

بررسی خاستگاه اسطوره‌ای نام در گستره ادبیات حماسی

دکتر محمود رضایی دشت‌ارژنه

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

چکیده

نام‌پوشی یا افشاری نام یکی از بن‌مایه‌های برجسته در ادبیات حماسی است. هدف ما در این جستار بررسی نام از این منظر در شاهنامه فردوسی، منظومه‌های پهلوانی، و طومارهای نقالی است. بدین منظور این آثار با روش کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا واکاوی شده‌اند. حاصل آنکه پهلوانان در رویارویی با دشمن چهار شیوه را در پیش می‌گیرند؛ در بیست‌وپنج مورد بی‌محابا و آشکارا نام خود را فاش می‌کنند، در پنج مورد با نامی جعلی با دشمن رویارویی می‌شوند، در یک مورد تنها به لقب یا کنیه خود اشاره می‌کنند، و در نه مورد از افشاری نام و کنیه خود پرهیز می‌کنند. با اینکه این چهار شیوه در ظاهر تناقض‌آمیز می‌نماید، همه خاستگاهی اسطوره‌ای و آینینی دارند و نه تنها نقیض یکدیگر نیستند، بلکه نشان‌دهنده جایگاه خطیر نام در باور پیشینیان هستند؛ در گذشته عده‌ای چنین می‌اندیشیدند که نام بخشی حیاتی از وجود هر فرد است و در صورت فاش شدن آن نزد دشمن، طلس می‌شوند و دشمن بر آن‌ها چیره می‌شود؛ بنابراین، از افشاری نام پرهیز می‌کردند، یا با نامی جعلی با دشمن رویارو می‌شدند؛ گروهی معتقد بودند که اگر نام دشمنان را بر زبان برانند، دشمنان جانی دوباره می‌یابند و به یورش بر آن‌ها برانگیخته می‌شوند و از این‌رو، گاه اگر دشمن نام پهلوان را بر زبان نمی‌آورد، پهلوان خود پیش‌دستی می‌کرد و با فریاد کشیدن نامش، دشمنان را مرعوب می‌کرد؛ وجه سوم اینکه کنیه یا لقب برخلاف نام، جزء حیاتی وجود پهلوان بهشمار نمی‌آمد و می‌توانستند در مقابل دشمن، با پرهیز از افشاری نام، به کنیه یا لقب خود اشاره کنند.

کلیدواژه‌ها: اسطوره، شاهنامه، طومار نقالی، منظومه‌های پهلوانی، نام.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

مقدمه

شاهنامه فردوسی اگرچه به لحاظ روساخت و ساختار نحوی و زبانی، متنی آسان می‌نماید و گاه تنها با جابه‌جا کردن برخی از ارکان ابیات آن، می‌توان به نتیر روan دست یافت، در ورای این ابیات ساده و بی‌پیرایه، دنیایی چنان شگرف و تودرتو دارد که جز با توصل به علم اسطوره‌شناسی و بهره‌گیری از باورهای کهن و آیینی نمی‌توان به راحتی به آن راه برد. منظومه‌های پهلوانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای فهم ژرف‌تر آن‌ها، باید روی سوی اسطوره‌ها داشت.

یکی از تناقض‌هایی که در گستره ادبیات حماسی مشهود است، این است که گاه پهلوانان سخت مراقب هستند که مبادا نام آن‌ها بر دشمن فاش شود، گاه بی‌محابا و به شکلی مفاخره‌آمیز، نام خود را بر سر دشمن فریاد می‌زنند، گاه تنها کنیه خود را بر زبان می‌رانند، و گاه با نامی جعلی رویاروی دشمن قرار می‌گیرند. نگارنده در جستار پیش رو کوشیده است با واکاوی شاهنامه، منظومه‌های پهلوانی، و طومارهای نقالی از این منظر، هم چندوچون نام‌پوشی یا فاش کردن نام را در این آثار بنمایاند و هم با توغل در گستره اساطیر، توجیهی درخور برای این کنش‌های به‌ظاهر متناقض پهلوانان به دست دهد.

درباره شاهنامه و منظومه‌های حماسی تاکنون آثار درخور و پرمایه‌ای منتشر شده که هریک به فراخور موضوع و دامنه پژوهش، گرهی از برخی از فروبرستگی‌ها و ابهامات این متون گشوده‌اند، اما درباره خاستگاه نام‌پوشی یا فاش کردن نام در این متون تاکنون اثر خاصی منتشر نشده است. تنها جیمز فریزر در اثر سترگ خود، شاخه زرین، کوشیده است با توغل در اساطیر ملل، جایگاه نام را نزد آن‌ها نمایان سازد و بدیهی است هیچ‌یک از متون حماسی ایران را مد نظر نداشته است؛ موضوعی که محور اصلی این جستار است.

نقد و بررسی

به طور کلی، در زمینه نامپوشی یا فاش کردن نام در گستره ادبیات حماسی چهار شیوه دیده می‌شود: الف- فاش کردن صريح نام؛ ب- اشاره به کنیه پهلوان؛ ج- معرفی پهلوان با نامی جعلی؛ د- پرهیز از فاش کردن نام و کنیه.

الف- فاش کردن صريح نام

پهلوانان گستره ادبیات حماسی ایران در بیست و پنج مورد، نام خود را آشکارا بر دشمنان فاش می‌کنند که به طور اجمالی، به این موارد اشاره می‌شود:

۱- رستم و پیران ویسه

در نبرد «ایرانیان با کاموس کوشانی»، با اینکه هومان و چنگش اصرار می‌کنند که رستم نام خود را بازگوید، رستم از فاش کردن نام خود می‌پرهیزد و به هومان می‌گوید که او فقط در پی پیران ویسه است. در فرجام، پس از اینکه پیران هویت خود را بر رستم آشکار می‌سازد، رستم نیز نامش را بر پیران فاش می‌کند و سپس با قید دو شرط می‌پذیرد که با تورانیان از در آشتی درآید. (ر.ک فردوسی ۱۳۸۹، ج ۳: ۲۰۱-۲۰۶)

۲- رستم و چوپان افراصیاب

در داستان «اکوان دیو»، وقتی چوپان افراصیاب در خواب است، رستم اسب‌های تورانیان را یکسره یله می‌کند تا با خود ببرد. وقتی چوپان بیدار می‌شود و از ماجرا آگاهی می‌یابد، چند سوار تورانی را با خود همراه می‌کند تا با رستم مقابله

کند. رستم در رویارویی با تورانیان، بدون اینکه نامش را بپرسند، نام خود را فریاد می‌کشد و آن‌ها را سخت شکست می‌دهد:

چو رستم شتابندگان را بدید سبک تیغ تیز از میان برکشید
بغیرید چون شیر و برگفت نام که من رستم پور دستان سام
به شمشیر از ایشان دو بهره بکشت چو چوبان چنان دید بنمود بشت
(فردوسی، ۱۳۸۹، ج: ۳: ۲۹۳-۲۹۴)

۳- بیژن و تورانیان

چون منیشه، بیژن مست را به شبستان شاه توران می‌برد، تورانیان او را محاصره می‌کند و بیژن سراپا خشم، ضمن فاش کردن هویت و نام خود، می‌کوشد رویاروی آنان بایستد، اما در فرجام، ناکام می‌ماند و تورانیان او را در بند می‌کند:
بزد دست و خنجر کشید از نیام در خانه بگرفت و برگفت نام
که من بیژنم پور کشوارگان سر پهلوانان و آزادگان
ندرد کسی پوست بر من مگر کجا سیر آمد تنش را ز سر
(همان: ۳۲۳-۳۲۴)

۴- هجیر و سهراب

وقتی سهراب با سپاهی انبوه از توران راهی ایران می‌شود، هجیر از دژ سپید فرود می‌آید و ضمن فاش کردن هویت خود، می‌کوشد که رودرروی او بایستد، اما شکست می‌خورد و سهراب به راحتی، او را در بند می‌کند:

چنین گفت با رزم‌دیده هجیر که تنها به جنگ آمدی خیرخیر
چه مردی و نام و نژاد تو چیست؟ که زاینده را بر تو باید گریست?
هجیرش چنین داد پاسخ که بس به ترکی بناید مرا یار کس
هجیر دلاور سپهد منم هم‌اکنون سرت را ز تن برکنم
(همان، ج: ۲: ۱۳۱)

۵- سام و ابرها

در سام‌نامه، سام در رویارویی با دیو ابرها نام خود را فاش می‌کند و پیروز میدان می‌شود:

بزد نعره گفتا منم سام شیر که آرم سر چرخ گردون به زیر
(سام‌نامه ۱۳۹۲: ۶۶۸)

۶- سام و اهرن

سام در مواجهه با اهرن، نام خود را بر سر دشمن فریاد می‌کشد:
منم سام پور نریمان گرد که رنگ از رخ نرهدیوان ببرد
(همان: ۵۳۷)

۷- سام و مهابت دیو

به پاسخ بدو گفت سام سوار
پس از گفتن نام جنگ آوریم
بدو گفت آنگه مهابت منم
برادر منم تخمه عاد را
بگو تا چه نامی در این کارزار
فراخی گیتی به تنگ آوریم
بهسان اجل پرصلابت منم
پسر عم منم پور شداد را
(همان: ۴۷۰)

۸- سام و اهرمن دیو

منم سام پور نریمان گو نو
منوجهر سالار به فر
(همان: ۸۳)

۹- سام و عوج بن عنق

منم پور نیرم سپهدار سام یل زابلستان گسترده کام
شناسد مرا نام چرخ بلند که چون رزم سازم به خم کمند
(همان: ۴۸۲)

۱۰- سام و قهقهام

برآورد شمشیر و برگفت نام
نه از عوج ترسم نه از اژدها
منم پور نیرم سپهدار سام
نه سیمغ و ارقم همان اژدها
(سامنامه: ۱۳۹۲؛ ۴۸۵)

۱۱- سام و دژخیم

یکی نعره زد سام مانند ابر
پس از نعره گفتا منم سام بیل
که لرزید دل در درون هزبر
که از بهر دشمن رسم چون اجل
کسی کاو درآید همی تیزچنگ
(همان: ۴۹۹)

۱۲- سام و کبوشان

یکی نعره برداشت چون سام گرد
بگفتا که سام نریمان منم
که هوش از سر نره‌دیوان ببرد
هماورد غرنده شیران منم
(همان: ۸۷)

۱۳- سام و خاتوره جادوگر

ندانی مگر نام من در مصاف
مگر سام نیرم تو نشینیده‌ای
که لرzd ز تیغم دل کوه قاف
دلiran میدان تو کم دیده‌ای
ز نیرنگ گسترده دام من است
به گیتی منم مام عوج عنق
که یازم دو چنگال سوی افق
(همان: ۵۲۰)

۱۴- سهیلان و سام

به پاسخ چنین گفت او را سوار
منم عوج را پهلوان روز جنگ
سهیلان جنگی منم نامدار
سر نره‌شیران درآرم به چنگ
(همان: ۵۲۷)

س ۱۳ - ش ۴۶ - بهار ۹۶ ————— بررسی خاستگاه اسطوره‌ای نام در گستره ادبیات حماسی / ۶۹

۱۵- مهراس عادی و سام

منم گرد مهراس فیروز جنگ
به گیتی ندارم کسی را همال
کشم چرم از فرق جنگی نهنگ
دهم چرخ گردنه را گوشمال
(سامنامه: ۱۳۹۲: ۵۰۰)

۱۶- شدید شداد و سام

یکی نعره‌ای از جگر برکشید
منم پور شداد تاج سران
بگفتا منم گرد جنگی شدید
نترسم ز کوپال و گرز گران
(همان: ۵۱۲)

۱۷- طرطوس و سام

مرا نام طرطوس جنگی شناس
که از نره‌شیران ندارم هراس
(همان: ۵۴۳)

۱۸- اقار و جندل

چه نامی ز گردان ماقین و چین
مرا نام جندل بود در مصاف
اقار سوارم که در دار و گیر
نهنگ جهان‌سوز باشد پدر
که بیهوده در ابرو افکنده چین
چو سیمرغ باشم به میدان قاف
که افکنده از بیم من چنگ شیر
که دیدند ازو نامداران هنر
(همان: ۶۰۶)

۱۹- رستم و کک کوهزاد

در منظومه کک کوهزاد، رستم در رویارویی با کک، نام خود را فاش می‌کند و او را سخت در هم می‌کوبد:

تھمن منم پور دستان سام خویشکام
مرا بھر مرگت فرستاده زال
سر سرکشان رستم سام
که در حاک آرم تن بدسگال
(کک کوهزاد: ۱۳۸۲: ۲۵۳)

در روایت دیگری از کک کوهزاد نیز رستم در رویارویی با کک نام خود را
فاش می‌کند:

bedo گفت رستم که آری منم شیر اوژنم
از ایوان بدان آمدستم برت که از تن بیرم به خنجر سرت
(هفت منظومه حمامی: ۱۳۹۴: ۱۹۹)

۲۰- فرامرز و قاهر برابری

در جهانگیرنامه، فرامرز در رویارویی با قاهر برابری نامش را فاش می‌کند و پیروز
میدان می‌شود:

سر نامداران فرامرز شیر درآمد به میدان چو شیر دلیر
بگفتا فرامرز نام بود به مانند تو صد غلامم بود
(مادح ۱۳۸۰: ۲۲)

۲۱- رستم و بانوگشیپ و فرامرز

در بانوگشیپ‌نامه، وقتی رستم رخش را سیاه می‌کند و در هیأتی ناشناس،
آگاهانه با بانوگشیپ و فرامرز رویاروی می‌شود و از آن‌ها می‌خواهد که دست
به بند دهند، هم بانوگشیپ و هم فرامرز به شکلی مفاخره‌آمیز، نامشان را فریاد
می‌کشند و هویت خود را آشکار می‌کنند:

فرامرز پور تهمتن منم چو کوهی گران زیر در جوشنم
فرامرز گردنش نامدار پدر رستم زال سام سوار
مرا خواهر است این گو کامیاب که بانوگشیپ همی خواند باب
(بانوگشیپ‌نامه: ۱۳۹۳: ۷۹)

۲۲- فرامرز و بانوگشیپ و پیران ویسه

در بانوگشیپ‌نامه، هم فرامرز و بانوگشیپ و هم پیران ویسه در رویارویی با
یکدیگر، خود را معرفی می‌کنند و بدون جنگ به آشتی می‌گرایند:

فرامرز گفت ای سر انجمن منم بور رستم گو پیلسن
دگر نامداری چو آذرگشیپ مرا خواهر و نام بانوگشیپ
به پاسخ چنین گفت پیران منم که بر دشمنان شما دشمن
شما بازگویید نام و نژاد به جنگ اندر آییم یا صلح و داد
(بانوگشیپ‌نامه ۱۳۹۳: ۱۱۲)

۲۳- فرامرز و پیلس

در بروزنامه، فرامرز در مواجهه با پیلس نامش را فاش می‌کند؛ هرچند بین آن‌ها رویارویی رخ نمی‌دهد و زال او را به طلب یاری نزد رستم می‌فرستد:

چنین داد پاسخ ورا پهلوان نباشد همی نام من در جهان
فرامرز خواند مرا زال سپهدار ایران گو نامور
(کوسج ۱۳۸۲: ۲۰۲)

۲۴- جهانگیر و رستم

در جهانگیرنامه، اگرچه رستم در رویارویی با جهانگیر از افشاری هویت خود سر باز می‌زند، جهانگیر خود را معرفی می‌کند:

بگفتا جهانگیر نام من است سر چرخ گردان به کام من است
(مادح ۱۳۸۰: ۲۹۳)

۲۵- تهمینه و یموتی

در طومار نقالي رستم و سهراب، وقتی پیران ویسه پهلوانی به نام یموتی را به سمنگان می‌فرستد تا سهرم، پدر تهمینه، و زنده‌رزم، دایی او، را در بند کند، تهمینه نقاب‌پوش وارد خیمه ایلخانی می‌شود و با افشاری هویت خود، یموتی را می‌کشد. (زریری ۱۳۶۹: ۳۹)

ب- اشاره به کنیه پهلوان

رستم و اولاد

این شیوه تنها محدود به یک مورد است و آن وقتی است که رستم در خان پنجم با اولاد دیو رویارویی می‌شود. رستم در ابتدا با نامی جعلی رو در روی اولاد می‌ایستد، اما سپس‌تر به کنیه خود، گو پیلتون، اشاره می‌کند؛ هرچند بر ما روشن نیست که آیا «گو پیلتون» کنیه‌ای پرآوازه و خاص رستم بوده است که هرگز به‌ویژه دشمنان با شنیدن آن به صاحب این کنیه (رستم) پی ببرند یا خیر.

به گوش تو گر نام من بگذرد دم جان و خون دلت بفسرد
نیامد به گوشت به هیچ انجمن کمند و کمان گو پیلتون؟
(فردوسي، ۱۳۸۹، ج ۲: ۳۴-۳۵)

ج- معرفی پهلوان با نامی جعلی

شیوه سومی که در زمینه نام‌پوشی یا فاش کردن نام در گستره ادب حماسی دیده می‌شود، این است که پهلوان نام اصلی خود را بر دشمن فاش نمی‌کند، بلکه نامی جعلی بر خود می‌نهد و نام دروغینش را بر دشمن آشکار می‌کند، شاید برای اینکه حریف رودست خورده، نام اصلی خود را فاش کند.

۱- هومان و رستم

در داستان «کاموس کوشانی»، هومان در رویارویی با رستم، شاید به این امید که رستم هویت واقعی خود را فاش کند، به دروغ خود را «کوس‌گوش» و پدرش را «یوسپاس» معرفی می‌کند، اما رستم فریفته نمی‌شود و از فاش کردن نام خود می‌پرهیزد. (ر.ک: همان، ج ۳: ۲۰۲-۲۰۳)

۲- بهرام گور و شنگل

بهرام گور در پی این برمی‌آید که شنگل، رای هند، را به تسلیم وادارد و باج گزار ایران نماید؛ از این‌رو، نامه‌ای مشبیع می‌نویسد و خود در هیأت یک پیک، راهی هند می‌شود. شنگل به بهرام شک می‌کند و هویت او را جویا می‌شود، اما بهرام به دروغ خود را «برزوی» می‌خواند و می‌کوشد که هویتش را بر شنگل فاش نکند. در فرجام، شنگل دخت خود، سپینوود، را به بهرام می‌دهد و بهرام شبانه با سپینوود می‌گریزد و می‌کوشد خود را به ایران برساند، اما شنگل راه را بر او می‌بندد و بهرام به ناچار هویت واقعی خود را آشکار می‌کند. شنگل با پی بردن به هویت واقعی بهرام، در برابر او سر تعظیم فرومی‌آورد و زان پس با بهرام، دمامد خود و شاه ایران، روابطی نیکو برقرار می‌کند. (ر.ک: فردوسی ۱۳۸۹، ج ۶: ۵۷۱)

۳- رستم و اولاد

رستم در رویارویی با اولاد دیو، ابتدا خود را با نام جعلی «ابر» معرفی می‌کند؛ هرچند سپس‌تر به کنیه خود، گو پیلتون، نیز اشاره می‌نماید:

بدو گفت اولاد نام تو چیست؟	چه مردی و شاه و پناه تو کیست؟
نبایست کردن بر این ره گذر	سوی نره‌شیران پرخاشخر
چنین گفت رستم که نام من ابر	اگر ابر کوشد به جنگ هزیر
همه نیزه و تیغ بار آورد	سران را سر اندر کtar آورد

(همان، ج ۲: ۳۴-۳۵)

۴- رستم و بانوگشیسپ و فرامرز

در بانوگشیسپ‌نامه، رستم برای اینکه فرزندانش به هویتش پی نبرند، خود را با نامی جعلی معرفی می‌کند:

منم کوهتن کوهزاده به نام تمام شادمانم سرزمین وزین (بانوگشی‌پنامه ۱۳۹۳: ۷۹)

۵- رستم و زال زر

در منظومه ببر بیان، بعد از آنکه رستم از زال آزرده‌خاطر می‌شود و زال با رفتن رستم به جنگ ببر بیان مخالفت می‌کند، رستم در هیأتی ناشناس رویاروی سپاه پدر قرار می‌گیرد و با نام جعلی «البرز» با آن‌ها می‌جنگد و آن‌ها را شکست می‌دهد:

بگو نام تا دانمت کیستی چنین تند و تیز از پی چیستی
تهمتن از او این سخن چون شفت مرا نام البرز خوانند گفت
(هفت منظومه حمامی ۱۳۹۴: ۲۴۳)

د- پرهیز از فاش کردن نام و کنیه

چهارمین شیوه‌ای که در زمینه نام‌پوشی در گستره ادب حمامی به‌چشم می‌خورد، این گونه است که پهلوان به نام و به کنیه خود اشاره نمی‌کند و از این‌رو، مانع پی بردن دشمن به هویتش می‌شود.

۱- رستم و چنگش

در داستان «کاموس کوشانی»، رستم با چنگش رودررو می‌شود و هرچه چنگش بر فاش کردن نام حریف پای می‌افشارد، رستم حاضر نمی‌شود هویتش را فاش کند و در فرجام، چنگش را شکست داده، او را می‌کشد:

بدو گفت چنگش که نام تو چیست؟	نزادت کدام است و کام تو چیست؟
بدان تا بدانم به روز نبرد	که را ریختم خون چو برخاست گرد

بدو گفت رستم که ای شوربخت
کجا چون تو در باغ بار آورد
سر نیزه و مرگ من نام توست
که هرگز مبادا گلت بر درخت
چنین میوه اندر شمار آورد
تنت را بباید ز سر دست شست
(فردوسی، ۱۳۸۹، ج ۳: ۱۹۸)

۲- رستم و هومان

در داستان «کاموس کوشانی»، هرچه هومان می‌کوشد که پرده از هویت رستم بردارد، رستم از این کار سر باز می‌زنند و اگرچه مستقیماً با هومان درگیر نمی‌شود، در فرجام، پیروز میدان هم او است و موفق می‌شود تورانیان را شکست دهد:

تهمن چو بشنید گفتار اوی
چه مردی و برگوی نام تو چیست?
چرا تو نگویی مرا نام خویش
چرا آمدهستی به نزدیک من
برین پرسش خام کام تو چیست?
بر و کشور و جای و آرام خویش
به نرمی و چربی و چندین سخن?
(همان: ۱۹۹-۲۰۰)

۳- رستم و سهراب

در نبرد «rstم و سهراب» نیز با اینکه سهراب می‌کوشد هویت حریف را فاش کند، رستم نام خود را بازنمی‌گوید و پرده از نقاب برنمی‌کشد و در فرجام، موفق می‌شود که سهراب را شکست دهد و او را طعمه شمشیر کند. (ر.ک: همان، ج ۲: ۱۷۱) پاشاری سهراب بر فاش کردن هویت رستم به همین مورد محدود نمی‌شود. او در جای دیگری نیز به شکلی آشکارتر، از رستم می‌خواهد که نامش را فاش کند؛ زیرا می‌اندیشد که رستم، هم او است، اما باز هم رستم از فاش کردن هویتش می‌پرهیزد و گره فاجعه کورتر می‌شود. (ر.ک: همان: ۱۸۰)

۴- فرامرز و ورازاد

در داستان «سیاوش»، وقتی ورازاد، پادشاه سپیجان، رودرروی فرامرز می‌ایستد، می‌کوشد تا به نام و هویت فرامرز پی ببرد، اما فرامرز مانع می‌شود و در فرجام، موفق می‌شود که او را شکست دهد:

ورازاد از قلب لشکر برفت
فرامرز گفت ای گو شوربخت
منم بار آن پهلوانی درخت
چو خشم آورد پیل بی‌جان شود
چرا کرد باید همی نام یاد؟
مرا با تو بدگوهر دیوزاد
(فردوسی، ۱۳۸۹، ج ۲: ۳۸۵-۳۸۶)

۵- هجیر و سهراب

در داستان «رستم و سهراب»، وقتی سهراب، هجیر را شکست می‌دهد و قصد کشتن او را دارد، هجیر زنهار می‌خواهد و سهراب به این شرط که هجیر در ادامه راه، رهنمایی یکدل و راست‌روش باشد، او را زنهار می‌دهد، اما وقتی هجیر بر بالای پشته‌ای به معرفی رجال مهم سپاه ایران می‌پردازد، از فاش کردن نام و هویت رستم می‌پرهیزد و با آنکه سهراب با توجه به نشانی‌هایی که مامش، تهمینه، به او داده است، به درستی حدس می‌زند که درفش اژدهاپیکر از آن رستم است، هجیر به قصد خدمت به ایران، از فاش کردن هویت رستم می‌پرهیزد و او را یلی چینی معرفی می‌کند که در خدمت سپاه ایران درآمده است:

چین گفت کز چین یکی نیکخواه به نوی رسیده است نزدیک شاه...
بپرسید نامش ز فرخ هجیر بدو گفت نامش ندارم ز ویر
(همان: ۱۶۶-۱۵۸)

۶- رستم و اشکبوس

در داستان «کاموس کشانی»، وقتی اشکبوش رو در روی رستم می‌ایستد و هویت او را جویا می‌شود، رستم از فاش کردن نام و هویتش می‌پرهیزد و او را به کام مرگ می‌فرستد:

تهمنت چنین داد پاسخ که نام چه پرسی که هرگز نبینی تو کام
مرا مام من نام مرگ تو کرد زمانه مرا پتک ترگ تو کرد
(فردوسی، ۱۳۸۹، ج ۴: ۱۲۹)

۷- بهرام گودرز

در داستان «تازیانه بهرام»، وقتی سپاه شکست‌خورده ایران از برابر تورانیان می‌گریزد و به دامن کوه پناه می‌برد، بهرام گودرز به پدر می‌گوید که تازیانه او که نامش بر دسته آن نقش بسته، در رزمگاه گم شده است و اگر به دست دشمن بیفتد، بختش نگون می‌شود؛ از این‌رو، از پدر دستوری می‌خواهد تا به رزمگاه رود و پیش از آنکه هویتش بر دشمن فاش شود، تازیانه را بازآورد:

به بهرام بر چند باشد فسوس جهان پیش چشم شود آبنوس
نبشته بر آن چرم نام من است سپهدار پیران بگیرد به دست
مرا این بد از اختر آید همی که نامم به خاک اندر آید همی
شما را ز رنگ و نگار است گفت مرا آنکه شد نام با ننگ جفت
(همان، ج ۳: ۸۹-۹۰)

۸- رستم و جهانگیر

در جهانگیرنامه، رستم در رویارویی با جهانگیر نام خود را فاش نمی‌کند و پیروز میدان هم او است:

به رستم چنین گفت کای نامدار بکن نام خود پیش من آشکار
بگفتا منم قاتل رزم‌جوی که هرکس کند رزم من آرزوی
(مادح ۱۳۸۰: ۲۹۳)

۹- سهراب و رستم

در طومار نقالی رستم و سهراب، تهمینه نیز در مرگ سهراب مقصراً دانسته می‌شود؛ زیرا با بازداشت سهراب از افشاری نام خود، مانع شناخت پدر و پسر می‌شود: «از خدا خواستم که تو را نیرویی بخشد که بر سر او مسلط شوی؛ به علاوه، چون پدرت قهرمان درجه‌یک آفاق است، هرکس بر او غالب شود، اهمیتش از رستم بیشتر خواهد بود. اکنون آرزوی من این است که تا او را بر زمین نزنی، خود را معرفی نکنی، و گرنه شیر پستانم بر تو حرام باد.» (زریری ۱۳۶۹: ۱۶۵)

بررسی خاستگاه متناقض

همان‌طور که گذشت، کنش پهلوانان در خصوص نام‌پوشی یا فاش کردن نام در گستره ادب حماسی متناقض است؛ چنان‌که در بیست‌وپنج مورد نام خود را آشکارا بر سر دشمن فریاد می‌کشند، در نه مورد از فاش کردن نام خود می‌پرهیزند، در پنج مورد با نامی جعلی با دشمن رویارویی می‌شوند و در یک مورد تنها به کنیه خود اشاره می‌کنند. حال پرسش اساسی این است که خاستگاه این کنش متناقض چیست و چرا در برخی موقع، پهلوانان تا پای جان می‌کوشند که نام خود را پاس دارند و از افشاری آن در برابر دشمن جلوگیری می‌کنند و گاه نه تنها در پی پرهیز از افشاری نام خود نیستند، بلکه با فریادی هرچه رساتر

نامشان را بر سر دشمن فریاد می‌کشد و گاه با نامی جعلی یا اشاره به کنیه خود با دشمن رویارویی می‌شوند؟

در پاسخ باید گفت که تناقضی در خاستگاه این کنش‌های به‌ظاهر دیگرگون نیست و همه آن‌ها، زیرساختی اسطوره‌ای دارند. این رفتارها از جایگاه خطیر نام در بین پیشینیان برمی‌خیزد و تنها نحوه نگاه پیشینیان به نام باعث شده است که در ظاهر، کنشی متناقض از پهلوانان شاهد باشیم. در تبیین خاستگاه نامپوشی پهلوانان در آثار حماسی باید گفت که این امر در یک باور آیینی و اسطوره‌ای کهن ریشه دارد که بنا بر آن باور، اقوام بدوى چنین می‌پنداشتند که نامشان بخشی حیاتی و لاینفک از وجود آن‌ها است و اگر بر دشمن فاش شود، دشمن می‌تواند آن‌ها را طلس کند و شکست دهد و به کام مرگ فرستد. جیمز فریزر، اسطوره‌پژوه بزرگ، در همین راستا معتقد است:

«انسان وحشی که نمی‌تواند بین واژه‌ها و اشیا تمایز مشخصی صورت دهد، عموماً فکر می‌کرد که ارتباط بین یک اسم و خود شخص یا شیء موسوم به آن صرفاً مجاورتی قراردادی و دلخواه نیست، بلکه پیوندی واقعی و ذاتی است که آن دو را به‌نحوی با هم یگانه می‌سازد که جادو چنان به سهولت از طریق اسم بر انسان کارگر می‌شود که از طریق مو، ناخن، یا دیگر اجزای بدنش. درواقع، انسان ابتدایی اسم خود را بخشی خطیر و حیاتی از خود می‌داند و از این‌رو، به دقت از آن مراقبت می‌کند. بدین‌سان مثلاً در امریکای شمالی، فرد بومی اسم خود را نه صرفاً لقب و نشان، بلکه جزء مشخصی از خود، همچون چشم و دندانهاش می‌داند و معتقد است همچنان‌که زخمی شدن جزئی از بدنش به او گزند می‌رساند، رفتار بدخواهانه با اسم او نیز مسلماً موجب آسیب‌دیدنش می‌شود. حتی امروزه و حشیان بسیاری اسم خود را جزء حیاتی خود می‌دانند و بنابراین، در اختفای نام واقعی خود زحمت زیادی می‌کشند، و گرنه اشخاص بدخواه و دشمن خو از طریق آن می‌توانند به صاحب‌ش گزند برسانند.» (فریزر ۱۳۸۴: ۲۷۱)

زیگموند فروید نیز بر این نکته تأکید می‌کند که در گذشته، نام جزئی از وجود فرد محسوب می‌شد و آگاهی یافتن دشمن بر نام شخص بهمثابه تصرف بر بخشی از وجود او بود؛ (فروید ۱۳۶۹: ۸۱) از همین‌رو، اقوام بدوى سخت مراقب بودند که مبادا دشمن بر نام و هویت آن‌ها آگاه شود؛ چون در این صورت، شکست خود را ناگزیر می‌دانستند و آن‌ها را یارای ادامه زندگی نبود. این نکته درخور یادآوری است که کوشش در نام‌پوشی پهلوانان محدود به ادب حماسی ایران نیست، بلکه آموزه‌ای جهان‌شمول بوده است و می‌توان موارد متعددی از اشکال مختلف آن را در گستره اساطیر جهان برشمرد؛ چنان‌که جیمز فریزر در همین راستا معتقد است: «این اعتقاد در میان قبایل مختلف از اقیانوس اطلس گرفته تا اقیانوس آرام دیده شده است و تعدادی قواعد و آداب شگفت‌انگیز در خصوص نهان کردن و تغییر دادن اسم پدید آورده است»؛ (فریزر ۱۳۸۴: ۲۷۱) برای نمونه تولاً‌مپوهای سلیب معتقد بودند که اگر اسم کسی را بنویسنند، گویی روحش را نیز گرفته‌اند. بومیان استرالیا نیز بر این اعتقاد بودند که اگر نام کوچک آن‌ها فاش شود، دشمن می‌تواند به شکل سحرآمیزی آن را به زیان صاحب نام به کار ببرد؛ به همین خاطر، در بین قبایل مرکز استرالیا مرسوم بود که هر کسی غیر از نام خود که آشکارا از آن استفاده می‌کرد، یک اسم مخفی یا مقدس هم داشته باشد که بلافاصله پس از تولد به او می‌دادند و جز خویشان بسیار نزدیک از آن اطلاع نداشتند. آن‌ها چنین می‌پنداشتند که اگر بیگانه‌ای نام پنهانشان را بداند، قدرت خاصی می‌یابد که می‌تواند با جادو به صاحب نام صدمه بزنند. (همان: ۲۷۱)

ژان شوالیه و آلن گربران معتقد‌ند که برای مصریان عهد باستان نیز نام بیش از یک علامت تعیین هویت بود. درواقع، اسم بُعد اساسی یک فرد بود. مصریان به قدرت خلاق و قطعی کلمه اعتقاد داشتند. برای آن‌ها نام خود موجودی زنده بود

و در آن تمام ویژگی‌های نماد را می‌یافتند. از دید آن‌ها، با نوشتن یا تلفظ نام یک فرد درواقع، او را به زندگی یا تنازع بقا وامی داریم. دانستن نام، قدرت تسخیر فرد را در بر دارد که در آیین‌های آشتبانی دادن، طلسی کردن، از میان برداشتن، و غیره دخالت دارد. (شوالیه و گربران، ۱۳۸۷، ج ۵: ۳۸۹)

جلال خالقی مطلق نیز در همین راستا معتقد است که:

«در عقاید مردم، نام همیشه با هستی پیوندی ذاتی دارد. این رسم که گاه بر کودک تا زمانی که خردسال بود، نام نمی‌نهادند (مثل پسران فریدون) و یا بر او دو نام می‌نهادند، یکی نام راستین که در گوش کودک می‌گفتند و جز پدر و مادر او کسی نمی‌دانست و دیگر نامی که برای خواندن کودک بر او می‌نهادند (مثل شیرویه)، از این‌رو بود تا مردم بد و جادوگران از راه نام راستین کودک بر هستی او دست نیابند و آسیبی بر او نزنند و چشم‌زنخم آن‌ها کارگر نیفتد.» (خالقی مطلق، ۱۳۹۱، ج ۲: ۹)

سجاد آیدنلو نیز در ضرورت نام‌پوشی یادآور می‌شود:

«در سنت یهودی، دانستن نام خداوند موجب می‌شود که کافران و جادوگران از آن سوءاستفاده کنند و خاخام این نام را به طور پنهانی و آرام بر زبان می‌آورد. در معتقدات اسلامی نیز آگاهی از اسم اعظم توانایی انجام دادن کارهای شگرف را به انسان می‌دهد. چون نام وسیله آگاهی از ماهیت هرچیز در جهان است، در معتقدات پیشینیان دانستن آن برابر با تسلط و اشراف بر آن چیز یا کس بوده است.» (آیدنلو ۱۳۹۰: ۶۷۸)

کاظم برگ‌نیسی نیز معتقد است که: «در نظر قدماء اسم تنها مجتمعه‌ای از حروف یا اصوات نبود که صرفاً از روی قرارداد بر مسمی اطلاق شود، بلکه نام‌ها به معنی و حقیقت اشیا راه می‌برند.» (برگ‌نیسی ۱۳۸۸: ۲۲۳)

نام و الوهیت آن در میان عبرانیان نیز جایگاه خاصی داشت؛ چنان‌که نام خفی و رمزیار یهوه نباید در ملأ عام ادا می‌شد و فقط خاخام اعظم مجاز به ادای این نام مقدس بود. (شوالیه و گربران، ۱۳۸۷، ج ۵: ۳۸۶) برخی معتقدند که نامیدن یک شیء یا یک موجود برابر است با اعمال قدرت بر آن. بر همین مبنای است که

درست تلفظ کردن نام در چین چنین اهمیتی یافته است و نظامی جهانی از آن ناشی شده است و مکتب نامها (مینگ- کیا) بر همین اساس شکل گرفته است. او معتقد است که حتی حضرت آدم به واسطه اینکه مسؤولیت نام‌گذاری حیوانات بر عهده او گذاشته شد، بر آن‌ها سیطره و قدرت یافت. (شوالیه و گربران، ۱۳۸۷، ج ۵: ۳۸۹)

ناصر خسرو قبادیانی نیز در جامع الحکمتین در اهمیت نام معتقد است که حضرت آدم به واسطه دانستن نام، فرشتگان را مسخر خود کرد:

«معنی چیز نام حقیقی او باشد و نیز این پرسیدن کودکان از نام چیزها دلیل است که آدم(ع) نخست به تعلیم الهی بر نام چیزها مطلع شده است تا فرزندانش همی نخست نام چیزها جویند. نام حقیقی چیزها، معنی‌ها و فعل‌های آن است و خدای تعالی مر آدم را این نامها آموخت تا هرچه اندر عالم بدید، بدانست که فعل او چیست و منفعت او و فرزندان او اندر آن چیز چیست. آدم به سبب این نام‌های حقیقی که از طریق الهام از خدا آموخت، بر فرشتگان برتری یافت.» (ناصر خسرو قبادیانی ۱۳۶۳: ۱۳)

در مصر باستان نیز هر شخصی دو اسم داشت که به ترتیب، نام حقیقی و نام شخصی یا نام بزرگ و نام کوچک او بودند. اسم شخصی یا اسم کوچک علنی بود، در حالی که نام حقیقی یا بزرگ را سخت پنهان می‌داشتند. در هند نیز بر کودکان برهمن دو اسم می‌گذاشتند: «یکی برای استفاده علنی و دیگری نام سرّی است که هیچ‌کس جز پدر و مادر نباید بداند. این رسم به منظور حفاظت شخص از جادو است؛ زیرا افسون فقط همراه با اسم حقیقی مؤثر واقع می‌شود.» (فریزره ۱۳۸۴: ۲۷۲)

در آیین یهود نیز چهار حرف نام یهوه پر از نیرو تلقی می‌شد؛ به همین دلیل، وقتی این نام در تلاوت زبور ادا می‌شد، اعتقاد داشتند که کل زمین به لرزه می‌افتد و از همین‌رو است که خاخام یهودی نام او را به شیوه‌ای مخفی ادا

می‌کند؛ چون افشاری این نام به ملحدان و جادوگران اجازه می‌داد که از آن سوءاستفاده کنند. در سنت اسلام نیز اسم اعظم نماد جوهر پنهان خداوند است و در یک حدیث قدسی آمده است که خداوند نودونه اسم دارد و آن که این اسم را بداند، وارد بهشت می‌شود. اسم اعظم اسمی ناشناخته است که با دانستن آن، خداوند انجام دادن معجزات و کرامات را مجاز می‌دارد. به برکت اسم اعظم بود که سلیمان توانست اجنه را مطیع خود کند. (شوالیه و گربران ۱۳۸۷، ج ۵: ۳۹۰) شاید از همین‌رو است که در قرآن مجید نیز آمده است که: «وَاللَّهُ الْإِسْمَاءُ الْحَسَنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الظِّنَنَ يَلْهُدوْنَ فِي إِسْمَائِهِ». (اعراف: ۱۷۹)

بومیان نیاس نیز معتقد بودند که ارواح خبیثه می‌توانند با شنیدن نام شخص به او صدمه بزنند:

«در جاهایی که مسکن اجنه است، همچون اعمق تاریک جنگل، ساحل رودخانه، یا کنار چشمه‌ای جوشان، مردم همدیگر را به اسم نمی‌خوانند. بومیان شیلوئه نیز اسم خود را پنهان می‌کنند و دوست ندارند آن را با صدای بلند ادا کنند؛ زیرا می‌گویند در قلب سرزمین یا جزایر اطراف اجنه و پریانی هستند که اگر اسم آدم‌ها را بدانند، به آن‌ها آسیب می‌رسانند، اما مادام که نامشان را نشنیده‌اند، قدرتی ندارند. آروکانی‌ها نیز به‌ندرت اسم خود را به غریبه می‌گویند؛ زیرا می‌ترسند که به آن وسیله، تسلطی فوق العاده بر آنان کسب کند». (فریزر ۱۳۸۴: ۲۷۲)

در بین اهالی ناندی نیز مرسوم است که:

«وقتی در بیرون سرزمینشان در کار شبیخون زدن هستند، هیچ کس در خانه نباید نام جنگاوران را بر زبان آورد، بلکه به جای آن‌ها باید به پرنده‌ها اشاره کرد. اگر بچه‌ای فراموش کند و نام یکی از افرادی را که دور از خانه است، بر زبان آورد، مادر سرزنشش می‌کند، می‌گوید «از پرنده‌هایی که در آسمانند صحبت نکن». در بین قوم بانگالا در کنگوی علیا، مردی که به ماهیگری رفته است، اسمش منسوخ است و کسی نباید آن را تکرار کند. نام ماهیگیر هرچه که باشد، او را به‌طور کلی، Mwele می‌نامند؛ علت این است که رودخانه پر از ارواح است و اگر اسم او را بشنوند،

ممکن است بر او چیره شوند و صیاد نتواند ماهی زیادی بگیرد، یا اصلاً نتواند چیزی صید کند.» (فریزر ۱۳۸۴: ۲۷۴)

شگرف است که خود فردوسی نیز به اهمیت خاص «نام» و ژرف‌ساخت اسطوره‌ای آن آشنا بوده است؛ چنان‌که وقتی زبان به ستایش خداوند می‌گشاید، در دومین بیت شاهنامه از باری تعالیٰ به «خداوند نام» یاد می‌کند:

خداوند نام و خداوند جای روزی‌ده رهنمای

(فردوسی ۱۳۸۹، ج ۱: ۳)

طبعاً در واژه نام در این مصراع چیزی بیش از معنای ظاهری و لغوی آن نهفته است که ریشه در اهمیت جایگاه نام در ذهن و زبان فردوسی دارد؛ چنان‌که سجاد آیدنلو در شرح همین مصراع معتقد است که: «چون نام وسیله آگاهی از ماهیت هر چیز در جهان است، در معتقدات پیشینیان دانستن آن برابر با تسلط و اشراف بر آن چیز/کس بوده است.» (آیدنلو ۱۳۹۰: ۶۷۸) حتی در دین مبین اسلام نیز نام چیزی بیش از یک لفظ توحالی است و مراد از نام، حقیقت هستی اشیا و موجودات است؛ چنان‌که خداوند در دومین سوره قرآن، ابتدا نام را در گوش آدم فرومی‌خواند: «و عَلَمَ آدَمَ الاسمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبئُونِي بِاسْمَاءَ هُؤُلَاءِ إِنْ كَتَمْ صَادِقِينَ.» (بقره: ۳۱)

با توجه به موارد گفته‌شده روشن می‌شود که نام‌پوشی پهلوانان و پرهیز از افشاری هویتشان ژرف‌ساختی اسطوره‌ای دارد و اگر در گستره ادبیات حماسی ایران در نه مورد، پهلوانان از بازگفت نام خود می‌پرهیزنند و در پنج مورد با نامی جعلی رویاروی دشمن می‌ایستند، همه بنا بر باوری آیینی بوده است؛ زیرا در غیر این صورت، خود را در تسخیر دشمن تلقی می‌کردند و اعتقاد داشتند که با فاش شدن نامشان، دشمن بر آن‌ها چیره می‌شود و به لحاظ روانی، قدرتشان رو به ضعف می‌گراید و شگرف است که در بیشتر مواردی که پهلوانی در رویارویی با دشمن، از فالش شدن نام و هویتیش می‌پرهیزد، پیروز میدان هم او است. پهلوانان

گاه با نامی جعلی با دشمن رویارویی می‌شدند و با این کار، ضمن آنکه از طلسمن خودشان به وسیله دشمن جلوگیری می‌کردند، دشمنان را برمی‌انگیختند که نامشان را فاش کنند و بدین‌وسیله، با تسخیر روحشان، بر آن‌ها چیره شوند.

حال پرسشی دیگر مطرح می‌شود و آن اینکه اگر نام چنین جایگاه خطیری داشته و بخشی حیاتی از وجود هر شخص تلقی می‌شده است، چرا چنان‌که اشاره شد، در بیست‌وپنج مورد، پهلوانان بی‌محابا و آشکارا نام خود را بر سر دشمن فریاد می‌زنند و از افشای نام و هویت خود ابایی ندانند؟ در پاسخ باید گفت که این کنش نیز خاستگاهی آیینی دارد و به هیچ‌وجه در تضاد با کنش پیشین نیست؛ این کنش نیز بنا بر باورداشت جایگاه خطیر نام بینان یافته است. نکته این است که گاه مسأله نام‌پوشی کاملاً شکلی عکس به خود می‌گرفت؛ به این ترتیب که پیشینیان چنین می‌پنداشتند که اگر نام حقیقی دشمنانشان را بر زبان برانند، دشمنان جانی دوباره می‌یابند و به یورش بر آن‌ها برانگیخته می‌شوند؛ چنان‌که در میان بومیان سولکا این رسم مرسوم بود؛ آن‌ها در مجاورت بومیان گاکتی که دشمنانشان بودند، زندگی می‌کردند و سخت مراقب بودند که نام حقیقی دشمنانشان را بر زبان نیاورند و گرنم دشمن بر آن‌ها هجوم می‌آورد و آن‌ها را به کام مرگ می‌فرستاد. در چنین شرایطی، بومیان گاکتی را فقط «لپ سیک» می‌نامیدند که به معنای «تنه درخت پوسیده» است و تصور می‌کردند که با این کار، بدن و دست و پای دشمنان خوفناکشان نیز مثل تنه درخت، خشک و لخت و سنگین می‌شود. (فریزر ۱۳۸۴: ۲۷۴)

این مسأله تا حدی حیاتی بود که گاه اگر دشمن نام صریح حریف را بر زبان نمی‌آورد، حریف خود پیش‌دستی می‌کرد و با فریاد کشیدن نامش دشمنان را مروعوب می‌کرد و به کام مرگ می‌فرستاد؛ چنان‌که رستم در رویارویی با چوپان و چند سوار افراسیاب، بدون اینکه آن‌ها نام او را بازجویند، نامش را آشکارا فریاد

می‌کشد و با مرعوب کردنشان آن‌ها را طعمه شمشیر می‌کند. (ر.ک: فردوسی ۱۳۸۹، ج: ۳-۲۹۴-۲۹۳)

لذا فاش کردن هویت و فریاد کشیدن نام پهلوانان بر سر دشمن نیز روی دیگر سکه نام‌پوشی است و به همان نسبت که پوشیدن نام از طلسه شدن پهلوان به‌وسیله حریف جلوگیری می‌کرد و او به لحاظ روانی احساس ضعف نمی‌کرد، فریاد کشیدن نام بر سر دشمن نیز دشمن را مرعوب و طلسه می‌کرد؛ چنان‌که در گستره ادب حماسی ایران، در بیست‌وپنج مورد پهلوانان در رویارویی با دشمن به این امر دست یازیدند. شاید یکی از دلایل بسامد بالای این کنش این باشد که فریاد کشیدن نام بر سر دشمن و اصل و تبار خود را معرفی کردن نوعی حالت تفاخر و تبخت را در بطن خود دارد که با ژانر ادبیات حماسی بیشتر سازوار است؛ از این‌رو، بدیهی بود که گاه دشمن تلاش می‌کرد که نام حریف فاش نشود؛ چنان‌که در بزرگ‌نامه، وقتی بربز از افراسیاب می‌خواهد که هویت هماوردهش را در جنگ افشا کند، افراسیاب از این کار سر باز می‌زند و به شکلی رندانه بحث را عوض می‌کند:

زمین را ببوسید و با او نهان
هماورد من کیست این شیرمرد
چه نام است و از تخمه کیست او
بدو گفت افراسیاب آن زمان
به خوردن نهادند سر را همه
چنین گفت کای شهریار جهان
که چون او ندیدم به دشت نبرد
نباشد همانا چنین جنگجو
که بنشین و بگشای بند از میان
شبان و همان روزخورده رمه
(کوچج ۱۳۸۲: ۷۷)

اما وجه سومی نیز در خصوص نام‌پوشی یا فاش کردن نام وجود داشته است و آن، اشاره به کنیه یا لقب پهلوان است. درواقع، لقب یا نام دوم فرد بخش حیاتی وجود هر پهلوان تلقی نمی‌شد و بنابراین، فاش کردن لقب هیچ خطری برای پهلوان نداشت؛ چنان‌که رستم در رویارویی با اولاد، ابتدا به دروغ نام خود

را «ابر» می‌خواند و سپس ترکه پی می‌برد دشمنِ قدَری در پیش رو ندارد، باز هم جانب احتیاط را فرونمی‌گذارد و از فاش کردن اسم خاص خود می‌پرهیزد و فقط به کنیه خود، گوپیلتن، اشاره می‌کند تا به این ترتیب، از طلسمن شدن خود به وسیله دشمن جلوگیری کند. (ر.ک: فردوسی ۱۳۸۹، ج ۲: ۳۴-۳۵)

جیمز فریزر در همین راستا معتقد است که

«وقتی لازم باشد که نام حقیقی کسی مسکوت و پنهان بماند، غالباً مرسم است که او را با لقب یا شهرت دیگری بنامند. چنان‌که از نام‌های حقیقی یا اصلی بر می‌آید، این نام‌های دوم به نظرشان هیچ جزئی از آن‌کس را شامل نمی‌شود و از این‌رو، می‌توانند آن را آزادانه به کار بزنند و بدون اینکه صاحب اسم به خطر افتاد، به هر کسی بگویند. نام‌هایی که اروپائیان با آن شاهان داهومی را می‌شناسند، نه نام واقعی آنان، بلکه فقط لقب آنها است... . بومیان فکر می‌کردنند که دانسن این القاب خطری ندارد؛ زیرا لقب همچون نام اصلی، ارتباطی حیاتی با شخص ندارد.» (فریزر ۱۳۸۴: ۲۸۴-۲۸۳)

از این‌رو، اینکه میرجلال‌الدین کرّازی درباره فاش کردن کنیه رستم بر اولاد معتقد است که در رویارویی با وی، آیین‌ها و رفتارهای پهلوانی و جنگاوری را که یکی از بنیادی‌ترین آن‌ها پوشیدن نام است، فرومی‌گذارد، (کرّازی ۱۳۸۵، ج ۲: ۴۱۵) درست نیست؛ زیرا چنان‌که اشاره شد، فاش شدن کنیه، پهلوان را به مخاطره نمی‌اندازد و کنش رستم در این ماجرا، با پوشیدن نام در تنافق نیست.

در داستان رستم و سهراب نیز هجیر در مواجهه با سهراب، نام یلان کم‌اهمیت‌تر ایرانی از جمله طوس، گودرز، گیو، فریبرز، و گراز را فاش می‌کند، اما به هیچ‌وجه نه نام خاص شاه ایران و نه نام رستم را به سهراب بازنمی‌گوید؛ کی کاووس را با لقبش، «شاه ایران»، خطاب می‌کند و رستم را نیز یلی از چین معرفی می‌نماید تا به این ترتیب، بتواند تا حد امکان، از وقوع فاجعه جلوگیری کند و به سهراب اجازه ندهد که با دانستن نام خاص شاه ایران و رستم،

بزرگ‌ترین یل شاهنامه، آن‌ها را طلسمن کند و گزندی به آن‌ها برساند. (ر.ک: فردوسی ۱۳۸۹، ج: ۲، ۱۵۸-۱۶۶)

«وقتی می‌بینیم که در جامعه بدوي، در مورد نام آدمهای عادی چنین مراقبت محتاطانه‌ای می‌شود، جای تعجب نیست که بخواهند نام شاهان و کاهنان مقدس را از آسیب و گزند محفوظ دارند. چنین است که نام پادشاهان داهمی همواره پنهان می‌ماند، و گرنه با دانستن آن هر شخص بدخواه و بدطیقی می‌تواند به او آسیب بزند. در ناحیه گالا در گرا، نام اصلی حاکم را هیچ‌کس نباید بر زبان آورد، و گرنه به مرگ محکوم می‌شود. در سیام، دانستن نام حقیقی پادشاه بسیار دشوار است؛ زیرا آن را از ترس جادوگران پنهان می‌داشتند و هر کس آن را بر زبان می‌راند، به زندان می‌افتد. شاه را فقط با القاب نیک و خجسته‌ای چون همايون، عالی، کامل، حاکم بزرگ، از سلاله بزرگ، و مانند این‌ها می‌نامیدند و در برمه نیز گفتن نام حاکم توھین بزرگی محسوب می‌شد.» (فریزر: ۱۳۸۴: ۲۸۳)

شاید از همین‌رو بوده است که گاه در شاهنامه به جای اینکه دشمنان نام صریح حریف را بر زبان آورند، او را با کنیه‌اش صدا می‌کنند، تا به این وسیله، مرعوب دشمن نشوند؛ چنان‌که دشمنان ایران سیزدهبار رستم را نه با نام صریح خود، بلکه با کنیه فرودین «سگزی» خطاب می‌کنند و دو بار به جای بیان کردن صریح نام فرامرز و زواره، آن‌ها را «سگزی» می‌خوانند تا مبادا با گفتن صریح نام دشمن، مرعوب آن‌ها شوند. کنیه «سگزی» چنان‌که در همه لغتنامه‌ها و شرح‌های شاهنامه آمده است، به معنای سیستانی و کنیه عام رستم و دیگر یلان سیستانی بوده است (اسلامی ندوشن: ۱۳۷۴: ۲۶۲؛ رستگار فسایی ۱۳۸۶: ۲۴۶؛ نظری و مقیمی ۱۳۸۴: ۲۷۵؛ جوینی ۱۳۸۴: ۲۷۶؛ شعار و انوری ۱۳۸۴: ۲۲۰؛ کرازی ۱۳۸۷: ۱۸۰؛ نوشین ۱۳۸۶: ۳۰۳؛ دهخدا ۱۳۷۳: ذیل مدخل «سگزی»؛ خلف تبریزی ۱۳۵۷، ج: ۲؛ ذیل مدخل «سگزی»؛ تاریخ سیستان ۱۳۱۴: ۲۲؛ زنجانی ۱۳۷۲: ۶۱۷) و از این‌رو، تواند بود که در پانزدهباری که دشمنان ایران سیستانیان را نه با نام صریح خود، بلکه با کنیه

«سگزی» خطاب می‌کنند، در پی آن باشند که مانند بومیان سولکا، مرعوب دشمن نشوند.

نتیجه

با واکاوی شاهنامه فردوسی، منظومه‌های پهلوانی (گرشاسپ‌نامه، سامنامه، فرامرزنامه، جهانگیرنامه، بروزنامه، بانوگشیسپ‌نامه، شهریارنامه، بهمننامه، کوشنامه، و بیژن‌نامه)، و طومارهای نقالی در خصوص افشاری نام یا پنهان نگه داشتن آن روشن شد که پهلوانان در رویارویی با دشمن چهار شیوه در پیش می‌گیرند: یا بی‌محابا و آشکارا نام خود را بر سر دشمن فریاد می‌زنند؛ چنان‌که در بیست‌وپنج مورد چنین است، یا از فاش شدن نام خود می‌پرهیزند؛ چنان‌که نه مورد بدین شیوه است، یا با نامی جعلی با دشمن رویارویی می‌شوند؛ چنان‌که در پنج مورد، یلان گستره ادب حماسی چنین شیوه‌ای را در پیش می‌گیرند، و یا تنها به لقب یا کنیه خود اشاره می‌کنند؛ چنان‌که در یک مورد چنین است.

با اینکه این چهار شیوه در ظاهر تناقض‌آمیز می‌نمایند، با توغل در اساطیر جهان روشن شد که همه این کنش‌ها خاستگاهی اسطوره‌ای و آیینی دارند و نقیض یکدیگر نیستند و درواقع، همه بنابر باورداشت جایگاه خطیر نام مرسوم بوده‌اند؛ به این ترتیب که عده‌ای چنین می‌اندیشیدند که نام بخشی حیاتی از وجود هر فرد است و با فاش شدن نام نزد دشمن، طلس می‌شوند و دشمن بر آن‌ها چیره می‌شود و لذا از فاش شدن نام پرهیز می‌کرdenد، یا با نامی جعلی با دشمن رویارویی می‌شند؛ گروهی معتقد بودند که اگر نام دشمنان را بر زبان برانند، دشمنان جانی دوباره می‌یابند و به یورش بر آن‌ها برانگیخته می‌شوند و این امر گاه چنان حیاتی می‌شد که اگر دشمن نام حریف را به طور صریح بر زبان نمی‌آورد، حریف خود پیش‌دستی می‌کرد و با فریاد کشیدن نامش، او را

مرعوب می‌کرد؛ وجه سوم این است که کنیه یا لقب جزء حیاتی و خطیر وجود انسان به شمار نمی‌آید و لذا می‌توان در رویارویی با دشمن، با پرهیز از فاش شدن نام، تنها به کنیه یا لقب اشاره کرد.

كتابنامه

- قرآن کریم.
آیدنلو، سجاد. ۱۳۹۰. دفتر خسروان (برگزیده شاهنامه فردوسی). تهران: سخن.
اسدی توسي، ابو منصور علی بن احمد. ۱۳۱۹. لغت فرس، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال. تهران: چاپخانه مجلس.
اسلامی ندوشن، محمدعلی. ۱۳۷۴. داستان داستان‌ها. تهران: آثار.
بانوگشیسپ‌نامه. ۱۳۹۳. تصحیح روح انگیز کراچی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
برگنیسی، کاظم. ۱۳۸۸. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. تهران: فکر روز.
تاریخ سیستان. ۱۳۱۴. تصحیح محمد تقی بھار. به همت محمد رمضانی. تهران: مؤسسه خاور.
جوینی، عزیزالله. ۱۳۸۴. داستان رستم و اسفندیار. تهران: دانشگاه تهران.
حالقی مطلق، جلال. ۱۳۹۱. یادداشت‌های شاهنامه. تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی).
خلف تبریزی، محمدحسین. ۱۳۵۷. برهان قاطع. به اهتمام محمد معین. تهران: امیرکبیر.
رستگار فسایی، منصور. ۱۳۸۶. حماسه رستم و اسفندیار. تهران: جام.
زریری، مرشد عباس. ۱۳۶۹. داستان رستم و سهراب. به کوشش جلیل دوستخواه. تهران: توسع.
زنجانی، محمود. ۱۳۷۲. فرهنگ جامع شاهنامه. تهران: عطایی.
سامنامه. ۱۳۸۶. تصحیح میترا مهرآبادی. تهران: دنیای کتاب.
شعار، جعفر و حسن انوری. ۱۳۸۴. رزم‌نامه رستم و اسفندیار. تهران: قطره.

س ۱۳ - ش ۴۶ - بهار ۹۶ —— بررسی خاستگاه اسطوره‌ای نام در گستره ادبیات حماسی / ۹۱

شوالیه، زان و آلن گربران. ۱۳۸۷. فرهنگ نمادها. ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی. ج. ۵. تهران: جیحون.

فردوسی، ابوالقاسم. ۱۳۸۹. شاهنامه. به کوشش جلال خالقی مطلق. ج سوم. تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی).

فروید، زیگموند. ۱۳۶۹. توتوم و تابو. ترجمه محمدعلی خنجی. تهران: طهوری. فریزر، جیمز جرج. ۱۳۸۴. شاخه زرین. ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: آگاه.

کرازی، میرجلال الدین. ۱۳۸۷. خشم در چشم. تبریز: آیدین.

_____ ۱۳۸۵. نامه باستان (نه جلد). ج دوم. تهران: سمت.

کک کوهزاد. ۱۳۸۲. به کوشش سیدمحمد دبیرسیاقي. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. کوسج، شمس الدین محمد. ۱۳۸۲. بروزname. مقدمه، تحقیق، و تصحیح اکبر نحوی. تهران: میراث مکتوب.

مادح، قاسم. ۱۳۸۰. جهانگیرنامه. به کوشش ضیاء الدین سجادی. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی.

مینوی، مجتبی. ۱۳۶۹. داستان رستم و سهراب. به کوشش مهدی قریب و مهدی مداینی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ناصرخسرو قبادیانی. ۱۳۶۳. جامع الحکمتین. تصحیح محمد معین و هانری کربن. تهران: طهوری.

نظری، جلیل و افضل مقیمی. ۱۳۸۴. داستان‌های پرآب چشم. تهران: آسیم.

نوشین، عبدالحسین. ۱۳۸۶. واژه‌نامک (فرهنگ واژه‌های دشوار شاهنامه). تهران: معین.

هفت منظمه حماسی. ۱۳۹۴. تصحیح رضا غفوری. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب. یاحقی، محمد جعفر. ۱۳۶۸. سوگنامه سهراب. مشهد: توسع.

References

- The Holy Qurān.*
- Āidanlou, Sajjād. (2011/1390SH). *Daftar-e khosrovān (Bargozideh-ye shāhnāmeh ferdosi)*. Tehrān: Sokhan.
- Banou goshasp nāmeh*. (2014/1393SH). Ed. by Rouhangiz Karāchi. Tehrān: Pajouheshgāh-e Oloum-e Ensāni va Motāle'āt-e Farhangi.
- Bargnisi, Kāzem. (2009/1388SH). *Shāhnāmeh*. Tehrān: Fekr-e Rouz.
- Chevalier, Jean and Alain Gheerbrant. (2008/1387SH). *Farhang-e namād-hā (Dictionary des symbols)*. With the Research and Tr. by Soudābeh Fazā'eli. Tehrān: Jeyhoun.
- Eslāmi Nodoushan, Mohammad Ali. (1995/1374SH). *Dāstān-e dāstān-hā*. Tehrān: Āsār.
- Ferdowsi, Abol-Ghāsem. (2010/1389SH). *Shāhnāmeh With the effort of Jalāl Khāleghi Motlagh*. 3rd ed. Tehrān: Center for the Great Islamic Encyclopedia (Research Institute about Iranian and Islamic culture).
- Frazer, James George. (2005/1384SH). *Shākhēh-ye zarrin. (The golden bough: a study in religion and magic)*. Tr. by Kāzem Firouzmand. Tehrān: Āgāh.
- Freud, Sigmund. (1990/1369SH). *Totem va tabou. (Totem and taboo)*. Tr. by Mohammad Ali Khanji. Tehrān: Tahouri.
- Haft manzoumeh-ye hamāsi*. (2015/1394SH). With the Effort by Rezā Ghafouri. Tehrān: Mirās-e Maktoub.
- Jovayni, Aziz Allah. (2005/1384SH). *Dāstān-e rostam va esfandiyyār*. Tehrān: Enteshārāt-e dāneshgāh Tehrān.
- Kak-e Kouhzād. (2003 /1382SH). With the Effort by Seyyed Mohammad Dabir Siyāghi. Tehrān: Anjoman-e Āsār va Mafākher-e Farhangi.
- Kazāzi, Mir Jalāl-ol din. (2006/1385SH). *Nāmeh-ye bāstān* (9 Vols). 2th ed. Tehrān: Samt.
- Kazāzi, Mir Jalāl-ol din. (2008/1387SH). *Khashm dar chashm*. First ed. Tabriz: Āydin.
- Khalaf Tabrizi, Mohammad Hosein. (1978/1357SH). *Borhān-e ghāte'* with the Effort by Mohammad Mo'in. Tehrān: Amirkabir.
- Khāleghi Motlagh, Jalāl. (2012/1391SH). *Yād-dāsht-hā-ye shāhnāmeh*. Tehrān: Center for the Great Islamic Encyclopedia (Research Institute about Iranian and Islamic culture).
- Kousj, Shams-ol din Mohammad. (2003/1382SH). *Borzounāmeh*. With the Introduction, Research and Edition by Akbar Nahvi. Tehrān: Mirās-e Maktoub.

- Mādeh, Ghāsem. (2001/1380SH). *Jahāngir-nāmeh*. With the Effort by Ziyā'-ol din Sajjādi. Tehrān: Mo'asseseh-ye Motāle'āt-e Eslāmi.
- Nāṣir Khusraw Qubādiyāni. (1984/1363SH). *Jāme'-ol Hekmatein*. Ed. by Mohammad Mo'in and Henry Corbin. Tehrān: Tahouri.
- Nazari, Jalil and Afzal Moghimi. (2005/1384SH). *Dāstān-hā-ye por āb-e cheshm*. Tehrān: Āsim.
- Rastgār Fasāyi, Mansour. (2007/1386SH). *Hamāseh-ye rostam va esfandiyār*. Tehrān: Jām.
- Sām Nāmeh. (2007/1386SH). ed. by Mitrā Mehrābādi. Tehrān: Donyā-ye ketāb.
- Sho'ar, Jafar and Hasan Anvari. (2005/1384SH). *Razmnāmeh-ye rostam va esfandiyār*. Tehrān: Ghatreh.
- Tashih-e tārikh-e sistān. (1952/1314SH). With Edition by Mohammad Taghi Bahār. With the Effort of Mohammad Ramezāni. Tehrān: Mo'asseseh-ye Khāvar.
- Zanjāni, Mahmoud. (1993/1372SH). *Farhang-e jāme'-e shāhnāmeh*. Tehrān: 'Atāyi.
- Zariri, Morshed Abbās. (1990/1369SH). *Dāstān-e rostam va sohrāb*. With the Effort by Jalil Doustkhāh. Tehrān: Tous.