

داستان رستم و اسفندیار و نمایشنامه مکبث

لیلا هاشمیان*

نوشین بهرامی پور**

چکیده

داستان رستم و اسفندیار، یکی از زیباترین و جذابترین داستان‌های شاهنامه فردوسی است. مکبث نیز نمایشنامه‌ای معروف از شکسپیر است. این دو اثر ادبی، از جهاتی، وجود اشتراکی دارند. مقاله حاضر، تلاشی است برای بررسی وجود اشتراک داستان‌های رستم و اسفندیار و مکبث، با تکیه بر سیر روایت، رخدادها و شخصیت‌های این دو اثر.

۱۶۳

مطالعات ادبیات تطبیقی، سال سوم، شماره ۱۲؛ صفحه ۱۷۵-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: داستان رستم و اسفندیار، نمایشنامه مکبث، پادشاهی، روایت، شخصیت‌ها، شکسپیر، شاهنامه فردوسی.

*: عضو هیئت علمی دانشگاه بوعالی سینا همدان.

**: دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعالی سینا.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷

hashemian-l@yahoo.com

مقدمه

داستان رستم و اسفندیار - یکی از جذاب‌ترین داستان‌های شاهنامه - را، میتوان از جهاتی با نمایشنامه مکبّث مقایسه کرد. هر دو اثر، جزو نوع ادبی تراژدی بهشمار می‌آیند و در آنها روح انسان دچار تردیدها و سرگشتشگی‌هایی می‌شود و به نهایت کشش و تقلای خود می‌رسد.

خالق هر دو اثر، از بزرگ‌ترین ادبیان جهان هستند و هر دو بهنحوی از روایت تاریخی برای آفرینش ادبی الهام گرفته‌اند:

داستان رستم و اسفندیار در *الفهرست*، از جمله کتب تاریخی پهلوی است که به عربی نقل شده. این داستان از کتب معروف آن روزگار بوده است، و ظاهراً اصل پهلوی آن میان نویسنده‌گان شاهنامه‌های منتشر یا نزد راویان خراسان شهرتی داشته است. (صفا، ۱۳۸۴: ۴۴)

مسلم است که فردوسی برای نظم شاهنامه خود به شاهنامه‌های منتشر، به‌ویژه شاهنامه ابومنصوری، وفادار بوده است.

نمایشنامه مکبّث نیز بهشكلى با تاریخ ارتباط دارد. اساس نمایشنامه، مأخذ از تاریخ اسکاتلند است که در سال ۱۵۷۷ میلادی به قلم «رالف هالین شد»^۱ نوشته شده است. شکسپیر به دلخواه تغییراتی کلی در آن داده است؛ مثلاً حوادث هفده ساله تاریخ فقط در طول سه ماه اتفاق می‌افتد. این دو داستان را از سه نظر می‌توان مقایسه کرد: سیر روایت، رخدادها و شخصیت‌ها.

سیر روایت

هر دو داستان با براعت استهلال آغاز می‌شود. براعت استهلال یا فضاسازی، زمینه را برای ورود خواننده به فضای متن آماده می‌کند. در داستان رستم و اسفندیار، نالیدن بلبل،

1. Ralph Holinshed

دژم شدن نرگس، خروش هژبر،... نشانه هایی هستند که فضای غمناک داستان را تداعی می کنند. نحوه تصویر پردازی، با حال و هوای سیر آبی داستان مناسب است و در آغاز از مرگ اسفندیار و ناله دلخراش رستم خبر می دهد:

گل از ناله او ببالد همی
ندانم که نرگس چراشد دژم...
ندارد جز از ناله زو یادگار
بدرد دل و گوش غران هژبر

به پالیز بلبل بنالد همی
چو از ابر بینم همی باد و نم
همی نالد از مرگ اسفندیار
چو آواز رستم شب تیره ابر

(شاهنامه، ج ۵، ص ۳۹۲)

در نمایشنامه مکبیت نیز در پرده اول و صحنه اول، رعد و برق و حضور جادوگران، نشان می دهد قرار است واقعه ای رخ دهد که پلیدی در آن نقش فراوان دارد. شکسپیر داستان را از جمعشدن جادوگران در فضایی پر از باران و تندر شروع می کند تا زمینه را برای آشوب و کشتار آماده سازد. این در سخن جادوگران آشکار است:

جادوگر اول: کی باز یکدیگر را ببینیم ما سه نفر؟ هنگام باران یا رعد، یا تندر؟
جادوگر دوم: وقتی که آشوب و غوغای هسر رسیده. (نبود مکبیت در دفاع از کشور)
جادوگر اول: در چه محلی؟
جادوگر دوم: در بیابان.
جادوگر سوم: تا در آنجا با مکبیت ملاقات کنیم...
همه با هم: پاک پلید است و پلید، پاک. (شکسپیر، ۱۳۵۱: ۳)

هر دو آفریننده، در آغاز کلام، با پردازش این کلمات و تصویرسازی هماهنگ، خواننده را با خود همراه می کنند. در کلام فردوسی، صراحة و شکوه دیده می شود اما شکسپیر گویی تنها نشانی از محتوای اثرش می دهد و این ابهام جاذبه ای برای خواننده دارد که او را تا پایان متن با اثر نگه می دارد.

روایت داستان رستم و اسفندیار به شکلی است که نقطه شروع آن را باید در پادشاهی

گشتاسب - پدر اسفندیار - جستوجو کرد. گشتاسب در زمان پادشاهی پدرش لهراسب، تاج و تخت او را طلب می‌کند و به علامت اعتراض به هندوستان می‌رود. لهراسب آزرده از کار او، زریر - فرزند دیگرش - را برای بازگرداندن گشتاسب می‌فرستد، اما او به روم می‌رود و با دختر قیصر روم ازدواج می‌کند و قیصر را به هوای باج خواهی از ایرانیان به جنگ تحریک می‌کند. لهراسب برای اینکه خون بی‌گناهان ریخته نشود، تسلیم خواسته گشتاسب می‌شود و تاج و تخت را به او می‌دهد. گشتاسب زودتر از موعد، نه براساس رسم و سنت، پادشاه می‌شود و زمانی که برای حفظ تاج و تخت نیازمند زور و توان وصفناپذیر پسرش اسفندیار است، به او وعده پادشاهی می‌دهد و همین وعده، نیرویی را در فرزند جوان تقویت می‌کند:

به دین خدا ای گو اسفندیار	به جان زریر آن گرامی سوار...
که چون بازگردم از این رزمگاه	به اسفندیارم دهم تاج و گاه ...
چنان چون پدر داد شاهی مرا	دهم هم چنان پادشاهی ورا

(شاهنامه، ج ۵، ص ۱۳۷-۱۳۶)

شاید انگیزه پادشاهشدن برای مکبث، مانند اسفندیار، یک حس درونی است که پنهان مانده و فقط منتظر بیدارشدن است. این حس که بعدها بسیار قوت می‌گیرد، در باطن اسفندیار با وعده دروغین پدر بیدار می‌شود و در ضمیر مکبث، با ندای جادوگران پس از بازگشت او از جنگ، درحالی که هنوز جنگجویی دلاور است و تحت فرمان پادشاه دنکن.

جادوگر اول: درود و سلام ای مکبث! درود بر تو ای امیر گلامز!

جادوگر دوم: درود و سلام ای مکبث! درود بر تو ای امیر کودور!

جادوگر سوم: درود و سلام ای مکبث که پس از این پادشاه خواهی شد! (شکسپیر، ۱۳۵۱):

(۸)

می‌توان چنین استنباط کرد که هر دو شخصیت، در ضمیر خود، خواهان مقام و منصب بهتر تا حد پادشاهی هستند و منتظرند کسی این حس را به آنان گوشزد کند. اکنون که این خواهش بیدار شده، زمینه‌ای لازم است تا راه رسیدن به هدف را بپیماید.

اما هر دو با موانعی روبه رو هستند:

اسفندیار با مانعی بزرگ: نافرمانی از شاه باعث تباہی و شوربختی در هر دو جهان می شود؛ پس باید پدر طبق وعده اش، خود، تاج و تخت را به اسفندیار بسپارد؛ اما گشتاسب چنین عهدی را وفا نمی کند. اسفندیار می پنداشد هر قدر از فرمانهای پدر اطاعت کند، می تواند او را به وفای عهدهش تزدیکتر کند. راه رسیدن به مقصود، اطاعت از فرمان پدر است، هر فرمانی می خواهد باشد، خواه انسانی، خواه ضد انسانی. او به حکم دین و سنت، مصمم است به فرمانهای پدر گردن نمهد.

اما مکبث با مانعی از نوع دیگر روبه رو است: او در اسکاتلنده، دلاوری شجاع است و پادشاه دنکن، پادشاهی پرهیز کار و درستکار. دنکن به مکبث وعده تاج و تخت نداده، بلکه برای قدردانی از شجاعت و دلاوری او، حکمرانی کودور را به وی سپرده است:

دنکن: تو چندان پیش رفته ای که تندپروازترین بال پاداش هم برای رسیدن به تو کُند است. مرا این مانده است و بس که بگوییم حق تو بیشتر است، بیش از آنچه من به همه مال خود توانم پرداخت.

مکبث: خدمت کردن و وفادارینمودن که دین من است، خود مزد خویشتن باشد. (همان، ص ۱۳)

اما مکبث، در باطن، به پادشاهی دل خوش کرده است و در عین حال نمی خواهد مرتكب جنایتی شود. اولین پیشگویی جادوگران که امارت کودور بود، به حقیقت پیوست.

مکبث با خود می گوید: این وسوسه غیبی نه بد می تواند بود نه خوب. اگر بد است، چرا به گفتن حقیقتی آغاز گشته که به من وثیقه کامیابی داده است؟ من امیر کودورم، اگر خوب است، چرا من به آن وسوسه ای تسلیم می شوم که تصویر هول انگیزش مویم را راست می کند. فکر من که قتل در آن چیزی جز نقش تصور نیست، ملک ضعیف وجود مرا چندان می لرزاند که قیاس و گمان فعالیت را می کشد. (همان، ص ۱۱)

مکبث دچار ترس و تردید است. از سویی آرزوی پادشاهی دارد و از سوی دیگر، قدرشناسی و نیکوکاری دنکن، اراده اش را برای قتل ضعیف می کند و اینجا است که یک

محرّک قوی را می‌طلبد تا او را از تردید نجات دهد. لیدی مکبث، از این تردید آگاه است:

تو می‌خواهی بزرگ باشی ولی عاری از جاه طلبی نیستی؛ نمی‌خواهی در بازی دغل کنی
و با این همه مایلی که به ناحق ببری... بشتاً تا مگر از شور و غیرت خود در گوش تو
بریزم و به جسارت زبانم مجازات کنم و گوشمالی دهم آنچه را که مانع رسیدن تو به حلقة
زربین است. (همان، ص ۱۵-۱۴)

لیدی مکبث شوهرش را به کشن دنکن که میهمان و خویشاوند آنان است، تشویق
می‌کند و مانع از راه برداشته می‌شود. مکبث و لیدی، به شاهی می‌رسند اما عذاب وجودان
حاصل از خیانتی که به پادشاه دنکن روا داشته‌اند، لحظه‌ای آن دو را آسوده نمی‌گذارد، تا
آنجا که لیدی مکبث تنها راه نجات را خودکشی می‌داند و مکبث نیز به دست مکداف و وارث
حکومت دنکن، ملکم، کشته می‌شود.

اما اسفندیار در راه اطاعت از پدر، دشواری‌های فراوانی را به جان می‌خرد. بعد از
شکست دادن ارجاسب، پدر به جای وفا عهد، او را در قلعه متروکی زندانی می‌کند؛ اما باز
اسفندیار مطیع پدر است:

ولیکن تو شاهی و فرمان تو راست	تو را امن و بند و زندان تو راست
کنون بند فرما و گر خواه کش	مرادل درست است و آهسته هش

(شاهنامه، ج ۵، ص ۱۶۸)

زمانی که گشتاسب دوباره تاج و تخت را در معرض خطر تهدید ارجاسب می‌بیند،
جاماسب را با مهارت و زیرکی به سراغ فرزند بند کشیده می‌فرستد. جاماسب، از کشته شدن
فرشیدورد خبر می‌دهد و اسفندیار را به این وسیله برای جنگیدن و انتقام خون برادر تهییج
می‌کند. اسفندیار با دلاوری و نیروی فراوان، دشواری جنگ را می‌پذیرد و گشتاسب باز عهد
خود را تکرار می‌کند:

سپارم تو را کشور و تاج و تخت	که چون من شوم شاد و پیروز بخت
------------------------------	-------------------------------

(همان، ص ۲۰۴)

و اسفندیار برای فتح رویین دژ، انگیزه کافی به دست می‌آورد. پس از پشت‌سر نهادن هفت خان (دو گرگ مخوف، شیر شرزه، اژدها، پیژن جادوگر، کوه‌سار، بوران و برف و بیابان تفته)، دژ به تصرف شاهزاده جوان درمی‌آید. خواهران را نجات می‌دهد، ارجاسب را به سزای اعمالش به قتل می‌رساند و به سوی بارگاه پدر بر می‌گردد؛ و کدام پادشاه است که در نهایت قدرت و پیروزی، از منصب حکومت کنار رود و تخت را به فرزند بسپارد؟ او به مدد پیشگویی‌های جاماسب، آگاه می‌شود که مرگ اسفندیار در زابل است، پس چه بهتر که فرزند را به کام مرگ بفرستد؛ اما باید بتواند اسفندیار را برای رفتن به زابل آماده کند. پس چه بهانه‌ای بهتر از اینکه رستم بی‌اعتنا و دولتمند در زابل نشسته است و یادی از گشتابس شاه نمی‌کند:

که او تاج نو دارد و ما کهن	به شاهی ز گشتابس راند سخن
به کار آوری زور و بند و فسون	سوی سیستان رفت باید کنون
به بند آوری رستم زال را	برهنه کنی تیغ و کوپال را
ز من نشنوی زآن سپس داوری	که چون این سخن‌ها به جای آوری

(همان، ص ۳۰۲)

این‌بار، اطاعت از پدر، مانند دفاتر پیش فقط به زور و توان و شجاعت نیاز ندارد. اسفندیار قرار است به زابلستان برود و رستم را به بند بکشد؛ رستمی که خاطره شجاعت‌ها و دل‌وری‌هایش در ذهن ایرانیان جایگاه ویژه‌ای دارد. اسفندیار بی‌خبر از اینکه گشتابس می‌خواهد او را به جایی بفرستد که جز مرگ سرنوشتی برایش نیست، به خواست گشتابس تن درمی‌دهد و راهی سیستان می‌شود. رستم تمام خواهش و مهر و حرمت را به کار می‌بندد تا شاید شاهزاده جوان از این خیال باطل بازگردد؛ اما افسوس که اسفندیار چشم خرد را پوشیده است. رستم او را نکوهش می‌کند:

دو چشم خرد را بپوشی همی	تو با من به بیداد کوشی همی
-------------------------	----------------------------

(همان، ص ۳۰۵)

تراژدی به اوج خود نزدیک می‌شود. از سویی، اسفندیار برسر دو راهی انتخاب مانده است و از سوی دیگر، رستم، اسفندیار بر دو راهی «مصالحه با رستم یا اطاعت از پدر» و رستم بر دو راهی «تسلیم و پذیرش اسارت یا نبرد». در هر صورت، پایانی شوم در انتظار است. هر دو به نبرد تن می‌دهند: اسفندیار برای رسیدن به خواهش خویش و انجام فرمان شاه و رستم برای پاسداشت حریم آزادی خود.

با کمی دقیق در می‌یابیم که شیوه روایت داستانی در نمایشنامه مکبیث، در عین حال که با وجود جادوگران کمی ابهام‌آمیز شده است، سیر ساده‌تری دارد؛ درحالی که داستان رستم و اسفندیار بسیار گسترشده و پیچیده‌تر است و تقالا و کشمکش روح انسان‌ها را بهتر به نمایش می‌گذارد.

رخدادها

در داستان رستم و اسفندیار، بنمایه‌ها و حوادثی که سلسله‌وار، هسته داستان را به اوج می‌رساند، قابل توجه است و هر کدام در جای خود نقش بسزایی دارد. نتیجه آمیزش دو عنصر پهلوانی و پادشاهی در خانواده گشتاسب، چیزی جز نابودی درپی ندارد. حوادث نمایشنامه مکبیث کمتر از رخدادهای داستان رستم و اسفندیار است اما بنمایه‌ها تاحدی شبیه هستند.

مقایسه سلطنت مکبیث با سلطنت دنکن، مانند مقایسه بدی با نیکی است و پایه‌اش بر اساس نفی خیر و صلاح نهاده شده است. وقتی که مکبیث غاصب و ستمگر در می‌یابد که از کشتن دنکن، نتیجه مطلوب یا به گفته زنش فرمانروایی مطلق شاهانه و سیادت به دست نیامده است، یکباره در گرداب اعمالی غوطه‌ور می‌شود که همه خلاف انسانیت است. (شکسپیر، ۱۳۵۱: ۳۹)

پس در هر دو داستان، سقوط و انحلال فضایل انسانی را به دنبال جاهطلبی‌های قهرمانان

می‌بینیم.

موضوع دیگری که در داستان رستم و اسفندیار قابل توجه است، رویین‌تنی اسفندیار است (البته غیر از چشمانش).

rstم به آگاهی دادن سیمرغ از آسیب‌پذیری چشمان اسفندیار مطلع می‌شود و در جنگ، وقتی رستم تیری به چشمان اسفندیار می‌زند، همان زمان چشمش باز می‌شود، پیش از آنکه رستم تیر را رها کند. فردوسی که پیشتر اسفندیار را «خودکامه جنگی» می‌خواند، پس از تیرخوردن، او را «پرداش اسفندیار» مینامد.

البته مکبث رویین تن نیست، اما زمانی به اشتباه خود پی می‌برد که دیگر نمی‌تواند آنچه را ازدست داده است، جبران کند: روح انسانی او لگدکوب پلیدی‌ها شده است؛ شبیه اسفندیار که پس از شکست به حقیقت اقرار می‌کند.

مکبث: من طعم ترس را فراموش کرده‌ام. زمانی بود که مشاعر من به شنیدن فریاد شبانه‌ای سست می‌گشت و موبی که بر پوست سر من است، از داستانی غمانگیز و هولناک راست می‌شد؛ اما من از طعم فجایع سیر خورده‌ام، و وحشت که آشنای افکار قفال من است، هرگز نمی‌تواند مرا هراسان کند. (همان، ص ۸۲)

اصالت نژاد پادشاهی، موضوعی است که در هر دو داستان قابل تأمل است: خاندان لهراسب اصالت ندارند، و کی خسرو وقتی لهراسب را به شاهی برگزید، از نظر ایرانیان، کار صحیحی انجام نداد. و ظاهراً این یکی از وجوده اختلاف خاندان لهراسب و خاندان زال بود که در گفت‌و‌گوی رستم با اسفندیار، پیش از نبرد هم مشاهده می‌شود:

چه نازی بدین تاج لهراسبی   بدین تازه آیین گشتاسبی

(شاهنامه، ج ۵، ص ۳۵۴)

مکبث نیز از خاندان پادشاهی نیست، و فقط خویشاوند پادشاه دنکن است؛ اما براساس رسم آن روزگار اسکاتلنده، پادشاهی به او می‌رسد و او با خیانت و قتل به این مقام دست می‌یابد.

نکته مهم‌تر اینکه در هر دو داستان، عناصر تراژیک به خوبی نمایان است:

داستان رستم و اسفندیار، برخورد آزادی و اسارت، پیری و جوانی، کهنه و نو، تعقل و تعبد،
برخورد سرنوشت با اراده انسان و در پایان، برخورد زندگی و مرگ است... و اینها می‌تواند
ازجمله مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده شاهکارهای تراژدی جهان بهشمار آید. (اسلامی
ندوشن، ۱۳۶۹: ۳)

در نمایشنامه مکبث:

از وقتی پادشاه دنکن کشته می‌شود تا زمانی که مکبث از پا درمی‌آید، اساس وقایع بر
محور تضاد میان دو نوع سلطنت می‌گردد: یکی سلطنت پادشاه مقتول که مبتلى است
بر اطاعت و بیعت طبیعی (از روی رضا و رغبت مردم) و سرشار از جود و سخای بیکران
و دیگری سلطنت قاتل او که چون به مخالفت کردن با قوانین طبیعی آغاز شده است،
ناچار سرانجامی جز آشوب و پریشانی و مرگ حتمی نمی‌تواند داشته باشد. (شکسپیر،
(۱۳۵۱: ۳۹)

شخصیت‌ها

اسفندیار در شاهنامه فردوسی در زمرة پهلوانان بزرگ ایران و تالی رستم است؛ مانند رستم، کارهای بزرگ بهدست او برآمده که مهم‌تر از همه آنها، منکوب کردن ارجاسب تورانی و کشتن او، گذشتن از هفت‌خان و گشودن رویین دژ است. «صفات بارز او، شجاعت، جوانمردی، احترام به قول و اطاعت پادشاه است.» (صفا، ۱۳۸۴: ۵۹۷).

از صفات بارز مکبث، گذشته از شجاعت و دلاوری، تسلط او بر فنون جنگاوری است؛ چندان که در نبرد با یاغیان، یک‌تنه، سپاه دنکن را به پیروزی رهبری کرد و با فولاد آخته‌اش که به علت کشتار خونین دود از آن برمی‌خاست، مانند خداوند شجاعت، راه خود را گشود. «دنکن او را جوانمرد ارجمند، مکبث شریف و خویشاوند بی‌همتا می‌خواند.» (شکسپیر، ۱۳۵۱: ۱۶). پس هر دو قهرمان، جنگجو و دلاورند، اما در ضمیر هر دو جاهطلبی ریشه کرده است، که سرانجام، این‌همه دلاوری و شجاعت را به نکبت و سیاهی می‌کشاند.

اسفندیار، در آخرین مرحله، با فرد قدرتمندی بهنام رستم رو به رو می‌شود و مکبث با

دنکن، اسفندیار نمی‌تواند از پس این ابرمرد ملی برآید و شکست می‌خورد ولی مکبت، پادشاه دنکن را به یاری لیدی مکبت، به قتل می‌رساند. شاید محبویت رستم در ایران را بتوان با احترام و ارزش پادشاه دنکن در اسکاتلند مقایسه کرد.

توصیف رستم از زبان اسفندیار:

همه شهر ایران بدو بود شاد	ز گاه منوچهر تا کیقباد
جهانگیر و شیراوژن و تاجبخش	همی خواندنده خداوند رخش
بزرگ است و باعهد کی خسرو است	نه او در جهان نامداری نو است

(شاہنامه، ج ۵، ص ۳۰۳)

با این همه، اسفندیار نمی‌تواند پدر را از این فرمان شوم منصرف کند و البته خود نیز نمی‌تواند از پادشاهی دل بکند.

رعایای دنکن به رضا و رغبت اطاعت و فرمابندهای می‌کند و او نیز به همه مال و مکنت می‌دهد و ایشان را از فضایلی برخوردار می‌کند که نشانه پادشاهی واقعی است؛ به خلاف ظلم و ستم که نفی همه فضایل ملوکانه است. (شکسپیر، ۱۳۵۱: ۳۰)

بنابراین، هم اسفندیار و هم مکبت برای رسیدن به آنچه می‌خواهند، شرافت انسانی را نادیده می‌گیرند؛ اسفندیار، حرمت و سابقه خدمت و از همه مهم‌تر، آزادی رستم را؛ و مکبت، قدرشناسی، درستکاری و پاکی طبع پادشاه دنکن را.

مادر اسفندیار، کتایون، را می‌توان به عنوان شخصیت زن مؤثر در داستان با لیدی مکبت مقایسه کرد. کتایون، دختر قیصر روم است که به همسری گشتابن درآمده است. او شخصیتی مثبت است اماً لیدی مکبت شخصیتی منفی. کتایون با نصائح مادرانه می‌خواهد اسفندیار را از رفتن به زابلستان بازدارد، چون از حرمت و ارزش رستم آگاه است:

همی رفت خواهی به زابلستان	ز بهمن شنیدم که از گلستان
خداوند شمشیر و کوپال را	بیندی همی رستم زال را
به بد تیز مشتاب و بر بد مکوش ...	ز گیتی همی پند مادر نیوش

برین کشتن و شور و تاراج باد
که با تاج، شاهی ز مادر نزاد
مده ازپی تاج سر را بهباد

(شاهنامه، ج ۵، ص ۳۰۶)

مادر با گفتار دلنشیں خود میخواهد فرزند را از راه ناصوابی که در پیش گرفته است، منصرف کند و به تاج و تختی که باعث این همه کشمکش و نبرد است، نفرین می کند؛ اما دقیقاً نقطه مقابل او، لیدی مکبیث است که با تحریک و تهییج مکبیث، زمینه جنایت و شرارت را برای رسیدن او به تاج و تخت فراهم می کند. زمانی که مکبیث در تردید گرفتار شده است،

زن اوست که افکار مشوش و درهم وی را روشن می کند و با دریافت نامه های شوهرش که ملاقات با جادوگران در آن درج است، مطلب مهمی می گوید که مبتنی بر دو فکر است که با هم پیوستگی دارد: اول آنکه مکبیث خود نمی داند چه می خواهد و زنش این مطلب را به اختصار هرچه تمام تر بیان می کند: «تو نمی خواهی در بازی دغل کنی و با این همه مایلی که بهناحق ببری.»؛ دوم آنکه شرط لازم توفیق یافتن در عمل، از میان برداشت ناصله ای است که میان عمل و اراده جدایی می افکند، زیرا تنها اراده است که عمل را ممکن می کند و لیدی مکبیث بر آن است که تفرقه را در وجود شوهر سستعزم خود از میان بردارد. رابطه میان این دو تن بهنحوی است که در ضمن آن، یکی می کوشد عوامل مبهم نهفته در فکر دیگری را روشن و آشکار کند. (شکسپیر، ۱۳۵۱: ۳۵)

تفاوت این دو شخصیت، از خلال کلام و رفتار آنان کاملاً آشکار است: کتابون، مهربان و خیرخواه و ناصح فرزند و لیدی مکبیث، رهاننده شوهرش از تردید، و تقویت کننده اراده او برای کشتن پادشاه است.

نتیجه

داستان رستم و اسفندیار و نمایشنامه مکبیث هر دو، در شمار بهترین تراژدی های جهان هستند. شباهت هایی میان هر دو داستان دیده می شود. هر دو داستان نمایانگر روح سرکش

انسان در راه رسیدن به هدفی جا ه طلبانه است. مکبث و اسفندیار، پلید و بدسرشت نیستند؛ اما برای رسیدن به هدف خود، از مرز شرافت و انسانیت می‌گذرند. گذشتن از این مرزها، اسفندیار را به کام مرگ می‌فرستد و مکبث را به پادشاهی؛ اما هر دو، تلاش بیهوده می‌کنند و رنج بی‌فایده می‌برند، چرا که آرامش و آسایشی را نابود می‌کنند که فقط درسایهٔ پاکی و درستکاری به روح انسان‌ها هدیه می‌شود. توجه به همین بنایه‌ها است که حس شفقت و ترس را در خواننده برمی‌انگیزد تا از طریق احساس مشترک با قهرمانان داستان، به عمق فاجعه و نزدیک‌بودن آن پی‌ببرد؛ و خاصیت تراژدی همین است.

كتابنامه

اسلامی ندوشن، محمدعلی. ۱۳۶۹. داستان داستان‌ها. تهران: توسع.

سعیدی سیر جانی. ۱۳۷۷. بیچاره اسفندیار. تهران: پیکان.

شکسپیر، ویلیام. ۱۳۵۱. تراژدی مکبث. مقدمه و ترجمه: فرنگیس شادمان. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

صفا، ذبیح‌الله. ۱۳۸۴. حماسه‌سرایی در ایران. تهران: امیرکبیر.

فردوسی، ابوالقاسم. ۱۳۸۶. شاهنامه. تصحیح جلال خالقی مطلق. تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.