

غمنامه رستم و سهراب

دکتر عباس سلمی

به کوشش: دکтор جعفر شعاد، دکтор حسن انوی

از مجموعه ادب فارسی، شماره ۶

نشر ناشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳، ۱۸۳ صفحه.

داستان شورانگیز رستم و سهراب یکی از آثار ارزنده و بی نظیر ادبیات جهان است. داستانی که در آن، انسان آرمانی فردوسی که موفق تر پهلوان عرصه پیکار هم هست، گرفتار آن چنان سرنوشت شوم و هولناکی می گردد که ناگزیر و به دست خویش، فرزند برومند خود را به خاک و خون می کشد و عظمت هراسانگیز سرنوشت را نمایان می سازد.

داستان رستم و سهراب از شاهکارهای فردوسی و دنیای حماسه است و بهمین دلیل، همواره مورد نظر اهل ذوق و اندیشه بوده است و هر کار تازه‌ای که در این زمینه صورت گیرد مورد توجه اهل ادب و همه ایرانیان است و چنین بود که در گذشته‌ای نه چندان دور، چاپ رستم و سهراب مصحح شادروان استاد مجتبی مینوی سبب شد که مقاله‌های عالمانه و باارزشی در نقد و بررسی آن از طرف آقایان: دکتر پرویزناتل خانلری، دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، دکتر فتح‌الله مجتبایی، آقای جلال خالقی مطلق و . . . در مجلات انتشار یابد. اکنون غمنامه «رستم و سهراب» با یک پیشگفتار، شرح و توضیح واژه‌ها و ایات، برگزیده آرای صاحب نظران درباره این داستان تحت عنوان «دیدگاهها» و یک واژه‌نامه، از سوی مجموعه ادب فارسی منتشر شده است.

مجموعه ادب فارسی براین عزم است که یک دورگزیده‌های شعر و نثر را در دسترس خواستاران ادب فارسی قرار دهد که دشواریهای واژه‌ای و مفهوم بیت یا عبارت متن حل شده باشد و خواننده بتواند از مرز لغت پایی فراتر نمده و هیچ مشکلی پیش پای او نباشد تا بتواند به بررسی محتوی و تحلیل متن پردازد و به ارزش‌های والی متن دست یابد. کتاب حاضر نیز در ردیف همین گزیده‌ها تدوین یافته است و با این که هدف مجموعه ادب تدوین کتابهای درسی دانشگاهی نبوده است، مؤلفان کتاب، «یاری به بهبود تدریس ادبیات در دانشگاهها» را یکی از اهداف خود دانسته‌اند و همین امر وظیفه‌شان را سنگین ترساخته است. در پیشگفتار کتاب، بررسی توأم جنبه‌های زبانی، هنری و محتوا‌یی آثار را توصیه کرده‌اند: «. . . پس از حل دشواریهای واژه‌ای و تعییرها و اصطلاحات متن و اشاراتی ←

→ از توانیان فراهم می‌آورد. افراسیاب که آگاه می‌شود . . .

کسی کو گراید به گرزگران
ز لشکر گزید از دلاور سران

چو هومان و مر بارمان را سپرد
ده و دو هزاد از دلیران کرد.

(۱۸۵-۱۵۰)

که به تاریخ و قصص و اساطیر ممکن است وجود داشته باشد، باید به بررسی ارزش هنری و سپس به تجزیه و تحلیل محتوای آثار پیرزادیم: اندیشه‌های والا و ارزشمند را بازنماییم و پنداشتهای سخیف و کج اندیشه‌های نابخردانه را نقد کنیم . . . و اگر اثرشکل داستانی دارد، آن را از چهت شناخت داستان بررسی کنیم^۱. و این کاری است که همه مؤلفان، ناقدان و تحلیل‌گران متون ادبی باید به آن توجه داشته باشند، زیرا خواندن متن به دور از تجزیه و تحلیل‌های محتوایی در شان ادب غنی و سازنده مانیست و باید از آن پرهیز کرد.

مؤلفان فاضل کتاب، در بررسی و تجزیه متن، از چهت معنی واژه‌ها و اصطلاحات و تعبیرها تا حدود زیادی، موفق بوده‌اند اما از نظر تجزیه و تحلیل محتوا، همان‌گونه که نگارنده، موضوع را در بررسی رزم نامه رستم و اسفندیار هم یادآوری کرده است^۲، تنها به‌یاد کرد عباراتی پراکنده از سایر تحلیل‌گران تناعث کرده‌اند، در حالی که حق این بود که با نزدیک کردن و در کنار هم قراردادن آرای مخالف و موافق، بررسی و نقدی منسجم از داستان ارائه دهند و در نتیجه خوانندگان مبتدی را بیشتر یاری کنند، البته خودشان هم به‌این موضوع توجه داشته‌اند و دانشجویان را به تجزیه و تحلیل استادان در کلاس‌های درس حواله داده‌اند، اما تکلیف سایر علاقه‌مندان چیست؟ و اگر آنچه در آغاز کتاب، ذیل عنوان «دیدگاهها» آورده‌اند «یاریگردانشجویان است و زمینه بحث‌های محتوایی و انتقادی را آماده می‌کند»^۳ خوانندگان «فارسی زبانی که در حدود تحصیلات دیپرستانی دانش و پیش‌دارند»^۴ برای فهم این مطالب چه باید پکنند؟

در هر صورت مؤلفان ارجمند کتاب در تهیه و تنظیم مطالب کتاب و شرح و توضیح واژه‌ها و ایات و حل دشواریهای متن رنج بسیار بردند و در بسیاری از موارد موفق بوده‌اند؛ با این همه در مواردی چند، چون و چراهایی است که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

نشست از بر بادپایی چو گرد   ز دز رفت پویان به دشت نبرد (ص ۷۶)
 نوشته‌اند: «بادپایی چو گرد: «بادپا» کنایه از اسب راهوار، تیزتگ و «گرد» رمزسرعت و شتاب است . . . و در این جا مراد از تشبیه بادها به گرد تندروی و سرعت رفتار آن است و احتمال دارد که «گرد» به‌معنی فلک و گردون باشد، و اسب را از نظر رفتن و بزرگی و شکوهمندی به فلک تشبیه کرده باشد.» ص ۷۹. در حالی که در بیت بالا «بادپا» به گرد یا فلک تشبیه نشده است، بلکه «گرد» قیدی است برای فعل «رفت» و مفهوم بیت این است که: بر اسب بادپایی سوار شد و مثل گرد (= سریع، به سرعت گرد) از دز به دشت نبرد رفت. نظری کلمه «گرد» در بیت:

۱. غمنامه رستم و سهراب، ص ۷.

۲. عباس سلمی، (رزم نامه رستم و اسفندیار)، چیستا، سال چهارم (آذر ماه، ۱۳۶۵)، صص ۳۰۸-۳۱۶.

۳. غمنامه رستم و سهراب، ص ۱۱.

۴. همان کتاب، ص ۱۵.

به پیش سپاه اندرآمد چو گرد

چو رعد خروشان یکی ویله کرد

۸۱ ص

*

سر و موی او از در افسر است
چنین دختر آید به آورده‌گاه
همانا به ابر اندر آرند گرد

۸۲ ص

بدانست سه راب کو دختر است
شگفت آمدش گفت ز ایران سپاه
سواران جنگی به روز نبرد

در توضیح دو بیت اخیر نوشته‌اند: «گویا مقصود سه راب از این سخن آن است که سپاه ایران که سواران چاپکی دارد، چرا دختر به (زمگان) می‌فرستند!»^{۱۷} ص. ۸۷. درحالی که شگفتی سه راب از چیز دیگری است، او با خود می‌گوید: وقتی دختران سپاه ایران، این گونه به میدان نبرد می‌آیند، بطور قطعی، پتکار پهلوانان و دلیرانش به مراتب بهتر است (ناخت و تاز آنها در میدان جنگ چشمگیرتر است). و اهمیت قضیه درین است که دشمن، از دختر ایرانی در صحنه نبرد چنان رشادتی و بیکاری را می‌بیند که بی اختیار زبان بهستایش دلاوریهای سواران جنگی ایران می‌گشاید (به عبارت دیگر، نبرد گردآفرید را قیاس کار دیگر جنگجویان ایران قرار می‌دهد).

*

بر اپیش ندیدم فزون زان بیای
گر آید ز بینی سوی مغز بوی
برش ماند زان بازو اندر شگفت

۹۱ ص

بسه پیش سه راب رزم آزمای
که بر هم زند مژه را جنگجوی
که سه رابش از پشت زین بر گرفت

می‌نویسند که: «سه راب»: در یکی از نسخه‌ها به جای «سه راب»، «این مرد» آمده و همچنین در بیت ۲۸۳ نام «سه راب» را ندارد و شاید این صواب باشد، چون بسیار بعید است که درین فرصت کم، اهل قلعه سپید، نام این پهلوانی (ا) که پیشو لشکر نودان است یاد گرفته باشد و در نامه به شاه نام او (ا) یاد نکند.^{۱۸} ص. ۹۳

در اینجا، ضرورتی برای این که اهل قلعه سپید، نام سه راب را شناخته باشند نیست، این فردوسی است که در بیان سیر عادی داستان نام سه راب را به فیان می‌آورد زیرا از نظر او و خواننده داستان پهلوانی که مقابل هجیر قرار می‌گیرد مشخص است و آوردن این نام در این موقعیت، دلیل بر آن نیست که اهل قلعه سپید هم سه راب را بشناسند و یا نام او او را بدانند.

علاوه بر این در توضیح بیت سوم مرقوم داشته‌اند که: «سه راب او را از پشت زین برداشت و هجیر نزد او هاند، شگفت‌زده از بازوی نیرومند سه راب، «برش ماند» را به فرینه بیت «ز اسب اندرآمد نشست از برش». . . . ب. ۱۸۶. که پیش از این در شرح ماجرا آمده چنین معنی کردیم و می‌توان گفت: نزد خود نگاه داشت (مانند در معنی متعبدی).^{۱۹} ص. ۹۳

به نظر می‌رسد که در اینجا نیز منظور آن باشد که: سه راب او را از پشت زین برداشت [در حالی که هجیر] بر او و از قدرت بازوی او (= سه راب) در شگفت مانده بود،

یعنی «اندر شگفت ماند» را فعل جمله بدانیم. بنابراین عبارت «نژد او ماند» یا «نژد خود نگاه داشت» تعبیر درستی نیست.

*

جوان و سرافراز چون نره شیر
به پیش دل افروز تخت بلند
ص ۱۱۴

ز ترکان به گرد اندرش صد دلیر
پرستاد پنجاه با دست بند

نوشته‌اند: «دست بند: حلقه‌ای گرانبها که زنان بهمچ دست می‌کنند». یعنی پنجاه کنیز آداسته با دست بند‌ها پیش تخت بلند دل افروز (شادی بخش) ایستاده بودند.» ص ۱۱۶.
در صورتی که بعید و غیرمنطقی به نظر می‌رسد که در لشکر کشی یک پهلوان آن‌هم برای چنگی بزرگ و حساس، کنیزان حضور داشته باشند تا آن جا که پنجاه تن از آنها گرد تخت سهراب ایستاده باشند. در اینجا «پرستار» در معنی غلام و خدمتکار به کار رفته است و «دست بند» هم به معنی «حلقه زدن و بر دور نشستن یا ایستادن» و «حلقه»، دایره^۱ و در این صورت معنی بیت چنین است: پنجاه خدمتکار (غلام) با دست بند (حلقه‌وار، دیره‌وار، با حلقه‌زدن) در پیش تخت دل افروز سهراب ایستاده بودند. چنان‌که در ایات زیرهم، «دست بند» در این معانی آمده است:

کشیدند صف پیش کاخ بلند
به رخ چون بهار و به بالابند^۲

بزرگان کشورش با دست بند
بر شاه رفتند با دست بند

*

فتادیم با دیو در دست بند
خروشان زده صف در ابر بلند^۳
علاوه براین «دست بند» در معنی «دست یکدیگر را گرفتن و رقصیدن»، «نوعی رقص ایرانیان که دایره‌وار دست یکدیگر گرفته رقصند»^۴ نیز آمده است:
به هر برزن آواز رامشگران
تر کیباتی چون: «دست بند بستن = حلقه بستن، صفحه کردن به دایره» و «دست بند کردن = دست در کمر یکدیگر حلقه کردن و رقصیدن» نیز می‌تواند تأییدی باشد برآنچه در بالابدان اشاره رفت.^۵.

*

برآورده از پرده زرین سرش
ص ۱۱۹

یکی گرگ پیکر درفش از برش

۱. دهخدا.

۲. شاهنامه، چاپ مسکو، بهتر تیپ، ج ۱، ص ۲۳۴ و ۲۳۲، ۷.

۳. ابوالحسن علی بن احمد اسدی طوسی، گرشاسب نامه، به اهتمام حبیب یعمایی، تهران، کتابخانه طهوری، چاپ دوم، ۱۳۵۴، ص ۱۰۰ و ۳۸۷.

۴. دهخدا. ۵. گرشاسب نامه، ص ۲۳۵.

۶. دهخدا.

بیت را چنین معنی کرده‌اند: «یعنی درفشی با نقش گرگ یا بالای پهلوان قرار داد که بر سریش پرده ذین تعییه شده است»^(۹) ص ۱۳۶.

اما آنچه عنوان شده درست به نظر نمی‌رسد، زیرا با توجه بدرویت قبل که شهراب در جستجوی بدست آوردن نشانی از رستم، مشخصات سراپرده پهلوانان ایران را مطرح می‌کند و در نتیجه از هجیر می‌پرسد: سراپرده‌ای که سواران و پیلان بسیار در آنجا ایستاده‌اند و صدای کرنا بلند است و در گنارش (= از برش) درفش گرگ پیکری (درفشی با نقش گرگ) [پیا است] که سر زرینش (= سر زرین درفش) برتر از خیمه و سراپرده است [متعلق به کیست؟].

*

چو سیرآید از مهر وز تاج و گاه
که او زنده پیل اندر آرد به جان
ص ۱۲۵

چنین داد پاسخ هجیرش که شاه
نبرد کسی جو بود اندر جهان

در معنی بیتها فوچ می‌نویسند: «یعنی هجیر گفت: چون شاه (= کاووس) به تنگنا می‌افتد و از تاج و تخت و نگین پادشاهی سیر می‌شود، جنگیشند و نبرد کسی (رستم) را طلب می‌کند که او فیل مهیب را از پای درمی‌آورد [به تعبیر دیگر، کاووس وقتی که جان بدلش برسد، رستم را طلب می‌کند و دست به دامن او می‌زنند. رستم چنین پهلوانی است] ص ۱۲۸.

اگر به ایات قبل توجه شود:
اگر پهلوان را نمایی به من
ورایدون که این راز داری زمن
سرت را نخواهد همی‌تن به جای

سرافراز باشی به هر از جمن
گشاده بیوشی به من بر سخن
نگر تا کدامین به آیدت رای
ص ۱۲۰

روشن می‌گردد که شهراب تازه‌وارد اصرار دارد که رستم را بشناسد و این اصرار او در شناسایی رستم، هجیر را بیشتر به فکر و امی دارد: که نکند رستم در این میان صدمه‌ای بیینند و جانش به خطر بینند، لذا، بهر ترتیب شده از معرفی رستم سر باز می‌زنند و ضمناً برای این که شهراب را از این جستجو بازدارد در توصیف پهلوانی و قدرت رستم می‌گوید که: شاه (= شهراب و نه کاووس)، وقتی از تاج و تخت سیر شده باشد در صد نبرد با پهلوانی (رستم) برمی‌آید که قادر است پیل را از پای درآورد.

به طوری که ملاحظه می‌شود در اینجا صحبتی از کاووس و جنگ او با رستم در میان نیست (در این نبرد هر دو آنها در یک جناح قرار دارند)، پس کسی که باید از رو برو شدن با رستم واهمه داشته باشد شهراب است نه کاووس.
این که کلمه «شاه» به شهراب اطلاق شده، نباید شبیه ایجاد کند، زیرا، در ایات: ۵۲۵-۵۲۶ نیز موقعی که شهراب از هجیر می‌خواهد که: با راستی و درستی، رستم را به او

۱. ضبط مصراع دوم بیت، در چاپ مسکو: «که او زنده پیل آرد اندر نهان» است.

معرفی کند، باز همچیر سهراب را با عنوان «شاه» مورد خطاب قرار می‌دهد:
 سخن هر چه پرسد ز ایران سپاه
 به کزی چرا بایدم گفت و گوی
 که منظور از «شاه» در بیت اول، سهراب است.
 ص ۱۱۸

*

به نیزه درآورد بالا ز جای
 بزد نیزه برکند هفتاد میخ
 ز هر سو برآمد دم کرنای
 ص ۱۳۱

خروشان بیامد به پرده سرای
 خم آورد، زان پس سنان کرد سیخ
 سراپرده یک بهره آمد ز پای

در توضیح بیت اول نوشته‌اند: «به نیزه . . . : ظاهرآ «بالا» یا «پالا» به معنی اسب
 یدک است و چنانکه در بیت ۵۳۹ به هنگام وصف سراپرده کاووس آمده اسب یدک در جلو
 سراپرده بوده و گویا مقصود این است که با نیزه اسب یدک را از جا کند یعنی راند یا از
 پا داده‌دند.» ص ۱۳۳

اما روش است که در اینجا، «بالا» معنی «اسب یدک» ندارد بلکه «بالا»ی سراپرده
 و خیمه (یا بخشی از آن) مورد نظر است و از جای درآوردن و فرو ریختن آن، به تعبیر
 دیگر سهراب خروشان به سراپرده کاووس حمله می‌برد و آن را با نیروی نیزه از جای
 می‌کند. چنانکه در بیتها بعدی، این معنی به تفصیل بیشتری مؤکد می‌گردد که: با زدن
 سنان هفتاد میخ آن را از جا می‌کند (هفتاد میخ برای کثرت آمده) و قسمتی از سراپرده را
 فرو می‌ریزد، آن گونه که باعث ناراحتی و حتی وحشت کاووس می‌شود. ضمناً هیچ ارتباط
 و یا شباهتی بین این «بالا» و «پالا» یا «پالا»ی بیت مورد اشاره (۵۳۹) نیست!

*

به آوردگه رفت از پیش صف
 زمن جنگ و پیکارسوی تو گشت
 از ایران نخواهی دگر یارکش
 ص ۱۳۲

بمالید سهراب کف را به کف
 به رستم چنین گفت کاندر گذشت
 از ایران کاخ علوم اسلامی و مطالعاتی

نوشته‌اند: «وقتی من در جنگ با تو بستنده باشم (به تنها یی با تو بجنگم) تو نیز
 کسی را از سپاه ایران به یادی نمی‌طلی (مخواه)» ص ۱۳۵.
 اما مفهوم ابدکی متفاوت تعبیر بالاست. یعنی سهراب از رستم می‌پرسد که
 نمی‌خواهی کمکی از بین ایرانیان انتخاب کنی (به زبان دیگر، آیا می‌خواهی به تنها یی
 بجنگی؟)؟ زیرا که من با تو به تنها یی می‌جنگم و حریف تو هستم ولی تو بخواهی،
 می‌توانی کمکی هم اختیار کنی (و این امر از دلاوری و بی‌باکی بیحد سهراب جوان، مایه
 می‌گیرد.).

پس پشت پیلان و پالاش پیش

۱. بیت مورد نظر این است:
 به گرد اندرش خیمه زاندازه بیش

یکی دشنه بگرفت رستم به دست

ص ۱۵۵

می‌نویسند: «پست: تأکیدی است برای «بریدن» و گویا مراد حثارت و خواری است.» ص ۱۵۸.

در حالی که «پست» مفهوم «از بیخ و بن» و «هموار» دارد، پناهاین «پست بریدن» یعنی «از بیخ و بن بریدن». در ایات زیر نیز همین معنی را دارد.

سرانشان برم به شمشیر پست
سرش را برید از تن پاک پست
به فتراک شبرنگ سرکش بیست
بریدند و بسر بارگی برنشست^۱

ز لشکر هر آنکس که آید بدشت
که بگرفت ریش سیاوش به دست
سرانشان به خنجر برید پست
بفرمود تا گوش و بینیش پست

*

چوزین سان شودسوی ایشان نشان

ص ۱۶۱

نوشته‌اند: «شود . . . نشان شود، آشکار شود. نزدیک به‌این معنی در جاهای دیگر شاهنامه به کار رفته است.» ص ۱۶۴.

«شدن» در اینجا معنی «رفتن» دارد و مفهوم بیت این است:
وقتی نشانی [واقعه/ جریان] بدین گونه نزد پهلوانان و گردنشان برود (= بررسد)
آنها چه خواهند گفت؟ به عبارت دیگر، وقتی آنها بدین ترتیب از قضیه با خبر شوند پیش خود چه خواهند گفت؟ (کار من قابل توجیه نیست).

*

پس نامه آنگاه بسر پای خاست

بر آن راه بپراه شد ناپدید

ص ۹۱

می‌نویسند: «سر اندر کشید: سر فرو برد، پنهان گشت. یعنی گزدهم نامه را از راه راست فرستاد پس از آن از جای برخاست و بنه را بر اسب بارگرد و از نظرها غایب شد و از بیراهه (راه زیر دژ رفت)» ص ۹۵.

و حال آن‌که «سر اندر کشیدن» معنی «حرکت کردن، راه افتادن» دارد چنانکه در بیت زیر نیز همین معنی را دارد:

ریگفت آن شکفتی به موبد که دید

و زان راه آسان سر اندر کشید^۲

اما، شارحان محترم، به هنگام دادن معنی بیت اخیر هم، «سر اندر کشیدن» را

۱. شاهنامه، چاپ مسکو، به ترتیب: (ج ۴، ص ۱۶۴)، (ج ۵، ص ۱۸۹)، (ج ۵، ص ۱۴) و (ج ۹، ص ۳۷۹).

۲. همان کتاب، ج ۶، ص ۲۳۸.

*

که بانگ هی اسب نشینیده‌ای
زبان بسر سودنش بگشاید
که دریا خروشان بگردد ز باد

ص ۱۲۱

تو مردان جنگی کجا دیده‌ای
که چندین ز رستم سخن باید
ارش بینم آنگاه آیدت یاد

در توضیح بیت سوم آورده‌اند که: «سهراب خود را در جنگ به دریایی شبیه می‌کند، می‌گوید: اگر با رستم رو به رو شوم، دریایی را می‌بینی که به وسیله باد خروشان شده است». ص ۱۲۹.

ظاهرآ با توجه به بیتهاي قبل که سهراب به هجیر می‌گوید: تو مردان جنگی ندیده‌ای، بنابراین حق داری که از رستم بدین گونه یاد کنی و زبان به آفرین او بگشایی. لذا رستم را به دریا شبیه می‌کند و خود را به باد و معتقد است که باد قادر است دریا را طوفانی و خروشان سازد؛ آن چنان که در تمثیلهای بعدی هم، در اولی خود را به دریا شبیه می‌کند و رستم را به آتش و در دومی خود را به آفتاب شبیه کرده که قادر است تیرگی را از بین ببرد:

که دریا به آرام خندان بود
ندارد دم آتش تیز پای
چو تیغ از میان برکشد آفتاب

ص ۱۲۱

از آتش تو را بیم چندان بود
چو دریای سبز اندر آید ز جای
سر تیرگی اندر آید به خواب

بنابراین در بیت مورد نظر می‌گوید: اگر او را (رستم را) ببینم (با او روبرو شوم) یادت خواهد آمد (خواهی فهمید) که دریا [با همه بزرگی و عظمت (رستم با همه شکوه و قدرتش)] از باد (=سهراب) خروشان و متلاطم می‌گردد. به عبارت دیگر، رستم آن دز شکست ناپذیر و آن قدرت فوق العاده و غیر قابل تفویذی که تو می‌اندیشی نیست.

همی گفت اگر دخمه زرین کنم
ز مشک سیه گردش آگین کنم
چون من رفته باشم نماند به جای
و گرنه مرا خود جز این نیست رای
یکسی دخمه کردش ذ سم ستود

ص ۱۶۳

در توضیح بیت سوم نوشته‌اند: «آنگاه گوری از سم چارپایان ساخت، . . . از سیاق عبارت و نیز از شاهنامه بنداری بر می‌آید که رستم قبر سهراب را از سم چارپا ساخت تا با گذشت روزگار از میان نزود. در ترجمه بنداری (به خلاف تریبیت ایپیات در متن حاضر) اول بنای قبر را گفته و پس از آن مشک آگین و زرین ساختن را آورده است که تأکیدی است بر این که قبر را از سم ساخت تا پایدار بماند. در نسخه‌ای به جای «سم ستور»، «چو

۱. جعفر شعار و حسن انوری، «زم نامه (ستم و اسفندیار)»، تهران، نشر ناشر، ۱۳۶۳، ص ۱۱۵.

سم ستور» آمده که بنا به این ضبط معنی روشن است یعنی منحنی ساخت.» ص ۱۶۷.
ساختن گور از سم چارها بعید به نظر می‌رسد. اما می‌دانیم که «دخمه کردن» رسم
متواالی بوده است و اغلب دخمه‌ها را می‌آراسته‌اند، بویژه دخمه پادشاهان و بزرگان را؛
از جمله، دخمه‌ای که برای دara ترتیب داده‌اند چنین توصیف شده است:

بر آنسان که بد فره و دین اوی
چو آمدش هنگام جاوید خواب
همه پیکرش گوهر و زرش بوم
وزان پس کسی روی او را ندید
یکی بر سرش تاج مشگین نهاد
برو بر ز مژگان بیارید خون^۱
یکی دخمه کردش به آین اوی
پشستندش از خون به روشن گلاب
بیمار استندش به دیباي روم
تنش زیر کافور شد ناپدید
به دخمه درون تخت زرین نهاد
نهادش به تابوت زر اندرون
و یا توصیف دخمه گشتاسب این گونه است:

یکی دخمه کردند از شیز و عاج
بیاویختند از برگاه تاج^۲
و یا در جریان کشته‌شدن بهرام بر دست تزاو، هنگامی که جسد بهرام را از میدان
نبرد می‌آوردند چنین داریم؛

بکردار شاهان ورا دخمه کرد
پیوشید بر تنش چمنی حریر
بخواباند و آویخت از برش تاج
تو گفتی که بهرام هرگز نبود^۳
که با گذشت زمان، احتمال آسیب رسیدن و مورد دستبرد واقع شدن این قبیل
دخمه‌ها می‌رفته است. لذا رسم اندیشه‌ید است که اگر دخمه سه را به آین شاهان و
بزرگان بسازد، چه بسا از حواتر روزگار مصون نماند و بعد از مرگ او از میان بروند.
بدین مناسبت مآل اندیشه‌ی کرده برای فرزندش دخمه‌ای از نوع «سم» ترتیب می‌دهد تا
گمنام اما ماندنی باشد. و «سم»، چنانکه در فرهنگها آمده است: «جایی را گویند که در
زیر زمین یا در کوه بکنند و چنان سازند که در درون آن توان ایستاد و خوابید، همچنانکه
مرتضاض و درویشان برای خود و چوبانان بهجهت گوسفندان سازند»^۴، و بهاین اعتبار در
صراع اول بیت می‌گوید: دخمه‌ای ساخت از [نوع] سمهایی که برای ستوران ساخته
می‌شود (نه آرامگاه باشکوه و مجللی، آن گونه که رسم بوده است) و هدف از این کار نیز
در بیت دوم و از زبان رستم با صراحة بیان شده است: که اگر دخمه زرینی بکنند پایدار
نخواهد ماند. بیت سوم هم تأکیدی است بر این که: قبر ساده، گمنام و محقر سه را بر
خلاف انتظار عموم بوده و بر شدت سوز و تأثیر این سوگ افزوده است (جهانی زاری
همی کرد کور). این که در یکی از نسخه‌ها به جای «سم ستور»، «چو سم ستور» آمده است،

۱. شاهنامه، پیاب پروخیم، ج ۶، ص ۱۸۰۴.

۲. همان کتاب، ج ۶، ص ۱۷۴۷.

۳. همان کتاب، ج ۳، ص ۸۶۷.

۴. برهان قاطع.