌اند و کم‌کم با چندارپندازی و آنیمیسم آن را به مرتبه‌ی انسان یا حیوان درآورده‌اند، مانند تجسم گذازه‌های سرازیر شده از آتش‌شان به همراه دود، بخار و زمین لرزه به صورت ازدها.

سوم، داستان‌های ساخته‌دهن بشر برای منظورهای مختلف نظری سرگرمی، ترسانیدن کودکان ...

در کل دلایل زیادی برای وجود آمدن یک اسطوره وجود دارد که اسطوره‌شناسان به آن‌ها اشاره کرده‌اند و بحث درباره‌ی آن از موضوع ما خارج است. ■

پنجمین بخش

۱- «قصه‌ها با ویژگی نقلی بودن زیادشان، کیفیتی بسیار فعال دارند و به آسودگی قادر هستند در زمان‌ها و مکان‌های مختلفه شکل‌های مناسب و تازه‌تری به خود بگیرند». (شناخت اسطوره‌های ملل، ص ۱۱۱).

۲- شاهنامه، ص ۲۹. ۳- شاهنامه، ص ۳۰. ۴- شاهنامه، ص ۳۰. ۵- شاهنامه، ص ۳۸۱.

۶- دیو در نزد هندوان *deva* به معنی خداست. *Deva* پروردگار لاتینی و *Dieu* فرانسوی به معنی خداست. (رجوع شود به ص ۹۰ و ۹۱ روزنامه‌ی رستم و اسفندیار و هم‌چنین حاشیه‌ی برهان و ذیل واژه‌ی دیو).

۷- شاهنامه، ص ۲۷. ۸- شاهنامه، ص ۲۸. ۹- شاهنامه، ص ۲۰۶. ۱۰- شاهنامه، ص ۲۰۷.

۱۱- رجوع شود به ص ۱۶۵ تا ۱۷۶ اسطوره‌های ایران و چین.

۱۲- رجوع شود به همان کتاب.

۱۳- شاهنامه، ص ۲۷.

۱۴- شاهنامه، ص ۲۶.

۱۵- قلمرو ادبیات حماسی ایران، ص ۳۵۱ و ۳۵۲.

۱۶- قلمرو ادبیات حماسی ایران، ص ۳۵۲.

۱۷- شاهنامه، ص ۳۰.

۱۸- شاهنامه، ص ۳۹۳.

۱۹- شاهنامه، ص ۳۹۴.

۲۰- شاهنامه، ص ۳۹۵.

۲۱- شاهنامه، ص ۳۹۵.

۲۲- قلمرو ادبیات حماسی ایران، ص ۳۶.

۲۳- رجوع کنید به قلمرو ادبیات حماسی ایران، ص ۳۶۱ و ۳۶۲.

۲۴- نیونگستان.

۲۵- پادشاهی منوچهر، ص ۱۰۷ و ۱۰۸.

۲۶- شاهنامه، ص ۸۴.

۲۷- شاهنامه، ص ۸۴.

۲۸- شاهنامه، ص ۳۱۸ و ۳۱۹.

۲۹- شاهنامه، ص ۳۷۹.

۳۰- شاهنامه، ص ۳۷۹.

۳۱- شاهنامه، ص ۴۵۰.

۳۲- شاهنامه، ص ۴۵۰.

۳۳- منطق الطیور، صص ۳۱۰ و ۳۱۱. ۳۴- همان، ص ۳۱۱.

منابع و مأخذ

- ۱- اسطوره‌های ایران و چین، جی‌سی، کویاجی، ترجمه‌ی کوشیار کریمی طاری، تهران، نسل نوایش، ۱۳۷۸.
- ۲- پادشاهی منوچهر، به اهتمام دکتر سید محمد دیر سیاقی، تهران، نشر قطره، ۱۳۸۱.
- ۳- خسرو و شیرین، به کوشش دکتر عبدالحمد آیتی، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰.
- ۴- داستان سیاوش، به اهتمام دکتر سید محمد دیر سیاقی، تهران، نشر قطره، ۱۳۸۱.
- ۵- روزنامه‌ی رستم و اسفندیار، انتخاب و شرح دکتر جعفر شعار و دکتر حسن افروزی، تهران، پیوند معاصر، ۱۳۷۸.
- ۶- سلامان و ایسال در چهارده روایت، سیدحسن امین، دایرۀ المعارف ایران‌شناسی، ۱۳۸۳.
- ۷- شناخت اسطوره‌های ملل، سهراب‌های، نشر تندیس، ۱۳۷۷.
- ۸- شاهنامه‌ی فردوسی، با مقدمه‌ی دکتر محمد جعفر یاحقی، مشهد، انتشارات سخن گستر، ۱۳۷۷.
- ۹- قلمرو ادبیات حماسی ایران، ج ۲، دکتر حسین رزمجو، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۱.
- ۱۰- غم‌نامه‌ی رستم و سهراب، انتخاب و شرح دکتر جعفر شعار و دکتر حسن افروزی، تهران، پیوند معاصر، ۱۳۷۸.
- ۱۱- لغت‌نامه‌ی دهخدا، علی‌اکبر دهخدا.
- ۱۲- منطق الطیور، فربال‌النین عطیار تیبلوری، به اهتمام سیدصادق گوهري، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷.
- ۱۳- نیونگستان، صادق هدایت، تهران، انتشارات جاویدان، ۱۳۱۲.

