

از هرمس و پرومته، تا قهرمانان قصه‌های عیاری و پیکارسک

مخصوصه بوذری

تجسم اسارت و بندگی، برای همه انسان‌ها، به تناسب، دردآور است. از این‌رو، هر قوم و ملت آزاده‌ای، در طول تاریخ، قهرمانانی مبارز و آزادی خواه را خلق کرده و در ادبیات و فرهنگ خود به آنها جانی جاودانه بخشیده است. ویژگی یاری گری، دادرسی، و مبارزه برای روش‌گری، در بسیاری از قهرمانان اسطوره‌ای یونان باستان، به ویژه هرمس و پرومته، قابل تأمل است. چنانکه مشابه همان یاری رسانی‌ها را در میان عیاران، و نیز در بسیاری از پیکاروها می‌توان یافت؛ این قهرمانانی که بیشتر اشخاصی از طبقه‌ی فردوس است اجتماع هستند.

آنچه در پی می‌آید، گزیده‌ی است مختصر از مأخذی درباره‌ی اساطیر یونان، قصه‌های عیاری، و داستانهای پیکارسک. و در ادامه با گذر از جهان اسطوره و ادبیات، نیم نگاهی می‌اندازیم به خصایل مشترک چند قهرمان خاص که به دادگستری و بخشندگی مشهورند و خصلت‌های عیاری یا قلاشی دارند؛ و در پایان سعی می‌کنیم به طور کلی، با گرد هم آوردن مصاديقی چند از دنیای قصه‌ها، به دو نوع عملکرد متفاوت در این قهرمانان داستانی برسیم: (الف) قهرمان مبارز در راه پیروزی حقیقت بر تاریکی؛ (ب) قهرمان بی عمل که زندگی فلاکت بار را ادامه می‌دهد؛ اما همچنان ضرورت وجودی اش برای اجتماع خود تأکید می‌شود؛ و در کل، محبوب و سازنده است.

هرمس

هرمس (Ἑρμῆς / مرکوری در اساطیر روم)، پسر زئوس و مایا، بر کوه سیلنا، در آركادیا متولد شد. هرمس پیام آور زئوس - خدای خدایان - بود و خدای خبررسانی به شمار می‌رفت. از این‌رو، همیشه کفش‌های بالدار (برای سرعت بخشیدن به او در زمین و دریا) به پا، کلاهی لبه‌دار بر سر و چوبدستی مخصوص که نشانه‌ی رسالت الهی او بود در دست داشت.

او در ابتدا ایزد موسیقی و به وجود آورنده ساز چنگ بود، همچنین ایزد چوپان‌ها، بازرگانان، اندازه و وزن، سخنرانی، ادبیات، و شعر. همچنین خدای المپیایی مرز ها و خدای مسافرانی که از آنها عبور می‌کند. خدای گاوچرانان، خدای سخنواران و گویان، خدای تجارت و پیشه، راهنمایی و پیروزی، خدای اندازه‌ها و اختراع و داد و ستد؛ و خدای حیله‌گری دزدان و دروغ گویان، و خدای راهزنان، و ورزشکاران.

گفته می‌شود که هرمس بسیاری از انواع مسابقه‌ها و ورزش بکس را اختراع کرده و برای همین حافظ و پشتیبان ورزشکاران هم بوده است. همچنین به عنوان همراه فرد مرده، به او کمک می‌کرده تا راه خود را تا سرزمین مردگان (جهان زیرین) پیدا کند. در بسیاری از اسطوره‌های یونانی هرمس به عنوان تنها خدایی نشان داده شده که به غیر از هادس (Hades برادر زئوس) و پرسفونه (Persephone دختر زئوس) قادر بود بدون هیچ مانعی از جهان زیرین خارج یا به آن وارد شود.

هرمس خدای دزدان نیز بود، چرا که بسیار حیله‌گر و خود دزد بود (از همان شبی که به دنیا آمده بود، از دست مادرش مایا فرار کرده تا گله‌ی برادر بزرگترش آپولو را بدزد).

در کودکی با دزدیدن گاو‌های آپولو و کشتن آن‌ها از روده‌های آن‌ها چنگ را ساخت. در ابتدا این امر خشم آپولو را برانگیخت اما آپولو بعد از شنیدن صدای چنگ نظرش عوض شد و چنگ را با خود برداشت.

عصای هرمس از دو مار در هم تنیده تشکیل شده که در بعضی مجسمه‌ها در بالای عصا به دو بال منتهی می‌شود. این عصا شبیه عصای یکی دیگر از خدایان به نام Asclepius است که فقط از یک مار تشکیل شده است.

نشانه‌های هرمس خروس و لاک پشت است. در بیشتر تندیس‌ها، یک کیسه، کفش بالدار و کلاه بالدار، و عصایی که در دست گرفته جزو نشانه‌های او محسوب می‌شود.

«فروش فلسفه به زئوس به هرمس نسبت داده شده است.» (یان کات، تناول خدایان، ص 277)

هرمس کشش‌های بالدار خود را در راه پیروزی پرسئوس، به او داده بود: «پرسئوس در حالی که سرگردان در جستجو بود، با شخصی قوی و برازنده روپرتو شد. می‌توان قیافه‌ی آن مرد را از لابلای اشعار شاعران مجسم کرد. مردی در اوج جوانی و جذابیت که تازه کرک نرمی بر چانه اش سبز شده بود. او چیزی در دست داشت که هرگز هیچ جوانی با خود نداشته است، عصایی از طلا که بر سرش دو هلال نصب شده بود و کلاهی پردار بر سر و صندل پردار به پا داشت. قلب پرسئوس به دیدن او پُر از امید شد. زیرا دانست که او کسی جز هرمس نمی‌تواند باشد. او که راهنما و بخشندۀ خوبی هاست... هرمس همه را به پرسئوس گفت و نقشه‌اش را تشریح کرد و خود او را به آن مکان رهنمون شد... هرمس همچنین گفت که شمشیری برای کشتن مدوسا به او خواهد داد. شمشیری محکم که در اصابت به بدن سخت گوگن‌ها نه خم شود و نه بشکند... پرسئوس از پشتیبانی هرمس برخوردار بود و جاده در مقابل رویش گشوده شد.» (ادیت هامیلتون، افسانه‌های بی‌زمان، صص 216-218)

هرمس یک بار هم موجب آزادی ایو می‌شود.

اما با همه‌ی این صفات جوانمردی و آزادمنشی که در هرمس می‌بینیم، اما در نهایت این فهرمان، در جانب وفاداران و خدمتگزاران زئوس، به حساب می‌آید. كما اینکه در مجازات پرورمته (پرورمته در زنجیر، اثر اشیل) به تنید با پرورمته حرف می‌زند و او را سوفسطایی می‌خواند؛ که از امر زئوس سرپیچی کرده است:

«در تاریخ تمدن، همانگونه که پرورمته به همسر ایان می‌گوید، تأکید ویژه بر "برآورد هوشمندانه" است که عموماً به عنوان گرایشی خاص آنته‌ها شناخته می‌شود. واژه‌ی یونانی "گوما"، استعداد حاکی از هوش برای تمیز قائل شدن و گزینش کردن، غالباً از سوی فلاسفه‌ی یونان همان ویژگی ای شمرده می‌شود که انسان را از حیوان تمایز کرد. پرورمته از مورچگان انسانی پیش از کشف آتش سخن به میان آورد: "آنها هر کاری را نابخردانه انجام می‌دادند". محتمل است ارسطو هنگام تبیین انسان به عنوان "مخلوقی که می‌داند چگونه برآورد کند"، پرورمته را در ذهن خود می‌داشت. پرورمته در نمایشنامه‌ی اشیل دارای گزندگی و انحراف هوشمندانه‌ی نسل جدید فلاسفه است. جای شگفتی نیست که در انتهای نمایشنامه، هرمس پرورمته را به خاطر

سوفسیطایی بودن ملامت می کند: "ای تو، شوخ نهاد، تو / تلخ تر از هر تلخی، تو ای گناه ورز نسبت به خدایان فناناپذیر".» (یان کات، تناول خدایان، ص 37)

پرومته

پرومته (Προμηθεύς / Prometheus)، پسر پاپتوس و کلیمنه بوده و در اساطیر یونان، خدای آتش است. او یگانه تیتان زنده مانده از جنگ بود که و مورد احترام زئوس قرار گرفت. اما به جرم آتش دزدی، و بخشیدن آن به انسان، مورد غضب خدایان قرار می گیرد.

«در آتن، در محله‌ی سفالگران، محرابی یا نیمه محرابی وقف نیمه خدایی کوچک و محلی، حامی آهنگران و سفالگران شده بود. نیم دیگر محراب از آن هفایستوس بود. این نیمه خدا یا نیمه شیطان را پرومته زئوس می نامیدند. این نام در یونانی به معنای "پیش‌اندیش" یا کسی است که پیش‌اندیش از واقعه ای خبر می دهد... این موجود باهوش به پادشاه خدایان کلک زد. زئوس آتش را پنهان کرده بود، اما پرومتهوس آن را دزدید و در چوب آتش زنه یانی به زمین آورد... زئوس از این خدمعه به برآشت... پرومتهوس خدمعه‌های دیگری نیز در کار زئوس کرد و سرانجام به فرمان زئوس او را به زنجیر کردند و عاقبت به دست هراکلس (هرکول) آزاد شد.» (عبدالله کوثری، آیسخولوس، ص 239)

پرومته از نظر اطاعت امر خدایان، در جایگاه مقابله هرمس است. اما همان یک عمل او (همان کشف راز آتش بر انسان) برابر است با آنمهه آزادمنشی های هرمس.

«یکی از نخستین حلقه‌های زنجیر رویدادهایی که پیش درآمد جنگ تروآ را پید آورد، توسط پرومته، ولينعمت بزرگ بشر، تعییه شد. پرومته که عموزاده‌ی زئوس بود، آتش را برای انسان به ارمغان آورد، و آتش عنصری بود که قبل از فقط خدایان از منافع آن بهره می گرفتند. بعلاوه او به انسانها یاد داد که فقط چربی و استخوان گوشت قربانی را به خدایان تقدیم نمایند، و بهترین قسمت‌های آن را برای خود نگاهدارند. زئوس پرومته را مجازات کرد و او را بر صخره‌ای در بلندای کوهها به زنجیر کشید، و همه روزه عقابی را می فرستاد تا جگر او را بخورد و هر شب جگر او باز بروید... سرانجام پرومته به دست هراکلس، یا به دست زئوس آزاد شد آنگاه که قبول کرد یک راز مهم را با او در میان گذارد...» (لوسیا برن، اسطوره‌های یونانی، ص 42)

بد نیست در نمایشنامه‌ی پرومته در بند، به گفتگوی این دو قهرمان تأمل کنیم. در اینجا دو نگرش متصاد می بینیم که از توازنی چشمگیر، برخوردارند؛ در واقع، هر دو به آزادمنشی خود می بالند اما هر کدام از یک ایدئولوژی دفاع می کنند:

- هرمس: به سرسختی و گستاخی براخاستی و اینت بادافرهی که می بینی.
- پرومتهوس: بدان که این محنت و آزار به آن خواری برده وار نمی فروشم.

پرومته افتخار می کند که با آگاهی کامل در راه آگاهی بخشی به انسان و روشنگری گام نهاده و از این بابت، به امر زئوس، مستوجب مجازات شده است. او قهرمانی است که می تواند مدت‌ها رنج و عذاب را تحمل کند تا از آزادمنشی اش دست برندارد:

«پرومته در پاسخ هرمس که او را جاہل خطاب کرده بود [- هرمس: پیداست که این جنون تو دیگر نه خردک چیزیست] می گوید: "چنین بادا، اگر بیزاری جستن از دشمنان دیوانگی باشد" ... آنها یکی که علیه قدرت می شورند، علیه شاهان، آنان که وفاداری خود را به مردگان در تضاد با وظایف خویش نسبت به زندگان قرار می دهند، آنانی که از پذیرش دنیا امتناع می ورزند، همه دیوانه اند.» (یان کات، تناول خدایان، ص 243)

در کل، آگاهی بخشی به انسان و کشف رازها، و نیز یاری رسانی و آزادمنشی در پرومته و هرمس قابل مقایسه است؛ پرومته ای که هم پیشگویی می دارد و هم رازهای دانایی را:

«اسناد کشف الفبا به پرورته فکر اشیل بود، و شاید احساس می کرد برای مردمشناسی عقلانی پیشرفت ضروری است. منابع اسطوره شناسی، کشف الفبا را به پارسانه ی ثلثه Three Parcae، یا خواهاران سرنوشت)، به هرمس و به ایو نسبت می دهد. در این ارتباط، ایو همان ماه است، الفبای نخستین مربوط می شد به تقویم قمری و آن اسرار دینی کاهنگان "ماه-ایو" بود.» (یان کات، تناول خدایان، ص 252)

همانندی قهرمانان بادپا با هرمس (از نظر خجسته کیا)

در کتاب «قهرمانان بادپا، در قصه ها و نمایشنامه های ایرانی (بررسی عناصر نمایشی در اوستا، یادگار زریران، شاهنامه، حمزه نامه، ابومسلم نامه، اسکندرنامه، سمک عیار)» نوشته ی خجسته کیا، بر یاری گری های هرمس تأکید می شود و اینکه کارهای هرمس به عیاران قصه های شرقی شباهت دارد:

«هرمس اسطوره ای است بس شگفت و پیچیده. زادگاه او روشن نیست. گویند در آرکادیا زاده شد. هرمس، پسر زئوس و مایا در چهارمین روز ماه، روزی که به وی اختصاص دارد، تولد یافت... نوزاد یک ساعته از گهواره بیرون جست و گله های برادرش آپولون را روبود... هرمس پیک زئوس و حامی شبانان و راهبر مسافران، خود همیشه در سفر است. در دادوست و مسابقات داوری می کند و در نزاعها و کشمکش های میانجی است. هرمس نه تنها از دزدان حمایت می کند، که خود نیز دزد است. غیب هم می شود. همچنین از روی عالم سنگریزه های پیشگویی می کند... هرمس نوازنده است؛ ساختن رود را به وی نسبت داده اند. بازیگر و آکروبات نیز هست. از آنجا که این ایزد حامی خدایان معاکنای زمین انگاشته شده، پیوستگی نزدیک با زمین و مرگ دارد. نخستین ظهرور هرمس به شکل قطعه سنگی است چهارگوش. بعدها، حدود قرن چهارم پیش از میلاد به صورت ایزدی ریشدار، با کفش های چوبی بالدار، قبای نازک و کلاه نمدی جلوه کرد...

«هر زوج از خدایان المپ با یکدیگر نسبتی دارند، جز هستیا-هرمس. این دو نه عاشق و معشوق اند، نه خواهر و برادر، نه زن و شوهر، نه پدر و دختر یا پسر و مادر. هستیا در مرکز فضای خانواده جای گرفته و خانه را مرکز زمین انگاشته اند. هستیا که بی حرکت و ثابت در کانون زمین قرار دارد به مثابه ی مادر-زمین است. هرمس نیز پایگاهی زمینی دارد، و با انسانها محتشور است؛ اما به عکس هستیا پیوسته در حرکت است. در یک نقطه ی ثابت قرار نمی گیرد، مسافر است و مسافتها را دراز را نیز در می نورد. هیچ چیز در او ثابت و ماندنی نیست. هرمس جلوه ای تحرک و تغییر و تحول و گذارست. هرمس از هر مانعی عبور می کند؛ قفل و بست مانع او نیست. ایزد دور کننده ای دزدان از محیط تحت محافظت خویش، شگفترا که خود دزد است. نتیجه آنکه هرمس-هستیا نمایانگر فضا هستند. فضا مرکز دارد ثابت، در عین حال متحرک و متتحول و گذراست – این است نشان زوج شگفت هرمس – هستیا در المپ... هرمس که با پاپوش چوبین بالدار مسافتها دراز را می پیماید، و با عصای جادویی اشیاء را ناپیدا می سازد، و در کلاه هیس غیب می گردد، میانجی عشق نیز هست. اوست میانجی آفروزیت و ارُس، و ن در نبرد ترویا نیز شرکت دارد... هرمس با کلام Logos سرو کار دارد – کلام گنگ و مبهم، کلام راست و روشن، کلام گنگ حجاب هرمس است. هرمس رهروی است شبانه، شب قلمرو اوست و تجلی صورت معنوی هرمس، پس در دو وجه جلوه دارد – سفید و سیاه... افزون بر آنچه گفته شد، نقش مهم هرمس است در آیین مهرپرستی غربی. هرمس در نقش مهری، در نقش راهنمای ارواح و گاه همتای مهر نموده شده است.» (Хжстه کیا، قهرمانان بادپا، صص 101-109)

قهرمانان قصه های عیاری (از نظر خجسته کیا)

خجسته کیا در کتاب «قهرمانان بادپا»، از منظر نمایشی بودن داستانهای عیاران، آنها را جمع آوری کرده. و ما در اینجا با اندکی تقاوتش، به لحاظ ویژگی دادگستری و بخشندگی قهرمان، از آنها یاد می کنیم:

در این داستان، قهرمان عیاری است به نام احمد زمی که از پاران ابومسلم خراسانی بوده. ابومسلم در خواب، پیامبر را دیده که بیشه‌ی زمج را به او می‌بخشد. احمد زمی که در سپاه ابومسلم قرار می‌گیرد می‌تواند اسلم را هم که روین تن بوده (روین تن بجز گردن و چشم) نابود کند. و بسیاری قهرمانی‌های دیگر. احمد زمی، عیار عجیبی است: هم عارف و فرزانه است؛ هم دلک شوخ طبع و نیرنگبار.

1. قصه‌ی حمزه

در حمزه نامه، یکی از پاران امیر حمزه، عیاری است به نام عمر امیه زمری؛ که تمام نشانه‌های عیاری را یکجا دارد. و رفتارهای شیرین او در میدان رزم، یادآور جنگاوری‌های مسخره‌ی احمد زمری در نبرد با مروانیان است.

1. داستان سمک عیار

سمک عیار، معروفترین چهره‌ی عیار ایرانی است و البته قدیمی‌ترین؛ زیرا که رد پایی از شخصیت او را می‌توان در کتاب بندesh و در شخصیت منوش خورشید، از نوادگان منوچهر بازیافت. او در عین مسخرگی، به زیرکی متصف است و هر لحظه به شکلی در می‌آید و از طریق جادو، و ارتباط با سیمرغ، قهرمانی‌ها می‌کند. استادش، شغال پیل زور، نام دارد و به لهجه‌ی عیاران سخن می‌گوید. پاری رسانی‌های سمک، همه در جهت دادگستری و عدالت اجتماعی است.

1. اسکندرنامه

خجسته کیا، در میان قهرمانان متنهای اسکندر نامه‌ها، به شخصیت عیاری به نام مهتر نسیم اشاره می‌کند که در عین زیرکی و تزویر و فربیکاری، بسیار مضحک است و از مسخرگی باک ندارد. او که همزادی در آن سوی عالم دارد جاویدان است تا آنکه پس از چهار صد سال، از غم مرگ اسکندر می‌میرد. این قهرمان، که در نقالی‌های عهد قاجاریه به فرهنگ مردم عامه راه یافته و مشهور عام و خاص شده است، برخلاف سمک عیار، از فرهنگ والا به زیر افتاده است.

آنچه نویسنده‌ی "قهرمانان بادپا" در این چهار داستان، برگزیده است بیشتر رفتارهای نمایشی و اجرایی دیگر قهرمانان این داستان هاست.

با این حال، هر چهار داستان، به طور کلی ماجراهای قهرمانان اصلی است که اولاً دست به عمل می‌زنند و بی عمل نمی‌نشینند. و ثانیاً خیرخواه عامه‌ی مردم هستند؛ و تلاش و کشمکش‌های آنان در جهت دادگستری و نیکخواهی است.

یعنی ابومسلم، سمک، حمزه، و اسکندر نو/قرنین هر کدام برای ترویج عدل و داد وارد کارزار شده‌اند:

ابومسلم بر علیه مروان، آخرین خلیفه‌ی امویان، با آنهمه قدرت و شوکت، شورش می‌کند.

امیر حمزه دشمن زمردشاه است و هر کدام از دو طرف در نبرد عیارانی دلاور دارند.

سمک از عیاران چین است که با خورشیدشاه، پیوند برادری خوانده و در راه خواسته‌های او وارد نزاع چین و ماقین می‌شود و جادوگران را از پای درمی‌آورد و...

اسکندر مردی موحد است و با پریان و زنگیان و دیو مردمان و روس‌ها و کافر ترکان و دوالپایان و فیلگوشان محاربه می‌کند.

اشاره ای به دو قهرمان در شاهنامه‌ی فردوسی

در میان قهرمانان شاهنامه، دو قهرمان را می‌توان به لحاظ پایه و خاستگاه اجتماعی از سایرین جدا کرد: کاوه آهنگر؛ و آرش کمانگیر

با آنکه این هر دو، قهرمانانی مهذب هستند که عاری از صفات قلندران و رندان و قلاشان (بیکاره‌های مفلس ولگرد) توصیف شده‌اند؛ با این حال در اینجا به دلیل پایگاه اجتماعی شان، آنها را از دیگر فرادستان (پهلوانان دارای مرتبه‌ی اجتماعی پهلوانی) جدا می‌کنیم.

1. کاوه آهنگر

کاوه روزتازاده‌ای است که وقتی ازیده‌اک (ضحاک) باید دو پسر او را طعمه‌ی ماران بر دوش خود کند، قیام می‌کند؛ و همان چرم آهنگری اش می‌شود درفش سپاه سالار؛ و فریدون به پشتوانه‌ی او ضحاک را در کوه دماوند در بند می‌کند و بر تخت پادشاهی نکیه می‌زند. در واقع، پشتوانه‌ی تخت پادشاه دادخواهی چون فریدون، کاوه‌ی عامی اما نیکخواه و پرزور است.

چو کاوه برون شد ز درگاه شاه / برو انجمن گشت بازارگاه

همی بر خروشید و فریاد خواند / جهان را سراسر سوی دادخواند

از آن چرم کاهنگران پشت پای / ببنند هنگام زخم درای

همی کاوه آن بر سر نیزه کرد / همانگه ز بازار برخاست گرد

خروشان همی رفت نیزه به دست / که ای نامداران بیزان پرست

کسی کو هوای فریدون کند / سر از بند ضحاک بیرون کند

پوپید کاین مهتر اهرمنست / جهان آفرین را به دل دشمن است...

1. آرش کمانگیر

در پی قرار صلح افراسیاب تورانی و منوچهر پیشدادی، افراسیاب مبنای تعیین مرز ایران و توران را تیری از فراز البرز پیشنهاد می‌دهد. و از سر تحقیر و تمسخر و نیرنگ، رزم نیازموده‌ای چون آرش، را بر می‌گزیند.

آرش، در این تصمیم (که از نبرد در میدان کارزار سخت‌تر است) به نیروی بازوی خود ایمان می‌آورد و می‌پذیرد. و تیر را در چله کمان گذاشته و پرتاب می‌کند.

می گویند آرش که همه هستی و توانش را برای پرتاب تیر گذاشته بود، پس از این تیراندازی از پا می افتد و جان می دهد؛ پیکرش پاره شده و در خاک ایران پخش می شود و روانش در تیر دمیده می شود؛ تیر از طلوع خورشید تا شامگاه در آسمان به پرواز در می آید و آنگاه در کنار جیحون یا آمودربا بر درخت گردوبی فرود می آید؛ و مرز ایران و توران مشخص می شود.

هر چند در شاهنامه داستان آرش به تمامی ذکر نشده، اما در چندین جا از شخصیت و داستان او یاد شده است:

چو آرش که بردى به فرسنگ تیر / چو پیروزگر قارن شیرگیر

بزرگان که از تخم آرش بند / سبکبار و جنگی و چابک بند

از آن زخم آن پهلو آتشی / که سامیش گرزست و تیر آرشی

دو فرزند او هم گرفتار شد / برو تخم آرشی خوار شد

جوان بی هنر سخت ناخوش بود / اگر چند فرزند آرش بود

من از تخم نامور آرشم / چو جنگ آورم آتش سرکشم

می توان گفت هم کاوه آهنگر و هم آرش کمانگیر، مشابهتی دارند در ایمان قلبی و درونی به زور بازوی خود بی آنکه پیش از این از جنگاوران بوده باشند؛ یا از قبل پایگاه اجتماعی پهلوانی پذیرفته شده ای داشته باشند.

خصلت پهلوانی و جایگاه اجتماعی قهرمانان شاهنامه

اگر بپذیریم که کاوه آهنگر و آرش کمانگیر هر دو از طبقه ی فرودست جامعه برآمده اند، شاید این شبهه ایجاد شود که این داستانها همواره در دفاع از کهتران مظلوم و محکوم کردن مهتران ظالم بوده اند. اما می بینیم، همواره از نیکخواهی ها و دادگستری های والامقام هایی چون فریدون و جمشید و انشیروان و بهرام گور و... نیز چه داستانها گفته می شود که این بزرگواران به تظلم خواهی ها پاسخ مثبت می دهند؛ و اعمالی شایسته دارند.

با این وصف، در مورد قهرمانانی غیر از این آرش کمانگیر و کاوه آهنگر می توان پرسید آنچه برای قهرمان ارزش می آورد آیا پایگاه اجتماعی والاست یا اعمال نیک او که در خاطره ها می ماند؟

فردوسی در داستان فریدون به ما یادآور می شود چنین جایگاه آرمانی که فریدون یافته، ره آورده دادگری و نیکخواهی و بخشنده ای است؛ نه چیز دیگر:

فریدون فرخ فرشته نبود / ز مشک و ز عنبر سرشته نبود

به داد و دهش یافت این فرخی / تو داد و دهش کن فریدون تویی

حال، در مقام مقایسه می بینیم این دادگری و نیکخواهی و بخشنده ای اگر خاص فرادستان نباشد و مشترک باشد میان شاهی چون فریدون و پهلوانی از طبقه ی فرودست اجتماع که جز نام چیزی برایش نمانده؛ پس کاوه و فریدون هر دو به یک اندازه قهرمانانی مردمی محسوب می شوند.

و اما در مورد قهرمانان قلاش؛

ما به همین منوال، می توانیم ارزش بسیاری از اعمال و رفتارهای قلاشان و عیاران را هم برای بدانیم با اعمال فرادستان نیکخواه یا فرودستان نیک سرشت؛ و اینها همه ستونی خواهند بود. چنانکه سعدی می گوید:

كمال نفس خردمند نيكبخت آن است / كه سرگران نكند بر قلندر قلاش

يا از زبان سنائي مي شنويم:

سر قلاشان ندانى راه قلاشان مرو / ديده بینا ندارى راه درويشان مبين

در اينجا، گذری خواهيم داشت به قهرمانانی که نه تنها از طبقه‌ی فرودستان جامعه هستند؛ بلکه از زمره‌ی خلافکاران نيز به حساب می آيند. با اين حال، از محبوبیت برخوردار بوده و حس رحم و شفقت ما را برمی انگيزند.

پيکارسک:

پيکارسک، به يكى از انواع ادبى گفته می شود که در آن قهرمان داستان از طبقه‌ی فرودست جامعه باشد. خاستگاه اين نوع ادبی را اسپانيا دانسته اند.

هر سبیر در ابتدای کتاب "پيکارسک"، برای تعریف دقیق داستان پيکارسک، نقل قول می کند از فرانک چنلر: «در رمان پيکارسک اسپانيايی يك قلاش توصيف و ماجراهايش نقل می شود. او از والدينی تهبيست و غيرآبرومند زاده شده، که غالباً برای تقیيس پيوندشان رحمت تشریفات به خود نمی دهدن و از ميلاد او نيز چندان خشنود نیستند. به هر دوز و كلک که شده بزرگ می شود. يا با عشق فطری به اموال ديگران به دنيا می آيد، يا معصوم است و به ضرب روزگار ياد می گيرد که باید گلیم خود را از آب ببرون بکشد و گرنه کلاهش پس معرکه است. در هر دو صورت نتيجه يكى است؛ برای اينكه زنده بماند باید به خدمت کسی درآيد، و در می يابد که باید دسترنج خدمتش را با عواید قلاشانه اش چرب تر کند. برای همین از اين ارباب به سراغ ارباب بعدی می رود، در اين خدمتگزاری سر همه شان کلاه می گذارد، و در روایت خود آنها را وصف و هجو می کند. سرانجام، وقتی انواع و اقسام ناملایمات را پشت سر گذاشت، و با محک قلاشانه اش بی اعتباری مال و مقام آدمی را سنجید، داستان خود را به پایان می برد.» (هری سبیر، پيکارسک، صص 4-5)

«ایده‌ی پيکارسک، چنان که از بررسی مختصر خط سبیر آن از سده‌ی شانزدهم تا پایان سده‌ی هجدهم برمی‌آید، بر مجموعه‌ی اى از رمان‌ها استوار است که در چارچوب عرف‌های ثبت شده‌ی روایت‌های اسپانيايی پرورانده و نوشته شدند... سرانجام اينکه ماجراهای پيکارسک و شأن پيکارو در اجتماع با زمينه‌های هجوپردازی، اجتماعی و تاریخ خاص هر کشور انطباق یافت و نتيجه‌ی کلی اين شد که به "ضد پيکارو" تبدیل شد.» (هری سبیر، پيکارسک، ص 84)

«پيکارو را می توان "ضد قهرمان" ی با هزار چهره نيز دانست. در نظر اولريش ويکز، دمدمی مزاجی او تلویحاً در نقاب های گوناگونی که بر چهره می زند و در چشم اندازهای متغیری که در آنها قرار می گیرد نمایان است... سرگردانی ها و ماجراهای پيکارو را داستان یا پيرنگ نمی بینند و آنها را به حد اسطوره می رسانند که از پيش زنده بوده است... به نظر گلين وقتی از اسطوره حرف می زنيم مقصودمان دو چيز است: اسطوره به مثابه رسوبات تاریخ فرنگی، که بيشتر اشارت به يك روایت ساده یا درون مایه‌ی نمایش، پيرنگ یا قصه است، و لذتی که از خواندن یا دیدن ديگربار آن به آدمی دست می دهد؛ و دوم اين واقعیت که اين لذت تلویحاً به معنای خواننده‌ای است که به ياد دارد و در جريان است. يك اسطوره‌ی ادبی به تداوم فرنگی و مشارکت خواننده در اين تداوم دست می بابد...» (هری سبیر، پيکارسک، صص 91-93)

نمونه هایی از قهرمانان بی پیرایه

در پایان، از میان نمونه های بی شمار قهرمانان دنیای ادبیات و اسطوره، تنها به دو نمونه از قهرمانان طبقه‌ی فروضیت توجه می‌کنیم که در مواجهه با مصایب اجتماع یکی مبارزه می‌کند و دیگری منفعتانه زندگی را سر می‌کند و تنها رشدی درونی دارد.

1. نمایشنامه ویلهلم تل (نمونه قهرمانی که دست به عمل می‌زند)

«داستان تل در ضمن نمایشنامه‌ی ویلهلم تل به تفصیل بیان شده و شیلر از آنچه در میان مردم سویس و در کتابها و افواه در باب اعمال و افعال و رفتار و کردار و حتی سخنان تل موجود و در دسترس بوده است هیچیک را فروگذار ننموده است... تل مرد ساده و جوان رشیدی بوده از اهالی ایالت اوری... و هر چند شکارچی و روستایی ساده ای بیش نبوده است به مناسبت شجاعت بی‌ریا و شهامت بی‌پرواپی که قریب ششصد و پنجاه سال پیش در راه نبرد و مبارزه با دشمن بیگانه ابراز داشته و در کار استحکام مبانی استقلال وطن خود کمک بزرگی به هموطنان خویش نموده است هموطنانش تا ابد نام او را به عزت و احترام خواهند برداشت... داستان ویلهلم تل را پیش از شیلر نیز شعرای سویسی و غیر سویسی بارها موضوع قطعات و منظومه‌های خود قرار داده بودند. و حتی در اوایل قرن شانزدهم در همان ایالت اوری، وطن تل، به صورت تئاتر عمومی - چیزی شبیه تعزیه های خودمان در میدانها - به نمایش درمی‌آمد و در سال 1545 با تجدید نظر یک جراح از اهالی زوریخ به شکل کتابی انتشار یافت.» (از مقدمه‌ی جمالزاده، بر ترجمه‌ی ویلهلم تل شیلر، ص 2)

1. رمان آشغالدونی (نمونه قهرمانی که دست به عمل نمی‌زند ولی فکر می‌کند)

رمان "آشغالدونی"، مجموعه پادداشت‌های روزانه‌ی زنی سیاه پوست به نام کارولینا ماریا دژ زوس، می‌باشد (این رمان را کریم کشاورز به فارسی ترجمه کرده و انتشارات نیل آنرا به چاپ رسانده است).

کارولینا ماریا دژ زوس، از اهالی فاولای کائینده (خته آباد) یا همان زاغه نشین در حومه‌ی شهر سانوپولوی بربزیل، است. زنی که ازدواج رسمی نکرده و سه بچه دارد. زیر سقفی که شیشه پنجره ندارد، زندگی می‌کند. او برای مبارزه با گرسنگی خودش و سه فرزندش آشغال گردی می‌کند. دعوا، کتک کاری، فحش، دزدی، و فحشا مسائل عادی فاولاست. در فاولا هم سیاهپستان در فقر و رنج و گرسنگی هستند و هم سفیدپستان.

و کارولینا، در میان اینهمه گرفتاری هر روز خاطراتش را پادداشت می‌کند؛ تا آن روز که خبرنگاری آنها را می‌خواند و برایش به چاپ می‌رساند.

رمان آشغالدونی، مخاطب را با قهرمانی آشنا می‌کند از دنیایی بی‌رحم. قهرمانی که قاعده‌ای باید مقهور شده باشد. اما زندگی را تاب می‌آورد. و همین بزرگترین مبارزه‌ی اوست.

این قهرمان محبویت خود را مر هون شکیبایی، فکر آزاد و نیکخواهی هایش است.

منابع:

- برن، لوسیا، اسطوره های یونانی، ترجمه‌ی عباس مخبر، ۱۳۷۵، نشر مرکز سبیر، هری، پیکارسک، ترجمه فرزانه طاهری، ۱۳۸۹، نشر مرکز
- شیلر، یوهان فریدریش فون، ویلهلم تل، ترجمه سید محمد علی جمالزاده، ۱۳۸۲، انتشارات علمی و فرهنگی
- کوئٹری، عبدالله، آیسخولوس: مجموعه آثار، ۱۳۹۰، نشر نی
- کات، یان، تناول خدایان: تفسیری بر تراژدیهای یونان باستان، ترجمه داود دانشور، منصور براهیمی، ۱۳۸۶، سازمان سمت
- کیا، خجسته، قهرمانان بادپا، ۱۳۷۵، نشر مرکز
- هامیلتون، ادیت، افسانه های بی‌زمان، ترجمه پریرخ صنیعی، ۱۳۸۷، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان