

آموزه‌های دینی در هفت خوان رستم

آسیه ذبیح نیا عمران

استادیاردانشگاه پیام نور

حسین بردخونی

دانشجوی کارشناسی ارشد (دانشگاه پیام نور)

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۴/۳ – تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۸/۱

چکیده

زیر ساخت فکری یک اثر ادبی، مبین دانش و بینش طراح آن است. یکی از آثار برگزیده ادبی، شاهنامه است که ابعاد ایدئولوژیکی شخصیت فردوسی، به عنوان یک شاعر شیعی مذهب، در آن به خوبی نمایان است. بسیاری از آموزه‌های دینی به کارفته در شاهنامه، مستقیماً از آیات قرآن سرچشمه گرفته است. این مؤلفه‌ها، هم در بعد اصول دین مانند: خدا پرستی، توحید، معاد و عدل و هم در فروع دین، مانند: نماز، جهاد و امر به معروف، شایان توجه است. حیطه بررسی این مقاله، هفت خوان رستم، از منظر ایدئولوژیکی و دینی است. این مقاله به شیوه کتابخانه‌ای نوشته شده و یافته‌های پژوهش به شکل توصیفی ارائه شده‌اند. هفت خوان رستم از جنبه‌های مختلف ادبی بارها پرداخته و تحلیل شده، اما آموزه‌های دینی در آن نادیده گرفته شده است؛ لذا مقاله از این دیدگاه می‌تواند مفید و مؤثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها: جهاد، قرآن، توحید، مذهب، عدل، شاهنامه، هفت خوان.

مقدمه

شخص موحد را داراست. در وهله اول به نظر می‌رسد فردوسی تمام ویژگی‌های یک مؤمن آگاه را به رستم نسبت می‌دهد. گویی او مذهب خود را به رستم تعمیم می‌دهد؛ لذا رستم فردوسی تحت تأثیر مذهب فردوسی است. مقاله حاضر در پی اثبات این

حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، شاعری موحد و شیعی مذهب بوده و به طرق گوناگون، در شاهنامه از اثبات و ستایش خداوند سخن گفته است. (صفا، ۱۳۷۵: ۴۸۷/۱) چنین پهلوانی که فردوسی تصویر می‌کند همه مختصات

سه زمینه بررسی می‌شود:

۱. اصول دین شامل: توحید، معاد، عدل.

۲. فروع دین شامل: نماز، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد.

۳. عقاید دینی شامل: ذکر نام خدا، بهشت، جهنم، حور و غلمان بهشتی، داستان‌های قرآنی.

برخی نکات مذکور، خود شامل چندین زیر مجموعه می‌شود که در جای خود بررسی و برای هر یک، آیاتی چند از قرآن کریم به عنوان شاهد ذکر شده است. و اگر نکته‌ای در آنها بوده، از نظریات مفسران سود جسته شده است.

بخش اول: اصول دین

۱. توحید

در داستان هفت خوان، رستم در دو جا با گفتن بسم الله، به وحدانیت خداوند اشاره می‌کند:

به نام جهانآفرین یک خدای که رستم نگرداند از رخش پای
(فردوسی، ۱۴۹، ۱۳۸۷)

در سوره‌های اخلاص/۱۰۴، انعام/۱۶۳، اسراء/۱۱۱ و فرقان/۲، به

مدعاست هرچند که در ظاهر، رستم مذهب دیگری دارد، رستم فردوسی متاثر از مذهب فردوسی، شخصی مسلمان است و در دامان یک پدر مهربان و مسلمان پرورش یافته است که تمام اعمال خود از قبیل واجبات و مستحبات را انجام می‌دهد، خدا را به نیکی یاد می‌کند، به عهد خود پاییند است و ده‌ها خصلت برگزیده دارد.

شاید یک وجه متمایز حماسه فردوسی با دیگر حماسه‌های جهان این نکته است که روح پرستش و خداجویی، در زوایای داستان، در رزم و بیزم، خود را نمایان می‌سازد.

در حماسه‌ها و اسطوره‌های سایر ملل، کیش و مذهب پهلوان چندان قابل تشخیص نیست، تنها می‌توان به خدا پرست بودن آنان اشاره گذرا کرد. در مورد اخلاقیات نیز در حد کلی گویی است، ولی قهرمان فردوسی، نمادی از یک پهلوان مسلمان است که در طول داستان و حتی در صحنه‌های کارزار، لحظه‌ای خدا را فراموش نمی‌کند و نسبت به انجام فرائض خود کوشاست. در این تحقیق، مؤلفه‌های دینی در

در هنگام سوار شدن بر مرکب و آغاز مسافرت

تن رخش بسترد و زین بر نهاد
ز یزدان نیکی دهش کرد یاد
(فردوسی، ۱۳۸۷: ۱۵۰).

در هنگام بلند شدن از زمین
بیفشد شمشیر بر دست راست
به نام جهاندار بر پای خاست
(فردوسی، ۱۳۸۷/۳: ۲۴۷).

در موقع ترس و اضطراب
در رویارویی با عجائب و
ناشناخته‌ها، چه پناهگاهی محکم تر از
خداآوند می‌توان جست؟
بترسید و زان در شگفتی بماند
فراوان همی نام یزدان بخواند
(فردوسی، ۱۳۸۷: ۲۶۱/۳).

توکل

شواهد بسیاری در این داستان وجود
دارد که همگی به روشنی نظر حکیم
توضیح را در این باره مشخص می‌کنند؛ از
جمله:

جهان آفریننده یار من است
سر نره دیوان شکار من است
تهمتن به نیروی جان آفرین
بکوشید بسیار با درد و کین

و حدانیت حضرت خداوند اشاره شده است.

ذکر بسم الله

اگر عمل با غفلت از خدا آغاز شود
بی‌نتیجه و «هباء مثورا» می‌شود. انسان
در پی پناهگاهی مطمئن است تا از
اضطراب رهایی یابد. همه ملل دنیا،
کارهای مهم خویش را به نام خدایان و
ارباب انواع و سلاطین آغاز می‌کنند و
قرآن به پیامبر می‌آموزد که کارها را با
نام خداوند رحمان آغاز کند. (داور پناه،
۱۳۷۵: ۱ / ۴۴). بسم الله سبب دفع
دشمن می‌شود. در جنگ مازندران،
رستم در یکی از صحنه‌ها با نام خدا نیزه
را به دست می‌گیرد؛ زیرا «گفتن بسم
الله، اظهار بندگی و یاری خواستن از
خدا، در همه کارهاست.» (هاشمی
رفسنجانی، ۱۳۷۳: ۹۱/۱):

جهان‌جوی کرد از جهان‌دار یاد
سنان‌دار، نیزه به دارنده داد
(فردوسی، ۱۳۸۷: ۱۶۵)

بر زبان آوردن بسم الله، در شروع هر
کاری سفارش شده است که در شاهنامه
به صورت‌های مختلفی منعکس شده از
جمله:

پاداش و مكافات اعمال را هم در این دنیا و هم در سرای باقی محاسبه خواهد کرد.

مرگ

طبق نص صریح قرآن مجید، انسان طعم مرگ را می‌چشد و بازگشت همه به سوی خداست: نخواهد همی ماند ای‌در کسی بخواند اگر چه بماند بسی (فردوسي، ۱۳۸۷: ۱۴۹)

در آیات متعددی به مسئله مرگ و بازگشت انسان اشاره شده است که همگی متضمن این نکته هستند: هر کسی مرگ را خواهد چشید و سرانجام به سوی خدا بازخواهد گشت. پیامبر اسلام می‌فرماید: «مقصد آدمیزاده، مرگ است؛ آماده شوید پیش از آنکه مرگ درآید». (نهج الفصاحه، ۱۳۸۵: ۴۲۹، ۴۲۸)

نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت
نه چشم جهان، کس به سوزن بدوخت (فردوسي، ۱۳۸۷: ۱۴۵)

نام نیک - صالحات باقیات

کسی کاو جهان را به نام بلند
گذارد، به رفتمن باشد نژند (همان: ۱۴۹)

به نیروی یزدان پیروزگر
به بخت و به شمشیر تیز و هنر
(فردوسي، ۱۳۸۷: ۱۵۵، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۴۵)
در انتهای آیه ۱۵۹ آل عمران چنین
آمده: پس برخدا توکل کن؛ زیرا بی‌گمان
خدا توکل کنندگان را دوست دارد.
به جایی که تنگ اندر آمد سخن
پناهت بجز پاک یزدان مکن
(همان: ۱۵۷)

۲. معاد

گر ایدون که خشنودی از رنج من
بدان گیتی آگنده کن گنج من
(همان: ۱۵۰)
در قرآن کریم ۱۱۵ بار کلمه «آخرت»
تکرار شده است که این اهمیت موضوع
را بیان می‌دارد.

پاداش و مكافات گناه

به لشکر چنین گفت کاووس شاه
که اکنون مكافات کرده گناه
سزای تو دیدی که یزدان چه کرد
ز دیو و ز جادو برآورد گرد
(همان: ۱۵۹)
همان خدایی که مثال ذرهای خیر و
شر را نادیده نمی‌گیرد. (زلزال/۸)، در
آیات بسیاری بیان فرموده است که

به قدری عمیق است که اگر سنگی
داخل آن انداخته شود حدود هفتاد سال
طول می‌کشد به انتهای آن برسد.

بهشت

توصیفات و تشبیهاتی که فردوسی در
جریان داستان مازندران بیان کرده است،
همگی برگرفته از آیات و روایاتی است
که چهرهٔ بهشت را نمایان کرده‌اند؛
ایمازهایی از قبیل خرمی، فراوانی
نعمت، حیوانات، طلا، جواهرات و
تزئینات، آسودگی خاطر، حور و غلمان
و... .

یکی چون بهشت برین، شهر دید
پر از خرمی بر درش بهر دید
به هر جای گنجی پراکنده زر
به یک جای دینار سرخ و گهر
(همان: ۱۴۶)

«در بهشت، نعمت‌هایی است که نه
چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر
خاطر کسی گذشته است.» (نهج
الصالحه، ۱۳۸۵: ۶۳۳).

در سورهٔ فجر، آیهٔ ۷ از شهری به نام
«ارم» یادشده است. برخی عقیده دارند که
ارم نام شهر و سرزمین قوم عاد بوده است
که بنایی ستون‌دار داشته است. (عاملی،

امام صادق علیه السلام فرمود: بعداز مرگ،
پروندهٔ اعمال انسان بسته می‌شود و
پاداشی به او نمی‌رسد مگر از سه طریق:
۱. بناها و اشیاء مفیدی که برای
استفاده مردم بر جا گذاشته است.

۲. سنت هدایتگری به وجود آورده
باشد، که بعد از او، مردم به آن عمل
کنند.

۳. فرزند صالحی که برای او استغفار
کند. (قرشی، ۱۳۶۶: ۱۲۰/۱۲)
پدر چون به فرزند ماند جهان
کند آشکارا بر او بر، نهان

گر او بفگند فرو نام پدر
تو بیگانه خوانش مخوانش پسر
(فردوسی، ۱۳۸۷: ۱۴۱)

دوزخ

به کردار دوزخ یکی غار دید
تن دیو از تیرگی ناپدید
(همان: ۱۵۱)

در قرآن کریم هرجا که آخرت و
بهشتی است در کنار آن جهنم نیز وجود
دارد. در بیت یاد شده تاریکی و عمق
غار به دوزخ تشبیه شده که در روایات
نیز اشاراتی به این مفاهیم به چشم
می‌خورد، از جمله اینکه نقل شده، جهنم

اگرچه در بهشت به خدمتکار نیازی نیست، ولی به جهت تکریم و احترام، غلامانی بسیار زیبارو و پاکدامن در اختیار بهشتیان قرار می‌دهند (مکارم، ۱۳۶۶: ۴۳۶/۲۲) و در وصف «حور» بر اساس آیات قرآن و تفاسیر، چنین آمده که، زنان سیه‌چشم بسیار زیبا که در سفیدی مثل لؤلؤ هستند.

رضوان

بستان بهشتند گویی درست

به گل نارشان روی رضوان بشست

(فردوسي، ۱۳۱۷: ۱۴۶)

در تفسیر آیه ۲۰۱ سوره بقره «ربنا آتنا فِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ . . .» آمده است که منظور از «حسنه»، رضوان خدا در بهشت و آخرت است. (طباطبایی، ۱۳۶۳: ۱۱۰/۲)

۳. عدل و داد

اگر دادگر باشی و پاکدین
ز هر کس نیابی بجز آفرین
جهاندار اگر دادگر باشدی
ز فرمان او کی گذر باشدی
(فردوسي، ۱۳۱۷: ۱۴۶)
عدالت از صفات جمیل خداوند و

۱۳۶۳/۸: ۵۶۳). شهر بسیار زیبایی بوده است که در آن طلا و جواهرات بسیاری به کار برده بودند و «شداد» که می‌خواست بهشتی در زمین بنا کند، آن را ساخت. (بروجردی، ۱۳۴۱: ۴۰۵/۷). تورات از این شهر با نام «آرام» نام می‌برد. (نویری، ۱۳۹۶: ۸۲۴/۳)

زمین گشت پر سبزه و آب و نم
بیاراست گیتی، چو باغ ارم

جهان چون بهشتی شد آراسته
پر از داد و آگنده از خواسته
(فردوسي، ۱۳۱۷: ۱۶۷)
در توضیح آیه ۵ سوره تکویر،
مفسران بر این عقیده‌اند که تمام
حیوانات اهلی و وحشی فردای قیامت
محشور می‌شوند.

بی اندازه گرد اندرش چارپای
بهشتی سست گفتی همیدون به جای
(همان: ۱۴۶)

حور و غلمان

به هر برزنی بر، فزون از هزار
پرستار با طوق و با گوشوار
پرستنده زین بیشتر با کلاه
به چهره به کردار تابنده‌ماه
(همان: ۱۴۶)

بفرمودشان تا بریدند سر
فگندند جایی که بد رهگذر
(همان: ۱۶۶)

اجrai عدالت در مورد مردم نیازمند
و جنگ دیده دشمن:
به هشتم در گنجها کرد باز
ببخشید بر هر که بودش نیاز

همی گشت یک هفتہ زین گونه نیز
ببخشید آن را که بایست، چیز
(همان: ۱۶۶)

بخش دوم: فروع دین

۱. نماز

در پیشگاه خداوند، کیکاووس کلاه
خود را برمی دارد و ایستاده راز و نیاز
می کند:

به هشتم، جهاندار کاووس شاه
ز سر بر گرفت آن کیانی کلاه
وز آن پس بیامد به جای نماز

همی گفت با داور پاک، راز
(همان: ۱۶۴، ۱۶۵)

در آیات بسیاری از کلام الله مجید
نماز خواندن و شیوه اجرای آن آمده
است؛ و در چند مورد به بربپا داشتن نماز
توصیه شده است. (از جمله:
هود/۱۱۴ و اسراء/۷۸). با اندک تسامح

از ارکان و اصول دین مبین اسلام
است. در قرآن چند جا صریحاً به آن
اشاره شده است. در توضیح آیه ۹۰
سوره نحل، برخی مفسران بر این
عقیده اند که عدل در اینجا به معنای
توحید است. (جرجانی، ۱۳۷۷: ۱۹۲/۵)

چنان چون سزا بد، بدیشان رسید
ز کشن کنون دست باید کشید
(فردوسی، ۱۳۸۷: ۱۵۹)

به شادی بر تخت زرین نشست
همی جور و بیداد را در بیست
(همان: ۱۶۷)

پس از اتمام جنگ مازندران،
کیکاووس به هر کس به اندازه زحمتی
که کشیده مزد می دهد:

سزاوار هر کس ببخشید گنج
به ویژه کسی کش فزون بود رنج
(همان: ۱۶۶)

در مورد دیوان اسیر شده نیز، با
آن هایی که به ایران متمایل شدند، کاری
نداشتند و تنها ناسپاسان و خبیشان را
کشتنند:

ز دیوان هر آن کس که بد ناسپاس
وز ایشان دل انجمن پر هراس

سوره بدین نام در قرآن کریم وجود دارد.

نماز و تسبیح خدا

شب تیره تا بر کشد تابناک

نیایش کنم پیش یزدان پاک

(فردوسی، ۱۳۸۷: ۲۳۷/۳)

در چندین آیه در قرآن کریم به ستایش کردن و تسبیح خداوند به هنگام صبح و شام اشاره شده است، و این بدان معناست که: تعظیم و تسبیح کنید و یاد کنید خدا را از بام تا شام. و برخی گفته‌اند، منظور نماز صبح و مغرب است. (بروجردی، ۱۳۴۱: ۳۰۹/۷) و برخی معتقدند تسبیح خداوند در صبح و عصر و شب واجب است. (نوبری، ۱۳۹۶: ۷۲۲/۳). نیز در آیه ۲۶ از سوره دهر چنین آمده است: به سجده خدا پرداز و شام دراز را به تسبیح و ستایش او صبح گردان.

نیایش و دعا

در آیات بسیاری از قرآن کریم، حضرت خداوند، بندگان را به دعا دعوت می‌کند. در روایات آمده است: «ای موسی از من آنچه احتیاج داری، درخواست کن.» (طباطبایی، ۱۳۶۳:

می‌توان گفت بیت زیر، طبق صنعت تبادر ادبی بر پای داشتن نماز را در ذهن تداعی می‌کند:

به پیش جهان دار گیهان خدای

بیامد همی بود گریان به پای

(فردوسی، ۱۳۸۷: ۱۶۴)

سجده در نماز

خاک پیمودن، ظاهرًا اشاره به سجده کردن در پیشگاه خداوند است که در چند جا آمده است:

از آن پس بمالید بر خاک روی

چنین گفت کای داور راست‌گوی

(همان: ۱۶۴)

علاوه بر آیاتی که در آنها اقامه نماز بیان شده، برخی آیات دیگر به سجده به درگاه الهی اشاره دارند. سجده، اوج بندگی در مقابل خداوند است. در سجده انسان بالاترین نقطه از بدن خود را در پایین‌ترین جا قرار می‌دهد و این نهایت بندگی و «نماينده خضوع كامل» (طالقانی، ۱۳۶۶: ۱۲۰/۱) است. در آیاتی که مسئله سجده بیان شده، به تکر شیطان و سرپیچی از فرمان خدا نیز اشاره شده است. در بیان اهمیت این مسئله همین بس که یادآوری کنیم یک

ج. اجتماعی

به هر سو که آییم واندر شویم
جز از آفرینت سخن نشنویم
(همان: ۱۴۵)

د. عاطفی

دل تاج داران به تو گرم باد
روانت پر از شرم و آزم باد
(همان: ۱۶۷)

ه. روانی

پشیمان مبادی ز کردار خویش
به تو باد روشن دل و دین و کیش
(همان: ۱۴۵)

«استجابت از جانب داعی، کوشش
و طلب اجابت، واژ جانب مدعو،
درخواست کوشش برای اجابت است.
و عبارت «فليستجيروا لى» درآیه ۱۸۶
بقره، بدین معناست که بکوشید تا در راه
اجابت به سوی من و برای من بر آئید.
(طالقانی، ۱۳۶۶: ۶۸/۲)

بپویم همی تا مگر کردگار
دهد شاه کاووس رازینه سار
(فردوسی، ۱۳۶۷: ۱۵۰)

نقش دعا در دفع بلا

«دعا، موجب دفع بلا می شود و
قضای حتمی و بلای نازل شده را بر می

(۴۸/۲). در شاهنامه آمده است:

تهمنت به یزدان نیایش گرفت

ابر آفرین‌ها فراش گرفت
(فردوسی، ۱۳۶۷: ۱۰۳)

رسول خدا^{علیه السلام} فرمود: «در حوائج و
ناملایمات، به خدا پناه ببرید و تصرع
کنید، که دعا مغز عبادت و سلاح مؤمن
و کلید رحمت است». (طباطبایی، ۱۳۶۳:
۵۱/۲) و فرمود: «دعای پدر برای
فرزندهش پذیرفته می شود. و همچون
دعای پیامبر برای امت است». (عاملی،
۱۳۶۳: ۱/۳۰۴) «برخی از آیات قرآن،
مؤمنان را به دعا کردن، و ادار می نمایند.»
(نجفی، ۱۳۶۴: ۱/۴۰۵)

دعاهایی که در هفت خوان به کار
رفته، دارای مفاهیم عمیق سیاسی،
اخلاقی، اجتماعی و ... هستند.

الف. سیاسی

همه ساله پیروز بادی و شاد
سرت پر ز دانش، دلت پر ز داد
(فردوسی، ۱۳۶۷: ۱۴۴)

ب. اخلاقی

ز تو دور باد آز و چشم نیاز
مبادا به تو دست دشمن دراز
(همان: ۱۴۵)

فردوسي گوش می سپاريم:
در هفت خوان، از جمله منكري که
از آن نهی می شود ظلم به ديگران و
افزون خواهی است که به عنوان کاري
ناپسند، نکوهش شده است؛ چرا که آه و
نفرین مظلوم را در پی خواهد داشت:
تو از خون چندین سر نامدار
ز بهر فزونی درختی مکار
(همان: ۱۴۵)

امر به معروف و نهی از منکر را که
از ویژگی های مؤمن است در آیات
متعددی می توان یافت؛ از جمله در
سوره نحل/۹۰، آل عمران/۱۱۴ و
اعراف/۱۵۷.

پند نشيندن

نرفتم به گفتار تو هوشمند
ز کم دانشی بر من آمد گزند
(همان: ۱۴۱)

بجز خردمندان کسی پند و اندرز
نمی گيرد. (طباطبایی، ۱۳۶۳: ۲/۵۸۶).
«منظور کسانی است که عقل خود را به
کار می اندازند و صاحب تعقل می باشند
و گرنه، هر انسانی عقل دارد.» (قرشی،
۱۳۶۶: ۱/۵۰۸). امام علی علیه السلام می فرماید:
«چه بسیار است پندها و چه اندک اند،

گرداند.» (نهج الفصاحه، ۱۳۸۵: ۲۰۳)

هم ایرانيان را ز چنگال ديو

گشاید بی آزار، کیهان خدیو
(فردوسي، ۱۳۸۷: ۱۵۰)

دعا سمبول رحمت الهی

در هفت خوان، زن جادو که نماد و
سمبل شيطان است، از رحمت الهی دور
مانده است:

روانش گمان نیایش نداشت

زیانش توان ستایش نداشت
(همان: ۱۵۳)

از پیامبر اسلام منقول است که
عاجزترین مردم کسانی هستند که حال
دعا ندارند و از دعا عاجزند و این بدین
معناست که درهای رحمت و استجابت
را نیز بر روی خویش بسته‌اند.

(طباطبایی، ۱۳۶۳: ۲/۶۰)

۲. امر به معروف

شوم گوییمش هرج آید ز پند

ز من گر پذیرد بود سودمند
(همان: ۱۱۱)

در جای جای داستان هفت خوان،
پیر تو س از اندرز و امر به معروف غافل
نشده است. اینک به بخشی از نصایح

پندپذیرندگان.» (رضی، ۱۳۷۶: ۲۸۴/۱)

ز پند و خرد گر بگردد سرش

پشیمانی آید ز گیتی برش

(فردوسی، ۱۳۱۷: ۱۴۴)

بخش سوم: عقاید دینی

۱. مشورت

با بروز مشکل، سران لشکری،
تشکیل جلسه دادند و مسئله را به
شوری گذاشتند:

از آن پس یکی انجمن ساختند

ز گفتار او دل نپرداختند
نشستند و گفتند با یک دگر

که از بخت ما را چه آمد به سر
(همان: ۱۴۳)

در سوره‌های آل عمران، آیه ۱۵۹ و
شوری، آیه ۳۸، به امر شوری اشاره شده
است. امروزه نیز در کارهای اجتماعی و
هم در امر حکومت، عده‌ای صاحب
نظر، که گاه ممکن است دیدگاه‌های
متفاوت داشته باشند، ابعاد یک موضوع
را بررسی می‌کنند. از پیامبر مکرم
اسلام ﷺ نقل شده است: انسان مستبد و
خود رای، سعادتمد نمی‌شود و آن
کسی که مشورت کند، پشیمان نمی‌شود.

۲. دنیا

دنیا و مظاهر آن در سوره‌های قرآن
کریم بسامد بالایی دارد. (در حدود ۱۱۵
مورد)؛ به عنوان نمونه: بقره/۱، ۲۰۱/۱،
۱۳۰، ۱۵۲، ۲۳، ۱۴۵، ۱۴۵/۱، ۱۱۴
نساء/۱۳۴، ۱۰۹، ۹۴، ۷۷، مائده/۲۹/۱،
اعراف/۵۱، ۳۲، یونس/۹۸، یوسف/۱۰۱/
رعد/۴۶ و ... در هفت خوان رستم هم
به دنیا اشاره شده است:
چنین است رسم سرای کهن

سرش هیچ پیدا نبینی ز بن
(فردوسی، ۱۳۱۷: ۱۴۱)

امام علی علیه السلام می‌فرماید: «دنیا فریبند
و زیانبار است. مردم دنیا مثل کاروانیانی
هستند که هنوز فرود نیامده، بانگ رحیل
می‌دهند و به ناچار باید کوچ کنند.»
(رضی، ۱۳۷۶: ۴۰۵)

چو رسم بدش باز داند کسی
نخواهد که ماند به گیتی بسی
(فردوسی، ۱۳۱۷: ۱۴۱)

امام علی: «تلخ کامی دنیا، شیرین
کامی آخرت است و شیرین کامی دنیا،
تلخ کامی آخرت.» (رضی، ۱۳۷۶: ۲۳۹)

۳. وفای به عهد

به پیمان شکستن نه اندر خوری

که شیر زیانی و کی منظری

(فردوسی، ۱۳۸۷: ۱۴۳)

داستان حضرت سلیمان و گستره

مکنت و سپاه او که از اجنه و پرندگان

بودند، در سوره نمل بیان شده است.

۵. خرد

از رسول خدا^{علیه السلام} نقل شده است که

فرمود: «خدای تعالی هیچ نعمتی را بین بندگانش تقسیم نکرده که گرانمایه‌تر از عقل باشد . . . و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرموده، مگر بعد از آنکه عقل او را به کمال رسانید.» (طباطبایی، ۱۳۶۳: ۶۲۰/۲)

حکمت، همان عقل است . چون
صاحب خود را از جهل و نادانی دور
می‌کند و دوری از شیطان، مولود عقل و
حکمت است. (نجفی، ۱۳۶۴: ۱۵۶/۲)

خرد داد و گردان سپهر آفرید
درشتی و تندي و مهر آفرید
(فردوسی، ۱۳۸۷: ۱۵۹)

۶. شیطان (اهریمن)

بگوید که این اهرمن داد یاد
در دیو هرگز نباید گشاد
(همان: ۱۴۱)

حاصل این جستار بیان می‌شود.
شخصیت‌های داستان به سه گونه، ذکر
یزدان را بر زبان می‌آورند:
۱. در مصائب و جنگ‌ها؛
۲. در نعمت‌ها و برخورداری‌ها
(شکر گزاری)؛
۳. در جریان امورزنده‌گی و حوادث
جاری.

در سپاه دشمن و دیوان حتی یک بار
هم نام خدا آورده نمی‌شود و آنچه در
ذهن شخصیت‌های داستان نمود می‌یابد
از اعتقاد صرف فراتر رفته، شامل اعمال
و مناسک مذهبی نیز می‌شود. در اینجا
ذکر یک نکته پر اهمیت می‌نماید که: بر
اساس تعالیم دین اسلام جنگ با نفس و
شیطان درون باعنوان «جهاد اکبر» یاد
شده است. پس کل هفت خوان رکنی از
ارکان فروع دین است.

در پایان، در اساطیر جهان، جنگ‌ها
برای کشورگشایی یاالحقاق حق است، یا
اینکه دو پهلوان در دو جبهه خیر و شر،
رو در روی یکدیگر به نبرد می‌پردازند،
ولی در شاهنامه، مهم ترین دشمن،
دیوان و شیاطین هستند که در شکلی و
رنگی به مصاف پهلوان می‌آیند.

کلمه «دیو» در عهد باستان، به گروهی
از پروردگاران آریایی اطلاق می‌شده،
ولی پس از ظهر زرتشت، دیوان را
شیاطین نامیدند. (فردوسي، ۱۳۸۷: ۳/۱۹۶). کلمه ابليس نسبت به شیطان در
قرآن کریم بسامد بالاتری دارد. در
توضیح آیه ۳۴ سوره بقره برخی مفسران
بیان داشته‌اند که ابليس از جن است و
برخی دیگر او را از جنس ملائکه
می‌دانند. (بانوی اصفهانی، ۱۳۶۱: ۱/۲۶۴)

که آن خانه دیو افسونگر است

طلسم است وز بند جادو در است
(فردوسي، ۱۳۸۷: ۱۴۵)

همچنین اصطلاحاتی از قبیل: جادو،
سحر، طلسم، افسون و... از عقاید عامه
در مورد شیاطین و دیوان حکایت می‌کند.
در سوره‌های فلق آیه ۴ و ناس، آیه ۵
توصیه شده است از شر و سوء‌ها و
جادوی شیاطین به خدا پناه ببرید.

نتیجه

شاهنامه کتابی است که می‌توان
زندگی و اعتقادات ایرانیان باستان را در
آن مطالعه کرد. با جمع بندی مطالب
یادشده، نکاتی در ختام مقاله به عنوان

منابع

- ۱۳- عمید، حسن، *فرهنگ تک جلدی عمید*،
تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۳ ش.
- ۱۴- فردوسی، ابوالقاسم، *شاهنامه* (بر اساس
نسخه مسکو)، ویراسته اصغر عرفانیان
فرد، چاپ هفتم: تهران، پیمان، ۱۳۸۷ ش.
- ۱۵- ———، *شاهنامه* (دستنویس موزه
فلورانس)، تصحیح عزیزالله جوینی، تهران،
دانشگاه تهران، ۱۳۸۷ ش.
- ۱۶- قراتشی، محسن، *تفسیر نور*، قم، موسسه در
راه حق، ۱۳۷۴ ش.
- ۱۷- قرشی، سید علی اکبر، *تفسیر احسن
الحدیث*، تهران، واحد تبلیغات اسلامی،
۱۳۶۶ ش.
- ۱۹- مکارم شیرازی، ناصر، *تفسیر نمونه*، تهران،
دارالکتاب اسلامیه، ۱۳۵۳-۱۳۶۶ ش.
- ۲۰- نجفی، محمد جواد، *تفسیر آسان*، تهران،
کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۴ ش.
- ۲۱- *نهج البلاغه*، سید شریف رضی، ترجمه
عبدالله محمد آیتی، تهران، بنیاد نهج البلاغه،
۱۳۷۶ ش.
- ۲۲- *نهج الفصاحه*: سخنان گهربار حضرت
رسول اکرم ﷺ، ترجمة ابراهیم احمدیان،
چاپ چهارم: قم، گلستان، ۱۳۸۵ ش.
- ۲۳- هاشمی رفسنجانی، اکبر، *تفسیر راهنمای*، قم،
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،
۱۳۷۳ ش.
- العلوی الحسینی الموسوی، محمد کریم، *تفسیر
کشف الحقایق عن نکات الآیات والدلتایق*،
تهران، عبدالحمید- صادق نوبیری، ۱۳۹۶.
- ۴- بانوی اصفهانی (امین اصفهانی)، *تفسیر
مخزن العرفان در علوم قرآنی (کنز العرفان)*،
تهران، نهضت زنان مسلمان، ۱۳۶۱ ش.
- ۵- بروجردی، سیدابراهیم، *تفسیر جامع*، تهران،
صدر، ۱۳۴۱ ش.
- ۶- داورپناه، ابوالفضل، *تفسیر انوار العرفان*، تهران،
صدر، ۱۳۷۵ ش.
- ۸- صفا، ذبیح الله، *تاریخ ادبیات در ایران*،
تهران، فردوسی، ۱۳۷۵ ش.
- ۹- طالقانی، سید محمود، *تفسیر پرتوی از قرآن*،
تهران، انتشار، ۱۳۶۶ ش.
- ۱۰- طباطبائی، سید محمد حسین، *تفسیر
المیزان*، ترجمه محمد باقر موسوی
همدانی، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ ش.
- ۱۱- طیب، سید عبد الحسین، *اطیب البیان فی
تفسیر القرآن*، چاپ سوم: تهران، انتشارات
اسلام، ۱۳۶۶ ش.
- ۱۲- عاملی، ابراهیم، *تفسیر عاملی*، تهران،
صدوق، ۱۳۶۳ ش.