

نه افسانه، نه تاریخ

نقدی بر «افسانه بلیناس جادوگر» و «افسانه شیر سپید یال»

شهره کائندی

نیاز بشر امروز، از اعم از کودک، نوجوان و بزرگسال، چون نیاز بشر اولیه و انسان باستانی به افسانه، امری میرهن است. به تعبیر «اگوست کنت»، اسطوره‌ها به دوران ربانی تفکر بشر تعلق دارند؛ هنگامی که بشر، مرحله تفکر عقلانی را پایه نگذارد، پدیدارهای اطرافش را به نحوی غیر علمی ادرا کمی کرد؛ هنگامی که انسان بیش از هر زمانی اسیب پنجه پرقدرت طبیعت بود و برای فائق آمدن و تسلط بر آن از نیروهای گوناگونی مدد می‌گرفت. در واقع اساطیر، مفاهیمی برای تبیین هستی پیرامون انسان سنتی بودند. در نتیجه، بینش اسطوره‌ای، آغاز ورود بشر به حوزه تفکر است. اساطیر، الگویی را برای محیط شدن بر طبیعت و تسلط بر آن، به انسان باستانی داده است و این سبب افزایش توانمندی و اعتماد به نفس انسان آن روزگار می‌گردید. گرچه بشر امروز با انسان باستانی، زمانی عظیم فاصله دارد، اما هر دو میل منظرکی برای گوش سپردن به قصه و افسانه دارند؛ چرا که اضطراب دیروز بشر چون حمله اقوام مهاجم، به شکل شدیدتری چون ترس از جنگهای اتمی و... تا به امروز همراه انسانهاست.

داستان افسانه بلیناس جادوگر و افسانه شیر سپید یال، یک اثر دو جلدی از «محمد رضا یوسفی» است که باید دید. علت افسانه نامیدن آنها چه بوده است؟ در این اثر، «یوسفی» با مدد از عناصر تاریخ باستان و چند ویژگی از ساختار افسانه‌ها، رمانی خلق کرده است که سهم عناصر رئال تاریخی در آن بیش از افسانه است.

ابتدا ویژگیهای مشترک این اثر با ساختار افسانه‌ها را برمی‌شمریم.

۱- افسانه بلیناس جادوگر
۲- افسانه شیر سپید یال
نوشت: محمد رضا یوسفی
ویراستار: رضا کربیوسی
ناشر: پیدایش
چاپ اول: قابسستان ۱۳۷۷ - ۵۰۰ نسخه

ساختار افسانه‌ای اثر، خوبیها را دو صد چندان جلوه داده و بدیها را مطلق نموده است؛ دیاکو خوب مطلق معرفی شده - در حالی که در زمان حکمرانی خود، بی عدالتی هم می‌نموده و حتی به پادشاه آشور باج می‌داده است - و در مقابل، اسکندر - با وجود جوانمردیهای بسیاری که از او در تاریخ ثبت است - بد مطلق نمایانده شده است.

۱- کشمکش و آشنا سازی

خوب، آشوریهای بد) با توجه به اینکه رمان خاص نوجوانان است، این ویژگی درمورد جوانمردان قوم، پیران قوم و شیریان و اکثریت نسبی افراد صادق است و آن را می‌توان این گونه تعبیر کرد که انسان دوران باستان با نیاز طبیعی خود به وجود قهرمانان، به آنها ابعاد و جنبه‌های خدایی می‌داده است. در حالی که اگر این سطور را با توجه به مستندات تاریخی بررسی کنیم، می‌بینیم که حتی مادها هم، بی‌رحمی، خشونت و شقاوت داشته‌اند. اما ساختار افسانه‌ای اثر خوبیها را دو صد چندان جلوه داده و بدیها را مطلق نموده است؛ «دیاکو» خوب مطلق معرفی شده - در حالی که در زمان حکمرانی خود، بی عدالتی هم می‌نموده و حتی به پادشاه آشور باج می‌داده است - و در مقابل، اسکندر - با وجود جوانمردیهای بسیاری که از او در تاریخ ثبت است - بد مطلق نمایانده شده است.

۳- نیاز به جادو

در افسانه‌ها، قهرمانان برای حل مشکلی پس از عزیمت از دیار، به شخصی یاریگر بر می‌خورند که با استفاده از عنصری جادویی مشکل قهرمان را حل می‌کنند. در جلد اول این کتاب، برای مبارزه با دیو سرما، این نقش بر عهده بلیناس جادوگر گذارده می‌شود (اگرچه او وظیفه را به یکی از شخصیت‌های داستانی محول می‌کند. در این باره در جایی دیگر سخن می‌گوییم) و سپس این نقش از آن شیر سپید یال و بعد شیر زرین یال می‌گردد. وجه

افسانه‌ها عرصه مبارزه و ستیز نیروهای پلیدی و پاکی، نیکی و بدی و تاریکی و روشنایی‌اند. افسانه‌ها مشحون از ستیز عوامل مقابله‌اند؛ ستیزی که گاه در قالب پیکار شهسوارن با دیوان، نمایشگر بحرانهای روحی بشعر در طول تکامل اöst و گاه در قالب پیکار خود عادل و اصلاحگر انسان، از طرفی، با خودهای تیره گونه و تباه او، از طرفی دیگر است. در این داستان نیز کشمکش‌هادها، ابتدا با سرما و بلایای طبیعی و سپس با اقوام مهاجم و... حکایت از این ساختار مشترک دارد.

نتیجه کشمکش در افسانه، آشنا سازی است؛ آشنا سازی قهرمانان با حوادث شگرف و موقعیت‌های عجیب که سبب کسب بینش و معرفت جدید نسبت به موقعیت پیشین می‌شود؛ آگاهی و ادراکی که از طریق افسانه‌ها به نسلهای بعدی نیز منتقل می‌شود.

آشنا سازی در این داستان، در جلد اول بیشتر متعلق به پایان بندیهای فصول است و در جلد دوم، علاوه بر پایان بندیها در شرح وقایع آن نیز به چشم می‌خورد (برای مثال شرح سفری که به قصد یافتن «دارا»ی پیکر تراش صورت گرفته بود).

۲- خوب و بد مطلق

این ویژگی افسانه، نه در مورد همه شخصیت‌های این داستان، بلکه در یک تقسیم‌بندی کلی بین مادها و آشوریها دیده می‌شود. (ماریهای

افسانه و اسطوره با عناصر مقدس و آسمانی سروکار دارند اما واقعگرایی با عناصر دنیوی، فضای قصه دوران باستان، مملو از اسطوره، شعائر و آیینهای مقدسی چون شفا بخشی کاهنان، جادوگران، فرشتگان، آیینهای جشن و گذار... است؛ اما در این داستان، وقایع قصه از این ویژگی بی بهره‌اند و بیشتر به داسته‌های «یوسفی» نزدیک‌اند تا به دریافت حقیقی و درونی از افسانه و اسطوره گویی.

نداشت. آنها فقط در کش و قوسهای وقایع است که با کنشها و واکنشهای شان عینیت پیدا می‌کنند.

مشترک این عناصر سحرآمیز و مقدس این است که همه دارای حیات، احساس و عاطفه‌اند و این به جاندار پندرار انسان باستانی در مورد تمامی پدیدارهای هستی مربوط است. در داستان «یوسفی» هم این باورها وجود دارد؛ غرش شیر زرین یال است که درختها را تکان می‌دهد و آنها قد می‌کشند؛ نیروی شیر زرین یال در تنه درختان است که آنان چنین سخت و ستر می‌باشند؛ از خشم شیر زرین یال است که جانوران بد سرست نمی‌توانند پا به بیشه‌زار بگذارند؛ شیرهای داستان «یوسفی» از شکست مردم ناراحت‌اند، در جنگها یا شادی‌های شان می‌غزند و نیاز به هدم دارند.

آدمیان نیز به باور و مدد چنین عناصر مقدسی نیاز دارند. افسانه‌های شیر زرین یال است که جانوران بد سرست نمی‌توانند پا به بیشه‌زار بگذارند؛ شیرهای داستان «یوسفی» از شکست مردم ناراحت‌اند، در جنگها یا شادی‌های شان می‌غزند و نیاز به هدم دارند.

5- تکرار خصوصیت مشترک دیگر ساختار این اثر با افسانه‌ها، پدیده‌ای به نام تکرار است. غالباً می‌گویند خصوصیت ویژه فولکلور آن است که یک داستان را به صور گوتناگون تکرار کند. افسانه شیر سپید یال، تکرار یا باز گویی ماجراهی گذشته نیست. این تکرار شمره دیگری دارد؛ چرا که در این مجموعه، وقایعی که در قصه دوم جای می‌گیرد، بیش از مضمون تکراری آن حائز اهمیت است.

متن داستان در داستان یا تکرار یک داستان به صور مختلف (metafiction) که برای مثال در مژوی (metatext) روایت داستانهای دیگر هم می‌پردازد و در نتیجه، ذهن خواننده درگیر یک روایت نمی‌شود و بین روایتها رابطه‌ای برقرار می‌شود. در واقع نویسنده با تکرار مضمون غرش شیر، داستانهای دیگر را لابه‌لای داستان خود ذکرمی‌کند. این ویژگی داستان در داستان (Story Within A Story) اثر، با ساختار افسانه‌ها مشابه است.

۴- تقدم حادثه محوری بر شخصیت محوری

در این اثر نیز چون افسانه، اشخاص تابع حوادث‌اند و قهرمانان انسجام روان شناختی ندارند. این داستان نیز همانند افسانه‌ها، قادر توصیف حالات روحی و تجزیه و تحلیل افکار ژرف اشخاص است. به زبان دیگر این نوع داستان، به ادبیات گزارهای (چون هزار و یک شب...) تعلق دارد؛ تکیه جمله‌ها همواره به روی فعل است، نه فاعل جمله و علیت روان شناختی، زیر پوشش علیت حادثه‌ای قرار می‌گیرد. قهرمانان گرچه آفرینندگان وقایع‌اند، ولی به خود هیبتی

۶- پایان خوش

قهرمانان قصه پس از گذر از زمان و رویارویی با تجربه‌ها و ماجراهای انبوه، به آرزوی دست

نیافتنی خود، به خوشی و سعادت می‌رسند. عروسی قهرمانان داستان - مثل شیر زرین یال و شیر سپید یال - و به زبانی، دیگر فانق آمدن بر مشکلات و سامان دادن آشتفتگیها، یکی از انواع پایان بندیهای مثبتی است که در افسانه‌ها فراوان به چشم می‌خورد. این اثر هم از این ویژگی بهره برده است.

«از هر سو بانگ شادی و خوشی شنیده می‌شد. مرد و زن، پیر و جوان، دختر و پسر پایکوبی و شادی می‌کردند که ناگهان بانگ بلند غرش شیران

۱. ص ۲۱۰ و ۲۱۱.»

بلیناس جادوگر نه تنها از جادوی خود مدد نمی‌گیرد، بلکه هیچ نقش و کنشی در داستان ندارد. او را نمی‌توان حتی یک شخصیت فرعی قلمداد کرد و این در حالی است که نام کتاب به او اختصاص یافته است؛ افسانه بلیناس جادوگر! افسانه و اسطوره با عناصر مقدس و آسمانی سرو کار دارند، اما واقعگرایی با عناصر رثیوی، فضای قصه دوران باستان، مملو از اسطوره، شعائر و آیینهای مقدسی چون شفا بخشی کاهنان، جادوگران، فرشتگان، آیینهای جشن و گذار و... است؛ اما در این داستان، وقایع قصه از این ویژگی بی‌بهراهند و بیشتر به دانسته‌های «یوسفی» تزدیک‌اند تابه دریافت حقیقی و درونی از افسانه و اسطوره گویی. عناظر قصه او مهره‌هایی از پیش ساخته‌اند، برگرفته از متون تاریخی که در قصه حضور می‌یابند، اما ربطی به فضای قصه ندارند یا در فضای قصه سرگردان‌اند؛ فضایی تحملی و وقایعی که هویت مشخصی ندارند.

افسانه‌ها عرصه تخیل آدمی‌اند. اگر عناظر دنیای افسانه را بیرون کشیم، در می‌یابیم که متابعت و مطابقتی با حقایق دنیای واقع ندارند. اما دنیای اثر «یوسفی» تنها با غرش شیرهای او و تعامل شیر و شیربان، بهره ناچیزی از افسانه می‌برد و حجم انبیه نوشته، کاملاً در تطبیق با

در این اثر چون افسانه، اشخاص تابع حوادث‌اند و قهرمانان انسجام روان شناختی ندارند.

در شهر پیچید، فرباد شادی مردم تا ته نه آسمان می‌رفت، هیاهوی زن و مرد با غرش شیران یکی می‌شد و می‌رفت تا به گوش خورشید و ماه و ستاره‌ها برسد... همه مردم شهر پایکوبی می‌کردند.» (ج. ۲. ص ۱۸۹)

باید خاطر نشان کرد که موارد فوق، عنصری چند در رابطه با ساختار افسانه مانند اثر بود. اما آیا می‌توان ساختار کلی اثر را افسانه نامید؟ یا حتی از نظر عناظر محتوایی، آن را افسانه دانست؟

منتقدان ادبی بر این باورند که اسطوره و واقعگرایی دو مقوله آشتی ناپذیرند. امتحاج این دو در کتاب «یوسفی» به چشم می‌خورد و مطلبی که از ضعفهای کتاب محسوب می‌شود این است که «یوسفی» آن را از نوع «افسانه» معرفی کرده. نه یک اثر رثا، اما در اثر او، کنارزدن افسانه به نفع واقعگرایی بسیار مشاهده می‌شود؛ همواره عوامل فوق طبیعی - که تکیه بسیار اسطوره‌ها و افسانه‌ها به آنهاست - غایب‌اند و علت و معلولها

تاریخی (دیو نامیدن بیگانگان) در اثر آمده است: «دیوان می آیند. این بار از آن سوی رودخانه می تازند» (ج. ۱ ص ۶۵) آنها ابتدا با بومیان جنگ می کردند، ولی به مرور خطر بومی برای آریانها رفع می شود؛ چه که آنان به قصد تاخت و تاز به ایران نیامده بودند، بلکه می خواستند در آن مملکت برقرار شوند. این مطلب هم در فصل اول کتاب گنجانده شده است.

دیا ا کو
نخستین پادشاه مادها در کوه «لاجوردیا» یا

نشر یوسفی، نثری معمولی با حالت اطلاع رسانی و گزارش نیست؛ نثر او نثری تصویری و حسی است.

دماؤند کنونی، «دیا ا کو» (۶۷۰-۶۵۵ ق.م) بوده است. «یوسفی» نیز در داستان خود او را «پرترین مرد، بزرگ و رهبر آریایی‌ها» توصیف کرده است (ج. ۱. ص ۱۰). می‌گویند او از آنجا به قدرت رسید که به عدالت اشتهر یافته بود، یکی از نخستین کارهای او پس از انتخابش به شاهی این بود که مردم را بر آن راشت، شهری تاسیس کنند.

آنها همدان را انتخاب کردند و قصری ساختند که هفت قلعه داشت؛ هفت قلعه هفت رنگ. این مطلب را این گونه در اثر می‌یابیم: «به شهر هفت در رنگ در رنگ ما خوش آمدی» (ج. ۲. ص ۱۰). سلطنت این شاه صرف جمع‌آوری و متعدد کردن طوائف پراکنده‌هاد شد. اتحاد آریانها آنها را قادر داد و دشمن را موقتاً عقب راند. در کتاب «یوسفی» نیز این واقعه درج گشته است؛ در دیالوگی دیا ا کو می‌گوید: «اگر با هم باشیم می‌توانیم در یک ستون با آشوریان بجنگیم و بر آنان پیروز شویم. بگویید تا زمانی که ما پراکنده‌ایم و هر کس از دز و خانه و چادر خویش در برابر تاخت و تاز آشوریان

دنبای واقع است.

بیشتر به نظر می‌آید که قصد «یوسفی» از پرداختن به چنین مقوله‌ای، پرداختن به فرهنگ بوده است؛ فرهنگی ملی که نحوه نگرش به هستی، پدیده‌های مادی و معنوی و حضور آن نگرش در زندگی فردی و جمعی را نشان می‌دهد. «هیپولیت تن» استدلال می‌کند که سه عالم اصلی، خصلت ویژه اثر هنری را تعیین می‌کند؛ عالم زیست شناسی (نمزاد)، عالم فرهنگ (محیط)، و عالم تاریخ (عصر و دوره‌ها). حال باید در مورد بهره‌گیری «یوسفی» از تاریخ این فرهنگ یا وقایع مستند تاریخی در اثر به مواردی اشاره کرد.

علت آمدن آرییها به فلات ایران

در اوستآمده است که مملکت اصلی آریانها سرزمینی بوده خوش آب و هوای دارای زمینهای حاصلخیز. ولی ارواح، ناگهان زمین را سرد کردند و چون قوت سکنه را نمی‌داد، مهاجرت شروع شد. «یوسفی» در فصل افتتاحیه داستان به خوبی از این واقعیت تاریخی استفاده کرده و با نشانه پردازیهای قوی، فضای بخشته و غیرقابل سکنی را به تصویر کشیده و علت مهاجرت آریانها را شرح داده است.

«گویا کوهستان از خواب رزمستانی بیدار می‌شد و پوستین یخی و برف گرفته‌اش را از تن می‌کند و به آسمان پرتاب می‌کرد. تخته یخها بر روی برفها می‌غلنندند و چنان دیوی به قامت کوهها شتابان پایین می‌آمدند...» (ج. ۱. ص ۷)

سکونت آنها

بنابراین مسندات تاریخی، آریانها منطقه دماوند را اشغال می‌کنند و پس از آن با مردمانی آشنا می‌شووند که زشت و از حیث تراز، عادات، اخلاق و مذهب از آنها پست‌تر بوده‌اند. بدین سبب آریانها مردمان بومی را دیو نامیدند. در مورد این نکته

نگهداری می‌کند، شکست می‌خوردیم و آنان پیروز می‌شوند.» (ج. ۱. ص ۹۴-۹۵) و پس از آنکه دیاکو موفق به این کار می‌شود می‌گوید: «امروز هفت دو دمان آریایی با هم پیمان یاری و برادری می‌بنند» (ج. ۱. ص ۱۶۷)

در کتیبه‌های هخامنشی نام شهری را که به فرمان دیاکو تأسیس شد، (همدان) هکمنان نوشته‌اند که هردوت اسم آن را اکباتان ضبط کرده است. «یوسفی» با برگزیدن نام یکی از فصلهایش به نام هکمنان به تلفظ ایرانی آن و آوردن دیالوگی از زبان سردار یونانی «ای زندگان شهر اکباتان» (ج. ۲. ص ۸۷) به تلفظ یونانی آن تکیه نموده است.

مذهب

آریانها ابتدا مهر پرست بودند و معتقد به خرافه و سحر و جادو. زردشت در قرنهای ۱۰ تا ۶ قبل از میلاد، بر ضد خرافات، خدایان ابتدایی و کاهناتی که به این خدایان نماز می‌گزارند قیام کرد. داریوش اول، مذهب زردشت را پذیرفت و به جنگ برای برانداختن آداب پرستش قدیم پرداخت و دین زردشتی را دین رسمی دولتی قرار داد. در جلد اول این کتاب که به دوره تمدن مادها پرداخته و قاعده‌تاً دوران مهرپرستی آریانهای است، باورها و اعتقادات مردم به این آیین، در دیالوگهایی متجلی شده است.

جنگ با آشوریها

از نظر اخلاقی، آریانها بر همسایه‌های خود، یعنی بابل و آشور برتری داشتند؛ چه که معتقدات مذهبی‌شان سعی و عمل و کار و کوشش را به همراه راستی و درستی تشویق می‌کرد و در زمان صلح، صادقانه به کشاورزی می‌پرداختند. اما

«ای مهر جهان افروز یاورشان باش» در جلد دوم این کتاب هم که دوران پرستش خدای یکتا و آیین زردشتی است، دیالوگها با حقایق منطبق‌اند: «کون به درگاه اهورا مزدا ایزد کیهان به نیایش برخیزید» (ج. ۲. ص ۲۰).

نویسنده با تکرار مضمون غرش شیر، داستانهای دیگر را لابه‌لای داستان خود ذکر می‌کند. این ویژگی داستان در داستان اثر، با ساختار افسانه‌ها مشابهت دارد.

بر پایه آن قرار می‌دهد.

اینها که گفته شد، دال بر استفاده نویسنده از مستندات و حقایق تاریخی است. اما همان طور که گفتیم، «یوسفی» اثر خود را افسانه نامیده؛ حال آنکه در ساختن افسانه ناتوان مانده است. البته باید اضافه کنیم که اگر قصد «یوسفی» از بیان چنین داستانی، بیان داستانی رئال و تاریخی بوده، باز راه به خطا رفته است؛ چرا که عناصر داستانی او از لحاظ زمان، مکان، وقایع، اشخاص و... گرفتار تحریف تاریخ شده‌اند. برای مثال اندیشه ساختن کاخی به نام تخت جمشید، توسط فردی به نام «دارا» نه از نظر موقعیت زمانی با حقایق موافق است، نه اینکه نام این مکان در آن زمان چنین بوده؛ هضafaً اینکه این کاخ توسط یک نفر بنا نشده است محصول کاری گروهی است؛ یا تاختن بابلی‌ها در زمانی که دیگر ماد و بابل و پارس و همه تحت سلطه پادشاهی هخامنشی‌اند در فصل دوم معنای نمی‌دهد؛ یا هفت دژ دیاکوکه در اصل، مقر پادشاهی بوده و مردم در آن سکنی نداشته‌اند، به گونه‌ای در متن تصویر شده است که گویی کلیه آریانها در آن قلاع می‌زیسته‌اند و همچنین ورود آریانها به ایران به منطقه دماوند بوده، نه همدان و نزدیکی کوه الوند... اینها همه حکایت از این دارد که تعریف تاریخی «یوسفی» در این داستان، گرفتار تحریف شده است. اگر «یوسفی» همان کونه که اثر را تحت عنوان افسانه معرفی کرده بود، افسانه می‌نوشت، این ایراد به او وارد نبود و لزومی نداشت که او به وقایع تاریخی

همسایه آنان، یعنی آشور سیاست ملکی خود را بر غارت و چیاول سرزمینهای مجاور گذازده بود. قشون کشیهای پی در پی آشوریها به صفحات ایران، به همراه خراب کردن شهرها، نابود ساختن اهالی و به اسارت گرفتن افراد، اهالی را ضعیف و ناتوان گرده بود.

دیاکوک: «آشوریان همه تیره‌های پراکنده بودند که کون یکی شدادند، اما ما چنان جویهای کوچک و سرگردانیم که هر کدام، به راه خود می‌رویم.» (ج ۱، ص ۱۱۶).

این فشارها و صدمات، مادیها را به خود آورده، متحد کرد و دولتهای کوچک ملوک الطوایفی به هم پیوستند و بنای دولت ماد بزرگ گذازده شد.

این مطالب در فصل دوم کتاب اول «یوسفی» نیز مندرج است.

دولت آشور بارها بر سرزمین ماد حمله کرده و هر بار پذاشته بود که ماد چنان شکست خورده است که دیگر یارای برابری با آنان را ندارد، ولی بعدها معلوم شده بود که مردم این سرزمین از مبارزه برای به دست آوردن آزادی خسته نمی‌شوند.

معماری

همچنین از مستندات تاریخی، معماری شیری از سرگ است که در نزدیکی همدان موجود است؛ شیری که تا ۹۳۰ میلادی ایستاده بوده و حال ناقص گشته است. «یوسفی» از این حقیقت تاریخی نیز به خوبی بهره می‌گیرد و محور بحث کتاب را

شخصیت بلیناس جادوگر نه تنها از جادوی خود مدد نمی‌گیرد، بلکه هیچ نقش و کنشی در داستان ندارد. او رانمی‌توان حتی یک شخصیت فرعی قلمداد کرد و این در حالی است که نام کتاب به او اختصاص یافته است.

آخرین نکته آنکه نثر «یوسفی» نثری معمولی با حالت اطلاع‌رسانی و کزارش نیست؛ نثر او تصویری و جسی است. زبان خوب «یوسفی» - گرچه در جلد دوم با مشکلاتی همراه است - به طور کلی زبانی یکدست، قابل فهم و منطبق با فضاهای زمانی - مکانی داستان است. این انطباق نثر با فضاهای آن دوره را در این دیالوگ ببینید: «روزگاری نیک ارزانی شما باد! اسب مر از مرگ رهایید. مهر مهر بان یار و یاور شما باد!» (ج. ۱، ص. ۹). علاوه بر این غنای نثر منطبق با اثر، تنومنه‌ای در خصوص بصری بودن نثر او می‌آوریم: «پنج تبرانداز، با کمانی چون ماه آسمان خمیده، تیرهایی چون دندان گرگان تیر، بازوانی نیر و مند چون شیر...» (ج. ۱، ص. ۱۴) «یوسفی» هماره موصوفهای خود را به صفتی مزین می‌کند تا این ترکیب بندی در ذهن خواننده این چنین گذرا با دوره هخامنشی و مقدونی مواجه نگردد. در واقع «یوسفی» به جای استفاده از تلخیص زمانی، از پدیده‌ای به نام پرش زمانی استفاده کرده است!

نکته دیگر این است که تکرار نامها در فصل ۳ جلد دوم، ذهن خواننده رامغشوش می‌کند و تفکیک اشخاص و تمرکز بر شخصیتها و خصوصیاتشان را از بین می‌برد. «یوسفی» در آخرین فصل از جلد دوم کتاب، دوباره از اسمای اولیه کتاب مانند دیا کو، سهرباب، کاوه، کیکاووس، دارا و... استفاده می‌کند که این به تنها زبانی و غنایی به متنش نمی‌افزاید، بلکه باعث اغتشاش ذهنی می‌شود.

مطلوب بعدی این است که استقلال دو جلد این اثر، بدون توضیح روی جلد در خصوص اینکه این کتاب دو جلدی است، خریدار را به این تصور می‌اندازد که با خرید یکی از این مجلدات، یک اثر مستقل به دست آورده است؛ بخصوص که نامهای دو جلد هم متفاوت برگزیده شده است و خریدار در وهله نخست، هیچ تمیزی در خصوص تک جلدی یا دو جلدی بودن اثر نمی‌دهد.

منابع

- تاریخ ایران باستان (حسن پیرنیا)
تاریخ تمدن ویل دورانت (مشرق زمین گاهواره تمدن)