

پنهان کردن نام از دیگران - حریفان - توسط پهلوانان

دکتر محمدعلی داودآبادی*

چکیده

از آن جا که ادبیات آیینه تمام‌نمای سenn، آداب و رسوم، باورها، اخلاق، تربیت، تمدن و فرهنگ ملت‌ها است، یکی از دستاوردهای ارزشمند بررسی آثار مهم ادبی - بهویژه شاهنامه - دست‌یافتن به بخشی از ویژگی‌های فرهنگی و باورهای دیرینه اقوام گذشته است. باورها و کردارهایی که نیاکان ما طی سده‌ها و هزارهای پیشین با آنها زندگی کرده‌اند و برای روایی و پاسداری از آنها رنج‌ها و دردهای بی‌شماری را به جان خریده‌اند. بخشی از این باورها امروز با توجه به تحولات عمیق فرهنگی که حاصل تحولات عظیم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و ... است، یا به طور کلی منسوخ شده‌اند و یا در شکل و هیأتی متفاوت از قبل و مناسب با شرایط دینی و اجتماعی نوین، به حیات خود ادامه می‌دهند. شیوه‌های کهن در نام‌گذاری فرزندان و پنهان کردن نام توسط پهلوانان و ... از حریفان و بیگانگان که موضوع این مقاله است، بخشی از این باورها را در خود جای داده است.

واژه‌های کلیدی

باورشناسی، فرهنگ، آیین پهلوانی، نام‌گذاری، شاهنامه

* استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

مقدمه

به روایت فردوسی در شاهنامه، خاستگاه پندار، گفتار و کردار پهلوانان علاوه بر باورها و اعتقادات روزگاران کهن، جایگاه و موقعیت صنفی و طبقاتی - پهلوانی - و هویت ذاتی آنان است. البته ویژگی‌های عام و عادات فراگیری را که کمابیش نزد تمامی پهلوانان ثابت است، می‌توان بیشتر متأثر از باورهای کهن و یا برخاسته از موقعیت صنفی خاصی که بدان تعلق دارند، دانست. هویت ذاتی و رفتار و منش فردی، یعنی همان چیزی که پهلوانی را از دیگر پهلوانان متمایز می‌سازد نیز در این زمینه از مؤلفه‌های مهم و شاید مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود، همان‌گونه که رستم - جهان‌پهلوان ایرانی - علاوه بر برخورداری از ویژگی‌های عمومی و بایسته پهلوانان، در خصایصی چون: تنمندی، سلاح، جامه، اسب، توانایی، دلاوری، خردمندی، وفاداری، خوراک، باده‌نوشی و ... سرآمد افراد خویش می‌باشد. تا آن‌جا که می‌توان گفت تولد، عمر و مرگ او نیز با دیگران متفاوت است. براساس همین ویژگی‌های ذاتی و رفتار و منش فردی است که نویسنده تاریخ سیستان از وی چنین یاد می‌کند: «خدای تعالی خویشن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید.»^(۱)

ناگفته نماند که بخشی دیگر از زیبایی‌ها، توانمندی‌ها و کارکردهای پهلوانی در شاهنامه برخاسته از ذات حمامه و زاده هنر فردوسی و تمہید وی برای ایجاد فضای مناسب داستانی و پرهیز از سادگی و یکنواختی ملال آور حاصل از تکرار صحنه‌های یکسان از جمله توصیف جنگ‌ها است. برای مثال «در جنگ دوازده رخ می‌بینیم که هر یک از پهلوانان با سلاح و شبیه خاص خود نبرد می‌کند که این امر بی‌تردید تمہید فردوسی برای هر چه دیدنی تر و جذاب‌تر کردن داستان است.»^(۲)

قصد نگارنده از ارایه این مقاله پرداختن به دلایل خودداری پهلوانان از ذکر نام خویش در برابر حریفان با تکیه بر مطالب فوق است.

۱- تاریخ سیستان. به نقل از: زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه. ص ۲۹۱.

۲- سعید حمیدیان. درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی. تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۲، ص ۴۲.

پنهان‌کردن نام از دیگران - حریفان - توسط پهلوانان

یکی از رفتارهای شگفت‌انگیز و به ظاهر غیرطبیعی پهلوانان در شاهنامه پنهان‌کردن نام واقعی خود از رقبیان است. نمونه‌هایی از این پنهان‌کاری را از قدیم‌ترین ایام به ویژه از دوره پهلوانی تا پایان دوره تاریخی شاهنامه در رفتار پهلوانان برجسته ایرانی و غیرایرانی از جمله جهان‌پهلوان رستم می‌توان مشاهده کرد. آنان در نبردهای تن‌به‌تن و حساس، به ویژه در برابر حریفان قدرتمند و ناشناخته‌ای که رویارویی با آنان سایه‌ای از ابهام و وحشت بر فضای مکان و حتی سویدای دل پهلوانان تحمیل می‌کند، از ذکر نام واقعی خود پرهیز می‌کردند. یکی از دلایل مهم این امر را می‌توان در باورها و اعتقادات جادویی اقوام کهن درخصوص اسامی افراد جست و جو کرد. بر پایه این باورها پیشینیان معتقد بودند که اسم واقعی افراد معرف شخصیت حقیقی و عین ذات آنان است. در نتیجه دست‌یافتن به آن به منزله دست‌یابی به کلیدی است که شناخت ویژگی‌های درونی و نقاط قوت و ضعف آنان را برای حریف ممکن می‌سازد. از آن روی با پنهان نگاه‌داشتن نام خود از حریف در واقع هویت ذاتی خویش را از چشم دشمن و آسیب او حفظ می‌نمودند. «نام رمز (کد) ویژه نامور است، رمزی است که تنها از آن اوست و وی را از دیگر ناموران در پنهان هستی جدا می‌دارد و باز می‌شناساند ... پیشینیان بر آن بوده‌اند که اگر بیگانه یا هماورد بر نام کسی آگاهی یابد، به شیوه‌ای رازآلود و جاودانه راهی به درون وی خواهد برد و بر او چیزگی خواهد جست.»^(۱)

این امر در باورهای دینی ما نیز بازتابی گسترده دارد، چنان‌که «... به زبان رمزگفته شده است که خداوند هزار و یک اسم دارد و یکی از آنها که اسم اعظم باشد دست‌یافتنی نیست، یعنی هیچ‌گاه خداوند را چنان که باید و شاید نمی‌توان شناخت.»^(۲) و هم‌چنین در تفسیر این آیه «و عَلَمَ ادَمَ الاسماءُ كُلَّهَا»^(۳) در داستان آفرینش گفته‌اند: «... خداوند شناخت را در اختیار آدمی قرار داد و او

۱- میرجلال الدین کزازی. نامه باستان. ج ۲، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۱، ص ۴۱۶.

۲- سیروس شمیسا. انواع ادبی. تهران: انتشارات فردوس، ۱۳۷۳، ۱، ص ۸۲.

۳- سوره بقره، آیه ۳۱.

۱۸۴ پنهان کردن نام از دیگران - حریفان - توسط پهلوانان

توانست جهان را طی شناخت خود اسم‌گذاری کند». (۱)

دلیل دیگری که می‌توان به حدس و گمان در این باره ارایه کرد، به شیوه نام‌گذاری پیشینیان برای فرزندانشان مربوط می‌شود. چنان‌که به روایت شاهنامه فریدون - پادشاه ایرانی - زمانی اقدام به نام‌گذاری فرزندانش - سلم، تور و ایرج - می‌کند که اولاً به سن بلوغ و کمال جسمانی می‌رسند و ازدواج می‌نمایند، ثانیاً در آزمونی شگرف هنر و خرد آسان را می‌سنجد. داستان از این قرار است که فریدون هنگام بازگشت فرزندانش از یمن در قالب اژدهایی دژ راه بر آنان می‌یندد، پسر بزرگ‌تر - سلم - با مشاهده اژدها به سرعت می‌گریزد و خود را از خطر می‌رهاند، فرزند میانین - تور - بدون کمترین انداشه به قصد مبارزه با اژدها کمان خود را زده می‌نماید. اما ایرج خردمندانه خود را فرزند فریدون و بی‌هراس از هر دشمنی معرفی می‌نماید و از اژدها می‌خواهد که از مسیر آنان دور شود و جان به سلامت ببرد. فریدون چون بدین‌شیوه خرد و چگونگی رفتار فرزندانش را در برخورد با حوادث می‌آزماید، از نظر آنان ناپدید می‌شود. استاد درباره این آزمون و چگونگی نام‌گذاری فریدون برای فرزندانش چنین می‌گوید:

کجا خواست گیتی بسو زد به دم	چنین گفت کان اژدهای دژ
چو بشناخت برگشت با خرمی	پدر بد که جست از شما مردمی
چنان چون بباید سزاوار مغز	کنون نامتان ساختستیم نغز
به گیتی پراکنده کام تو باد	توبی مهترین سلم نام تو باد
به گاه گریزش نکردنی درنگ	که جستی سلامت ز چنگ نهنگ
از آتش مرو را دلیری فزود	... میانین کز آغاز تیزی نمود
کجا ژنده پیلش نیارد به زیر	ورا سور خوانیم شیر دلیر
که هم با شتاب است و هم با درنگ	... دگر کهترین، مرد با سنگ و چنگ
چنان کز ره هوشیاری سزید	ز خاک و ز آتش میانه گزید

۱. همان، ص ۸۳.

پنهان کردن نام از دیگران - حریفان - توسط پهلوانان ۱۸۵

دلیر و جوان و هشیوار بود
کنون ایرج اندر خورد نام اوی

(نامه باستان، ج اول، ص ۶۷)

با توجه به مطالب فوق، پیشینیان در نام‌گذاری فرزندان خود سعی بر آن داشته‌اند که اسمی با دانش، کنش و منش افراد سازگاری کامل داشته و معرف شخصیت واقعی آنان باشد. چنان‌که فریدون خطاب به فرزندان خود صریحاً به این موضوع اشاره می‌کند:

کنون نامتان ساختستیم نغز
چنان چون بباید سزاوار مغز

(نامه باستان، ج اول، ص ۶۷)

به روایت شاهنامه در دنیای باستان دختران نیز قبل از رسیدن به سن بلوغ و ازدواج نام ناکرده باقی می‌مانند و نداشتن نام برای آنان به معنای دوشیزگی و نداشتن همسر است. در دوره اسطوره‌ای شاهنامه و در زمان پادشاهی فریدون آمده است که این پادشاه بزرگ هنگام ازدواج و برگزیدن همسر برای فرزندانش به یکی از یاران دلسوز و هنرمند خود به نام جندل فرمان می‌دهد که سراسر گیتی را برای یافتن و برگزیدن «سه دختر ز یک مادر و یک پدر» از نژاد بزرگان که هنوز نام ناکرده - مجرد - می‌باشند و شایستگی پیوند با خانواده و فرزندان او را دارند، زیر پا گذارد.

بدو گفت بر گردگرد جهان سه دختر گزین از نژاد مهان
به خوبی سزای سه فرزند من
چنان چون بشایند پیوند من
پدر نام ناکرده از نازشان
بدان تا نخوانند به آواشان
سه خواهر ز یک مادر و یک پدر
پریچهره و پاک و خسرو گهر

(نامه باستان، ج ۱، ص ۴۰)

این فرستاده بیداردل و پاکیزه‌مغز پس از جست و جوی بسیار در ایران‌زمین و کشورهای اطراف سرانجام سرو - شاه یمن - را برخوردار از ویژگی‌های لازم برای همسری فرزندان فریدون می‌یابد. آن‌گاه به یمن و دیدار سرو می‌شتابد و به نمایندگی از سوی

۱۸۶ پنهان کردن نام از دیگران - حریفان - توسط پهلوانان

فریدون دختران شاه یمن را برای سه فرزند نامناکرده و شایسته تاج و گاه پادشاه ایران خواستگاری می‌نماید.

بدين آگهی تيز بشتافتم	زكار آگهی يافتمن
سه پاكىزه داري تو اي نامجوى	كجا از پس پرده پوشيده روى
چو بشنيدم اين، دل شدم شادکام	مر آن هر سه را نوز ناكرده نام
چو اندر خور آيد نكرديم ياد	كه مانيز نام سه فرخ نزاد
ببايد برآميخت با يكىگر	كنون اين گرامى دو گونه گهر
سزا را سزاوار بى گفت و گوى	سه پوشيده رخ را سه ديهيم جوى
تو پاسخ گزار آنجه آيدت ياد	فریدون پيامم بدين گونه داد

(شاهنامه چاپ مسکو، ج ۱، ص ۸۴)

ردپايي از اين باور را در آنچه امروز به نام مراسم نامزدي می‌خوانيم، می‌توان مشاهده کرد. اين مراسم خاص كه در حقیقت مقدمه و اولین جشن رسمي، دو زوج می‌باشد، زمانی بريها می‌گردد که دو خانواده به ویژه عروس و داماد با ویژگی‌های فردی و نژادی يك‌ديگر مانند: نام، تبار، عواطف، باورها، آداب و رسوم، توانابي‌ها و ... آشنا شده‌اند، به عبارتی ديجر نسبت به هم شناخت كامل پيدا كرده‌اند. شايد به همين دلایل است که پيش از بريهاي چنین مراسمی هر يك از خانواده‌ها در پذيريش يار ديشاهد ديجري آزاد می‌باشد، اما پس از انجام اين مراسم و نام‌گذاشتمن بر ديجري و آشكار كردن آن در جامعه، شکستن پيوند را ناروا و به دور از اخلاق و جوانمردي می‌خوانند. در ضمن به گمان بسيار می‌توان ادعا نمود که رسم برگزیدن نام فامييل مرد (همسر) برای زنان و دختران پس از ازدواج، در مغرب زمين بى ارتباط با اين باور ديرينه نیست.

به هر روی بر پایه همين باورهاست که پهلوان بزرگی چون رستم به رغم برخورداری از قدرت شگفت‌انگيز و خردمندی بسيار در شناخت دشمن و چگونگي شيوه مبارزه با آنان، در برخى نبردهای تن به تن به ویژه هنگام رويازوبي با حریفان قدرتمند و ناشناخته‌ای چون

پنهان کردن نام از دیگران - حریفان - توسط پهلوانان ۱۸۷

اشکبوس، چنگش، شنگل و سهراب از معرفی خود سر باز می‌زند. از بین این رقیبان نبرد با اشکبوس کشانی برای رستم و ایرانیان نبردی حیثیتی است و از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. توصیف چگونگی رویارویی دو پهلوان با هنرمندی فردوسی به اوج خود می‌رسد. به ویژه که رستم با پای پیاده و تنها با کمانی و چند چوبه تیر در برابر نام آورترین پهلوان دشمن قرار می‌گیرد و آن‌گاه که خصم از سر شگفتی همراه با تمسخر نام او را می‌پرسد، خود را مرگ او - اجل او - و پنکی که زمانه بر سر او فرود خواهد آورد، می‌نامد:

عنان را گران کرد و او را بخواند	کشانی بخندید و خیره بماند
تن بی‌سرت را که خواهد گریست	بدو گفت خندان که نام تو چیست
چه پرسی کزین پس نبینی تو کام	تهمن چنین داد پاسخ که نام
زمانه مرا پستک ترگ تو کرد	مرا مادرم نام مرگ تو کرد

(شاهنامه چاپ مسکو، ج ۴، ص ۱۹۵)

در نبرد با «چنگش» نیز خود را مرگ وی می‌خواند:

نژادت کدام است و کام تو چیست	بدو گفت چنگش که نام تو چیست
که را ریختم خون چو برخاست گرد	بدان تا بدانم که روز نبرد
که هرگز میادا گل آن درخت	بدو گفت رستم که ای سوریخت
چو تو میوه اندر شمار اورد	کجا چون تو در باغ بار اورد
سرت را بباید ز تن دست شست	سر نیزه و نام من مرگ توست

(شاهنامه چاپ مسکو، ج ۴، ص ۲۱۱)

در نبرد با شنگل پهلوان هندی نیز که ظاهراً او را شناخته است و از سر استهza و توهین رستم را سگزی می‌خواند، ضمن معرفی نام و تبار خویش به دشمن یاوه گو، می‌گوید: این سگزی کسی جز مرگ و اجل تو نیست. این امر نشان می‌دهد که علاوه بر باورهای مذکور این شیوه برخورد با دشمنان نامدار از شگردهای رستم است و برخاسته از خردمندی و

۱۸۸ پنهان کردن نام از دیگران - حریفان - توسط پهلوانان

قدرت او در نابودی حریفان است. زیرا یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های دشمن از پرسیدن نام او همان‌گونه که گذشت، پی‌بردن به هویت ذاتی و شناخت توانایی‌های جهان‌پهلوان و در نتیجه به کارگیری شیوه‌ای است که به نابودی وی بینجامد. اما چنان‌که مشاهده می‌کنیم رستم با آگاهی از این نکته ظریف و خودداری از ذکر نام حقیقی خود نه تنها دشمن را در راه یافتن به مقصد شوم خود ناکام می‌گذارد، بلکه با این پاسخ کوینده و هراس‌انگیز به حریف هشدار می‌دهد که در این نبرد راهی جز تن سپردن به مرگ برای او باقی نخواهد گذاشت:

منم گفت شیر اوژن رزم خواه	بغرید شنگل ز پیش سپاه
یکی کرد خواهم بر او نیزه راست	بگوید کان مرد سگزی کجاست
ز لشکر نگه کرد و او را بدید	چو آواز شنگل به رستم رسید
که‌ای بدنزاد فرومایه جفت	بر شنگل آمد به آواز گفت
تو سگزی چرا خوانی ای بدگهر	مرا نام رستم کند زال زر
کفن بی‌گمان جوشن و ترگ توست	نگه کن که سگزی کنون مرگ توست

(شاہنامه چاپ مسکو، ج ۴، ص ۲۴۲)

از رفتار رستم مبنی بر پنهان‌نمودن نام خود از رقبیان چنین استنباط می‌شود که علاوه بر مواردی که ذکر شد، گاهی نیز به انگیزه‌های دیگری چون ایجاد اضطراب و وحشت هرچه بیشتر در دل دشمنان و تخرب روحیه آنان به این کار دست می‌زند. به ویژه آن‌که معمولاً در چنین موقعی، پس از آن که ضرب شخصی به دشمن نشان می‌دهد، در پاسخ آنان که یقین دارند او کسی جز رستم نمی‌توانند باشد، خود را چاکری از چاکران وی معرفی می‌نماید و بدین‌ترتیب ابهت و شکوه پهلوانی خویش را در چشم آنان دوچندان می‌نماید، و از نظر روانی آنان را در بهت و حیرت فرو می‌برد.

به عنوان مثال زمانی که به نمایندگی از سوی کاووس به نزد پادشاه مازندران می‌آید، دست پهلوانان مازندرانی را که قصد تحقیر جهان‌پهلوان می‌کنند و می‌خواهند قدرت خود را به رخ او بکشند، چنان می‌فشارد، که یکی از آنها بی‌هوش از اسب به زمین می‌افتد و دیگری

پنهان کردن نام از دیگران - حرفان - توسط پهلوانان ۱۸۹

ناخن‌هایش هم چون برگ از درخت فرو می‌ریزد، آنگاه در چنان فضای سهمگین و
وهم‌آوری که برای آنان ایجاد نموده است و در حضور پادشاه مازندران خود را یکی از
چاکران رستم معرفی می‌نماید:

فروریخت ناخن چو برگ از درخت	بیفشارد چنگ کلاهور سخت
پی و پوست و ناخن فروریخته	کلاهور با دست آویخته
که بر خویشتن درد نتوان نهفت	بیاورد و بستمود و با شاه گفت
بر شاه بر سان شیر ژیان	... تهمتن بیامد هم اندر زمان
ز کاووس، پرسید و از لشکرش	نگه کرد و بنشاند اندر خورش
که داری بر و بازوی پهلوی	... از آن پس بدو گفت رستم تویی
اگر چاکری را خود اندر خورم	چنین داد پاسخ که من چاکرم
که او پهلوان است و گرد و سوار	کجا او بود من نیایم به کار

(شاہنامه چاپ مسکو، ج ۲، ص ۱۱۵)

او در نبرد با سهراب نیز، رستم را پهلوان و صاحب تخت و تاج، و خود را کهتری به دور
از شان و مقام او می‌خواند؛ در حالی که علاوه بر نوعی احساس ناشناخته عاطفی و روانی،
بر و بازوی ستیر و اندام تهم و قامت رسای جهان پهلوان این گمان را در دل سهراب پدید
آورده است که او کسی جز رستم نمی‌تواند باشد:

همی راستی باید افکند بن
بدو گفت کز تو بپرسم سخن
من ایدون گمانم که تو رستمی
گراز تخمه نامور نیرمی
هم از تخمه سام نیرم نیم
چنین داد پاسخ که رستم نیم
نه با تخت و گاهم نه با افسرم
که او پهلوان است و من کهتم

(شاہنامه چاپ مسکو، ج ۲، ص ۲۲۳)

در نبرد با تورانیان نیز پس از آن که اشکبوس و کاموس کشانی و چنگکش - سه تن از
پهلوانان نام‌آور دشمن - را یکی پس از دیگری از پای در می‌آورد، خافان چین بیمناک و

۱۹۰ پنهان کردن نام از دیگران - حریفان - توسط پهلوانان

هرasan هومان را برای شناسایی رستم به نزد ایرانیان می‌فرستد. او بدین‌منظور در لباسی دیگرگون و به صورتی ناشناس خود را به سپاه ایرانیان می‌رساند و از آن پهلوان نامدار تقاضای دیدار می‌نماید. او در این دیدار ضمن تحسین و تمجید از توانایی و جنگاوری جهان‌پهلوان و بی‌نظرخواندن وی در میان سپاهیان ایرانی عاجزانه از وی می‌خواهد که خود را معرفی نماید:

کمندانکن و گرد و جنگی سوار	به رستم چنین گفت کای نامدار
نبینم همی نامداری سترگ	... ز تو بگذرد زین سپاه بزرگ
برآرد همی از دل شیر گرد	دلیری که چندین بجاید نبرد
سخن گوی و از تخمه و نام خویش	ز شهر و نژاد و ز آرام خویش
نیدیدم که دارد دل رزمگاه	جز از توکسی راز ایرانیان سپاه
بر و بوم و پیوند و آرام خویش	... کنون گر بگویی مرا نام خویش
کز اندیشه گردد دل من تهی	سپاسی بر این کار بر من نهی

(شاہنامه چاپ سکو، ج ۴، ص ۲۱۳)

اما رستم برای ایجاد ترس و دلهره بیشتر در بین دشمنان، از ذکر نام خود به روشنی طفره می‌رود و ضمن بر شمردن شرایط صلح، خود را پهلوانی ایرانی که به کشن تورانیان خو گرفته است، معرفی می‌نماید، و به هومان هشدار می‌دهد که در صورت نپذیرفتن شرایط صلح روزهای سخت‌تری در انتظار آنان است:

ز من هر چه دیدی بدیشان بگوی	بدو گفت رستم که نامم مجوى
سر کینه جستن به پای اورید	اگر این که گفتم به جای اورید
بجوشن نیوشید باید برت	بسندم در کینه بر کشوت
کنم تازه پیکار و کین کهن	و گر جز بدین گونه گویی سخن
یکی نامداری از ایران منم	که خو کرده جنگ توران منم
که جز کام شیران نبودش کفن	بسی سر جدا کرده دارم ز تن

پنهان‌کردن نام از دیگران - حریفان - توسط پهلوانان ۱۹۱

هر دشمن می‌پردازد، اما نهایتاً با ذکر یکی از القاب خویش، خود را به دشمن می‌شناساند چنان‌که در خوان پنجم، وقتی «اولاد» نام او را می‌پرسد خود را چنین معرفی می‌نماید:

همین است رسم و همین است راه
مرا آزمودی بدین رزمگاه
(شاهنامه چاپ مسکو، ج ۴، ص ۲۱۵)

بدو گفت اولاد نام تو چیست
نایست کردن بر این ره گذر
چنین گفت رستم که نام من ابر
همه نیزه و تیغ بار آورد
به گوش تو گر نام من بگذرد
نیامد به گوشت به هیچ انجمن

چه مردی و شاه و پناه تو کیست
سوی نرده‌شیران پرخاشگر
اگر ابر پوشید گه رزم گبر
سران را سر اندر کنار آورد
همان گه روان در تنت بفسرد
کمند و کمان گو پیلتون؟

(شاهنامه چاپ مسکو، ج ۲، ص ۱۰۰)

این در حالی است که بیشتر اوقات حریف را به هیچ می‌انگارد و بی‌معطلي نام و نشان خود و تبارش را به دشمن می‌گوید، چنان‌که در خوان سوم در برابر اژدها خود را چنین معرفی می‌کند:

بدو اژدها گفت نام تو چیست
که زاینده را بر تو باید گریست
چنین داد پاسخ که من رستم
ز دستان واز سام و از نیرمم
به تنها یکی کینهور لشکرم

(شاهنامه چاپ مسکو، ج ۲، ص ۹۶)

گاهی نیز پهلوانان به دلایل امنیتی و یا ترس از آسیب دشمن خود را در چهره دیگری معرفی می‌کنند و از ذکر نام حقیقی خویش می‌پرهیزنند. چنان‌که هومان با اسب، درفش و لباس مبدل به نزد رستم می‌آید، و وقتی کینه رستم را نسبت به خود و دودمانش می‌بیند، از ترس خود را «کوه گوش» پسر «بوسپاس» می‌خواند که از سرزمین «وهر» با سپاه خود به این

۱۹۲ پنهان کردن نام از دیگران - حریفان - توسط پهلوانان

میدان پا نهاده است:

چنین پاسخ آورد هومان بدبوی
که ای شیردل مرد پرخاشجوی
به دل دیگر آمد تو را کام من
پدر بوسپاسست مردی چو شیر
سپاهی بدین رزمگاه آمدم
... بپرسیدی از گوهر و نام من
مرا کوه گوشست نام ای دلیر
من از وهر با این سپاه آمدم

(شاهنامه چاپ مسکو، ج ۴، ص ۲۱۶)

نکته دیگری که در این مورد به نظر قابل ذکر می‌رسد آن است که پادشاهان ساسانی گاهی برای فرزندان خود دو اسم انتخاب می‌کردند و یکی از آنها را از دیگران پنهان می‌نمودند. این رفتار آنان نیز احتمالاً ریشه در همین باورها داشته است. چنان‌که خسروپرویز برای فرزند خود از مریم - دختر قیصر روم - دو نام «قباد» و «شیرویه» را بر می‌گزیند و یکی از آنها - قباد - را به هیچ کس نمی‌گوید:

ششم سال زان دخت قیصر چو ماه
یکی پسورش آمد همانند شاه
نهانی دگر آشکارا دگر
همی خواندی آشکارا برون
همی گفت شیروی فرخ نزاد
... یکی نام گفتی مرو را پدر
نهانی بگفتی به گوش اندرون
به گوش اندرون خواند خسرو قباد

(شاهنامه چاپ مسکو، ج ۸، ص ۱۹۷)

در پایان این سخن اضافه می‌نماییم که «امروزه نیز عده‌ای از مردم از ذکر نام پرده‌گشان خویش نزد بیگانگان پروا دارند، و شایسته نمی‌دانند که نام زنان و دخترانشان را آشکارا بر زبان بیاورند، و به کتابیه و پوشیده از آنان یاد می‌کنند». (۱) این امر نیز می‌تواند متأثر از همان باورهای پیشین باشد.

۱- میرجلال الدین کرزاوی، همان، ص ۴۱۶.

نتیجه

شاهنامه خلاصه و چکیده اندیشه، احساس و باورهای فردی و اجتماعی اقوام ایرانی از آغازین روزهای پیدایی و تشکیل حکومت تا پایان شاهنشاهی ساسانی است. شکوه، رنگارنگی و زیبایی این اندیشه‌ها و احساس‌ها را می‌توان در گفتار، کردار و منش پهلوانان که نمایندگان شایسته این ملت و برخوردار از کمال انسانی هستند، مشاهده کرد و از این طریق با خاستگاه و چگونگی آنها آشنا شد. چنان‌که بررسی این رفتار شگفت‌انگیز و به ظاهر غیرطبیعی پهلوانان در پنهان کردن نام واقعی خود از حریفان (موضوع این مقاله) نشان می‌دهد که این بزرگان علاوه بر حفظ مسایل امنیتی، ترس از رقیبان و ایجاد وحشت و نگرانی هر چه بیشتر در دل دشمنان و اردوی آنان، به انگیزه‌هایی چون باورهای جادویی که نسبت به نام‌های افراد و ویژگی‌های آنها نیز به این کار اقدام می‌کنند. همان باورهایی که ردپایی از آنها را امروز نیز به رغم گذشت روزگار در بیشتر جوامع متبدن و غیرمتبدن می‌توان مشاهده کرد.

پژوهشکار علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پایال جامع علوم انسانی

منابع و مأخذ

- ۱- قرآن مجید.
- ۲- اسلامی ندوشن، محمدعلی. زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه. تهران: انتشارات بزدان، ۱۳۶۳.
- ۳- حمیدیان، سعید. درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی. تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۲.
- ۴- شمیسا، سیروس. انواع ادبی. تهران: انتشارات فردوس، ۱۳۷۳.
- ۵- فردوسی، ابوالقاسم. شاهنامه (براساس چاپ مسکو) به کوشش سعید حمیدیان، تهران: نشر قطره، ۱۳۷۳.
- ۶- کزاری، میرجلال الدین. نامه باستان. تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۱.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی