

Who Killed Rustam? Bahman or Šoghād: An Analysis on the Sources of the Story of Rostam's Death in Comparison with Folk Works (Scrolls and *Khāvarān-nāma*)

Farzad Ghaemi^{*1}

Received: 30/07/2021
Accepted: 25/10/2021

Introduction

Research Background

Khaleghi Motlagh considers the narrations of Rostam's death to be of four types: being killed by Šoghād, being killed by the order of Bahman, falling into a well while hunting, and dying from the wounds cause by Esfandiar (2010, vol.10, p. 341). Rastegarfassaei also considers these narrations to be threefold: murder by Šoghād, murder by Bahman, and natural death (1990, p. 243). However, none of them evaluates the validity, origin, and evolution of the narrations in relation to each other, and they do not judge the authenticity of the narrations; they have limited themselves to the sources of *Shāh-nāma*.

* Corresponding Author's E-mail:
ghaemi-f@um.ac.ir

Goals, questions, and assumptions

The story of "Rostam's death" in *Shāh-nāma* begins immediately after one of the most famous stories in the book, "Rostam and Esfandiār", but in other sources, it is the final part of the story of Rostam and Esfandiār. The difference between the narrator of the story (Azād-sarv) and the narrators of Abu Mansouri's *Shāhnāma* and the

¹ Assistant Professor of Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
<http://orcid.org/0000000306336894>

anonymity of Ŝoghād in the sources has obscured the origin of the story.

This research has tried to answer the following questions based on the source criticism approach, and the comparison of documents in the official sources and folklore literature:

According to the sources of "Rostam and Esfandiār", what is the origin of the narration of "Rostam's death"?

Among the different forms of narrations of Rostam's death, which narration is the main narration (origin)?

Data

The source criticism of the story of Rostam and Esfandiār shows that it did not exist in *Khodāy-nāma*. This story has entered the Islamic sources in the era of translation movement through the translation of the two books of Saki-saran and Peykar (Quoted by Masoudi, 1965, Vol.1, pp. 221-222), the independent book of *Rostam and Esfandiār*, by "Jablat- Ibn-e Sālem" (quoted by Ibn al-Nadim, 1996, p. 424), from the Pahlavi language into Arabic.

According to Christensen (2002, p. 207), due to the absence of "Rostam and Esfandiār" in the Pahlavi *Khodāy-nāma*, Ibn-e Muqaffa in *Seiar al-Moluk* had taken the story from the book of *Rostam and Esfandiār*.

The story of "Rostam's death" in *Shāh-nāma* and *Ghorar-assiar Tha'ālabi* is different from all other sources. In these sources, there are four narrations of Rostam being killed by Bahman:

A. The death of both opponents (a motif) at the end of the war (between Rostam and Esfandiār), the natural death of Rostam in the document *Nahāiat Al-Erab*.

B. The death noted in three documents of *Nahāiat Al-Erab*, *Akhbar Al-Teval* and

Al-Moejam fi Asar-e Moluk Al-Ajam.

C. killing Rostam by “Soghād/ Šaghād” in two documents of *Shāh-nāma* and *Ghorar-assiar* (also noted in the book of *Shāh-nāma of Abu-Mansouri*).

D. killing Rostam by “Bahman” noted in most of the oldest historical sources such as Tabari, Balami, Ibn-e Athir, Ibn-e Balkhi and Gardizi, and most importantly according to Masoudi in Siksran and Peykar and possibly in *Shāh-nāma* of Masoudi-Amrozi (according to Tha'alabi),, Balami, Ibn Athir, Ibn-e Balkhi (*Fārs-nāma*) and Gardizi, and according to Masoudi's report in Saki-saran and Peykar and probably in Masoudy-e Marvazi's *Shāh-nāma*.

Results and discussion

From the above four narrations, the narration of killing Rostam by Bahman seems to be more authentic for the following reasons:

A. Numerous narrations in official sources, especially the oldest sources.

B. The existence of the remnants of Bahman's narration even in *Shāh-nāma* which is due to the story of throwing an avalanche stone to kill Rostam in the story of Rostam and Esfandiār, which is a modified version of the story of Bahman throwing Rostam into a well.

C. The story of Rostam's murder by Bahman in folklore literature.

Due to the continuity of ancient narrations in folklore literature, in oral documents, the narration of Rostam's murder in Kabul was done by Bahman or by his order, and by Šoghād and the king of Kabul. In some cases, it happened by the instigation or order of his mother or minister (Jāmāsp). Šoghād was provoked to do this, especially with the promise of delegating the position of commander-in-chief of Iran after Rostam's death. However, there is still a missing document about Bahman's role in Rostam's murder that, in addition to proving his role, clarifies the origin of the narration of Rostam's death in *Shāh-nāma*. This document, *Khāvarān-nāma* was composed by Ibn Hussam

Khosafi in 830 AH, which is the most significant Persian religious epic. According to this narration, Bahman, for the sake of avenging his father from Rostam and because he does not oppose his power, deceitfully digs a well in a hunting ground for him and at the same time sends a messenger to him with a message of peace, to invite Rostam to his hunting ground for celebration. Rostam agrees and then falls in one of Bahman's camouflaged wells because of his cunning plan (See Khusfi, 1400, verse No. 9477-9499).

Conclusion

The stability of this narration, even up to five centuries after the composition of *Shahnameh*, shows its authenticity. Khosfi's narration has revealed the main form of this episode, which was close to the original narration, and has proved that Rostam's killer was nobody other than Bahman in the oldest sources.

References

- Christensen, A. (2002). *Kianian* (translated into Farsi by Z. Safa). Scientific and Cultural Publication.
- Ebn-e Nadim, M. (1996). *Al-Fehrest*. Dar Al-Ma'rifah.
- Khaleghi Motlagh J. (2010). *Shāh-nāma notes* (in Farsi). The Great Islamic Encyclopedia.
- Khusfi, A. (2021). *Khāvarān-nāma* (edited by F. Ghaemi). Under Publication
- Masoudiy, A. (1965). *Moruj-o Al-Zahab va Maāden-o Al-Johar* (translated into Farsi by A. Payende). Unknown.
- Rastegar-Fasāii, M. (1990). *Another narrative in the death of Rostam*. Cultural Studies and Research.

دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه
سال ۹، شماره ۴۱، آذر و دی ۱۴۰۰
مقاله پژوهشی
DOR: 20.1001.1.23454466.1400.9.41.8.0

رستم را که کشت؟ بهمن یا شغاد

تحلیل منابع داستان فرجام رستم برپایه تطبیق اسناد رسمی و عامیانه

فرزاد قائمی^۱

(دریافت: ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳)

چکیده

داستان «فرجام رستم» در شاهنامه و غرالسیر شاعری متفاوت با همه منابع دیگر است. در منابع، چهار شکل کشنده دست بهمن، مرگ طبیعی، مرگ هر دو حریف در پایان جنگ با اسفندیار، و کشنده دست شغاد دیده می‌شود. نقد منابع نشان می‌دهد این داستان در خاوران‌نامه نبوده، از طریق کتاب مستقل رستم و اسفندیار و دو کتاب سیکسران و پیکار، در عصر نهضت ترجمه وارد منابع اسلامی شده است. تفاوت راوی داستان (آزادسرو) با راویان شاهنامه ابورمنصوری و گمنامی «شغاد» در منابع، خاستگاه داستان را مبهم کرده است. این جستار با توجه به تداوم محتويات کهن در منابع عامیانه، در کنار نقد منابع رسمی، نقش بهمن در قتل رستم در طومارهای نقالی و حماسه‌های گفتاری و درنهایت، روایت خوسفی در خاوران‌نامه در سده نهم هجری را که محتوى افکنند رستم در چاههای بهمن بوده، تحلیل و ثابت کرده است که کشنده رستم در کهن‌ترین منابع کسی جز بهمن نبوده، برای کاستن از تحقیر کشته شدن وی به دست شاه کیانی، گناهش در سیمای یک برادر ناتنی فرافکنی شده است.

واژه‌های کلیدی: فرجام رستم، شغاد (شغای)، بهمن، منابع شاهنامه، حماسه عامیانه (شفاهی)، خاوران‌نامه.

۱. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

ghaemi-f@um.ac.ir
<http://orcid.org/0000000306336894>

۱. مقدمه

داستان «فرجام رستم» در شاهنامه، بلافصله پس از یکی از مشهورترین داستان‌های کتاب، «رستم و اسفندیار»، آغاز شده است و می‌تواند ادامه این داستان یا در اصل (مشابه دیگر منابع حاوی این داستان) بخشی از داستان رستم و اسفندیار قلمداد شود. با توجه به تفاوت راوی این داستان (آزادسرو) با نام‌های مذکور در مقدمه/بومتصوری و تفاوت ماجراهی مرگ رستم در شاهنامه و غرالسیر با دیگر منابع و عدم وجود پیشینه شخصیتی به‌نام «شغاد» در منابع پیشاپاشانه‌ای، خاستگاه داستان رستم و شغاد یکی از معماهای شاهنامه‌پژوهی بوده که تا امروز پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن طرح نشده است. این تحقیق، کوشیده مسئله را برپایه مستندات موجود حل کند و در این راه، از منابع عامیانه سود جوید. فرهنگ شفاهی از طریق حفظ در سینه‌ها، بعضًا مواریث کهنه را که مکتوب نشده یا شواهد مکتوب آن معده شده است، زنده نگاه می‌دارد، در گره‌گشایی از بن‌بست‌های اسناد رسمی می‌تواند مفید واقع شود. این جستار، نمونه‌ای از این کاربرد خواهد بود.

۲. پیشینه تحقیق

جدا از مقالاتی که از زوایای مختلف ادبی به داستان «رستم و شغاد» پرداخته‌اند، نسبتی با تحقیق حاضر ندارند. دقیق‌ترین اظهارنظر درباره منابع داستان فرجم رستم را در تأملات خالقی مطلق می‌توان بازجست. خالقی مطلق روایات مرگ رستم را چهار نوع می‌داند: کشته شدن به‌دست شغاد، قتل به‌دستور بهمن، افتادن در چاه در حین شکار و مردن از زخم‌های اسفندیار (۱۳۸۹، ج ۱۰/ص ۳۴۱). لیکن او اعتبار روایات را نسبت به یکدیگر نمی‌سنجد و در مورد اصالت هیچ یک قضاوتی نمی‌کند. رستگار فسایی نیز در مقاله‌ای، این روایات را سه‌گونه می‌داند: قتل توسط شغاد در بیان فردوسی و کسانی که

رستم را که کشت؟ بهمن یا شغاد تحلیل منابع داستان فرجام رستم... فرزاد قائمی

از ابومنصوری بهره گرفتند؛ قتل توسط بهمن، در نظر طبری و بلعمی؛ و بالأخره کسانی که مرگ طبیعی وی را روایت کردند (۱۳۶۹، ص. ۲۴۳). او معتقد است برای ملت معتقد به عظمت قهرمان، فریب خوردن جهان پهلوانشان از شغاد، قابل قبول نبود، پس ایرانیان ابتدا مرگش را طبیعی جلوه دادند، سپس قتل وی را به شاهی سرشناس چون بهمن نسبت دادند (همان، ص. ۲۶۰)؛ نظری که با تقدم داستان شغاد بر مرگ طبیعی و زمان‌نگاری منابع مغایر است. کریستن سن نیز در تحلیلی درخور تأمل، ضمن تفکیک دو منبع مورداشاره مسعودی، از کتاب آزادسرو، منشأ تقابل دینی در نبرد رستم و اسفندیار را ترجمة مستقل ابن‌مفعع از کتاب *رُسْتَخْمُ اسْبِدَيَات* و خاستگاه داستان‌های رستم را غیرخدای نامه‌ای می‌داند (۱۳۸۱، ص. ۲۰۷). دیگر مناظر پژوهشگران به فرجام رستم، جنبه تفسیری - ادبی دارد و گرھی از خاستگاه روایت نمی‌گشاید. مثلاً داستان را نمونه دیگری از الگوی برادرکشی که با کشتار ایرج آغاز شده است (اسلامی‌ندوشن، ۱۳۴۸: صص. ۳۸۶-۳۸۸؛ مسکوب، ۱۳۸۴، ص. ۱۰۹)، یا از مظاهر الگوی «شهادت» دانسته‌اند (مذداپور، ۱۳۸۳، ص. ۱۶۷).

در این بخش، ضمن طبقه‌بندی شکلی روایات، اصالت روایت مادر و روند تبدیل آن به سه روایت دیگر را به یاری مطابقت با منابع عامیانه موجود، با تکیه بر سؤالات تحقیق ذیل، معین خواهیم کرد:

۱. ارتباط داستان فرجام رستم با منابع خدای نامه‌ای و غیر خدای نامه‌ای شاهنامه

چگونه است؟

۲. چرا فردوسی در این داستان برای اثبات منبع داستان (آزادسرو)، برخلاف موارد

مشابه دیگر، به اقامه دلیل روی آورده است؟

۳. در بین اشکال مختلف روایات مرگ رستم، در پیکرۀ متنی موجود، کدام روایت، اصلی (مادر) است؟

۴. با توجه به مغایرت منابع داستان قتل رستم با روایت فردوسی و تأثر منابع عامیانه، خاستگاه مبهم داستان فرجام رستم، چگونه به‌یاری این روایات قبل گره‌گشایی است؟

بنابراین، ابتدا پیکرۀ متنی داستان فرجام رستم را در نسبت با رستم و اسفندیار بررسی می‌کنیم.

۳. پیکرۀ متنی داستان فرجام رستم (به منزلۀ فقره‌ای از شبکه‌ی روایی داستان رستم و اسفندیار)

در تحلیل پیکرۀ متنی داستان، الگوی دوبخشی ذیل قابل تبیین است:

۱-۳. غیبت یا حضور کم‌رنگ داستان در ادبیات پهلوی

در اوستا و تفاسیر و تلخیص‌های برخی نسک‌های مفقودهای در کتاب‌های هشتم و نهم دینکرد، نامی از رستم و تقابلش با اسفندیار نیست. در کل ادبیات پهلوی، در پنج متن نشانی ناچیز از رستم باقی مانده که شاخص‌ترین آن‌ها بنده‌شن است.^۱ در این متن از رستم نخست در شکست هاماورانیان و افراسیاب (دادگی، ۱۳۶۹، ص. ۱۴۵) و دوم در ذکر تخمۀ سام، به عنوان فرزند دستان (همان، ص ۱۵۱) یاد شده است. همچنین، در این متن هر بار نام اسفندیار و سه پسرش (بهمن، آذرتریش و مهرتریش) که دو تن از ایشان کشته زاپلیان‌اند، آمده (همان، ص ۱۵۱، ۱۴۰، ۱۵۶)، اشاره‌ای به گُشنه‌ایشان نشده است. حتی وقتی در بلاهای هزاره‌ها، یادکردی از ایرانی‌گشی در عصر پادشاهی بهمن دارد که مرجعی جز کین اسفندیار برای توجیهش نیست؛ باز ذکری از رستم نیست:

رستم را که کشت؟ بهمن یا شغاد تحلیل منابع داستان فرجام رسنم... فرزاد قائمی

- «در همین هزاره چون شاهی به بهمن اسفندیاران رسید، [ایرانشهر] ویران شد. ایرانیان به دست خود نابود شدند و از تخمۀ شاهی کس نماند که شاهی کند» (همان، ص. ۱۴۰).

- با وجود این، برخی دیگر از منابع پهلوی از بهمن، به منزله یکی از بزرگ‌ترین پادشاهان مزدایی یاد کرده، دورانش را به شاخ‌های سیمین درخت کیهانی مانند کرده‌اند (دینکرد، ۱۹۱۱، ج. ۹/ص. ۸؛ زند بهمن‌یسن، ۱۳۷۰، ص. ۴). این دوگانگی در کنار حضور کم‌رنگ اسفندیار در متون پهلوی، نشان می‌دهد «رسنم و اسفندیار» در منابع رسمی ساسانی نمود چندانی نداشته است.

۲-۳. رشد داستان رسنم و اسفندیار در تواریخ مترجم عربی - فارسی

با وجود اثبات غیبت رسنم و اسفندیار، در متون رسمی ساسانی، در ترجمهٔ بخشی از این متون (خدای‌نامه)، با عنوان سیر الملوك، در عصر اسلامی، این داستان نقش پررنگی پیدا می‌کند. این بخش از منابع داستان به دو رده قابل تقسیم است:

۳-۱. تواریخ خدای‌نامه‌ای: غیبت و رسوخ

عدم ذکر حتی یکباره نام رسنم، در متون متنوع پهلوی سده سوم، گواهی بر غیبت داستان در خدای‌نامه‌هایی است که به قلم موبدان نگاشته شده بودند. حمزه اصفهانی که در تاریخش هشت خدای‌نامه متنوع را معرفی و از آن‌ها استفاده کرده بود (حمزة اصفهانی، بی‌تا، صص. ۹-۱۰)، در تاریخ ملوك عجم، «رسنم و اسفندیار» را نیاورده است، تنها اشاره‌ای نیز که به رسنم دارد، دربارهٔ کشتن یکی از ملوك یمن، شمر یَرَعش، منقول از نوشته‌های حمیری است (همان، ص. ۸۴؛ همو، ۱۳۴۶، ص. ۱۳۳). نویسنده‌گانی که خلاصه سرگذشت ملوك عجم را مستقیماً از خدای‌نامه‌ها نقل کرده بودند، نیز اشاره‌ای به رسنم و اسفندیار نکرده‌اند (ابن قتيبة، ۲۰۰۳، صص. ۳۶۲-۳۷۲).

با وجود غیبت «رستم و اسفندیار» در خدای نامه‌های موبدان، بسیاری از تواریخی که براساس ترجمه خدای نامه‌ها، لیکن با نگاهی به منابع دیگر، به خامه مورخانی مانند طبری، بلعمی، مقدسی، دینوری و ابن‌اثیر نگاشته شده بود، این داستان را نقل کرده بودند. حال پرسش این است که منابع آن‌ها برای اخذ داستان کدام متون بودند؟

۳-۲-۲. منابع غیر خدای نامه‌ای: منبع اصلی داستان «رستم و اسفندیار»

الف) سکیسران و پیکار

مسعودی از دو کتاب مهم نام برده که گویا منبع اصلی داستان‌های رستم بوده، در جریان نهضت ترجمه، به خدای نامه‌های ساسانی افزوده شده بودند. او در *مروج الذهب* از کتاب سکیسران (سکیکین) که به «سخن بسیار»، دربردارنده «اخبار و عجایب ایرانیان» و داستان‌های ایشان درباره ملوک و پهلوانان آن‌ها، بهویژه «حکایت رستم، پسر دستان» و داستان‌های وی بوده، یاد کرده است و می‌افزاید که ابن‌مقفع آن را به عربی ترجمه کرده بود. همچنین مسعودی تصريح دارد که «ایرانیان این کتاب را که شامل اخبار گذشتگان و سرگذشت ملوک ایشان است^۲، بزرگ شمارند و خدا را سپاس که بسیاری از اخبار آن‌ها را در کتاب‌های سابق خویش آورده‌ایم» (۱۳۴۴، ج. ۱/۲۲۱-۲۲۲). او در همین اثر و در *التنبیه والاشراف* از کتاب دیگری نیز یاد می‌کند: کتاب پیکار (برگرفته از نام جنگ‌های ملوک ایران با ملوک ترک که به‌تعییر مسعودی بدان «پیکار» یعنی «جهاد» می‌گفتند) یا بنکش^۳ که «اعمال اسفندیار» و «جنگ‌های رستم — پسر دستان — با اسفندیار، در خراسان و سیستان و زابلستان و دیگر اتفاقات و حوادث ایامشان» در آن آمده، به‌همت ابن‌مقفع به عربی درآمده بود (همان، ج. ۱/ص. ۱۹۱؛ همو، ۱۳۴۹، ص. ۸۸).

باتوجه به تأکید مسعودی در یادکرد از سکیسران

رستم را که کشت؟ بهمن یا شغاد تحلیل منابع داستان فرجام رسنم... فرزاد قائمی

بر رسنم و در پیکار بر اسفندیار، می‌توان نظر خالقی مطلق را با احتیاط پذیرفت که: «در سکیسراں، محتملاً نقش مثبت را رسنم داشت و در پیکار، اسفندیار» (۱۳۸۶، ص. ۵۶).

ب) کتاب رسنم و اسفندیار

ابن‌نديم در فن اول از مقاله هشتم *الفهرست*، ذيل عنوان «اسماء الكتب التي ألفها الفرس؛ فى السير والاسمار الصحيحه التي ملوكههم» (نام تأليفات فارسيان، درباره سيرت و افسانه‌های حقيقي از پادشاهانشان)، برای اولين اثر از كتابی به نام *رُسْتَخْمَ* آسپندیات نام می‌برد که به‌دست «جبلاه بن سالم» به عربی ترجمه شده بود (ابن‌نديم، ۱۴۱۷ق، ص. ۴۲۴؛ همو، ۱۳۴۶، ص. ۵۴۱). ابن‌نديم در همین بخش از ترجمة دیگر او از پهلوی، بهرام شویین [چوبین] نیز یاد کرده است؛ دو اثری که هر دو با دو داستان منتظر خود در شاهنامه متجانس به‌نظر می‌رسند (همان). در این عنوان ابن‌نديم ترکیب «السیرالصحيحة» [سرگذشت حقيقی] و «الاسمار» [افسانه‌ها] مناسب برای آن چیزی است که امروز از «حمسه اولیه» اراده می‌کنیم، زیرا واقعیت تاریخی حمسه در ذهن مردمان و جنبه روایی آن را توأمان نشان می‌دهد والبته با افزوده ضمیر «هم» (ملوکههم) که این تاریخ روایی ایرانیان را به شاهان آن‌ها منحصر کرده، این دامنه را به سوی نوع گونه «ملی» نیز نزدیک کرده است. آثار دیگری که در این بخش، پس از این كتاب فهرست شده‌اند نیز این فرض را تقویت می‌کنند: کتبی درباره دار، بهرام چوبین، بهرام و نرسی، خدای‌نامه، کارنامه [= رزم‌نامه] انوشیروان و... (همان).

در قیاس متون پهلوی — کتبی با زمینه مذهبی که به کردارهای ملوک و پهلوانان، رویکرد گزارش‌گرانه و اجمالی داشتند — در این کتب، روایات با بسط بیشتری نقل می‌شد و به جای جنبه دینی، جنبه داستانی قوی‌تر بود. منابع شاعران مثنوی‌سرا از

فردوسي تا اسدی، نظامی و گرگانی، محتملاً این نوع منابع بودند که برخلاف متون پهلوی که توسط زرتشتیان حفظ شدند، ازین رفته‌اند، لیکن بازآفرینی آن‌ها در منابع روایی قابل تعقیب است. به‌باور کریستن سن (۱۳۸۱، ص. ۲۰۷) با توجه به فقدان «رسنم و اسفندیار» در خدای نامه پهلوی، ابن‌متفع در سیرالملوک برپایه خلاصه‌ای که نویسندهٔ نهایه‌الارب، نقل از وی آورده است (۱۳۷۵، صص. ۸۵-۸۲) داستان را از روی همین کتاب ترجمه کرده، به سیرالملوک خود افزوده بود.

ج) منابع مرتبط با «نمایش آیینی» داستان «سوگ اسفندیار»

برخی از روایات حماسی تراژیک شاخص، از جمله «رسنم و اسفندیار»، همچون داستان‌های سیاوش، ایرج و زریر، در ایران ساسانی، پیش از کتابت، «کاربرد آیینی» داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین اشارات در تأیید تداوم آیینی داستان، اشاره مستقیم و صریح فردوسی از زبان رسنم به آیینی است به صورت «سالانه» (به سالی) و در انتظار «عموم» (هر بروزی)، در «ایران»، به‌شكل «سوگ آیینی» (به مويه) برگزار می‌شده است:

از آن پس، به سالی، به هر بروزی	به ایران خروشی بُد و شیونی
همی مویه کردند بسیار سال	ز تیر گز و بندر دستانِ زال

(فردوسی، ۱۳۸۶، ج. ۵/ص. ۴۳۲، ب. ۱۶۰۶-۱۶۰۷)

هویت یکی از مهم‌ترین منابع مکتوب داستان‌های اسفندیار نیز در همین بخش قابل درک است: در یادگار زریران، کهن‌ترین حماسه مکتوب ایرانی، پس از کشته شدن شهادت‌گونه زریر و گرامی، نقش اصلی به اسفندیار واگذار می‌شود. سرایش این متن با ساختار شعری شش‌هنجایی به گونه‌ای بوده که در اجرای موسیقایی نوعی نمایش مذهبی بتوان از آن استفاده کرد (مقدمه نوایی، ۱۳۷۴، صص. ۱۱-۷). در شاهنامه نیز پس از این داستان، «پیکار»‌های اسفندیار در جنگ با ارجاس پ آغاز می‌شود. با پذیرش

فرضیه وجود اشکال آیینی برای داستان اسفندیار، توسعه نقل شفاهی داستان، حتی تا در میان اعراب بدوى تحلیل پذیر است. از قدیم‌ترین اسناد گسترش فراملی این سنت، داستان نصر بن حارث بن علقمه، بازرگانی مکنی است که با این استدلال که: «محمد [ص] از عاد و ثمود برای شما تعریف می‌کند و من از رسنم و اسفندیار و اکاسره...»، اخبار و افسانه‌های ایرانیان را که در حیره آموخته بود، برای مقابله با دین نو روایت می‌کرد (ر.ک: ابن هشام، ۱۴۱۳ق، الجزء الاول/صص. ۲۶۴-۲۶۷؛ ابن سلیمان، ۱۴۲۳ق، ج. ۳/ص. ۲۲۶). به گفته ابن عباس، ابن عم پیامبر، هشت آیه از سوره قلم، به ویژه آیه پانزدهم «إِذَا تُنْتَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالْ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» (هرگاه آیات ما بر او خوانده شود، می‌گوید: این‌ها افسانه‌های پیشینیان است) و همه آیات محتوی لفظ «أساطیرُ الْأَوَّلِينَ» درباره وی نازل شده است (همان، ج. ۳/ص. ۴۸۷؛ الحمیری، ۱۳۸۳ق، ج. ۲/ص. ۳۰۰). با توجه به معنای لفظ دخیل اسطوره در عربی که معرب *historia* در یونان باستان στορεῖν [τι] از فعل *historeîn* [τι] به معنی «پرس و جو و کنکاش حقیقت» است و معنای «یادگیری یا دانستن همراه با تحقیق، تاریخ، ثبت واقعیت و روایت» را افاده می‌کند (آلیون، ۱۸۷۱م، ص. ۲۴۵۳؛ پرس، ۲۰۰۳، ص. ۷۰)، این معنا با تعبیر ابن‌نديم درمورد حمامه (افسانه حقیقی پادشاهان) که هم «تحقیق و تاریخ» و هم «روایت و افسانه» را در بردارد، تجانس دارد.

در ادامه همین سیاست بازمانده از عصر ساسانی، آل‌امیه از حمامه‌خوانی داستان‌هایی چون رسنم و اسفندیار و سرخاب و کاووس و زال، سود می‌جستند تا مردم را مناقب‌خوانی ائمه (علیهم الصلاة) دور کنند (قزوینی رازی، ۱۳۳۱، ص. ۶۷). همین رویکرد تا پس از فردوسی تداوم دارد؛ یک سند مهم، گواهی سراینده علی‌نامه است که در عصر غلبه رجال کرامی مذهب (چون میمندی) در دربار غزنوی، «شهنامه خواندن» را مکرِ کرامیان برای ضایع کردن «گفت مردان دین» می‌شمارد (ربیع، ۱۳۸۹، صص. ۱۳۵-۱۳۶).

بدین ترتیب، منبع بخشی از مکتوبات حماسی، روایات آیینی بوده‌اند که این نکته، دوگانگی روایات را درباره رستم توجیه می‌کند. در اجرای آیینی داستان رستم و اسفندیار برای بدنه جامعه زرتشتی ساسانی، رستم و زال و سیمرغ، به ترتیب، بدین و جادو و اهریمنی قلمداد می‌شدند. این روایات می‌توانستند به متون فارسی میانه چون پیکار راه جسته باشد. در مقابل این متون، روایات اصیل پارتی چهره قهرمانانه رستم را در قرائت متفاوتی از داستان تبلیغ کرده، از منابعی چون سکیسران و کتاب آزادسرو به شاهنامه ابومنصوری، فردوسی و ثعالبی راه جستند. شاید به همین دلیل، غالب داستان‌های رستم در شاهنامه، جز آنچه در «جنگ هاماواران» و آغاز «سیاوخشن» آمده، به تعبیر خالقی مطلق، «میانپیوست»‌اند؛ یعنی از جای دیگر اخذ و به ابومنصوری که بافت اصلی آن ترجمه یکی از خدای‌نامه‌ها بوده، ملحق شده‌اند و به همین جهت در خط روایی، با داستان‌های پیش و پس، اتصال «ارگانیک» ندارند (۱۳۹۰، ص. ۱۶۳).

بدین ترتیب با توجه به اینکه اصل داستان‌های رستم بیشتر محتوای پارتی (پهلوانی) داشتنند، تنها داستانش که در فرهنگ شفاهی عصر ساسانی، با قرائتی زرتشتی، رشد کرده، به خلق اثری مستقل از خدای‌نامه‌ها انجامیده بود (کتاب رستم و اسفندیار)، در نهضت ترجمة عصر اسلامی، به ترجمة خدای‌نامه‌ها ملحق شد.

حال با چنین زمینه‌ای از منابع «رستم و اسفندیار»، روایت «مرگ رستم»، چه نسبتی با پیکرهٔ متنی منابع داستان دارد؟

۴. معمای فرجام رستم

رستم، شخصیت مطلوب فردوسی و مرگ او، نقطهٔ پایان مبهم و منحصر به‌فرد یک آئرقهرمان حماسی است، چراکه فقط به حذف فیزیکی او که معمولاً در انتهای داستان هر قهرمانی وجود دارد، منجر نمی‌شود، بلکه ارتکابش به گناهی نابخشوده و پادافره

سخت این گناه، او را در شمار شخصیت‌های بدرجام جهان حماسه چون جمشید قرار می‌دهد. چنین پایانی برای قهرمانی با این عظمت تا اندازه‌ای برای مخاطبی که او را تا حد «انسان کامل» حماسه بزرگ می‌دارد، تلغی و طاقت‌فرسا بوده که انگیزه استحاله و دگرگونی را بالقوه بهوی می‌بخشیده است. با چنین ظرفیتی از تغییرپذیری، روایات موجود درباره فرجم رستم، چهار شکل از «مرگ قهرمان» را نشان می‌دهد:

۴-۱. بن‌مایه مرگ هر دو هم‌آورد (مرگ رستم در پایان «رستم و اسفندیار»)

نها^{یه}الارب (اثری که منبعش سیرالملوک ابن‌مقفع بوده) دو روایت از مرگ رستم دارد.

باتوجه به اینکه ابن‌مقفع در خلق این بخش، علاوه‌بر ترجمه خدای‌نامه، کتاب رُتَّسْخُمْ‌سپندييات را پیش‌رو داشته است، این دوگانگی می‌تواند ناشی از این دو منبع باشد. این اثر در روایت دوم از فرجم رستم، با ارجاعی مبهم (فعل مجھول) به منبع اظهار می‌کند که در پایان رزم رستم و اسفندیار، «گفته‌اند که رستم بر اثر زخم‌هایی که در نبرد با اسفندیار برداشته بود، بمرد» (۱۳۷۵، ص. ۸۵).

این روایت که تک‌ستد بودنش ارزش آن را کاسته است، متن‌مقدم بن‌مایه

مرگ دو هم‌آورد در نبرد است، در داستان فرزندان رستم تکرار شده است.^۴

۴-۲. مرگ طبیعی رستم

نها^{یه}الارب در مرگ رستم روایتی دیگر نیز دارد که مطابق آن «پس از مرگ اسفندیار، روزی رستم به شکار رفت. در شکارگاه گوری بر او پدید آمد و رستم از پی او اسپ تاخت و خود و اسپش در چاهی فروافتادند» (۱۳۷۵، ص. ۸۵).

در اخبار الطوال نیز کیفیت فرجم وی چنین آمده است: «گویند که چون رستم به اقامتگاه خود در سیستان بازگشت، چیزی نگذشت که بمرد و بهمن با شنیدن این خبر به سیستان رفت و هرکه از دودمان رستم و از کسان او بود به دست آورد و کشت» (۱۳۴۶، صص. ۲۸-۲۹).

در المعجم فی آثار ملوك العجم نیز ضمن ذکر اینکه، پیش از نشستن بهمن به تخت «سطوت تنبداد موت، حیات رستم را از چمن زندگانی فروشکسته» بود، بدون ذکر دلیل مرگ، به جنگ سخت میان بهمن و زواره پرداخته است که متعاقب آن: «برادر رستم نیز به ستم کشته شد و بهمن را مُلک زابلستان در تصرف آمد» (قزوینی، ۱۳۸۳، صص. ۲۳۰-۲۳۱).

روایت مرگ طبیعی رستم، در عین محدودیت اسناد، در همین چند سند محدود نیز بین هیچ دو سندی مشابه نیست. بنابراین بهنظر نمی‌رسد، اصلتی داشته باشد، محتملاً شکل اصلاح شده روایت مرگ رستم به دست بهمن بوده است؛ شاید به این علت که برای بهمن، در مقام شاه ایران، توسل به حیله‌گری و عدم رویارویی با قاتل پدر و به چاه افگندن حریف تاج‌بخش خود، پیروزی‌ای نبوده که مایه تفاخر باشد؛ پس ترجیح دادند آن را با فرض مرگ طبیعی رستم، جایگزین و تعديل کنند.

۳-۴. کشتن رستم در چاه نیرنگ شغاد

از بین منابع قدیم و اصیل، این روایت فقط در شاهنامه فردوسی و غرزالسیر ثعالبی آمده است. درنتیجه در شاهنامه ابورمنصوری هم بوده است. فردوسی در مقدمه داستان، راوی را معرفی می‌کند:

که با احمد سهیل بودی به مردو	یکی پیر بُد نامش آزادسر و
زبان پُر ز گفتارهای کهُن	دلی پُر ز دانش سری پُرسخُن
تن و پیکر پهلوان داشتی	کجا نامه خسروان داشتی
بسی داشتی «رزم رستم» به یاد	به سام نریمان، کشیدی نژاد
سخن را یک اندر دگر بافتم	بگوییم سخن آنج او یافتم

(فردوسی، ۱۳۸۶، ج. ۵/۵، صص. ۴۳۹، ب. ۱-۵)

احمدسهل، مرزبان مرو در ۲۶۹-۳۰۷ق که درنهایت به گناه شورش بر زعمای خود (سامانیان)، به مرگ محکوم شد (خالقی، ۱۳۸۹، ج. ۱۰/ص. ۳۳۳)، بانی کتابی بوده که فردوسی نامه خسروان می‌نامد. پس آزادسرو از موبدان زرتشتی مترجم خدای نامه بوده که بنابه توصیف فردوسی، از تبار دودمان‌های پهلوانی (امرا و سرداران) سیستان بوده، خود را به تخمه سام متسب کرده، بسیاری از داستان‌های حماسی رسنم را «به یاد» داشته است. تقابل «نامه» و «یاد» (بهماثه دو شیوه نقل مکتوب و شفاهی)، محتملاً نشان می‌دهد، او داستان‌های رسنم را از منبعی شفاهی (حافظه) یا مکتوب (کتابی در اخبار رسنم) به ترجمه‌ای از خدای نامه‌ها که طبیعتاً فاقد این داستان‌ها بوده، افزوده بود. برمبای وجود داستان شغاد در ترجمة تعالبی، ابو منصوری نیز داستان را داشته، پس نامه خسروان آزادسرو، از منابع چهار موبد نگارنده این اثر نیز بوده است. باوجوداین، به دلیل وجود داستان‌هایی از رسنم در شاهنامه که در ترجمة تعالبی (و محتملاً ابو منصوری) نبوده است و تعبیر اول شخص فردوسی نسبت به او («از او یافتم»)، بعيد نیست، فردوسی در روند تکمیل شاهنامه، مستقیماً از آزادسرو بهره برده باشد؛ به همین دلیل با وجود عدم درک مستقیم او (به علت فاصله زمانی) برخلاف موبدان راوی ابو منصوری، آزادسرو را معرفی کرده است، بر دانش پژوهی، فضیلت، داستان‌گویی و جاه او صحّه می‌گذارد:

فروزنده سهل ماهان به مرو هنرمند و گوینده و باشکوه (همان، ج. ۵/ص. ۴۴۱، ب. ۲۹-۳۰)	کنون بازگردم به گفتار سرو چنین گوید آن پیر دانش پژوه احمدسهل ماهان، یا به باور خالقی (۱۳۶۲، ص. ۱۰۲)، احمدسهل (چون «ماهان» نام محله‌ای در مرو) می‌تواند لقب آزادسرو باشد، محتملاً نقشی مشابه
---	--

ابو منصور عبدالرزاق داشته، نیم قرن پیش‌تر از وی، با حمایتش از «گفتار سرو»، بقای نام خود را در امارت مرو تضمین کرده است («فروزنده سهل...»).

شبهات‌های بین روایت ثعالبی و فردوسی، حتی در سطح دیالوگ‌های داستان، برای اثبات اخذ از منبع مشترک این دو، /ابو منصوری، کافی است. البته تفاوت‌ها نیز بسیار است، به ویژه ثعالبی بر خلاف فردوسی اشاره‌ای به آزادسرو نداشت، ماجرا را نیز به عنوان بخشی از پادشاهی بهمن نقل کرده است؛ این عوامل به علاوهٔ ضبط «شگای» ثعالبی و تفصیل فردوسی در معرفی سرو که دربارهٔ چهار موبد /ابو منصوری چنین نمی‌کند، فرضیه احتمال دسترسی مستقیم فردوسی به آزادسرو (علاوه‌بر اخذ از /ابو منصوری) را تقویت می‌کند.

همچنین با شبهات شکلی دو روایت قتل رستم با نیرنگ شغاد و بهمن (برمبنای سندی از خاوران‌نامه که در بخش پسین تحلیل خواهد شد) و عدم وجود هیچ پیشینه‌ای از شغاد، در مقابل کثرت منابع مربوط به بهمن، ثابت می‌شود، داستان شغاد نسبت به داستان بهمن نوظهور بوده، بقایای داستان اصلی در آن قابل ردگیری است. مهم‌ترین صحنه‌ای که نشان می‌دهد، داستان شغاد در روساخت داستان بهمن پرداخته شده، صحنه اقدام ناموفق بهمن در کشتن رستم، آن هم نه در رویارویی که با نیرنگی ناجوانمردانه است. در شاهنامه زال فردی به نام «شیرخون» را راهنمای بهمن می‌کند. شیرخون راه را نشان می‌دهد و به سرعت ناپدید می‌شود. ثعالبی می‌گوید که در «خرافت‌فرس» راهنما یک «zag» بوده است (۱۳۶۸، ص. ۲۱۹)؛ پرنده‌ای منسوب به جادوگران که می‌توانسته است از شهرت دستان به جادو در منبع اولیه (پیکار یا کتاب رستم و اسفندیار) حکایت کند. ادامه داستان و پرتاب صخره بزرگی از فراز قله و شیوه دفع آن از جانب رستم در دو متن مشابه است (همانجا؛ فردوسی، ۱۳۸۶،

ج.۵/صص.۳۱۹-۳۲۰). حتی در ترجمهٔ ثعالبی، بقایای بیشتری می‌توان یافت که ثابت می‌کند، انگیزهٔ کشنن رستم برای بهمن حفظ شده است؛ از جمله وقتی خبر کشنن رستم را به او می‌دهند، می‌گوید: «شغای در کشنن رستم از من پیشی گرفت» (۱۳۶۸ ص.۲۲۹).

دلیل این جایگزینی مبهم نیست. ناپسند بودن داستان کشنن پهلوان سیستانی به دست شاه فرهمند ایران، نزد حامیان رستم، و کشنن تاج‌بخش پیر، آن هم با نیرنگ به دست شاه، نزد حامیان بهمن، انگیزهٔ جست‌وجوی گشنهای دیگر را برای رستم ایجاد کرده است. با توجه به داده‌های فردوسی دربارهٔ انتساب آزادسرو به سام و شهرت او به گویندگی رزم‌های رستم، انگیزهٔ تبرئهٔ رستم در روایت وی، قوی‌تر از انگیزهٔ دیگر است؛ درنتیجه، با استفاده از بن‌مایهٔ آشنای کشنن قهرمان به دست برادری خائن (مشابه جمشید و ایرج)، با خلق شخصیتی کنیززاده (بدون گهر و نسب) در کنار خصوصت دیرپای بین شاهان خراج‌گزارِ کابل به زابل، فرجم نویی را جانشین پایان مشهورِ داستان کرده است. همین بدعت داستان باعث شده، برای اولین و آخرین بار در شاهنامه، فردوسی درمورد قابل اعتماد بودنِ راوی داستان، شهادت دهد که این داستان از راوی تقدیمی اخذ شده است.

۴-۴. کشته شدن رستم به دست بهمن در ماجراهی کین اسفندیار

در میان منابع خدای‌نامه‌ای داستان، اصیل‌ترین و بیشترین منابع، از قتل رستم و دستان به دست بهمن یاد کرده‌اند. از جمله در کهن‌ترین منبع ذکر مرگ رستم، تاریخ طبری آمده است که بهمن «به خون‌خواهی پدر به سیستان رفت و رستم و پدرش، دستان، و برادرش، آزواره، و پسرش، فَرَمَرَز را بکشت و برای روزیِ سپاه و خرج هیربدان و آتشکده‌ها و مصارف دیگر، مال بسیار گرفت» (۱۳۵۲، ج. ۲/ص. ۴۸۴).

بلعمی نیز بدین بازگویی می‌افزاید، مادر بهمن، بهنام «استوریا»، از فرزندان طالوت، ملک بنی اسراییل، زنی با عقل تمام، از او خواست که «کشندۀ پدرخویش را طلب کن و کین پدر خویش، از او بخواه» و بهمن، «مادر خویش را اجابت کرد و لشکر کشید به سیستان و خون پدر خویش اسفندیار را از رستم، پسر دستان، طلب کرد. رستم با وی حرب کرد. [بهمن] رستم را بکشت و برادر رستم، زواره را بکشت و پدر رستم، دستان هنوز زنده بود، او را نیز بکشت» (۱۳۴۱، ج ۲/ ص ۶۸۶). این عبارت چون با روایت مشهور شاهنامه از رستم و شغاد مغایرت داشته، در برخی نسخ متأخر حذف شده، از جمله در نسخه اساس تصحیح روشن، در حمله بهمن به سیستان، به خواست مادر (با ضبط اساس «اشنوریا» و دو بدل استوربان و استر!) از کشتن فرامرز، زوار^[۵] و دستان یاد شده است؛ همچنین این‌که: «رستم خود مرده بود» (۱۳۸۰، ص ۹۵۷، ۹۶۰). بهار نیز از نسخه‌ای دیگر نقل کرده بود که: «به روایتی دیگر در کتاب اخبار عجم ایدون گفته‌ست که در آن وقت که بهمن قصد آن کرد که خون پدر بازخواهد، رستم نمانده بود که به دست برادری از آن خویش هلاک شده بود» (۱۳۴۱، ج ۲/ ص ۶۸۷-۶۸۶). وجود این عبارت در برخی نسخ الحاقی خود تأییدی در اصالت روایت کشتن رستم توسط بهمن است.

طبق جست‌وجوی نگارنده، حتی در نسخ متأخرِ فاقد تحریفات بالا نیز روایت حرب رستم با بهمن و قتلش حفظ شده، از بخش‌های مسلم متن است که در نسخ قدیم و نسخ متأخرِ معتبر وجود دارد. از جمله نسخه mtof 1776 کتابخانه گنج‌بخش (نویسی در ۱۳۴۷ق؛ اصل نسخه: سده ۱۲) در صفحه ۵۳۵ ماجرا را با آعلام صحیح (استوریا) ضبط کرده است:

و مادرش را نام استوریا بود از فرزندان طالوت ملک بنی اسرائیل
بنی باعفل و بابت پسر جون کار محکمت راست کرد مادرش کفت لشکر
بستان برگین پدر بازخواه او مادر را احبت کرد و لشکر بستان
برد و رستم با او روب کرد و رستم را کشت و برادرش را نام او را وار
کشت و پدر رستم هنوز زنده بود او را نیز کشت و سپاه را باز.

ابن‌اثیر نیز همین واقعه را بدون نام زواره، نقل می‌کند: «و [بهمن] به خون‌خواهی پدر به سجستان شد، پس رستم و پدرش، دستان، و پسرش، فرامرز، را کشت» (ابن‌اثیر، ۱۳۸۵ق.، ج. ۱/ص. ۲۷۸).

مسعودی نیز در مروج‌الذهب در ضمن گزارش از کتاب سران سکاها، از جمله مندرجات این کتاب، از «داستان اسفندیار، پسر بستاسف، پسر لهراسف و کشته شدن او به دست رستم، پسر دستان و کشته شدن رستم به دست بهمن، پسر اسفندیار، و دیگر اخبار و شگفتی‌های ایرانیان کهن ...» یاد می‌کند (مسعودی، ۱۳۴۴، ج. ۱/ص. ۲۲۱).

قدیم‌ترین منظومه حماسی شناخته‌شده فارسی، شاهنامه مسعودی مروزی سرودهٔ حوالی ۳۰۰ق، در ذکر پادشاهی بهمن، روایتی از قتل عام دودمان رستم داشته که به‌نقل از ثعالبی مضمونش چنین بوده است: «بهمن زال را کشت و تنی از کسان او را زنده باقی نگذاشت» (۱۳۶۸، ص. ۳۸۸). بنابراین، در آن اثر نیز قاتل رستم کسی جز بهمن نبوده است.

روایت مرگ رستم به‌دست بهمن حتی در منابع پس از فردوسی نیز حفظ می‌شود. ابن‌بلخی در فارسنامه از قتل همه خاندان رستم، از جمله خود او، به دست بهمن یاد کرده، تنها فرامرز را از قلم افگنده است (۱۳۶۳، ص. ۵۲). در منابع متأخری مثل گردیزی، به‌دلیل شهرت روایت شاهنامه، مستقیم از این حادثه یاد نمی‌شود، ولی با عدم اشاره به داستان شغاد، مشابه نسخ متأخر بلعمی، گفته می‌شود که بهمن وقتی با قصد کشتن رستم به سیستان رسید، رستم خود مردہ بود و جای او فرامرز را کشت (۱۳۴۷).

ص. ۱۵)؛ رویکردی که حاکی از شهرت روایت مرگ رستم به دست بهمن حتی پس از فردوسی است.

بنابراین روایت کشتن رستم به دست بهمن، به دلایل ذیل اصولی تر به نظر می‌رسد:

الف) کثرت روایت در منابع، بهویژه بیشترین منابع متقدم.

ب) مهم‌ترین دلیل وجود بقایای روایت بهمن حتی در متن شاهنامه است که با وجود جایگزینی داستان بهمن با روایت آزادسرو، روایت اصلی در حاشیه روایت افزایشی حفظ شده است؛ ماجرای پرتاب سنگ که اقدامی حیله‌گرانه، غیرجوانمردانه و بدون رویارویی (مشابه ماجرای چاه) برای کشتن رستم است و چون ثعالبی نیز آن را بیان کرده، در ابو منصوری هم موجود بوده است. با عدم موفقیت بهمن در قتل رستم و فرافکنی قتل در سیماه شخصیتی برساخته (شغاد)، هم اقدام ناجوانمردانه بهمن و هم کیفیت مرگ رستم (جایگزینی شاه با یک بدنباد) تعديل شده است.

ج) دلیل دیگر، آوازه روایت اصلی حتی تا قرن‌ها بعد از فردوسی، در منابع تاریخی (مورخانی چون گردیزی و ابن‌بلخی) و فرهنگ شفاهی و حماسه‌های عامیانه است (موضوع بخش بعد).

درنهایت، چگونه «معمای فرجام رستم»، به واسطه تطبیق منابع عامیانه با اسناد کهن قابل گره‌گشایی است؟

۵. تداوم داستان کشتن رستم به دست بهمن در ادبیات عامیانه

اگر چه منابع مکتوب حماسه‌های شفاهی عمدتاً متأخرند، طبیعت این روایات که برآیند تداوم روایات کهن در افواه، در عین استحاله و کاهش یا افزایش عناصری بدان است، باعث شده یکی از عناصر جست‌وجوی دیرینگی، در نقد منابع یک روایت، جست‌وجوی میزان تداوم آن در منابع شفاهی باشد. شواهد بسیاری در حماسه‌های

شفاهی ایران موجود است که نشان می‌دهد نقش بهمن در قتل رستم، در این متون نادیده انگاشته نشده، با وجود شهرت داستان شغاد، راویان برای رفع این دوگانگی، دو روایت را با هم تلفیق کرده‌اند. بدین صورت که در غالب این متون، روایت قتل رستم در کابل به دست بهمن یا به دستور او، و در مواردی با تحریک یا فرمان مادرش (مشابه روایت بلعمی) یا وزیرش (جاماسب)، و به واسطه شغاد و شاه‌کابل انجام شده است:

یکی از تدوین‌کنندگان طومارهای نقالی، می‌نویسد که تاکنون هیچ پژوهشگری درباره نقش بهمن در تحریک شغاد به قتل رستم تحقیق نکرده، لیکن اول‌بار نقالی صوفی مسلکی به نام فال‌اسیری تصریح کرده که در قتل رستم، بهمن مقصر واقعی و شغاد تنها آلت فعل بوده است. به گفته راوی این طومار، بهمن چون آتش زیر خاکستر، از کودکی شغاد، پیوسته او را بر رستم می‌شوراند و هنگام وداع با رستم، برای عزیمت به استخر همراه فرامرز (به آهنگ شهریاری)، پنهانی با شغاد پیمان بست که اگر رستم و فرامرز را بکشد، سپهسالار کل ایران خواهد شد (طومار کهن شاهنامه، ۱۳۷۴، ص. ۷۷۵). بعدها نیز در کابل، با مشورت جاماسب حکیم، با فرستادن نامه و هدایایی او را به کشنده براذر تحریض کرده (همان، ص. ۷۷۹)، پنهانی به شوهر خاله‌هایش پیغام داد که «از رستم کین خواهی کنید» (همان، ص. ۷۴۵).

شغاد با وعده حمایت بهمن، محرابشاه (مهراب‌شاه) را همراه می‌کند و وقتی به بهانه بی‌حرمتی شاه راهی زابل می‌شود، محرابشاه در نامه‌ای به بهمن، طلب کمک می‌کند و بهمن‌شاه نقشه شکارگاه و چاههای پوشیده لبریز از حربه را، با مشورت ارجاسپ حکیم طراحی می‌کند (همان، ص. ۷۸۳).

سید‌مصطفی سعیدی، نقال پیش‌کسوت لرستانی، در طومار پر‌حجمش، با وجود عدم بیان نقش مستقیم بهمن در قتل رستم، ضمن توصیف ماجراه عاشقانه او با شاهدخت

عرب و نجاتش توسط رستم که تکراری از داستان گرفتاری کاوس در هاماوران است، معتقد بود بهمن با وجود مديون بودن جان و تاجش به رستم، چنان از شنیدن خبر قتل وی، مسرور شد که دستور آذین بستن شهر و برپایی جشن را داد و خائنان به رستم را فراخواند، دسیسه برای نابودی زال و فرزندان رستم را آغاز کرد (۱۳۸۱، ج. ۲/ص. ۱۱۲۰).

نقال نامی مکتب تهران، مرشدترابی، نقل از استاد این فن، حاجبابای مشکین، می‌گوید که بهمن اگرچه تاج و جانش را مرهون رستم بود، پیوسته آرزوی محو وی را داشت و محربانه به شاهکابل نامه نوشت، با نقشه شاهکابل، در شکارگاهی، شغاد را مخفیانه ملاقات کرد، به وی وعده داد که «اگر [کار رستم را] تمام کردم، تو را جهانپهلوان می‌کنم» (مشکین‌نامه، ۱۳۸۶، ص. ۲۰۷).

در طوماری دیگر، بهمن با مرگ رستم، زابل را با سپاهی بزرگ محاصره و مردم را دچار قحطی و اعتراض می‌کند که: «سوگند خوردهام که نسل رستم و گرشاسب را از صفحه روزگار پاک کنم ...». در این طومار، بهمن حتی در مقابل فرامرز حاضر به رویارویی جوانمردانه نیست، به ترفندی مشابه نقشه ارجاسپ برای قتل رستم متولسل می‌شود، شبانه در محل رزمگاه او و فرامرز، صد چاه می‌کند، با خاشاک می‌پوشاند، سی هزار تیرانداز را در کمین می‌نشانند تا فرامرز بهشیوه رستم هلاک شود (طومار فرامرزنامه، ۱۳۶۳، ص. ۲۵۳).

در میان حماسه‌های گفتاری^۵ نیز برای نقش بهمن در قتل رستم شواهد بسیاری موجود است. انجوی در اولین روایت از دشتستان، فراتر می‌رود، می‌گوید که بهمن حتی شغاد (در جنوب چغاد و صغاد نیز گفته می‌شود) را وادار می‌کند که در شکارگاه، جوغی (چاهی) به قدر دوازده گز را پُرحربه کرده، با خاک بپوشاند تا رستم را هلاک کند

(۱۳۶۳، ص. ۱۵۰). مطابق عامیانه‌نویسی نقالی گمنام، بهمن در پادشاهی خود، از طریق شاهکابل وعده‌هایی به «شقاق» [شغاد] داد تا با ندادن خراج زابل، رسنم را به کابل کشاند، با حفر چاهی در تل مارسran، وی را گرفتار کردند (نشر نقالی شاهنامه، ۱۳۹۴، ص. ۱۹۱). در برخی روایات توده‌ای، حتی انگیزه دشمنی بهمن با رسنم، در سیمای کتایون که در افواه همسر بهمن است، فرافکنی شده است؛ شاهبانویی که بهمن را برای کشتن رسنم تهییج و تشجیع می‌کند تا بر ترس خود نسبت به رسنم فائق شود و دست به خونش بیالاید (فاروقی، ۱۳۸۹، ۱۸۵-۱۸۲).

روایات پراکنده در طومارهای نقالی درباره نقش بهمن در قتل رسنم، بیش از آن است که در این مجال بگنجد و محتاج پژوهشی مستقل است، لیکن هنوز برای اثبات این فرض که داستان شغاد از استحاله روایی مشابه درباره بهمن متزع شده است، حلقة مفقوده‌ای وجود دارد که علاوه‌بر اثبات نقش بهمن در کشتن رسنم، شکل و خاستگاه روایت فرجام رسنم در شاهنامه را روشن کند. این حلقة مفقوده نیز متنی مرتبط با ادبیات عامیانه است.

خاوران‌نامه سروده^{۲۰} ابن حسام خوسفی، شاخص‌ترین حماسه دینی فارسی و برترین نظیره شاهنامه — اثری در ژانر ولایت‌نامه، سروده‌شده در زمینه افسانه‌های عامیانه مذهبی — حاوی مهم‌ترین سند درمورد مرگ رسنم است. اگرچه مضمون خاوران‌نامه جنگ‌های خیالی حضرت علی^(۲) در سرزمین خاوران با قباد و تهماسب شاه، پادشاهان خاوران است، خط اصلی حماسه ریشه‌ای باستانی دارد که محتملاً شخصیت‌های دینی بدان افزوده شده‌اند. ابن حسام مقلد و دوستدار فردوسی است و حتی به اقرار خودش، خاوران‌نامه را متأثر از رؤیایی سروده است که فردوسی در آن، از بهشت وی را به سروden این اثر تشویق کرده بود. چنین کسی قطعاً

داستان مرگ رستم در شاهنامه را می‌شنانته است؛ با وجود این وقتی در یکی از داستان‌هایش، شخصیتی قصد کشتن دشمنی با استثار چاههای پرحریه دارد، برای استفاده تمثیلی، روایتی از مرگ رستم را ارائه می‌دهد که متفاوت با شاهنامه آیا پاسخ جز این است که بنابه این حقیقت که گنجینه مواریث کهن بعضًا در افواه عوام حفظ می‌شد، حداقل تا سده نهم، این روایت حفظ شده، نزد ابن حسام اصیل به‌شمار می‌رفته، تا جایی که او آن را بر داستان شغاد ترجیح داده است!

در ادامه، روایت قتل رستم از خاوران‌نامه، برپایه متن مصحح، برای نخستین‌بار، ارائه می‌شود.^۶ مطابق این روایت، بهمن به کین پدرش با رستم نبرد می‌کرد، چون حریف قدرت او نمی‌شود، به دسیسه، در نخجیرگاهی بر راه، چاهی حفر می‌کند، هم‌زمان پیکی برای آشتی می‌فرستد، رستم را برای بزم به نخجیرگاه خویش می‌خواند. رستم می‌پذیرد و ناغافل در یکی از چاههای پوشیده «دستان بهمن» سرنگون می‌شود:

یکی از بزرگان زبان برگشاد	ز «دستان» یکی داستان کرد یاد
که چون رستم از تخمه زال بود	خداؤند شمشیر و کوپال بود
ز کاووس کی تابه اسپندیار	جهان‌پهلوان بود و فرمان‌گذار
چو اسپندیارش بداندیش گشت	براؤ کینه رستمی بیش گشت
چو بر دست رستم ز بدروزگار	بیبد ریخته خون اسپندیار
کمر بست بهمن به کین پدر	بکوشید بارستم زال زر
چو بر پوردستان نیامد شکست	به دست نمودن برآورد دست
یکی چاه کند او به نخجیرگاه	به جایی که رستم بر او داشت راه
بپوشید چه را به خاشاک و خس	وزآن‌جا به رستم فرستاد کس
که: باید که نزدیک ما بی‌سپاه	کمربسته آیی به نخچیرگاه

رستم را که کشت؟ بهمن یا شغاد تحلیل منابع داستان فرجام رستم... فرزاد قائمی

به شادی عنان در عنان آوریم	که تا آشته در میان آوریم
بماند به شاه فریدون نژاد	سر تخت جمشید و تاج قباد
سخن گفت بسیار و پاسخ شنید	فرستاده چون پیش رستم رسید
ز فرمان شاه جهان نگذرم	پذیرفت رستم که فرمانبرم
که چاهی چنان بر گذرگاه بود	ز دستانِ بهمن نه آگاه بود
در افتاد ناگه به تاریک چاه	کمر بست و آمد به نجیرگاه
به دستانِ بهمن چنین کشته شد	جهانجوی را روز برگشته شد
به پیش سراپرده خویشتن.....	تونیزای جهاندار چاهی بکن

(خوسفی، ۱۴۰۰، ب. ۹۴۷۷-۹۴۹۹)

۶. نتیجه

در مورد منبع داستان فرجام رستم سه فرض متصوریم:

1. «رستم و اسفندیار» در خدای نامه‌ها و غالب منابع مترجم از آن، نقشی نداشت. دو کتاب سکیسران و پیکار که ابن‌مفعع به عربی ترجمه کرده بود و در نخستین، سرگذشت پهلوانان سیستان از جمله رستم و در دومی شرح جهاد اسپندیار با او آمده بود (و کتاب مستقل رستم و اسفندیار نیز از آن منتفع شده بود)، از مأخذ نفوذ داستان به ترجمان عربی و فارسی خدای نامه‌ها شد (البته به ترتیب با دو نقش مثبت و منفی برای رستم بسته به نگاه نویسنده منبع). ممکن است همین کتاب مأخذ آزادسرو بوده باشد. ولی موضوع کشته‌شدن رستم به دست بهمن در تالیف آزادسرو جای خود را به کشته شدن رستم به نیرنگ نابرادری اش می‌دهد.

۲. مغایرت فرجام رستم در روایت آزادسرو با پایان معهود وی در منابع مترجم خدای نامه‌ای تا قرن چهارم، بهویژه شهرت قتل رستم به دست بهمن در افواه، دلیل اصلی فردوسی برای دفاع از منبع متفاوت خود درباره فرجام رستم بوده است.

۳. تعبیر فردوسی درباره «نامه خسروان» داشتن سرو، الزاماً بدین معنا نیست که آزادسرو دست‌نویسی از صورت رسمی خدای نامه ساسانی را ترجمه کرده بود. هم نزد ابو منصور عبدالرزاق و هم نیم قرن پیش‌تر، احمد سهل که هردو بنا به عنوان پهلوانی، از خاندان‌های سپاهی بودند، انگیزه برای افزودن اخبار رستم وجود داشته است. محتملاً آزادسرو که خود را از دوده سام می‌دانسته، نامه باستان خود را بر مبنای ترجمة منتی چون سکیسران شکل داده، اخباری از رستم را به ترجمه‌اش افزوده بود؛ فردوسی نیز در نظم شاهنامه، علاوه بر اخذ از ابو منصوری، مستقیماً نیز تحت تأثیر کتاب آزادسرو بوده است؛ اگرچه وجود نام آزادسرو در فرامرزنامه و داستان شیرنگ، نشان می‌دهد فردوسی همه روایات سرو را در اثرش اخذ نکرده بود.

۴. بدین ترتیب، نگارنده‌گان /ابو منصوری روایتی مستحدث و غیرمعتبر را در مرگ رستم از شاهنامه منتشر آزادسرو به شاهنامه خود راه داده بودند که از فرافکنی گناه بهمن در چهره یک برادر جعلی و دون‌مایه (کنیززاد) و ملهم از روایاتی مثل مرگ جمشید به دست سپیتیور (که آنجا هم پنهان شدن در درخت وجود داشت)، شکل گرفته بود. فردوسی در نظم این روایت، شکوه مرگ رستم و رازگویی او با خداوند را نیز در پیوند اثر منتشر افزود و به متن فروع دیگری بخشید. حذف جنبه دینی تقابل رستم و اسفندیار در روایت سرو، که در غالب منابع مقتبس از پیکار با رویکرد منفی به رستم وجود داشت، به فردوسی کمک کرد، برخلاف تبلیغات زرتشتی، رستم را بدون تعلق به مسلکی خاص، تبدیل به شخصیتی خدای پرست کرده، زمینه حذف سرنوشت

شوم وی (=کشتن به دست شاه ایران؛ با توجه به تقدس نهاد شهریاری)، امکان تبدیل او به یک قهرمان ملی و حتی همتایی با مقام انسان کامل در سده‌های پسین را میسر کند. این تغییر اگرچه به پالایش و تصعید شخصیت رستم در فرهنگ ایرانی، به منزله الگوی جوانمردی و مظہر یک قهرمان ملی کمک کرد، به فراموشی داستان مشهور کشتن وی توسط بهمن منجر نشد. منابع شفاهی سندی مهم است که با حفظ حلقه‌های نامرئی اتصال به زنجیره‌های کهن، بقایای تقابل رستم و بهمن را در حماسه‌های شفاهی و طومارهای نقالی حفظ کرده است. درنهایت روایت یکی از مقلدان پروپاقرص فردوسی در سده نهم (ابن حسام خوسفی)، از مرگ رستم — که عین داستان فردوسی را متنه‌ی نه با شخصیت مخالف شغاد بلکه برپایه فاعلیت مطلق بهمن روایت می‌کرد — ثبات این روایت حتی تا پنج سده بعد از سرایش شاهنامه به اثبات می‌رسد. فردوسی به‌همین دلیل، در مقدمه داستان شغاد بر ثقه بودن منبعش پافشاری کرد، چون قرار بود داستانی را روایت کند که اصالت ندارد. بنابراین، کسی که در روایت اصلی، رستم را در چاه افگنده بود، جز بهمن، شاه کیانی، نبود.

پی‌نوشت‌ها

۱. چهار متن دیگر: درخت آسوریک (آسانا، ۱۸۹۷-۱۹۱۳، صص. ۱۰۹-۱۱۴)، شهرستانهای ایرانشهر (همان، ص. ۲۲)، یادگارزیریان (۱۳۷۴، ص. ۵۲) [که صحت خوانش محل تردید است] و سرود «آمدن شاه بهرام و رجاوند» است (بیلی، ۱۹۷۱، صص. ۱۳۰-۱۳۱).
۲. با توجه به اظهارات مسعودی درباره احتواری کتاب بر سرگذشت ملوک ایران و نقش محوری رستم در اثر و پایان رستم در این کتاب به دست بهمن، این کتاب صورتی از تاریخ اساطیری - حماسی ایران باستان را ارائه می‌کرده که محتملاً از کیومرث آغاز و تا بهمن امتداد داشته است؛ ساختاری که با روند حاکم بر بدنه شفاهی حماسه‌های ایرانی را — مندرج در طومارهای جامع نقالی — قابل

قياس است و این احتمال را قوت می‌بخشد که بین این اثر و تداوم داستان‌های رستم در حماسه‌های شفاهی تجانس ارتباطی وجود داشته باشد.

۳. به باور خالقی تحریف ضبط سگیگین و همان سیکسران است.

۴. از جمله روایت مرگ بربار در نبرد با مهراس دیو دوسر، در روایتی الحاقی به بروزونامه کوسنج (از جمله روایت مرگ بربار در نبرد با مهراس دیو دوسر، در روایتی الحاقی به بروزونامه کوسنج) (رک: قائمی، ۱۳۹۷، صص. ۴۰۷-۴۲۱).

5. Oral Epic

۶. با توجه به تفاوت و نقص نسخ، و عدم وجود متن چاپی معتبر، شماره ایيات در متن مصحح که در آستانه نشر است، ارائه شده، تا جایگاه داستان در منظمه روشن شود.

منابع

- ابن اثیر، ع. (۱۳۸۵ق). *الكامل فی التاریخ*. بیروت.
- ابن بلخی (۱۳۶۳ق). *فارس نامه*، تصحیح گ. لیسترانج و ر. نیکلسون. تهران: دنیای کتاب.
- ابن عاشور، م. (۱۹۸۴). *تفسیر التحریر والتنویر*. ۳۰ ج. الدارالتونسیه.
- ابن قتیبه، ا. (۲۰۰۳ق). *المعارف*. بیروت.
- ابن نديم، م. (۱۴۱۷ق). *الغھرست*. بیروت: دارالمعرفة.
- ابن نديم، م. (۱۳۴۶ق). *الغھرست*. ترجمه م. تجدد. تهران.
- ابن هشام، ع. (۱۴۱۳ق). *السیرۃ النبویۃ*. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
- الاصفهانی، ح. (بی‌تا). *تاریخ سنی ملوك الارض والانبياء*. بیروت.
- الاصفهانی، ح. (۱۳۴۶ق). *تاریخ پیامبران و شاهان*. ترجمه ج. شعار. تهران.
- ابن سلیمان بلخی (۱۴۲۳ق). *تفسیر مقائل بن سلیمان*. تحقیق: ع. شحاته. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
- انجوى شيرازى، ا. (۱۳۶۹). *فردوسی‌نامه*. تهران: علمی.
- بلعمی، ا. (۱۳۴۱). *تاریخ بلعمی*. تصحیح م. بت. بهار و م. گنابادی. تهران: وزارت فرهنگ.
- بلعمی، ا. (۱۳۸۰). *تاریخ نامه طبری*. تصحیح م. روشن. تهران: سروش.

رستم را که کشت؟ بهمن یا شغاد تحلیل منابع داستان فرجام رسنم... فرزاد قائمی

تجارب‌لامم فی اخبار ملوك العرب و العجم (۱۳۷۳). تصحیح ر. انزلبی‌نژاد و م. کلانتری.
مشهد: دانشگاه فردوسی.

تفضلی، ا. (۱۳۷۶). تاریخ ادبیات ایران قبل از اسلام. تهران.
طاهری، م. (۱۳۹۱). جایگاه و تأثیر قوم سکایی در تاریخ و شاهنامه فردوسی. متن‌شناسی ادب
فارسی، ۱، ۱۲۵-۱۴۶.

ثعالبی، ا. (۱۳۶۸). خبر اخبار ملوك فرس و سیرهم. ترجمه م. فضایلی. تهران: قطره.

حموی بغدادی، ی. (۱۹۹۵). معجم البلاان. بیروت: دارصادر.

حمیری، ا. (۱۳۸۳ق). السیرة النبویه. تحقیق م. عبدالحمید. قاهره.

حالقی مطلق، ج. (۱۳۸۶). از شاهنامه تا خدای نامه. نامه ایران باستان، ۱ و ۲، ۱۱۹-۳.

حالقی مطلق، ج. (۱۳۹۰). رسنم. فردوسی و شاهنامه‌سرایی. تهران: فرهنگستان ادب، صص
۵۱۶-۴۸۷.

حالقی مطلق، ج. (۱۳۶۲). مطالعات حماسی: فرامرزنامه. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تبریز، ۱۲۹ و ۱۲۱، ۸۵-۱۲۱.

حالقی مطلق، ج. (۱۳۸۹). یادداشت‌های شاهنامه. ج. ۱۰. تهران: دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.
خوسفی، ا. (۱۴۰۰). خاوران‌نامه. تصحیح ف. قائمی. در حال نشر.

دادگی، ف. (۱۳۶۹). بندهش. گزارش م. بهار. تهران: توس.

ربیع (۱۳۸۹). علی‌نامه. تصحیح ر. بیات و ا. غلامی. تهران: میراث مکتوب.

rstگار فسایی، م. (۱۳۶۹). روایتی دیگر در مرگ رسنم. فرهنگ. کتاب هفتم. تهران: مطالعات
و تحقیقات فرهنگی، صص ۲۳۹-۲۶۷.

زنده‌یمنیس (۱۳۷۰). ترجمه م.ت. راشد محصل. تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
طاهری، م. (۱۳۹۱). جایگاه و تأثیر قوم سکایی در تاریخ و شاهنامه فردوسی. متن‌شناسی ادب
فارسی، ۱، ۱۲۵-۱۴۶.

طبری، م. (۱۳۵۲). تاریخ طبری. ترجمه ا. پاینده. تهران: بنیاد فرهنگ.

- طومار شاهنامه فردوسی (۱۳۸۱). م. سعیدی و ا. هاشمی. تهران: خوش نگار.
- طومار فرامرز نامه (۱۳۶۳). ج. صداقت نژاد. تهران: دنیای کتاب.
- طومار کهن شاهنامه (۱۳۷۴). ج. صداقت نژاد. تهران: دنیای کتاب.
- طومار نقالی شاهنامه (۱۳۹۱). تصحیح س. آیدنلو. تهران: بهنگار.
- فاروقی، ف. (۱۳۸۹). خون‌بھای اسفندیار سرگذشت جهان پهلوان رسمت. تهران: پل.
- فردوسی، ا. (۱۳۸۶). شاهنامه. به کوشش جلال‌خالقی مطلق و همکاران. ج. تهران: دائره المعارف بزرگ اسلامی.
- قائیمی، ف. (۱۳۹۷). تصحیح و بررسی یک روایت الحاقی در نسخ شاهنامه (داستان مرگ بروزو). ارج خرد: جشن‌نامه استاد خالقی مطلق. به کوشش: ف. اصلانی و م. پورتقی. تهران: مروارید، صص ۴۰۷-۴۲۱.
- قزوینی، ش. (۱۳۸۳). المعجم فی آثار الملوك العجم. مصحح: ا. فتوحی نسب. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- کریستن سن، ا. (۱۳۸۱). کیانیان. ترجمه ذ. صفا. تهران: علمی و فرهنگی.
- گردیزی، ع. (۱۳۴۷). زین‌الا خبار. تصحیح ع. حبیبی. تهران: بنیاد فرهنگ.
- مزداپور، ک. (۱۳۸۳). داغ‌گل سرخ و چهارده گفتار دیگر درباره اسطوره. تهران: اساطیر.
- مسکوب، ش. (۱۳۸۴). ارمغان مور (جستاری در شاهنامه). تهران: نشر نی.
- مسعودی، ا. (۱۳۴۴). مروج الذهب و معادن الجوهر. ترجمه ا. پاینده. تهران.
- مسعودی، ا. (۱۳۴۹). التنبيه و الاشراف. ترجمه ا. پاینده. تهران.
- مشکین‌نامه: طومار نقالی حسین‌بابا مشکین (۱۳۷۹). به کوشش و. ترابی و د. فتحعلی‌بیگی. تهران: نمایش.
- نشر نقالی شاهنامه (۱۳۹۴). تصحیح ر. غفوری. شیراز: سیوند.
- نهایة‌الارب فی اخبار الفرس و العرب (۱۳۷۵). تصحیح م. دانش‌پژوه. تهران.
- یادگار زریزان (۱۳۷۴). به کوشش ی. م. نوابی. تهران: اساطیر.

References

- Aidenloo, S. (2012). *The Scroll of minstrelsy ፩ s Shāh-nāma* (in Farsi). Behangar.
- Allibone, S.A. (1871). *A critical dictionary of English literature, and British and American authors living and deceased* (vol. 3). Oxford University Press.
- Anjavi Shirazi, A. (1990). *Ferdowsi-nama* (in Farsi). Elmi.
- Anzabi-Nejad, R., & Kalantari, M. (1994). *The experience of Al-Omam with regards to kings of Arak and foreign lands* (in Farsi). Ferdowsi University.
- Asana, J. M. (1897–1913). *Pahlavi Texts*. Bombay.
- Bailey, H. W. (1971). *Zoroastrian Problem in the ninth century books*. Oxford University Press.
- Balami, A. (1962). *History of Balami* (edited by Mohammad Taghi Bahar and Mohammad Gonabadi). Ministry of Culture.
- Balami, A. (2001). *The history of Tabari* (edited by M. Roshan). Soroush.
- Christensen, A. (2002). *Kianian* (translated into Farsi by Z. Safa). Scientific and Cultural Publication.
- Dadegi, F. (1990). *Bondaheshn* (edited by Mehrdad Bahar). Tüs.
- Daneshpajoo, M. (1996). *Nahāiat Al-Erab fi Akhbar Al-Fors va Al-Arab*. Unknown.
- Dinvari, A. (1967). *Akhbar Al-Teval* (translated into Farsi by S. Neshat). The Foundation of Iran's Culture.
- Ebn-e Ashur, M. (1984). *Interpretation of Tahrir and Al-Tanwir*. Unknown.
- Ebn-e Athir, A. (2006). *Complete history*. Beirut.
- Ebn-e Balkhi. (1984). *Letter of Fars* (edited by G. Listrange and R. Nicholson). Jahane Katab.
- Ebn-e Hosham, A. (1992). *Al-Syrat Al-Nabawyyah*. Dar Al-Ehya Al-Torath Al-Arabi.
- Ebn-e Nadim, M. (1967). *Al-Fehrest* (translated into Farsi by Reza Tajadod). Movarekh.
- Ebn-e Nadim, M. (1996). *Al-Fehrest*. Dar Al-Ma'rifah.
- Ebn-e Qutaybah, A. (2003). *Encyclopedia*. Beirut.
- Ebn-e Soleiman Balkhi. (2002). *Interpretation of the murderer of Ibn Sulayman*. Dar Al-Ehya Al-Torath Al-Arabi.

- Esfahani, H. (1967). *History of prophets and kings* (translated into Farsi by J. Shaar). Institute of Iran's Culture.
- Esfahani, H. (n.d.) *History of the Sunni kingdoms of the earth and the prophets* (in Farsi). Beirut.
- Farooqi, F. (2010). *Khoon-bahāie Esfandiār, dastāne Jahan-Pahlavan Rostam*. Pol.
- Ferdowsi, A. (2007). *Shāh-nāma* (edited by J. Khaleqi Motlagh). Unknown.
- Gardizi, A. (1968). *Zain Al-Akhbar* (edited by A. Haibi). The Foundation of Iran's Culture.
- Ghaemi, F. (2018). Correction and study of an additional narrative in the *Shāh-nāma* manuscript (the story of Borzoo's death). Morvarid.
- Ghafouri, R. (ed) (2015). *Minstrelsy prose of Shāh-nāma* (in Farsi). Sivand.
- Hamawi Baghadtadi, Y. (1995). *Moejam-ol Boldān*. Dar Al-Sadr.
- Hamiri, A. (2004). *Al-Syrat Al-Nabawyyah*. Cairo.
- Khaleghi Motlagh J. (2007). From the letter of kings to the letter of god. *The Magazin of Ancient Iran*, 7(1-2). 3-111.
- Khaleghi Motlagh J. (2010). *Shāh-nāma notes* (in Farsi). The Great Islamic Encyclopedia.
- Khaleghi Motlagh, J. (1983). Epic studies: Farāmarz-nāma. *The Magazine of Faculty of Literature and Humanities of University of Tabriz*, 128-129, 85-121.
- Khaleghi Motlagh, J. (2011). *Rostam, Ferdowsi and Shāh-nāma-sarāii*. Farhangestan-e Adab.
- Khusfi, A. (2021). *Khāvarān-nāma* (edited by F. Ghaemi). Under Publication
- Madan, D. M. (1911). *Dinkard (the complete of the Pahlavi Dinkard)*. Ganpatrao Ramajirao Sidhe.
- Masoudiy, A. (1965). *Moruj-o Al-Zahab va Maāden-o Al-Johar* (translated into Farsi by A. Payende). Unknown.
- Masoudiy, A. (1970). *Al-Tanbih va Al-Ashraf* (translated into Farsi by Payandeh). Unknown.
- Mazdapour, K. (2004). *Hot rose and fourteen other discourses on myth. Myths*.
- Meskoob, Sh. (2005). *Armaghan-e Moore (Search in Shāh-nāma)*. Ney.
- Navvabi, Y. M. (1995). *Yadegār-e Zarirān*. Asatir.
- Press, G. A. (2003). *Development of the idea of history in antiquity*. McGill Queen's Press.

- Qazvini, Sh. (2004). *Al-Moejam fi Asar-e Moluk Al-Ajam* (edited by A. Fotouhinasab). Association of Cultural Works and Honors.
- Rabie (2010). *Ali-nāma* (edited by R. Bayat and A. Gholami). Written Heritage.
- Rashed Mohassel, M. T. (1991). *Zand-e Bahman-Yasn*. Cultural Studies and Research.
- Rastegar-Fasāii, M. (1990). *Another narrative in the death of Rostam*. Cultural Studies and Research.
- Saālebi A. (1989). *Ghoraar-e Akhbar Moluk-e Fors and Siar-e-hom* (translated into Farsi by M. Fāzali). Qatre.
- Saeedi, M. & Hashemi, A. (2002). *The scroll of Ferdowsi □s Shāh-nāma* (in Farsi). Khosh-negar.
- Sedaghat-nejad, J. (1984). *The scroll of Farāmarz-nāma* (in Farsi). Book World.
- Sedaghat-nejad, J. (1995). *The ancient scroll of Shāh-nāma* (in Farsi). Book World.
- Tabari, M. (1973). *History of Tabari* (translated into Farsi by A. Paiande). The Foundation of Iran's Culture.
- Tafazzoli, A. (1997). *History of pre-Islamic Iranian literature* (in Farsi). Tehran.
- Taheri, M. (2012). The position and influence of ethnic groups in the history and Shāh-nāma of Ferdowsi. *Persian literary text*, 8(4), 125-146.
- Taheri, M. (2012). The position and influence of the Scythian people in the history and Shāh-nāma of Ferdowsi. *Textology of Persian Literature*, 4(1), 125-146.
- Torabi, D., & Beigi, F. (2000). *Moshkin-nāma* (in Farsi). Namaiesh.

