

بررسی تطبیقی آرکی تایپ شخصیت‌های اسفندیار و آشیل

^۱ دکتر ابراهیم استاجی

^۲ جواد صدیقی لیقوان- قدسی براتی- مسلم رجبی

چکیده

حماسه‌های سترگ فردوسی و هومر «شاہنامه و ایلیاد و ادیسه» از لحاظ عناصر داستانی و محتوایی و شگفت‌انگیزی؛ از بزرگترین حمامه‌های جهان می‌باشد که از بسیاری جهات در خور تحقیق تطبیقی می‌باشد؛ اسفندیار در شاهنامه «فردوسی» و آشیل (اخیلوس) در ایلیاد «هومر» از جهت‌های مختلف قابل بررسی است؛ همانگونه که عمر آخیلوس یونانی همواره در کشمکش و جنگ و جدل می‌گذرد، عمر کوتاه اسفندیار هم در جنگ و لشکرکشی و کشمکش سپری می‌شود؛ هم‌چنین عمر کوتاه هر دو (اسفندیار- آشیل) سرشار از پیروزی و درخشندگی است.

اسفندیار با وجودی که هم شاهزاده است و هم جهان پهلوان -هر چند چندان خوشبخت نیست- در هوا و هوس پادشاهی ناکام به دست رستم جهان پهلوان کشته می‌شود و آشیل هم ناکام به دست «پاریس» به هلاکت می‌رسد.

در این مقاله، برآنیم تا شخصیت‌های اسفندیار و آشیل دو قهرمان اصلی آن (اسفندیار و آشیل) را مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها: اسفندیار، آشیل ، فردوسی، هومر، آرکی تایپ

مقدمه:

ادبیات هرکشور نشانگر فرهنگ، تاریخ، پیشینه‌ی ادبی و فرهنگی آن کشور به حساب می‌آید؛ این امر زمانی آشکار می‌شود که ادبیات دو کشور متفاوت مورد بررسی قرار گیرد. «ارتبط گستردگی با سایر کشورها و کنگرکاوی روز افزون انسان متجدد مبحث تازه‌ای را به نام ادبیات تطبیقی، وارد قلمرو ادبی کرده است؛ که آن عبارت است از مقایسه و سنجش ادبیات ملی با ادبیات سرزمین‌های دیگر»؛^(۱) (اسلامی ندوشن، ۱۳۷۰، ۲۶۸)

یا به بیان دیگر «هم چنین بررسی اینکه این ادبیات چه چیزهایی را از ادبیات سایر ملل وام گرفته و چه چیزهایی به آنها بخشیده است.»^(۲) (ندا، ۱۳۸۰، ۱۰)

۱- عضو هیأت علمی و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

۲- دانشجویان دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری javad.sadigi@gmail.com

محقق باید در پژوهش آثار تطبیقی بدون جانبداری و طرفداری آثار تحقیقی را مورد بررسی قرار دهد تا در انتهای کار معلوم شود که کدام کشور از کشور دیگر تأثیر پذیرفته است. بدیهی است که هر کشوری که دارای ادبیات غنی و پیشینه‌ای دیرینه‌ای باشد تأثیرش در ادبیات کشورهای دیگر بیشتر خواهد بود و سایر کشورها از ادبیات آن کشور تأثیر خواهد پذیرفت. پژوهشگران قلمرو ادبیات تطبیقی برای پژوهش آثار دیگر کشورها چاره‌ای جز آشنایی به زبان ملل دیگر ندارند و این جاست که اهمیت ترجمه مشخص می‌شود.

آرکی تایپ:

آرکی تایپ بر گرفته از واژه‌ی «آرکه تیپوس» (Archetypos) است. «این واژه در زبان یونانی به معنی مدل یا الگو بی‌بوده است که چیزی را از روی آن می‌ساختند. مترجمان فارسی زبان، معادله‌ای مختلفی چون: صورت ازلی، کهن الگو، صورت نوعی، نهادینه را برای این واژه پیشنهاد داده‌اند.» (انوشه، ۱۳۷۶: ذیل واژه)

تاریخچه آرکی تایپ: جیمز فریزر، مردم شناس انگلیسی در کتاب "اشاخه‌ی زرین" آرکی تایپ را در «الگوهای قدیمی اساطیری و مناسک که در افسانه‌ها و آیین و رسم اقوام مختلف به چشم می‌خورد ردیابی می‌کند.» (شمیسا، ۱۳۷۹: ۷۸)

از نظر یونگ مراد از آن «افکارغیری و تمایل به رفتارها و پنداشتهایی است که بر طبق الگوهای از پیش مشخصی، به صورت فطری و ذاتی در نوع انسان وجود دارد. او این اصطلاح را به معنی تصاویر نخستین و لایه‌های رسویین روانی به کار می‌برد. یعنی اشکال و صور متکرری از تجربیات زندگانی پدران باستانی ما که به ناخودآگاه عمومی بشر به ارث رسیده است و در اساطیر، مذاهب، رویاه، تخیلات و آثار ادبی رخ می‌نماید.» (شمیسا، ۱۳۷۹: ۷۹)

یونگ که مطالعات خود را بیشتر در بخش ناخودآگاه ذهن متمرکزکرده بود، برای آن دو گونه در نظر گرفته بود: ناخودآگاه فردی، ناخودآگاه جمعی. به عقیده‌ی او «ناخودآگاه جمعی میراثی است از دوره‌های نخستین زندگی بشر که در حافظه‌ی تاریخی انسان‌ها ثبت شده است و همه‌ی مردم در آن سهیم هستند و البته اسطوره را مهم ترین تجلی‌گاه ناخودآگاه جمعی می‌داند.» (همان)

بنابراین پرداختن به اساطیر و آثار سمبلیک در ادبیات می‌تواند در شناخت ناخودآگاه جمعی مفید و مؤثر باشد. تاجایی که "ماد بودکین" در سال ۱۹۳۵ میلادی با نوشتن کتاب "الگوهای صورت اساطیری در شعر"، آرکی تایپ را وارد نقد ادبی کرد و نشان داد که بسیاری از آن‌ها در آثار مختلف ادبی تکرار می‌شوند.

مهمترین آن‌ها عبارتند از: «۱- مرگ و زندگی دوباره ۲- معراج به آسمان ۳- تصویر بهشت و دوزخ ۴- زنان جادوگر ۵- قهرمانان آشوب گر ۶- جستجوی پدر و...». (شمیسا، ۱۳۷۹: ۷۸)

پرداختن به هر کدام از این کهن الگوهای در ادبیات بدون شک مستلزم وقت و مطالعه‌ی فراوان در آثار بی‌شمار ادبی است زیرا درون مایه‌ها، شخصیت‌ها و پیرنگ‌های بسیاری از این آثار، زاییده‌ی کهن الگوها هستند.

زیستگاه و خاستگاه فردوسی:

«استاد بزرگ بی‌بدیل، حکیم ابوالقاسم، منصور بن حسن فردوسی طوی، شاعر بزرگ حماسه‌سرای ایران و یکی از شاعران مشهور عالم و ستاره‌ی درخششندۀ آسمان ادب فارسی و از مفاخر نامبردار ملت ایران است، که به سبب همین عظمت مقام و مرتبت، سرگذشت او مانند دیگر بزرگان دنیای قدیم، با افسانه‌ها و روایات مختلف در آمیخته است. مولد او قریبی باز از قراء ناحیه‌ی طابران (یا: طبران) طوس بوده، یعنی همان جا که امروز آرامگاه اوست، و او در آن ده، در حدود سال ۳۲۹-۳۳۰ هجری، در خانواده‌ی از طبقه‌ی دهقانان چشم به جهان هستی گشود.» (صفا، ج ۱، ۱۳۷۷: ۱۱۶)

در مورد نام کوچک فردوسی، در کتاب «فردوسی و شاهنامه» اثر پروفسور امین چنین آمده است: «در منابع و متون ادبی و تاریخی نزدیک به دوره‌ی حیات فردوسی، آگاهی‌های کافی از زندگی و خاستگاه او در دست نیست. آن چه از آن متون برمی‌آید، این است که کنیه‌ی او ابوالقاسم و شهرت او فردوسی بوده است. نام کوچک او به احتمال متاخم به یقین، «حسن» است، چنان که در عجایب‌المخلوقات (نوشته‌ی اواسط قرن ششم هجری)، تاریخ گزیده، تذکره‌الشعراء دولتشاه و مجمع‌الفصحای هدایت، بدان تصریح شده است؛ هر چند در ترجمه‌ی عربی شاهنامه به دست قوام‌الدین ابوابراهیم بنداری اصفهانی (۵۸۶-۶۴۳ م.ق) نام کوچک فردوسی «منصور بن حسن» و «ذر-منابع دیگر «علی» ذکر شده است. بنابراین، از همه‌ی آن روایات پراکنده، می‌توان به قول مؤلف عجایب‌المخلوقات که از همه قدیمی‌تر است، بیشتر اعتماد کرد و نام فردوسی را «حسن» و نام پدر او را «علی» دانست. در کنیه‌ی فردوسی (ابوالقاسم) نیز شک و شبه‌ی نیست.» (امین، ۱۳۸۹: ۳۰)

استاد اسلامی ندوشن، فردوسی را از دهقانان می‌داند و آن‌ها را در آن دوران چنین کسانی می‌داند: «نظامی عروضی، فردوسی را از دهقانان طوس می‌داند. دهقانان، از ایرانیان اصیل بوده‌اند؛ طبقه‌ی توانگر، یا نیمه توانگر که پیوستگی خود را با ایران گذشته حفظ کرده بودند. اینان، بازمانده‌ی دهقانان دوره‌ی ساسانی بودند و در عصر طاهریان و سامانیان در نزد حکام احترام و نفوذی داشتند. دهقانان، در واقع، نگاهبانان سenn باستانی کشور و واسطه‌ی پیوند ایران بعد از اسلام به شمار می‌رفتند. این معنی، از خود شاهنامه نیز به خوبی روشن می‌شود، در آن جا که فردوسی، هنگام نقل روایات، از «دهقان پیر» و «دهقان چاچ» یاد می‌کند.» (اسلامی ندوشن، ۱۳۶۹: ۵۰)

شاهنامه یا حماسه‌ی ملی:

در مورد کتاب سترگ شاهنامه این گونه باید گفت که: «شاهنامه، از جهت گونه یا ژانر (Gener) ادبی، حماسه (Epic) است. یعنی داستان‌هایی با زمینه‌ی قهرمانی که جنگ‌ها، سرگذشت دلیری‌ها و افتخارات ملی یا دینی را روایت کنند. حماسه‌ی ملی، نوعاً، اسطوره‌گونه‌ی حاکی از خرق عادت و افسانه‌های اغراق‌آمیز متعلق به دوران ماقبل تاریخ است که چگونگی تدوین قومیت مردم یک سرزمین را همراه مظاهر زندگی یک ملت را در ارتباطهای متقابل با ملل و اقوام دیگر در فجر تمدن بشری در دورترین دوران‌هاروشن می‌کند.» (امین، ۱۳۸۹: ۲۳)

تا آنجا که: «شاهنامه، حماسه‌ی ملی همه‌ی اقوام ایران بزرگ و کارنامه‌ی تمدن دراز آهنگ و آیینه‌ی کوشش‌ها، دانش‌ها، بینش‌ها و فرهنگ نیاکان ماست. هر ملت متمدن بزرگی، حماسه‌ی ملی دارد. برای مثال، ایلیاد هومر (Homer) (حدود ۷۵۰ ق.م)، هم حماسه‌ی ملی یونان باستان است؛ با این امتیاز که اولاً، متن شاهنامه سپس از گذشت هزار سال از پایان یافتن سرایش آن (به خلاف ایلیاد که برای یونانیان امروز قابل فهم نیست) برای ما قابل فهم است و ثانیاً، قهرمان ایلیاد یعنی آشیل (Aeschylus)، فقط یک رزمnde‌ی روئین تن شبیه اسفندیار است، اما رستم قهرمان شاهنامه، از جهت

آداب و اخلاق و فرهنگ و جوان مردی و انسانیت هم، انسانی نمونه و آرمانیست. و به همین دلیل نولد گفته است؛ ایلیاد، در برابر شاهنامه، کتابچه‌یی بیش نیست و تنها شکسپیر با فردوسی برابر می‌کند.» (امین، ۱۳۸۹: ۲۳)

استاد مرتضوی، در کتاب «فردوسی و شاهنامه» خود، در باب اثبات عظمت و اهمیت آثار ایرانی می‌فرمایند: «بنده، اصولاً برای اثبات اهمیت و عظمت آثار ایرانی، اعم از فردوسی و دیگران معتقد و علاقمند به استشهاد از مستشرقان و استناد به نظر بیگانگان نیستم و این شیوه را، که تقریباً در محیط فرهنگی و علمی ایران، از دیرباز تاکنون شایع بوده، نمی‌پسندم و ناشی از عقده‌ی حقارت و خود کمبینی می‌دانم، ولی در موارد معینی، مثل مقایسه‌ی آثار بزرگ ایرانی با آثار جهانی، چون اروپاییان طبعاً با تعصی که دارند، نمی‌توانند به آسانی و سادگی برتری اثری از مشرق زمین را نسبت به آثار معتبر و بزرگ خود بپذیرند.» (مرتضوی، ۱۳۸۵: ۴۶)

عصر زندگی هومر:

نفیسی در مقدمه ترجمه ایلیاد می‌نویسد: «سراینده‌ای که ایلیاد و او دیسه را سروده پیداست که از دوران پهلوانی دور بوده و خود در زمانی می‌زیسته که مردم حسرت آن روزگاران پژواشگفتی و ادلاوری را می‌خورده‌اند. بدین گونه پیداست که هومر در همان زمانی که این واقعیت روی می‌داده نمی‌زیسته است. هرودت مورخ معروف می‌گوید: «به عقیده‌ی من هومر و هریود تنهای چهار صد سال پیش از من زیسته‌اند.» (نفیسی، ۱۳۸۹: ۸)

در مورد زندگی هومر باید گفت که: «هومر معاصر لیکورگ، قانون‌گذار معروف سپارت (Sparte) بوده که در قرن نهم پیش از میلاد زیسته است، و بدین حساب سه قرن پس از تصرف شهر تروا، در جهان بوده است. دانشمندانی که رای‌شان مصاب‌تر است، عقیده دارند که زندگی او را باید اندکی بالاتر از زمان لیکورگ برد و در حدود هزار سال پیش از میلاد قرار داد.» (همان)

در کتاب «تاریخ ادبیات جهان»، درباره‌ی زندگی هومر می‌خوانیم: «از زندگی هومر حماسه‌سرای بزرگ یونان (حیات در حدود ۸۵۰ ق.م.)، اطلاعات کمی به ما رسیده است. او به زبان یونانی شعر می‌سرود و لذا احتمالاً در منطقه‌ی یونانی می‌زیسته است. آن طور که گذشتگان حکایت کرده‌اند، هومر نابینا و زادگاهش ازمیر یا خیوس بوده است؛ ولی به احتمال قوی در ناحیه‌ی یونانی، در آسیای صغیر به دنیا آمده است.» (رضایی، ج ۱، ۱۳۷۳: ۵۵)

در گوشاه‌ای از کتاب‌ها، به هومر، به عنوان مربی تمام یونانیان اشاره شده است: «افلاطون می‌گوید، در زمان او بیشتر مردمان هومر را مربی همه‌ی یونانیان می‌دانستند. از آن تاریخ، دایره‌ی تأثیر این شاعر، از مرزهای یونان بسی فراتر رفته است.» (لطفی، ۱۳۷۶: ۸۰)

درباره‌ی هومر و ایلیاد و او دیسه، همواره دو پرسش مطرح بوده است: «۱) آیا این دو منظومه، هر دو سروده‌ی هومر است؟ ۲) آیا هومر سراینده‌ی بخش‌هایی از ایلیاد یا او دیسه است؟ این پرسش‌ها را نخست کسنون و هلانیکوس مطرح کردند و هنوز هم مطرح است. بحث تفکیک گرایان مبتنی بر تفاوت‌های دو منظومه از لحاظ سبك بیان، پختگی، لحن، تمایلات مذهبی و کیفیت هنری است. مخالفان این نظریه آرستیا رخوس (در حدود ۲۲۲ تا ۱۵۰ ق.م.) بود. قضایا را چنین تبیین می‌کردند که او دیسه تقریباً مدت‌ها بعد از ایلیاد سروده شده و گذشته از این شباهت‌های میان دو منظومه به مراتب برجسته از تفاوت‌های آن‌هاست.» (رضایی، ج ۱، ۱۳۷۳: ۵۵)

و نظر پایانی و تایید شده درباره‌ی هومر و آثار او عبارتست از: «عقیده‌ای که تقریباً مورد قبول همگان قرار گرفته است؛ این که هومر منابع بسیار در کار آورده آنها را یکدست کرده و سپس به صورت دو منظمه بازسازی کرده است. محتمل است که بعدها دخل و تصرفاتی در آن صورت گرفته باشد.» (همان: ۷۶)

تحلیل شخصیت اسفندیار، از دیدگاه صاحبینظران:

استاد ندوشن در این مورد می‌گوید: «اسفندیار، هم شاهزاده است و هم جهان پهلوان. دو صفتی که در شاهنامه جز او در کس دیگری جمع نشده است. از موهبت رویین تنی نیز برخوردار است؛ بنابراین، اسفندیار یگانه‌ی روزگار است و با این حال، نه چندان خوشبخت. عمرش کوتاه است و همین عمر کوتاه هم، سراسر ش در کشمکش می‌گذرد؛ چون تنها آرزویش این است که پادشاه بشود و نمی‌شود، در نتیجه ناکام می‌میرد.» (اسلامی ندوشن، ۱۳۷۶: ۲۷)

در کتاب دو خورشید رخشنان، آمده است: «اما امتیاز اسفندیار، به دلیل برخورداری از مواهی همچون رویین تنی، گذر از هفتخوان و جنگ‌های بزرگ، روح رویین و لطیف، نگرش عمیق، مهروزی، نژادگی، پروردگی و آینده‌نگری است که این پهلوان را به اوج قله‌های حماسی نزدیک می‌کند.» (مبارک وسیع: ۱۲۰-۱۲۳)

از جمله‌ی ویژگی‌ها و امتیازهای اسفندیار، آن است که وی در آستانه‌ی مرگ نیز حقیقت کلی و جهانی است: «خردمندی بیناست، فارغ از تعصب دین و شهوت شهریاری . گویی آنگاه که چشمهاش جاودانه فرو بسته می‌شود، درست در همان دم، ناگهان چشم دلش گشوده می‌گردد. در چنین زمانی، همه‌ی دل مشغولی‌های زندگی گذران ناچیز است. در برابر ابدیت مرگ، یا به هنگام گذر از زندگی که تن و روان باید چون ریگی در ژرفای زمین حفته و خاموش بماند، ای بسا که آدمی از همه‌ی خواست‌ها و آرزوها زشت و زیبای این جهانی آزاد باشد. تاکنون همیشه همین خواست‌ها و آرزوها بود که با وجود او یگانه بود، همان وجود او بود.» (مسکوب، ۹۴: ۱۳۸۵)

از شاخص‌ترین مواردی که در زندگی اسفندیار، به کرات قابل مشاهده است؛ وی با اصرار زیاد به دنبال تاج شاهی می‌باشد: «هنرنمایی‌های درخشناس، در جنگ‌ها او را بر آن می‌دارد که پیش از موعد، داوطلب پادشاهی بشود. البته خود گشتناسب، نخست این وعده را به او داده است، ولی او موضوع را جدی می‌گیرد و کار را به اصرار می‌کشاند. چرا اصرار؟ نخست آن که اسفندیار لبریز است از نیروی درونی و جاه طلبی و غرور که از وضع خاص ممتاز او (پهلوان، شاهزاده، جوان، رویین تن) سرچشمه می‌گیرد. با داشتن این صفات، خود را برجسته‌ترین فرد زمان می‌داند و تصور می‌کند که از همه‌ی کی‌های گذشته برتر خواهد بود؛ پس شتاب دارد که برای نشان دادن شخصیت استثنایی خود، برای رسیدن به قله‌ی زندگی، به بزرگ‌ترین مقام دنیابی زمان، یعنی پادشاهی دست یابد.» (اسلامی ندوشن، ۱۳۷۶: ۲۸)

تنومندترین پهلوان در شاهنامه، رستم است، ولی قابل توجه است که اسفندیار، در مرحله اول جنگ، رستم را شکست می‌دهد. این مورد، می‌تواند از بزرگترین ویژگی‌های اسفندیار به شمار آید: «رستم و اسفندیار؛ نخست پیمان می‌کنند که دور از سپاه با یکدیگر در آویزند؛ و در کار نبرد، یاری از کس نپذیرند و سپس جنگ دراز آهنگی را آغاز می‌گیرند. در این پیکار، رستم و رخش به تیر اسفندیار، زخم‌های سنگین برمی‌دارند. رستم به نیرنگ، قول می‌دهد که فردا دست بسته با شاهزاده روانه‌ی دربار خواهد شد و بدین چاره از چنگ وی جان سالم به در می‌برد.» (سرامی، ۱۳۶۹: ۴۱۱)

شاید بتوان گفت که مهم‌ترین و بارزترین ویژگی اسفندیار، گذر از هفتخوان، برای آزادی خواهانش از رویین دژ می‌باشد: «اسفندیار، علاوه بر جنگ‌های پهلوانانه خود، در چند نبرد که نیروهای غیر عادی حضور دارند؛ درگیر می‌شود و برای رهانیدن خواهانش که در اسارت ارجاسب هستند، در هفت خان سفر خود به رویین دژ، با ازدهایی سهمگین و زن جادو روبرو می‌شود و زن جادو را اسیر می‌کند، اما او به صورت شیر در می‌آید و اسفندیار او را رها نمی‌کند تا چهره‌ی زشت خود را به وی بنمایاند و چون زن جادو خو را نشان می‌دهد، اسفندیار او را می‌کشد و سپس با سیمرغ در خان پنجم سفر خود، درگیر می‌شود و او را می‌کشد و پس از پیروزی‌های فراوان به سطیز با رستم روی می‌آورد که در نتیجه‌ی هدایت و یاری سیمرغ به رستم، اسفندیار شکست می‌خورد و کشته می‌شود.» (رستگار فسایی، ۱۳۸۳: ۲۵۲)

جالب توجه است که مرگ اسفندیار نیز، با سایر پهلوانان، کاملاً متفاوت می‌باشد: «در داستان مرگ اسفندیار، دو موضوع در خور توجه است: یکی آن که مرگ او به یکی از گیاهان بستگی داشت و دیگر آن که از همه‌ی اعضاً وی فقط یک عضو، از سلاح جنگ آسیب می‌دید.» (همان)

از جمله مسائلی که در زندگی اسفندیار، بیشتر نمود پیدا می‌کند، این است که وی فرزند خود، بهمن، را به رستم می‌سپارد: «اسفندیار، یادگار خود، بهمن، را به رستم می‌سپارد. او تداوم و آینده‌ی زندگیش را به مردی می‌سپارد که راه زندگیش را بست. اما او نه همان فرزند را، بلکه فرزندی را که شهریار آینده است، به رستم وا می‌گذارد. پس اسفندیار که جان بر سر پادشاهی نهاد، از کسی که خار راه سلطنت او بود؛ می‌خواهد تا پادشاه پادشاهی فرزندش باشد. بدین‌سان، او عشق و امید خود را به سلطنت، در دست‌های رستم می‌نهاد تا آن را نگاه دارد، نه از این بیشتر چیزی دارد و نه از رستم دوست‌تر کسی. نگهداری زندگی دیگر خود را از کسی می‌خواهد که جان از وی گرفته است.» (مسکوب، ۱۳۸۵: ۹۶)

اما، وقتی که به دقت موضوع را می‌نگریم؛ سوالی برای ما پیش می‌آید و آن این است که اسفندیار چرا فرزندش را به رستم، که دشمن‌اش می‌باشد؛ می‌سپارد؟ جواب سوال را، استاد اسلامی ندوشن، این گونه فرموده‌اند: «آیا بدان معناست که نمی‌خواهد، پرسش همان سرنوشت بیابد که خود او یافته است؟ آیا می‌خواهد از این راه پدرش را تحقیر کند و از او انتقام بگیرد؛ به او بگوید که دربار تو شایستگی و امنیت کافی ندارد که پسر من در آن تربیت شود؟ و یا از این طریق می‌خواهد، ولیعهدی پرسش را به دست رستم تضمین کند؟ و یا همه‌ی اینها با هم؛ در هر حال اسفندیار با این تصمیم خود نشان می‌دهد که پدرش را بیشتر از رستم در خون خود مقصرا می‌داند.» (اسلامی ندوشن، ۱۳۷۶: ۴۳)

آشیل:

آشیل (Achilles) ریخت فرانسوی نام آخیلیس (به یونانی باستان Αχιλλεύς) قهرمان اسطوره‌ای یونان در داستان نبرد تروا (troy) است. همه پیکر او به جز پاشنه پایش رویین بود و همین بخش تنش هم مرگ او را رقم زد. آشیل پسر پلیوس (پهلوان یونانی و از یاران هراکلس) و دریاپری به نام تیسیس بود. زئوس (خدای خدایان اساطیر یونان و پدر اکثر خرده خدایان نسل جدید) قصد داشت خود با تیسیس وصلت کند، اما با پیشگویی تایتان پرومتوس مبنی بر اینکه "پسر تیسیس از پدر به نیروتر شود" او را به پلیوس پهلوان که مورد لطفش بود واگذاشت.

شخصیت‌های اسفندیار و آشیل

همان طوریکه قبل‌اً گفته شد اسفندیار درشاهنامه «فردوسی» و آشیل(اخیلوس) در ایلیاد «هومر» از جهت‌های مختلف قابل بررسی است، همانگونه که عمر آخیلوس یونانی همواره درکشمکش و جنگ و جدل می‌گذرد، عمرکوتاه اسفندیار هم در جنگ ولشکرکشی و کشمکش سپری می‌شود؛ همچنین عمرکوتاه هردو(اسفندیار- آشیل) سرشار از پیروزی و درخشندگی است.

اسفندیار با وجودی که هم شاهزاده است و هم جهان پهلوان و چندان خوشبخت هم نیست درهوا و هووس پادشاهی ناکام به دست رستم جهان پهلوان کشته می‌شود و آشیل هم ناکام به دست «پاریس» به هلاکت می‌رسد.

مهرداد بهار در کتاب «ازاسطوره تا تاریخ» می‌نویسد: «شخصیت آخیلوس در داستان ایلیاد، شخصیت اسفندیار شاهنامه فردوسی را به خاطر می‌آورد، همان گونه اخیلوس(آشیل) رویین تن و پهلوانی است جوان و در ضمن سخت عصبی و سخت خودخواه و سخت معصوم که درست می‌توان با اسفندیار قابل مقایسه دانست که او هم رویین تن است و همچنان پهلوان بزرگ مملکت است، سخت خودخواه و عظمت طلب که می‌خواهد به پادشاهی برسد و عصبی است و تند خواست. اما اصول اخلاقی حاکم بر جامعه از جمله اطاعت پدر، را می‌پذیرد.» (بهار، ۱۳۸۱: ۲۴۲)

همچنان بهار در ادامه می‌افزاید: «کمکی که خدایان به پاریس می‌کند و تیری به او می‌دهد و تیر را راهبری می‌کند به پشت پای اخیلوس، همان گونه در داستان «رستم و اسفندیار» این کار را سیمرغ می‌کند، و درواقع تیری را می‌سازد و هدایت می‌کند به چشم اسفندیار، اسفندیار می‌گوید: این تیری که تو زدی تیری است که سیمرغ زده است.» (همان: ۲۴۳)

ازطرف دیگر رمز رویین تنی اسفندیار و آخیلوس نیز با هم شاهت دارند، آخیلوس پهلوان نامدار یونان را مادرش، ایزد بانوتیس در کودکی در آب رود زبرزمینی استیکس شست و شو داد، که خاصیت آب این بود که هر کس و هر چیزی در آن می‌رفت، رویین تن می‌شد. اما پاشنه پای آخیلوس آسیب پذیر باقی می‌ماند و دلیلش هم این بود، هنگامی که آخیلوس را تتیس در آب فروکرد، پاشنه پایش دردست او بود و آب به آن قسمت نرسید، لذا این نقطه آسیب پذیر باقی ماند. و رمز رویین اسفندیار موهبت بزرگی است که بنا به سنت مزد یستا اسفندیار را درآبی مقدس می‌شوید تا رویین تن شود. اما اسفندیار بنا به ترسی غریزی و خطا کار، به هنگام فرورفتن درآب، چشمان خود را می‌بندد و آب به چشم هایش نمی‌رسد وزخم پذیر می‌ماند.» (فسایی، ۱۳۸۳: ۳۳)

ویژگی‌های مشترک دو پهلوان (آخیلوس و اسفندیار):

رویین تنی:

«رویین تن، کسی است که هیچ حریه‌ای بر او اثر ندارد. نیروهای مافوق طبیعی او را شکست‌ناپذیر کرده‌اند و فقط یک نقطه از بدن او رویینه نیست. یعنی یک نقطه‌ی ضعف و نقص (Flaw) دارد. مادر آشیل، تتیس که از ایزد بانوان بود، آشیل را در رودخانه‌ی استیکس (یالستوکس) که دور تا دور جهان مردگان را فرا گرفته است، فرو برد و آشیل رویین تن شد. نقطه‌ی ضعف و آسیب‌پذیری او در پاشنه‌ی پا بود. زیرا مادرش در هنگام غوطه دادن، پاشنه‌ی پای او را به دست گرفته بود. در جنگ‌های تروا، پاریس تیری بر پاشنه‌ی پای او زد و آشیل مرد.» (شمیسا، ۱۳۷۹: ۸ - ۷۷)

«مادر آخیلوس، تیس، که از ایزد بانوان بود، آخیلوس را در رودخانه‌ای استیکس یا (استوکس) که دور تا دور جهان مردگان را فرا گرفته است، فرو برد و آخیلوس رویین تن شد.» (همان: ۷۸)

و رویین تن بودن اسفندیار، در جای شاهنامه مذکور بوده است؛ طوری که رستم خود را از ناحیه‌ی اسفندیار در خطر می‌بیند، به بالای کوه فرار می‌کند و می‌گوید که اسفندیار یلی رویین تن است:

دانشگاه زنجان
شیرین ۱۵۰

تنِ رستم و رخشِ جنگی بخست نیامد برو تیر رستم به کار تنِ رستم از تیر خسته شدی فرو ماند رستم از آن کارزار که رویین تن است این یل اسفندیار تنِ رخش از آن تیرها گشت سست یکنی چاره سازید بیچاره وار فرود آمد از رخش رستم چو باد همان رخشِ رخسان سوی خانه شد زبالای رستم همی رفت خون	چُنو از کمان تیر بگشاد شست همی تاختت بر گرددش اسفندیار چو تیر از کف شاه رسته شدی برو تیرِ رستم نیامد به کار بگفت آن گهی رستم نامدار نُبد باره و مرد جنگی درست چو مانده شد از کار رخش و سور هر یار نامور سوی بالانهاد چیین با خداوند بیگانه شد شده سُست و لرzan گه بیستون
---	---

(فردوسی، ج ۱۳۸۸: ۶:۴ - ۸:۴)

تابع و پیرو دینِ نیاکان خود بودن:

در مورد متابعت و پیروی آخیلوس از دینِ نیاکان خود، در جای جای ایلیاد، شواهد فراوانی دیده می‌شود.

۱) زمانی که تیرهای خدایان، به لشکر آگاممنون از طرف آپولون پرواز می‌کرد؛ در این هنگام، آخیلوس خطاب به مردم می‌گوید: «این خشم فراوان آپولون از کجاست؟ آیا چون از نذری تخلف شده است، به هم برآمده است یا به جهت آن که از قربانی صدگاوی فروگذار شده، گله دارد. آنگاه می‌بینیم که آیا وی به بوی بربانی بردها و بزهای بی‌عیب ما پاسخ می‌دهد و تفضل می‌کند که بلا را از ما بگرداند یا نه؟» (هومر، ۱۳۸۹: ۳۸)

۲) زمانی که با آگاممنون، برسر تحویل کریزیس درگیری می‌شود و آن‌هه از طرف هرا برای فرونشاندن خشم وی می‌آید؛ آخیلوس به او پاسخ می‌دهد: «فرمانی که از سوی شما دو تن الهگان باشد؛ فرمانیست که باید پذیرفت، با همه خشمی که در دل جای داده باشم، این کار پسندیده‌تر است. هر که فرمان خدایان را بردارد، خدایان سخن‌ش را می‌شنوند.» (هومر، ۱۳۸۹: ۴۳)

و در مورد متابعت اسفندیار نیز شواهدی به چشم می‌خورد که مهم‌ترین آن ترویج دین از طرف پدر، در سراسر کشور

بود:

درشی بدو داد و گنج و سپاه
بدو گفت پایت به زین اندرآ

(فردوسي، ۱۳۸۸: ۷۷۸: ۴)

مدیر و مدبر بودن: مدیریت آخیلوس و چاره‌اندیشی‌های وی در جمع مردم، همیشه طرفدار زیادی داشته است. تدبیر آخیلوس در زمان‌های جنگ بسیار کارساز بوده است:

وقتی که نه روز پیاپی، تیرهای خدایان، به لشکرگاه آگاممنون، از طرف آپولون پرواز می‌کرد، در این هنگام، آخیلوس مردم را برای ارشاد جمع کرده و می‌گوید: «ای زاده‌ی آتره، گمان دارم که به همین زودی ما از اندیشه‌ی خود بازگردیم و اگر بتوانیم از مرگ باز رهیم، از راهی که آمده‌ایم، برویم. جنگ و بلا که با هم فراز آمده‌اند، سرانجام کار مردم آخائی را می‌سازند. برویم از پیشگویی یا کاهنی یا از خوابگذاری جویا شویم، خوب، نیز پیام زئوس است، آن‌ها به ما خواهند گفت، این خشم فراوان آپولون از کجاست.» (هومر، ۱۳۸۹: ۴۸۷)

و در مورد مدیریت و چاره‌گری اسفندیار در شاهنامه، حرف و حدیث زیاد است:

وقتی که اسفندیار در سراسر کشور و خارج از کشور، آیین خود را ترویج کرد و به مقصود خود رسید؛ به پدر خود نامه نوشت و گفت:

فرشته فرستاد هم زی پدر
جهان ویژه کردم به فرخدای
کسی را به نیز از کسی بیم نه
فروزنده گیتی به سان بهشت

(فردوسي، ۱۳۸۸: همان: ۷۷۹)

عصبانی و خشمگین بودن:

برای خشم آخیلوس، شواهد زیادی آمده است تا حدی که خدایان، برای فرونشاندن خشم وی می‌آیند.

زمانی که بین آگاممنون و آخیلوس، بر سرتحويل کریزئیس درگیری پیش می‌آید، آتنه بر آخیلوس ظاهر شده و می‌گوید: «من از آسمان فرود آمده‌ام تا خشم تو را فرونشانم. می‌خواهی فرمان مرا ببری؟» هر چند که آتنه و هرا توانستند، خشم آخیلوس را بر علیه آگاممنون فروکش بکنند؛ با این همه بعد از رفتن الهگان، هومر می‌نویسد: «دوباره آخیلوس با سخنان ناروا، به زاده‌ی آتره خطاب کرد و خشم خود را سر داد.» (هومر، ۱۳۸۹: ۴۳)

و خشم اسفندیار، در میدان جنگ با ابیات زیادی مطرح شده است:

چو اسفندیار از میان دو صف
به دست اندرон گرزه‌ی گاو چهر
وز آتش همی در نگنجد به پوست
برفتند گردان لشکر ز جای
ز خنجر هوا چون ثریا شده است
بغیرید بآگ گرزه‌ی گاو سار
ز قلب سپه گرد سیصد بکشت

(فردوسي، ۱۳۸۸: همان: ۷۹۵)

برتر بودن در جنگ و حریفي نداشتند:

هر دو پهلوان، در میدان جنگ به صورت ویژه پیان شده‌اند حتی آلات چنگی آن‌ها نیز خاص بوده است.

در مورد آخیلوس، برتر بودن در حدتی بود که حتی هومر که خدای خدایان بود، این فرد را در هنگام توصیف، کاملاً متمایز مطرح کرده است:

وقتی که لشکر یونان، آماده‌ی حمله به تروا بود، هومر تمامی گروه و طبقه‌های لشکریان را شرح می‌دهد و وقتی که به آخیلوس می‌رسد؛ می‌نویسد: «در میان مردم، برتر از همه کس، آژاکس (Ajax) از مردم تلامون (Telamonien) بود اما تا هنگامی که آخیلوس در میدان نبود، چه آخیلوس بسیار از او برتر بود؛ زیرا آخیلوس، فرزند بی‌اهمال پله، بهترین مردان بود و بهترین اسبان را می‌تاخت. اما اکنون، آخیلوس در میان کشتی‌های پشت خمیده‌ی خود، آرام گرفته بود و از آگاممنون، دل تنگی داشت و روی در کشیده بود و مردمش در روی شن‌زار ساحل، به کمان کشیدن و خشت و زوبین انداختن سرگرم بودند.» (هومر، ۱۳۸۹: ۷۹)

و برتر بودن اسفندیار در حدتی است که حتی دشمنان و حسودان او نیز به این مسئله اقرار کرده‌اند:

اباتو بسیچد همی کارزار	بسان ای جهان‌دار کاس‌فندیار
همه سوی او در نهادنند روی	بسی لشکر آمد به نزدیک اوی
به شاهی همی بد پسندد تو را	برآن است اکنون که بنند تورا
کند مر جهان را همه زیردست	تو را گر به دست آورید و بیست
که او را به رزم اندرون نیست یار	تو دانی که آن است اسفندیار
پذیره نیارد شدش آفتاب	چنو حلقه کرد آن کمند بتاب
توبه دان کنون رای و فرمان توراست	من آنچه شنیدم بگفتمت راست

(فردوسي، ۱۳۸۸: ج: ۴: ۷۸۰)

تفاوت‌های شخصیتی آخیلوس، نسبت به اسفندیار:

چابک بودن پاهای آخیلوس:

سریع و چابک بودن پاهای آخیلوس، در جای جای کتاب ایلیاد، مطرح شده است. و تمام شواهد با عبارت «آخیلوس که پاهای چابک داشت» آغاز می‌شود:

زمانی که تیرهای خدایان، به لشکر آگاممنون، از طرف آپولون پرواز می‌کرد و آخیلوس می‌خواست در آن انجمان سخن بگوید؛ هومر قبل از بیان سخنان آخیلوس می‌گوید: «آخیلوس با پاهای چابک برخاست و به ایشان چنین گفت: ...» (هومر، ۱۳۸۹: ۳۸)

۲- وقتی که کالکاس، پسر تستور، که از بهترین پیشگویان بود و می‌خواست به آخیلوس، سبب خشم آپولون، خدایگان کماندار تیر افکن را بیان کند؛ هومر قبل از بیان سخنان آخیلوس می‌گوید: «آنگاه آخیلوس که پاهای چالاک داشت؛ به او پاسخ داد: ...» (هومر، ۱۳۸۹: ۳۹)

اما در مورد اسفندیار، شواهدی یافته نشد که آیا در یک عضو از اعضای بدن چابک بوده است یا نه؟

مهارت داشتن آخیلوس در موسیقی:

وقتی که فرستادگان آگاممنون، برای نرم کردن دل آخیلوس، آمدند؛ تا کدورت وی و شاه را برطرف کنند، وی را در نواختن چنگ دیدند که درد دل خود را تسکین می‌داد: «زمانی که فرستادگان آگاممنون، یعنی آئاکس بزرگ، اولیس فرزانه، و دو پیام آور به نام‌های اوریبات (Eurybate) و هودیوس (Hodius) ، برای نرم کردن دل پسر پله (آخیلوس)، از کنار دریای خروشان گذشتند و با شوری بسیار، نام خدایی که دریا را در آغوش دارد، به زبان آوردن و از او خواستند که به آسانی در دل آخیلوس شکوهمند رخنه کند؛ چون نزدیک سراپرده‌ی فتیووس (Phthiotes) رسیدند؛ آخیلوس شاهزاده را دیدند که درد خویش را با آهنگ مردانه‌ی چنگ خود فرو می‌نشاند. افسر وی زیبا و دارای آرایش بسیار و از سیم بود و آن را در تاراج شهر تپ که به زور بازوی وی ویران شده بود، به دست آورده بود. با این چنگ درد خویش را فرو می‌نشاند و کارهای نمایان پهلوانان را می‌سروند. تنها پاتروکل در سرا پرده، نزدیک این جنگاور نشسته بود، سراپا خاموش بود و در انتظار آن بود که نواهی ائاکوس (Eacus)، آواز خود را به پایان برساند.» (نک: هومر، ۱۳۸۹: ۳-۱۹۲)

نرم و مهربان بودن آخیلوس، نسبت به مهمان:

آخیلوس، نسبت به مهمان بسیار نرم و مهربان بوده است. وقتی که نمایندگان آگاممنون، برای نرم کردن دل آخیلوس آمدند، آخیلوس از آن‌ها به شدت پذیرایی نمود و برای آن‌ها درود فرستاد: «وقتی که نمایندگان آگاممنون، برای نرم کردن دل آخیلوس به نزد وی رفتند، آخیلوس شگفت‌زده بلند شد و چنگ را برزمین گذاشت و دست آن‌ها را گرفت و برای آن‌ها درود فرستاد و گفت: «شما را دوستانه می‌پذیرم و بی‌گمان برای کاری دشوار آمده‌اید. من بدون هیچ خشمی شما را می‌پذیرم و من شما را بیشتر از همه‌ی مردم آخائی دوستان دارم و به پاتروکل اشاره کرد که دوستگانی ژرف‌تر بیاور و برای آن‌ها بره و بز قربانی کن.» (هومر، ۱۳۸۹: ۴-۱۹۳)

اما اسفندیار، در خواندن رستم به میهمانی، که قرار بود، قبل از جنگیدن به خوردن می و خوردن گوشت بره و گور بپردازند، خلاف وعده عمل نمود:

کسی را نفرمود کو را بخوان
ز رویین دژ آن گه سخن کرد راست
به یاد شاهنشاه می خورد شاد
نگه کرد رستم به ره بر بسی
زمفرز دلیر آب برتر گذشت
بیمارای و آزادگان را بخوان
تو آیین این نامور یاد دار
همان زین به آرابیش چین کنند
بغرمای تارخش را زین کنند
شوم باز گویم به اسفندیار شنگان که او کار ما را گرفته است خوار

سپهبد ز خوالیگران خواست خوان
چونان خورده شد جام می را بخواست
وز آن مردی خود همی کرد یاد
چو دیری بر آمد نیامد کسی
چو هنگامهی خوردن اندر گذشت
بخندید و گفت ای برادر تو خوان
چو این است آین اسفندیار

۹۲ شهریور ۱۵۱۳

(فردوسی، ج ۱۳۸۸: ۴۰۴)

برتر بودن آخیلوس، از الهگان:

با توجه به این که در سرزمین یونان، تعدد خدایان وجود دارد، بعضی مواقع، آخیلوس از همین خدایان، به لحاظ دانایی، پیش می‌افتد و برتر می‌شود:

زمانی که بر سر تحويل کریزئیس، بین آخیلوس و آگاممنون درگیری پیش می‌آید، آتنه، دختر زئوس، بر آخیلوس ظاهر می‌شود و آخیلوس روبه او می‌گوید: «ای دختر زئوس، آمدهای چه کنی؟ آمدهای که گستاخی آگاممنون پسر آتره را ببینی؟ بسیار خوب، آن را برای تو بیان می‌کنم و چنین خواهد شد. به زودی جانش را بر سر این گستاخی خواهد گذاشت.» (هومر، ۱۳۸۹: ۴۲)

تفاوت‌های شخصیتی اسفندیار، نسبت به آخیلوس:

هراس نداشتن از مرگ:

اسفندیار، از مرگ هراسی ندارد و لشکریان خود را به نترسیدن از مرگ فرا می‌خواند. حتیً معتقد است که اگر روزگار عوض بشود، هیچ چیز از مرگ در کارزار بهتر نیست:

که کس بی زمانه نمرده است نیز
چه نیکوتراز مرگ در کارزار
مجویید فریاد و سر مشمرید
نگرتا نترسید از آویختن
زمانی بکوشید و مردی کنید

نگرتا نترسید از مرگ و چیز
و گرگشت خواهد همی روزگار
شما از پس کشتگان منگرید
نگرتا نبینید بگریختن
سر نیزهها را به رزم افکنید

(فردوسي، ۱۳۸۸: ج ۴: ۷۷۳)

اسير وعده و عيده بودن:

اسفنديار، هميشه توسيط پدرش وعده و عيده داده مى شد، كه مثلًا: اگر خواهرا نت را از روين دز آزاد کنى، شاهى را به تو خواهم داد و يا از کشتن رستم پیروز برگردی، تخت شاهی از آن تو خواهد بود:

که چون باز گردم ازین رزمگاه به اسفنديارم دهم تاج و گاه
چنان چون پدر داد شاهی ~~دلنشگاه~~ همنجوان تاج شاهی و را
سپه را همه پش وتن ده ~~۱۵~~ شورا خسروی تاج برس ~~رنهم~~

(فردوسي، ۱۳۸۸: ج ۴: ۷۷۳)

محترمانه برخورد کردن با پدر و اطاعت از وي:

اسفنديار، با وجود اين که هميشه مورد آزار پدر بود؛ تمام اوقات، با پدرش محترمانه برخورد مى کرد و بندهوار در پيش او مى ايستاد:

سرافکنده و دست برده به کش باستاد در پيش وي بنده فش
زجان و جهانش برگزيرد چوشاه جهان روی او را بدید
همی آرزو نايست کارزار بخندید و گفت اى يل اسفنديار
که تو شهرياری و ايران تو راست يل تیخن گفت فرمان تو راست

(فردوسي، ۱۳۸۸: همان: ۷۷۸)

گذر از هفتخوان:

شاید بتوان گفت که از جمله مهتمترین ویژگی های اسفنديار، گذر از هفتخوان است، که در کمتر پهلواني یافت می شود. و آن هفتخوان که گذر وي از هفت مرحله سخت و مهم است؛ که در شاهنامه با توضیح مفصل آمده است.

سياستمدار بودن:

در مورد سياستمداری اسفنديار، می توان گفت که از موقعیت دشمن در روين دز، باخبر می شود؛ و به شکل بازرگانی وارد آن جا می شود:

سپه را ز دشمن نگه داریاش
سوزوار شاهی و تخت بلند
نگویم کسی را که من پهلویم
بخوانیم زهر دانشی دفتری
زهر دانش سست مایه مباش

تو ایدر شب و روز بیدار باش
تن آن که شود بی گمان ارجمند
چو بازارگانی درین دزشوم
فراز آورم چاره از هر دری
توبی دیدهبان و طلایه مباش

(فردوسی، ۱۳۸۸: ج ۱۲: ۴ - ۱۲: ۱)

نتیجه گیری:

با بررسی تطبیقی شخصیت برجسته شاهنامه فردوسی- اسفندیار- با قهرمان پرآوازه ایلیاد هومر، آشیل- می توان به این نتیجه رسید که با همه تفاوت هایی که در چند و چون دو شخصیت مذکور در شاهنامه و ایلیاد به چشم می خورد، نکات مشترکی را نمی توان انکار کرد. این نکات مشترک که وجه تاثیرپذیری فرهنگی را تقویت می کند عبارت اند: رویین تن بودن آشیل و اسفندیار، تابع و پیرو دین نیاکان خود بودن، مدیر و مدبر بودن، عصیانی و خشمگین بودن، از پای درآمدن هر دو قهرمان به واسطه نیرویی مأمور الطبیعی و... در نتیجه می توان گفت که شخصیت آشیل در ایلیاد هومر و اسفندیار در شاهنامه فردوسی از مهمترین و بهترین شخصیت های داستان های حماسی و شگفت انگیز شناخته شده اند و از جمله پر ماجرا ترین شخصیت های افراد این دو شاهکار ادبی (شاهنامه - ایلیاد) به شمار می روند.

منابع و مأخذ:

اسلامی ندوشن، محمد علی، ۱۳۷۶، داستان داستانها، آثار، چاپ ششم، تهران.

_____، ۱۳۷۰، جام جهان بین، تهران: گلشن.

_____، ۱۳۶۹، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، مؤسسه دستان، چاپ پنجم، تهران.

امین، سید حسن، ۱۳۸۹، فردوسی و شاهنامه، دایره المعارف ایران شناسی، چاپ اوّل، تهران.

انوشه، حسن، ۱۳۷۶، فرهنگ نامه ادب فارسی. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و انتشارات اسلامی. چاپ اوّل، بهار، مهرداد، ۱۳۸۱، از اسطوره تا تاریخ، نشر چشمه، چاپ سوم، تهران.

rstgafarsi، منصور، ۱۳۸۳، پیکرگردانی در اساطیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اوّل، تهران.

_____، ۱۳۸۰، حمامه رستم و اسفندیار، جامی، چاپ چهارم، تهران.

سرامی، قدملی، ۱۳۶۸، از رنگ گل تا رنج خار، علمی و فرهنگی، چاپ اوّل، تهران.

شمیسا، سیروس، ۱۳۷۹، انواع ادبی، فردوس، چاپ هفتم، تهران.

صفا، ذبیح الله، ۱۳۷۷، تاریخ ادبیات ایران، ۴ ج، ققنوس، چاپ شانزدهم، تهران.

فردوسي ، ابوالقاسم ، ۱۳۸۸ ، شاهنامه‌ی فردوسی ، نسخه‌ی ژول مول ، چاپ اول ، تهران .
مبارک وamanی ، وحید ورستم ، ۱۳۸۳ ، دو خورشید رخشان ، فروزش ، چاپ اول ، تبریز .
مرتضوی ، منوچهر ، ۱۳۸۵ ، فردوسی و شاهنامه ، توسعه ، چاپ سوم ، تهران .
مسکوب ، شاهرخ ، ۱۳۸۵ ، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار ، علمی و فرهنگی ، چاپ هفتم ، تهران .
ندا.طه، ۱۳۸۰، ادبیات تطبیقی، زهرا خسروی، تهران: فروزان .
هومر، ۱۳۸۹، ایلیاد، ترجمه‌ی سعید نفیسی، پارمیس، چاپ اول، تهران.

