

و به دست چه کسی شدنی است. گویی ضحاک دیگری با همان ویژگی‌ها پا به عرصه هستی نهاده است. او برای قدرت پدرکشی می‌کند و این، پسرکشی، اماهredo در ویژگی‌های کلی مشترکاند: خرافه‌پرستی، دست به دامان موهومات شدن... و هنگامی که می‌شنود:

ورا هوش در ژالستان بود/ به دست تهمپور دستان بود
به فکر اجرای نقشه خویش می‌افتد. مادر اسفندیار که از همان آغاز و پیش از همه، خطر را احساس کرده است، به پسرش یادآور می‌شود که تو چیزی از یک شاه کم نداری:

یکی تاج دارد پدر بر پسر
تو داری دگر لشکر و بوم و بر
چو او بگذرد تاج و تختش توراست
بزرگی و شاهی و بختش توراست

اما اسفندیار، همچون پدر، به عطش قدرت دچار است و آن را تمام و کمال می‌خواهد و این نکته کلیدی ترازدی است. در این جانسان آرزو می‌کند که کاش اسفندیار آن گونه نبود و از آن‌همه دانش و زور و فر و مردانگی در راه ساختن و آبادانی و فراخ‌کردن مسیرهای زندگی برخوبیشتن و دیگران بهره می‌برد؛ مانندیگر قهرمانان نیکوسرشت و به یاد ماندنی شاهنامه چون سیاوش و ایرج و...

ماکس وبر

«قدرت یعنی سیطره اراده کسی بر دیگران.»

چکیده

این نوشته نگاهی دارد به نزاع بر سر قدرت بین گشتاسب و اسفندیار و آزادگی و تسليم‌ناگزیری رستم.

کلیدواژه‌ها:

قدرت، آزادی، گشتاسب، رستم، اسفندیار.

اصمده طاهری داستان از اینجا آغاز می‌شود که گشتاسب تعهد می‌کند که اگر اسفندیار کین له را از جاسب شاه را از جاسب خواهاران را از بند وی آزاد سازد، تاج و تخت را به او خواهد سپرد. اسفنده طاهری به آنچه تعهد کرده است، عمل می‌کند و اکنون نوبت پدر است اما گشتاسب که برای به دست آوردن تاج شاهی به هر کاری دست زده است، برای حفظ آن نیز همین کار را خواهد کرد. او حکومت را در زمان حیات پدر از وی سtantه و حال برای گریز از آنچه در زمان ناگزیری به اسفندیار قول داده است، به دنبال راه چاره می‌گردد. بنابراین، دست به دامان ستاره‌شماران دریار می‌شود تا بنگرند که مرگ اسفندیار کجا

کارشناس ارشد
زبان و ادب فارسی
و دبیر ادبیات

دبیرستان‌های زنجان

پشون در جایی این ترازدی را این‌گونه بیان می‌کند:
که نفرین بر این تاج و این تخت باد
بر این کوشش بیش و این بخت باد
گشتاسب برای توجیه کار خود و تحریک اسفندیار به رفتن به زابل دلایلی می‌آورد:

که بر پیش کاووس کی بنده بود
ز کیخسرو اندر جهان زنده بود
به شاهی ز گشتاسب نارد سخن
که او تاج نو دارد و ما کهن

اسفندیار از دلایل پدر قانع نمی‌شود و از رستم به نیکی یاد می‌کند:
سپهید بروها پر از تاب کرد
به شاه جهان گفت زین باز گرد
تو را نیست دستان و رستم به کار
همی راه جویی به اسفندیار
درین آیدت جای شاهی همی
مرا از جهان دور خواهی همی
ولیکن تو را من یکی بندهام
به فرمان و رأیت سرافگندهام

لاجر گشتاسب از طریق تحریک احساس مذهبی او وارد
می‌شود و رستم را از دین برگشته می‌خواند:
کسی کاو ز عهد جهاندار گشت
به گرد در انشاید گذشت

«شخص سلطه‌جو راهی پیش پای افراد قرار می‌دهد که ظاهرًا
به مقصد معقولی می‌رود ولی باطنًا به گمراهی؛ چنین است که
به احساسات و هیجانات متولی می‌شود.»^۱

از دیگر سو، رستم که قربانی اصلی نزاع پدر و پسر بر سر قدرت
است، واقعاً درمانده است که چه کند. او تا آن جا که به یاد دارد،
همیشه یار و یاور و پشت و پناه ایرانیان و شهریاران ایران بوده
است و به او لقب تاج‌بخش داده‌اند. رستم نمی‌داند که کدامین
گناه او را در خور این عقوبت کرده است. پس با خود اندیشه‌ها
دارد: آیا دست به بند اسفندیار بدهد یا با او بجنگد؟ به عبارت
دیگر، تسلیم شود یا برای حفظ آزادگی و شرافت خود بکوشد:
که گر من دهم دست بند ورا
و گر سرفرازم گزند ورا

دو کار است هر دو به نفرین و بد
گزاینده رسمی نو آین و بد
هم از بند او بد شود نام من
بد آمد ز گشتاسب انجام من
به گرد جهان هر که راند سخن
نکوهیدن من نگردد کهن
که رستم ز دست جوانی بخست
به زابل شد و دست او را ببست
همه نام من باز گردد به ننگ
نماند ز من در جهان بوی و رنگ
(۴۰۹۳-۴۰۸۸) او عاقبت در هجوم افکار گوناگون تصمیم می‌گیرد که برای
حفظ آزادی خویش بکوشد؛ چون او هر فرمانی را نمی‌پذیرد.
در تفکر او فرمانی که با خرد همخوانی نداشته باشد، پذیرفتنتی
نیست و این حکم به هیچ وجه لایق چون او بی نیست. کسی
که هیچ گناهی نکرده است، چرا باید بند بر دست و پایش نهند؟
بنابراین می‌گوید:

ز من هرچه خواهی تو، فرمان کنم
به دیدار تو رامش جان کنم
مگر بند، کز بند عاری بود
شکستی بود زشت کاری بود
نبیند مرا زنده با بند کس
که روشن روانم بر این است و بس
پس از این درگیری‌های ذهنی و گفت‌وگوها به امید آنکه
شاید بتواند از این فاجعه جلوگیری کند، به سر اصل موضوع
بازمی‌گردد و به اسفندیار یادآوری می‌کند که گشتاسب از تاج
و تخت سیر نمی‌گردد؛ بنابراین، تو را به گرد جهان می‌دوند. او
اکنون تو را به سراغ کسی فرستاده است که می‌داند در برابرت
عقب نخواهد نشست:

همی گرد گیتی دوند تو را
به هر سختی‌ای بر براند تو را
که نا کیست اندر جهان نامدار
که از تو نپیچد سر از کارزار
کر آن نامور بر تو آید گزند
نماند بد و تاج و تخت بلند

(۴۰۱۸-۴۰۱۶)

اسفندیار،
همچون پدر، به
عطق قدرت
چار است و آن
راتمام و کمال
می خواهد و
این نکته کلیدی
ترازدی است

و به نکوهش قدرت طلبی می بردارد که هر چه پستی و وفاحت و
بداندیشی از قدرت دوستی و قدرت طلبی است:

که شاید بر این تاج نفرین کنیم

از این داستان خاک بالین کنیم

اسفندیار را هم پند می دهد که جوانی نکند، خود را به دست

او تباہ نسازد و برایش نکوهش و نام بد نیندوزد و با دیدی
واقع بینانه درباره پیشنهاد بدر اندیشه کند.

اما ذهن و روح اسفندیار چنان در اندیشه به دست آوردن قدرت
است. دوستی تاج و تخت چنان او را کور کرده است که کلام

خیرخواهانه رستم و حتی پیشتر از مادر و پشتون را هم
نمی شنود و برای توجیه کار خود، دستور شاه را بهانه می کند و

خود را فرمان بردار تمام عیار شاه می داند:

چنان دان که من سر ز فرمان شاه

نتابم نه از بهر تخت و کلاه

بدو یا بام اندر جهان خوب و زشت

بدوی است دوزخ بدو هم بهشت

در حالی که این سخنان با آن چه واقعاً درون او می گذرد و او بدان

می اندیشد، در تناقض آشکار است. خود او نیک می داند و به این
دانسته اعتقاد دارد که پدر راه آزو حرص و هوس در پیش گرفته و

آن چه پسر را به آن فرمان داده است، جز راه ککی و هوس نیست.
چنان که وقتی پسراش کشته می شوند و تابوت آن هارانزد گشتاسب

می فرستد، پرده از راز درون بر می گیرد و برای پدر چنین می نویسد:
تو کشته به آب اندر انداختی

ز رستم همی چاکری خواستی

چو تابوت مهرآذر و مهرنوش

بیینی، تو در آز چندین مکوش

اعتراض اطرافیان شاه

درباریان و اطرافیان گشتاسب که پیشتر احترام شاه را به جای
می آورده اند هنگامی که بی خردی ها و کارهای سخیف او را که
تا حد کشته شدن اسفندیار و ترجیح قدرت و تاج و تخت بر
همه چیز و همه کس می رسد می بینند، ابابی از بروز خشم و
نفرت خود ندارند و آن شرم و آزمظاهری را هم کنار می گذارند.
در تفکر ایرانی، این به معنای گسستن فره است و پادشاهی با
چنین ویژگی هایی مشروعیت ندارد و لایق حکومت نیست:

بزرگان ایران گرفتند خشم

وز آزم گشتاسب شستند چشم

به آواز گفتند کای شور بخت

چو اسفندیاری تو از بهر تخت

به زابل فرستی به کشتن دهی

تو بر گاه، تاج مهی بر نهی

سرت را ز تاج کیان شرم باد

به رفتن پی اخترت گرم باد

پی نوشت

۱. ترازدی قدرت در شاهنامه، ص ۳۲.

منابع

۱. اسلامی ندوشن، محمدعلی؛ داستان داستان‌ها، چاپ ۶، نشر آثار، ۱۳۷۶.
۲. شعار، حعفر و اوری، حسن؛ زمانه رستم و اسفندیار، ۱۶، نشر قطره، ۱۳۷۴.
۳. رحیمی، مصطفی؛ ترازدی قدرت در شاهنامه، چ ۲، انتشارات نیلوفر، ۱۳۷۶.
۴. فردوسی، ابوالقاسم؛ شاهنامه، چ ۴، چاپ مسکو به کوشش سعید حمیدیان، نشر قطره، ۱۳۷۶.