

۵ گردیسی ایندرا به رستم

دکتر محمد رضا نصر اصفهانی - علی صادقی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان - کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

شخصیت رستم^(۱) در شاهنامه و ایندرا در ریگ ودا - کتاب مقدس هندی‌ها - آنقدر به هم شباهت دارد که هر دو در یک پژوهش کنار هم مقایسه و تحلیل شوند. این پژوهش با طرح شباهت‌ها در وظایف، اعمال و شخصیت هر دو اسطوره و با ذکر شواهدی از هر دو کتاب می‌کوشد این نظریه را تقویت کند که رستم گردیسی/تغییر یافته ایزد ایندرا است؛ ایندرا که زمانی مورد ستایش هر دو قوم آریایی هند و ایران بود، در سال‌های بعد در ایران با عبور از صافی دین زردشت - که مجالی برای چند خدایی باقی نمی‌گذاشت - به شکل پهلوانی درآمد. نگاهی دقیق به رفتار و ویژگی‌های رستم در شاهنامه همان شخصیت ایزدی او را که هنوز در هند ایندرا نامیده می‌شود، به ذهن می‌آورد. در این پژوهش به سی مورد از این شباهت‌ها اشاره می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها: رستم، ایندرا، شاهنامه، ریگ ودا، پیکرگردانی، اسطوره.

تاریخ دریافت مقاله: 90/6/11

تاریخ پذیرش مقاله: 91/6/15

Email: Alisadeghi۳۶۶@yahoo.com

مقدمه

مدت‌ها پنداشته می‌شد بخشناس اساطیری ملل مستقل / بدون وام‌گیری از اساطیر دیگر شکل گرفته باشد، اما امروزه با مطالعات دقیقی که در پیشینه اساطیر انجام شده، آگاهی‌های تازه‌ای به دست آمده است. با نمایانشدن شباهت‌ها افزون بر بحث ارتباط و تأثیرگذاری آنها بر هم‌دیگر، بحث جا به جایی و پیکرگردانی تعدادی از این شخصیت‌ها نیز قوت گرفته است (سرکارانی ۱۳۸۵: ۲۱۳-۲۲۴). میرچا الیاده معتقد است: اسطوره‌ها، نمادها و تصویرها هیچ‌گاه کامل از بین نمی‌روند و ممکن است تغییر قیافه دهند یا به ظاهر از چشم پنهان شوند. این باور که صورت مثالی بعضی از شاهان و پهلوانان اساطیری مانند گیل‌گمش، از پهلوانان نیمه‌ایزدی بین‌النهرین، هرکول پهلوان ایزدگونه یونان (شمیسا ۱۳۷۸: ۲۵۷)، رستم با ویژگی‌های ایزدی در شاهنامه و ... از خدایان گرفته شده باشند، می‌تواند در ذیل موضوع گردیسی^(۱) ارزیابی شود. هر چند به عقیده کریستین سن داستان رستم، از پیچیده‌ترین قسمت تاریخ حمامی ایران است (قریب ۱۳۸۶: ۱۷۲)، اما این پژوهش با تمرکز بر وظایف، اعمال و شخصیت رستم بر آن است که معلوم گرداند شباهت فراوان رستم با ایندرا «ایندره»^(۲) در کتاب مقدس ریگ ودا - که قدیمی‌ترین اثر ادبی هند است و مطالعه آن ما را از اوضاع اجتماعی، تمدن و مذهب آریایی‌های هند آگاه می‌سازد - اتفاقی نیست و می‌توان به این باور رسید که این دو اسطوره در زمان آغازین یکی بوده‌اند که در گذر

زمان و مناسب با شرایط شکل جدیدی پیدا کرده‌اند. مقایسه رستم و ایندرا ابتدا به وسیله مهرداد بهار در کتاب پژوهشی در اساطیر ایران صورت گرفته است (بهار ۱۳۷۵: ۴۹۰). بسیاری از محققان خارجی نیز رستم را صورت زردشتی شده گرشاسب می‌دانند، مانند فون اشتاین برگ، هوسینگ، موله، البته کریستین سن و سرکاراتی آن را رد کرده‌اند. (سرکاراتی ۱۳۸۵: ۱۷۲)

برای مقایسه بهتر ایندرا با رستم ابتدا به معرفی ایندرا می‌پردازیم و به علت آشنایی خوانندگان با شخصیت رستم و طولانی نشدن کلام از معرفی او می‌گذریم.

ایندرای کیست؟

یکی از سی و سه ایزدی است که در ریگ ودا از او اسم برده شده است؛ بسیار بزرگ‌جثه است و کسی را یارای مقاومت با او نیست؛ نیرویش را صرف مبارزه با عناصر شرور و غولان می‌کند؛ قدرت خاصی دارد که اگر در جنگ به کار اندازد، موجب پیروزی و کسب غنایم می‌شود؛ گرزی دارد که صاعقه در آن جای دارد و با آن دیوهای خشکی و تاریکی را مغلوب می‌کند. این سلاح «وجر» نام دارد.^(۳) او سرشتی خشن دارد و دوستدار و تشنه «سومه» نوشابه سکرآور است؛ کارهای بزرگی هنگام کودکی انجام می‌دهد؛ سلاح رعدآفرین پدر را بر می‌دارد و با همراهان به نبرد «وریتره» می‌رود؛ آسمان از غرّش وریتره به لرزه در می‌آید و خدایان هراسان می‌شوند که حتی مادر ایندرا نیز بیمناک می‌شود؛ ایندرا ای سرمست از نوشیدن سومه با سلاح خویش طوفان و رعدی بر می‌انگیزد و نود و نه دژ وریتره را ویران می‌کند؛ وریتره رویین تن است؛ اما، ایندرا نقطه ضعف او را می‌داند و او را شکست می‌دهد.^(۴)

شباهت‌های ایندرا و رستم

۱. اگر در ریگ ودا اهمیت خدایان را بر حسب سرودهایی که به آن اختصاص دارد بدانیم، ایندرا مقام اول را دارد. از مجموع هزار و بیست و هشت سرود، حدود دویست و پنجاه سرود - یک چهارم از سرودها - به او اختصاص دارد. (یارشاطر ۱۳۳۰: ۴۳۲)

درباره پهلوان بی‌بدیل شاهنامه - رستم - در تاریخ سیستان که قسمت کهن آن یک نسل پس از فردوسی نوشته شده است چنین می‌خوانیم: «محمود گفت همه شاهنامه هیچ نیست مگر حدیث رستم و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم است. ابوالقاسم [فردوسی] گفت: زندگی خداوند دراز باد، ندانم اندر سپاه او چند مرد چون رستم باشد، اما این دانم که خدای - تعالی - خویشتن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید» (به نقل از ریاحی ۱۳۸۲: ۸۷). مهم‌ترین و بهترین قسمت واقعی حماسه ملّی ایران، بخش پهلوانی است که حاوی عالی‌ترین نمونه اشعار فارسی است و پهلوانی‌ترین دورهای تاریخ ایران در شاهنامه، عهد کیان تا پایان سلطنت گشتابست است. سبب این امتیاز دخالت رستم در جنگ‌هاست. (صفا ۱۳۶۹: ۲۰۸-۲۰۹) و شاهنامه اگر چه همه حدیث رستم نیست، اما بی‌حدیث رستم، شاهنامه، شاهنامه نیست.

2. شکل تولد اسطوره‌ها بیشتر به صورت عادی و طبیعی است، ولی تولد رستم و ایندرا، خلاف عرف، به شیوه سزارین است. در ریگ ودا از زبان ایندرا آمده است: «من می‌خواهم به طور اریب از پهلوی مادر خارج شوم» (ریگودا 1372: 200). در شاهنامه نیز تولد رستم غیر متعارف است:

بیامد یکی موبد چربدست
بکافید بی رنج پهلوی ماه
چنان بی گزندش برون آورید

(فردوسی 1388، ج 1: 267)⁽⁵⁾

مر آن ماهرخ را به می کرد مست
بنایید مر بچه را سر ز راه
که کس در جهان آن شگفتی ندید...

(همان: 273)

پرسی ندارد کسی این به یاد
بدین منکری چاره چون آورند

به زال آنگهی گفت تا صد نژاد
که کودک ز پهلو برون آورند

3. ایندرا هنگام تولد بر می‌خیزد و جامه می‌پوشد و این نوزاد، عالم آسمان را از وجود خود پر می‌کند (ریگودا 1372: 201). در شاهنامه رستم که کودکی نارسیده است، شبی در جای خود خفته ناگهان بانگ و فریاد می‌شنود، خبر می‌دهند پیل سپید از بند رها شده، به گروهی آسیب رسانده است. رستم از جای می‌جهد، گرز جدش سام را بر می‌دارد و قفلی که نگهبان بر در سرای نهاده می‌شکند و بیرون می‌آید. پیل که رستم را می‌بیند به سمتش روان می‌شود تا او را بگیرد، رستم گرزی بر فرقش می‌کوبد و او را از پای در می‌آورد.

...که پیل سپهد ز بند رها گشت و آمد به مردم گزند
تهمتن یکی گرز زد بر سرش که خم گشت بالای گُهپیکرش

(فردوسی 1388، ج 1: 276)

4. گرچه قدرت و نیرو جزء جدایی‌ناپذیر هر پهلوان و اسطوره‌ای است، اما داشتن نیروی فراوان آن هم در سینین کودکی خارق عادت محسوب می‌شود که هم در ایندرا و هم در رستم دیده می‌شود. به روایت ریگ ودا ایندرا هنگام تولد نیروی فراوانی دارد (همان: 513). در شاهنامه نیز رستم در کودکی بسیار نیرومند است. در ادامه آیات تولد رستم آمده است:

یکی بچه بود چون گوی شیرفش
شگفت اندره مانده بد مرد وزن

(همان، ج 1: 267)

کس اندر جهان کودک نارسید

(همان، ج 1: 271)

بدان شیرمردی و گرددی ندید

5. در ریگ ودا می‌خوانیم «هیچ آفریدهای از آفریدگان که پیدا شده‌اند و هیچ موجودی از موجودات که از این پس به وجود می‌آیند به بزرگی ایندرا نخواهند بود.» (همان: 201). در شاهنامه بارها مطالبی از بی نظیر بودن رستم از نظر هیکل، جنگاوری، پهلوانی و ... می‌بینیم. زمانی که مجسمه‌ای از حریر به اندازه رستم تازه به دنیا آمده می‌دوزند و آن پیکر را با نامه‌ای نزد رستم می‌برند:

پس آن پیکر رستم شیرخوار ببرند نزدیک سام سوار

<p>(همان، ج 1: 269)</p> <p>(همان، ج 2: 160)</p> <p>(فردوسی 1388، ج 2: 164)</p> <p>(همان، ج 5: 324)</p> <p>(همان، ج 5: 330)</p> <p>(فردوسی 1388، ج 5: 359)</p> <p>(همان)</p> <p>(فردوسی 1388، ج 2: 119)</p>	<p>مرا ماند این پرنیان-گفت-راست سرش ابر ساید زمین دامنش</p> <p>یا زمانی که سهراب نشان خیمه رستم را از هجیر می‌پرسد، می‌گوید: نه مردست از ایران به بالای او نه بینم همی اسب همتای او</p> <p>سرش برترست از درخت بلند تنش زور دارد به صد زورمند</p> <p>یا در داستان رستم و اسفندیار زمانی که بهمن پیام پدرش را به رستم می‌رساند، این‌گونه جواب می‌شنود: ز گفتار آن کس بدی بنده شاد که گفتی که چون تو ز مادر نزاد</p> <p>وقتی بهمن پاسخ رستم را به اسفندیار می‌رساند بهمن از مشاهدات خود برای گشتاسب می‌گوید: بدو گفت: چون رستم پیل تن ندیله بود کس به هر انجمن نهنگان بر آرد ز دریای نیل دل شیر دارد، تن زنده‌پیل</p> <p>6. هر دو علاقه به نوشیدنی شادی‌آور دارند و در خوردن آن افراط می‌کنند. ایندرا به نوشیدن «هوم» علاقه مفرط دارد و پیش از نبرد با «وریترا» سه دریاچه هوم سر کشید. (یار شاطر 1331: 110). شکم او با نوشیدن «سوما» مانند اقیانوس ورم می‌کند (ریگ ودا 1372: 234). در شاهنامه اگرچه غالب شخصیت‌ها «می» می‌نوشند، اما مقدار نوشیدن می‌آن هم از نوع خالص که با آب آمیخته نشده باشد و با حجم زیاد فقط برای رستم وجود دارد. در داستان رستم و اسفندیار که رستم مهمان اسفندیار است، میزان را به خاطر آمیختن می‌با آب ملامت می‌کند و در همان داستان می‌خوانیم:</p> <p>بیاورد یک جام می‌میگسار به یاد شهنشه رستم بخورد</p> <p>پشوتن چنین گفت با میگسار می‌آورد رامشگران را بخواند</p> <p>7. ایندرا بسیارخوار و پر آشام بود (یار شاطر 1331: 230). در شاهنامه به گرات به بسیارخوارگی رستم اشاره شده است. در ابتدای داستان رستم و مهراب وقتی رستم به مرز توران رسید و بیابان را سراسر پر از گور دید:</p> <p>بیفکند بر دشت نخچیر چند... که در چنگ او پر مرغی نخست ز مجر استخوانش بر آورد گرد</p> <p>به تیر و کمان و به گرز و کمند یکی نره‌گوری بزد بر درخت چو بربان شد از هم بکند و بخورد</p> <p>بدی پنج مرده مرو را خورش بمانند مردم از آن پرورش</p>
--	--

(همان، ج 1: 270)

به رستم همی داد ده دایه شیر که نیروی مردست سرمایه شیر

(همان، ج 1: 270)

8. در ریگ ودا ایندرا به علت این که مردم را از خشکسالی و سیطره دیوها نجات داد، عنوان پدر امت گرفت (ریگودا 1372: 172). در شاهنامه رستم مانند پدری مهربان و رهبری خردمند عمل می‌کند. هم اوست که نابخردی‌های کاووس را چاره می‌کند و نجات‌بخش پهلوانان ایرانی از دست دیوها می‌شود. در داستان رستم و اسفندیار جایی که هر دو پهلوان به بیان افتخارات گذشته خود می‌بالند، رستم به بسیاری از نابخردی‌های کاووس که با درایت و شجاعت خود آنها را جبران کرده است، اشاره می‌کند؛ در داستان رستم و سهراب پس از تأخیر چند روزه رستم، کاووس او را سرزنش می‌کند، رستم از این رفتار ناراحت می‌شود و می‌گوید دیگر در ایران نخواهد ماند.

غمی شد دل نامداران همه که رستم شبان بود و ایشان رمه

(فردوسی 1388، ج 2: 147)

9. در ریگ ودا ایندرا خدای آسمان و زمین است (ریگودا 1372: 5). در شاهنامه نیز به همین مضمون بر می‌خوریم.

زمین بنده و گاه رخش منست نگین گرز و مغفر کلاه منست

(فردوسی 1388، ج 2: 147)

در داستان کاموس کشانی وقتی خبر پیروزی پیران و کشته‌شدن بسیاری از گودرزیان به کیخسرو می‌رسد، اندوهگین می‌شود و رستم را به کاخ می‌خواند و به تمجید او می‌پردازد.

توبی پروراننده‌ی تاج و تخت فروغ از تو گیرد جهاندار بخت

دل چرخ در نوک شمشیر توست سپهر و زمان و زمین زیر توست

(فردوسی 1388، ج 3: 145)

10. ادعای شکست‌ناپذیری در هر دو است. «[اینдра] هرگز شکست و مرگ به من دست نیافته است.» (ریگودا 1372: 173). هیچ‌کس نمی‌تواند هم سنگ او باشد، نه زمین، نه فلک و نه کوه‌ها. زمین و آسمان هر دو در برابر تو سر تعظیم فرو می‌آورند. (همان: 190). در شاهنامه پهلوانی که هرگز طعم شکست نچشیده رستم است.

به پیش سپاه اندردون پیل تن که در جنگ هرگز ندیدی شکن

(فردوسی 1388، ج 2: 55)

نیند مرا زنده با بند کس که روشن روانم برین سست و بس

(همان، ج 3: 335)

11. در آثاری که به زبان سانسکریت نوشته شده است، صفت بدآل فقط برای ایندرا به کار رفته است (یارشاстр 1331: 110). در شاهنامه بارها به صفت بخشندگی رستم اشاره شده است:

ببخشید رستم بسی خواسته
و زان پس پراکنده شد انجمن
ز خوبان و اسبان آراسته
بسی خواسته یافته تن به تن
(فردوسي 1388، ج 1: 264)

وقتی پیام بهمن را می‌شنود خود به سراغ اسفندیار می‌رود و می‌گوید:
شوم پیش او گر پذیرد نوید
به نیکی بود هر کسی را امید
اگر نیکویی بینم اندر سرشن
ز یاقوت زر آورم افسرش
ندارم ازو گنج و گوهر دریغ
نه برگستان و نه کوپال و تیغ
(همان، ج 5: 329)

در خوان هفتم سرتاسر مازندران را به اولاد می‌بخشد.

12. رستم گرز خویش را به ارث برده است همان‌گونه که ایندرا آذرخش را (بهار 1352: مقدمه 44). ایندرا زادنش با خشک‌سالی همراه بود. زاری مردمان را شنید، به یاری آنها شتافت و سلاح رعد‌افرین پدر را برداشت، برگردانه دو اسیه نشست و با همراhan به نبرد «وریتره» عامل خشک‌سالی رفت و او را کشت. (ورونیکا 1373: 18). در شاهنامه منزل ششم رستم پس از بستن «اولاد» به درخت، گرز جدش را برمی‌دارد و به طرف «ارزنگ» دیو، راه می‌افتد.

به زین اندر افکند گرز نیا
همی رفت یک دل پر از کیمیا
(فردوسي 1388، ج 2: 38)

13. سلاح هر دو مشابهت‌هایی دارد. سلاح ایندرا صاعقه است (ریگودا 1372: 190) و با آن کارهای زیادی را انجام می‌دهد (همان: 145). در سلاح رستم نیز همیشه درخشندگی و آتش آذرخش را می‌یشم:
چو برق درخشنده از تیره میغ همی آتش افروخت لزگرز و تیغ
(فردوسي 1388، ج 2: 57؛ ج 3: 146)

ز گرز تو خورشید بربان شود
ز تیغ تو ناهید گریان شود
چو برق گردن آرد رخشنده گرز
همی تابد از گرزشان فر و برز
(همان، ج 3: 125)
(همان، ج 5: 101)

آقای یاحقی به چندین بیت از شاهنامه که سلاح رستم خاصیت صاعقه دارد اشاره کرده‌اند. (یاحقی 1388: 239)

14. ایندرا در ریگودا خود را تنها فرمانروای عالم می‌خواند (ریگودا 1372: 174). در شاهنامه وقتی سهراب می‌خواهد به ایران لشکرکشی کند از اهداف خود می‌گوید:

چو رستم پدر باشد و من پسر نباید به گیتی یکی تاجور
(فردوسي 1388، ج 2: 127)

15. ایندرا اسب‌های نیرومندی دارد (ریگودا 1372: 510). برای تحمل وزن رستم به اسب نیرومندی نیاز است.

یکی باره باید چو پیلی بلند
که زور مرا پای دارد به جنگ

(فردوسی 1388، ج 1: 334)

رستم به زال می‌گوید:
یکی اسب خواهم کجا گرز من

(همان)

کشد این چنین فرو برز من

16. اسبان هر دو همانند یک جنگجو پشتیبان سوارکار خود هستند. در ریگ ودا می‌خوانیم: «اسبان ایندرا دشمن کوب بودند» (ریگودا 1372: 458). در شاهنامه (منزل اول از هفت خوان وقتی رستم برای استراحت می‌خوابد) ناگهان:

به سوی کنام خود آمد دلیر
چو خواهم سوارم خود آید به دست
چو آتش بجوشید رخش آن زمان
همان تیزدان به پشت اندرش
ددی را بدان چاره بی‌چاره کرد

(فردوسی 1388، ج 2: 22)

چو یک پاس بگذشت درندۀ شیر
نخست اسب را-گفت-باید شکست
سوی رخش رخshan بیامد دمان
دو دست اندر آورد زد بر سرش
همی زدش بر خاک تا پاره کرد

(همان، ج 5: 353)

که شمشیر تیزم جهان بخش بود

مرا یار در هفت خوان رخش بود

17. هر دو زمان خواب، کسی قصد هلاک آنها را داشته است. کسی خواست ایندرا را بکشد در حالی که خواب بود (ریگ ودا 1372: 112)، در منزل سوم اژدهایی قصد هلاک رستم را - که خواب است - دارد:

کزو پیل هرگز نبودی رها...
همان رخش چون شیر آشفته دید...
ز دیوان و پیلان و شیران نر
ز دندان و از چنگ نر اژدها

ز دشت اندر آمد یکی اژدها
چو آمد جهان جوی را خفته دید
نیارت کردن کس ایدر گذر
همان نیز کامد نیابد رها

(فردوسی 1388، ج 2: 26)

18. هر دو سابقه اژدهاکشی دارند. در ریگ ودا می‌خوانیم «ایندرها اژدها را بکشت و هفت رودخانه را آزاد ساخت» (ریگودا 1372: 279). در شاهنامه منزل سوم رستم نیز اژدها می‌کشد.

فرو ریخت چون رود زهر از برش
یکی چشمۀ خون ازو بر دمید

بزد تیغ و انداحت از تن سرش
زمین شد به زیر تنش ناپدید

(فردوسی 1388، ج 2: 28)

19. هر دو دیو می‌کشنند. در ریگ ودا آمده است. «این منم که نیروی مردی دیوان را از ایشان ریودم» (ریگودا 1372: 172). در شاهنامه هم پیش از هفت خوان، رستم به پدر مژده می‌دهد که هم ایرانیان را آزاد می‌کنم.

نه ارزنگ مانم نه دیو سپید

نه سنجه نه کولاد غندی نه بید

(فردوسی 1388، ج 2: 20)

ستودان ندیدند گور و کفن

سر جادوان را بکنندم ز تن

(همان، ج ۵: 353)

20. در ریگ ودا به پهلوانی به نام «کسین» بر می‌خوریم. کسین در نبرد با خدایان از گرز عظیم خود علیه ایندرا استفاده می‌کند و بعد صخره‌ای را به جانب او پرتاب می‌کند، اما ایندرا حمله او را دفع می‌کند (ورونیکا 1373: 214). در داستان رستم و اسفندیار بهمن سنگی را از بالای کوه پرت می‌کند تا رستم را بکشد.

من این را به یک سنگ بی‌جان کنم
دل زال و روتابه پیچان کنم
یکی سنگ از آن کوه خارا بکند
فرو هشت زان کوهسار بلند...
ز نچیرگاهش زواره بدید
هم آواز آن سنگ خارا شنید...
همی بود تا سنگ نزدیک شد
ز گردش بر کوه تاریک شد
بزد پاشنه سنگ بینداخت دور
زواره برو آفرین کرد و پور

(فردوسی 1388، ج ۵: 319-320)

21. ایندرا در جنگ با یکی از دیوها زخمی می‌شود. در ریگ ودا می‌خوانیم. «هر چند فکین تو (ایندراد) مجروح شد و تو زخم برداشتی؛ اما، از آن عفريت نيرومندتر بودی و سرش را با سلاح جانگرای خود کوفتی (ریگ ودا 1372: 59). در نبرد رستم و اسفندیار نیز رستم زخمی بر می‌دارد ولی سرانجام پیروز می‌شود.

به بالا ز رستم همی رفت خون
 بشد سست و لرزان که بیستون
بخندید چون دیدش اسفندیار
بدو گفت کای رستم نامدار
چرا کم شد آن نیروی پیل مست
ز پیکان چرا کوه آهن بخست

(فردوسی 1388، ج ۵: 388)

و در گزارش جنگ به گشتاسب از زخمی نمودن رستم می‌گوید:

برآمد چنان خسته ز آن آبگیر
سراسر تنیش پر ز پیکان تیر
بر آنم که چون او به ایوان رسد
روانش از ایوان به کیوان رسد

(فردوسی 1388، ج ۵: 394)

22. هر دو با هدایت و راهنمایی که می‌شوند از بین برنده یک رویین تن هستند. ایندرا و ریتره رویین تن را هلاک می‌کند و رستم اسفندیار رویین تن را. در ریگ ودا آمده است: «با نیروی که به ایندرا بخشیده‌اند آن را که لاف جاودانی می‌زد، فرو می‌اندازد» (ریگ ودا 1372: 59). در رزم رستم و اسفندیار، رستم به کمک و راهنمایی سیمرغ اسفندیار رویین تن را هلاک می‌کند.

مباش اندرین کار خسته‌روان...
بلدو گفت سیمرغ کای پهلوان
همی آتش افکنیدی اندر کنار
چرا رزم جستی از اسفندیار
بگوییم همی با تو راز سپهر...
چنین گفت سیمرغ کز راه مهر
سرش برتر و بُش بر کاستتر
بدین گز بود هوش اسفندیار

(فردوسی 1388، ج ۲: 62)

23. ایندرا حامی آریایی‌های هند است و آنان را در جنگ با بومیان یاری می‌کند (ریگ ودا 1372: 74). در مازندران رستم پهلوانان ایرانی و شاه ایران را یاری می‌کند و از بند بومیان -که همان دیوان هستند- رها

می سازد. رد جایی دیگر رستم خود را حافظ ایران و مردم آن می داند.
نگهدار ایران و نیران منم به هر جای پشت دلiran منم
(فردوسی 1388، ج 5: 341)

24. در زندگی هر دو گوسفندی را می بینیم که راه نجات را نشان می دهنند. در ریگودا آمده است: «چون
ایندرًا از کوهها بالا می رود و بر آن کار پر مشقت می نگرد. قوچی را می بیند که به سوی گروه می شتابد»
(ریگودا 1372: 509). در منزل دوم از هفت خوان تشنگی رستم را از پای در می آورد و به دنبال نشانه های حیاط
در آن بیابان سوزان می گردد، تا آن که ...

همان گه یکی غرم فربی سرین
بیمود پیش سپهید زمین
از آن رفتن غرمش اندازه خواست
به دل گفت کابشخور این کجاست؟
گرفته به دست دگر پالهنج
 بشد بر پی غرم تیغش به چنگ
که غرم دلارای آنجا رسید
به ره بر یکی چشمہ آب دید

(فردوسی 1388، ج 2: 24)

25. خشم هر دو نیز یکسان است «ایندرًا چون به خشم آید غصب او هر چیز محکمی را خرد می کند و هر
نیرومندی را درهم می شکند» (ریگودا 44: 1372). در جنگ رستم و سهراب وقتی کاووس شاه رستم را به علت
تأخیری که دارد سرزنش می کند، رستم عصبانی می شود و ...

چه کاووس پیشم چه یک مشت خاک چرا دارم از خشم او ترس و باک

(فردوسی 1388، ج 2: 150)

26. ایندرًا یک تنہ پنجاه هزار نفر از بومیان تیرهرنگ را هلاک کرد (یارشاطر 110: 1331). در شاهنامه زمان
حکومت کیقباد که ترکان به ایران حمله می کنند، می خوانیم که رستم با یک ضربه شماری از دشمن را هلاک
می کند.

هزار و صد و شست گرد دلیر به یک زخم شد کشته چون نره شیر

(فردوسی 1388، ج 1: 349)

27. ایندرًا به انجام دادن کارهایی دست زده است که سابقه وقوع نداشته است (ریگودا 201: 1372). در
شاهنامه شب دیدار تهمینه با رستم، تهمینه لب به ستایش رستم می گشاید و از کارهایی می گوید که فقط از
رستم سر می زند:

شب تیره تنها به توران شوی
بگردی بر آن مرز و هم بگنوی
هوارا به شمشیر گریان کنی
به تنها یکی گور بریان کنی

(فردوسی 1388، ج 2: 123)

28. در ریگودا می خوانیم: «ایندرًا زیبا است و مانند «میترا» و «ورونا» دانا و بخشنده.» (ریگودا 191: 1372).
در شاهنامه سام رستم زیباروی را با یال و قد بلند که در جهان نظیر ندارد، توصیف می کند.

چو رستم بیمود بالای هشت
بسان یکی سرو آزاد گشت...
به بالا و دیدار و فرهنگ و رای
تو گفتی که سام یلسستی بجائی

بدین خوب رویی و این قد و یال

(فردوسی 1388، ج 1: 270 و 273)

29. در ریگ ودا آمده است. «ایندرًا قلعه کوب، جوان و داناست.» (ریگودا 1372: 513). در شاهنامه قلعه‌ای در کوه سپند قرار دارد که نریمان به دستور شاه آن را افرون از یک سال محاصره می‌کند و سرانجام نیز بدون گشودن قلعه کشته می‌شود. سام سال‌ها و ماه‌ها قلعه را در محاصره می‌گیرد، ولی راهی برای ورود بدان نمی‌یابد تا عاقبت این رستم است که با حیله و بردن بار نمک، قلعه را می‌گشاید و نابود می‌کند.

به کوه سپند آتش اندر فکند که دودش برآمد به چرخ بلند

(فردوسی 1388، ج 1: 280)

30. ایندرًا با دلاوری، دیو با عظمتی را که در غار مخفی شده بود و پنهانی به سر می‌برد از میان می‌برد (ریگ ودا 1372: 60). رستم نیز دیو سپید که در غار پنهان بود را کشت. در داستان جنگ مازندران رستم اقامتگاه دیو سپید را از اولاد دیو می‌پرسد که در جواب می‌شنود:

یکی غار پیش آیدت هولناک	چنان چون شنیدم تلی بی مغایک...
به غار اندرؤن گاه دیو سپید	کزو هست لشکربه بیم و امید
توانی مگر کردن او را تباہ	که اویست سالار جنگی سپاه...
فرو برد خنجر دلش را برید	جگرش از تن تیره بیرون کشید

(فردوسی 1388، ج 2: 40 و 43)

نتیجه

به دلیل پیشینه مشترکی که از زمان مهاجرت آریایی‌ها بین ایران و هند وجود دارد، آثار گذشته هند می‌تواند منبع مناسبی برای تحقیق درباره اساطیر ایرانی باشد. این پژوهش با نگاهی به شباهت‌های ایزد ایندرًا در کتاب مقدس ریگودا و رستم پهلوان در شاهنامه به این نتیجه می‌رسد که این شباهت‌ها نمی‌تواند اتفاقی باشد و به احتمال زیاد هر دو اسطوره در زمان آغازین یکی بوده‌اند که بعدها با جدا شدن قوم آریایی به دو گروه و حرکت گروهی از آنها به هند این تغییر و دگردیسی در قوم ایرانی - که اساطیر آن از صافی دین زردشت باید عبور می‌کردند - به وجود آمده است. ظهور زردشت در حدود سال 1300 پیش از میلاد در ایران که پرستش یک خدایی را به جای چند خدایی تبلیغ می‌کرد، باعث شد ایزدان قبلی به فراموشی سپرده شوند یا با تغییر شکل و نام و نزول از مقام قبلی خود در قالب پهلوانی به زندگی خود ادامه دهند. ایندرًا که ایزد مشترک قوم هند و ایرانی است در هند با همان وضعیت گذشته به حیات خود ادامه می‌دهد، اما در ایران با نزول از مرتبه ایزدی به رستم پهلوان تبدیل می‌شود و در بخش حمامی جای می‌گیرد. نگاهی دقیق به شخصیت، اعمال و رفتار او در شاهنامه ما را به یاد ایزد ایندرًا می‌اندازد.

- (1) دگردیسی / دگرگونی یا جا به جایی (اعم از اساطیری، حماسی و غیر آن) از موضوعات مکرر و پرمصداق ادبیات فارسی است، مانند: تبدیل زهره «ناهید» به صور فلکی (رستگار فسایی 1383: 87)، نارسیس به گل نرگس (مصاحب 1387: 2987) و تغییر شکل مار به صورت امروزی به خاطر شرکت در فریب حضرت آدم به روایت کتاب مقدس (بزدانپرست 1380: 320)، فریدون به شکل اژدها برای آزمودن فرزندان (فردوسی 1388، ج 1: 103) و به شکل رامشگر برای ترغیب کاووس برای رفتن به مازندران (فردوسی 1388، ج 2: 4) و به شکل جوان سخنشناس برای القای اندیشه پرواز به کاووس شاه (فردوسی 1388، ج 2: 95) و آرتیس - خدابانوی یونانی - به بانو گشتب. (موسایی 1386: 108 - 121)
- (2) فتحه آخر در اسم‌های خاص گاهی به «ا» و گاهی به «ه» تبدیل می‌شود که هر دو صورت نگارشی درست است مانند: ورونه / ورونا؛ میتره / میترا؛ و ایندرا / ایندرا. (آموزگار 1388: 11)
- (3) وجر سلاح کوچک نوک تیزی است که از سنگ می‌تراشند و در فارسی دری برابر ندارد و به گرز ترجمه شده است. در این سلاح مخصوص صاعقه جای دارد که سلاح خاص ژوپیتر - خدای بزرگ روم - نیز است (یارشاطر 1330: 145)، هرچند رابطه بینی میان گرز فارسی و وجر هندی وجود ندارد، اما در شاهنامه تعبیراتی درباره گرز رستم وجود دارد که بی‌شباهت به سلاح ایندرا نیست. (یاحقی 1388: 239)
- (4) مطلب معروفی ایندرا از این آثار به دست آمده است: گزیده سروده‌های ریگودا، 1372، اساطیر هند 1373 نوشته ورونسکا ایونس و اساطیر جهان 1379 نوشته دونار روزنبرگ که مشخصات کامل این کتاب‌ها در کتابنامه آمده است.
- (5) همه ابیات از شاهنامه تصحیح خالقی مطلق انتخاب شده است.

کتابنامه

- آموزگار، ژاله. 1388. تاریخ اساطیر ایران. چ 11. تهران: سمت.
بالازاده، امیرکاووس. 1377. مهرداد بهار. تهران: انجمن آثار و مفاخر ملی ایران.
- اسماعیلپور، ابوالقاسم. 1378. اسطوره، بیان نمادین. چ 2. تهران: سروش.
بهار، مهرداد. 1351. اساطیر ایران. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
_____ . 1375. پژوهشی در اساطیر. تهران: آگاه.
- دونار روزنبرگ. 1379. اساطیر جهان. ترجمه عبدالحسین شریفیان. تهران: اساطیر.
- رزمجو، حسین. 1381. قلمرو ادبیات حماسی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
- رستگار فسایی، منصور. 1383. پیکرگردانی در اساطیر. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
- ریاحی، محمدامین. 1382. سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
- ریگودا (گزیده سروده‌ها). 1372. به تحقیق، ترجمه و مقدمه محمدرضا جلالی‌نایینی. چ 3. تهران: نقره.
- سرکاراتی، بهمن. 1385. سایه‌های شکار شده. چ 2. تهران: طهوری.
- شمیسا، سیروس. 1378. انواع ادبی. چ 2. تهران: فردوس.

- صفا، ذبیح الله. 1369. حماسه سرایی در ایران. چ ۵. تهران: امیرکبیر.
- فردوسی. 1388. شاهنامه. به تصحیح خالقی مطلق. چ ۲. تهران: مرکز دایرة المعارف اسلامی.
- _____. 1385. شاهنامه. از روی نسخه چاپ مسکو. به تصحیح سعید حمیدیان. چ ۸. تهران: قطره.
- قریب، بدیع الزمان. 1386. مطالعات سعدی. به کوشش محمد شکری فومنش. تهران: طهوری.
- صاحب، غلامحسین. 1387. دایرة المعارف فارسی. چ ۳. چ ۵. تهران: امیرکبیر.
- موسایی، معصومه. 1386. «بانو گشسب نامه و اسطوره آرتمیس». فصلنامه زبان و ادب. ش ۳۱.
- یاحقی، محمدجعفر. 1388. از باز تا دروازه رزان. تهران: سخن.
- یار شاطر، احسان. 1330. «ایندراء، اساطیر هند و ایرانی». مجله یغما. س ۴. ش ۱۰.
- _____. 1331. «ایندراء، اساطیر هند و ایرانی ۲». مجله یغما. س ۵. ش ۱.
- _____. 1331. «سرود ایندرا». مجله سخن. س ۴. ش ۴.
- وروئیکا، ایونس. 1373. اساطیر هند. ترجمه باجلان فرخی. چ ۱. تهران: اساطیر.
- وهمن، فریدون. 1347. «رستم و سهراپ». مجله سخن. س ۱۸. ش ۱.
- یزدان پرست، حمید. 1380. داستان پیامبران. چ ۳. تهران: اطلاعات.

References

- Āmoozgār, Zhaleh. (۱۳۸۸/۱۰۰). *Tārikh-e asātir-e Iran*. ۱۱th ed. Tehran: Samt.
- Bahar, Mehrdad. (۱۳۵۱/۱۹۷۲). *Asatir-e Iran*. Tehran: Bonyād-e Farhang-e Iran.
- (۱۳۷۵/۱۹۹۶). *Pazhouheshi dar asatir*. Tehran: Agāh.
- Bālāzādeh, Amir Kavoos. (۱۳۷۷/۱۹۹۸). *Mehrdad Bahar*. Tehran: Anjoman-e āsār va mafakher-e mellī-e Iran.
- Esmaeilpour, Abolghasem. (۱۳۷۸/۱۹۹۹). *Ostureh, bayan-e namadin*. ۲nd ed. Tehran: Soroosh.
- Ferdowsi. (۱۳۸۸/۱۰۰). *Shāhnameh*. Ed. by Khaleghi Motlagh. ۲nd ed. Tehran: Markaz-e daeratol ma'āref-e eslami.
- (۱۳۸۵/۲۰۰). *Shāhnameh*. Based on the Moscow edition. Ed. by Saeed Hamidian. ۸th ed. Tehran: Ghatreh.
- Gharib, Badiozzaman. (۱۳۸۶/۲۰۰۷). *Motāle'āt-e Soghdī*. With the efforts of Mohammad Shokri Foomanesh. Tehran: Tahoori.
- Gozideye soroode-hāye Rigveda. (۱۳۷۲/۱۹۹۳). Research, commentary, and tr. by Mohammad Reza Jalali Nayini. ۳rd ed. Tehran: Noghreh.
- Ions, Veronica. (۱۹۹۴/۱۳۷۳). *Asatir-e Hend*. Tr. by Bājlān Farrokhi. ۱st ed. Tehran:
- Moosayi, Ma'someh. (۱۳۸۶/۲۰۰۷). "Banoo Goshasb nameh va ostooore-ye Artemis". *The journal of Zaban va Adab*. No. ۳۱.
- Mosahab, Gholamhossein. (۱۳۸۷/۲۰۰۸). *Dāeratol ma'āref-e Farsi*. Vol ۲. ۵th ed. Tehran: Amir Kabir.
- Rastegār Fasāyi, Mansour. (۱۳۸۳/۲۰۰۴). *Peikar gardani dar asatir*. Tehran: Pazhouheshgah-e olum-e ensani.
- Razmjoo, Hossein. (۱۳۸۱/۲۰۰۲). *Ghalamro-e adabiāt-e hemasi*. Tehran: Pazhouheshgah-e olum-e ensani.
- Riahi, Mohammad Amin. (۱۳۸۲/۲۰۰۳). *Sarcheshme-hāye ferdowsi-shenasi*. Tehran: Pazhouheshgah-e olum-e ensani.
- Rosenberg, Donna. (۱۳۷۹/۲۰۰۰). *Asatir-e jahan (World mythology)*. Tr. by Abdolhossein Sharifian. Tehran: Asatir.
- Safa, Zabihollah. (۱۳۶۹/۱۹۹۰). *Hemase sorayi dar Iran*. ۵th ed. Tehran: Amir Kabir.
- Sarkārāti, Bahman. (۱۳۸۵/۲۰۰۶). *Sāye-hāye shekār shodeh*. ۲nd ed. Tehran: Tahoori.
- Shamisa, Siroos. (۱۳۷۸/۱۹۹۹). *Anvā'e adabi*. ۲nd ed. Tehran: Ferdows.
- Vahman, Fereidoon. (۱۳۴۷/۱۹۶۸). "Rostam va Sohrab". *The Journal of Sokhan*. Year ۱۸. No. ۱.
- Yahaghi, Mohammad Ja'far. (۱۳۸۰/۲۰۰۱). *Az bāzh ta darvaze-ye razan*. Tehran: Sokhan.
- Yār Shāter, Ehsan. (۱۳۳۰/۱۹۵۱). "Indra, asatir-e hendo-irani". *Yaghma Journal*. Year ۴. No. ۱۰.
- (۱۳۳۱/۱۹۵۲). "Indra, asatir-e hendo-irani ۲". *Yaghma Journal*. Year ۴. No. ۱۱.
- (۱۳۳۱/۱۹۵۲). "Sorood-e Indra". *The Journal of Sokhan*. Year ۴. No. ۴.
- Yazdanparast, Hamid. (۱۳۸۰/۲۰۰۱). *Dāstān-e payāmbaran*. ۲nd ed. Tehran: Ettelā'āt.