

سیاوش و سودابه (بررسی تطبیقی موارد مشابه در اساطیر و ادبیات ملل)

اکبر نحوی*
علی امینی**
دانشگاه شیراز

چکیده

داستان‌های «سیاوش و سودابه»، «یوسف و زلیخا» و «هیپولیت و فدرا» در میان ملل جهان شهرت ویژه‌ای دارند. طرح اصلی اغلب این داستان‌ها چنین است که همسر پادشاه یا بزرگی، عاشق ناپسری یا پسرخوانده‌ی خود شده و عشق و تمایلات خویش را بدو ابراز می‌کند؛ اما پسر به سبب پاک‌دامنی و وفاداری به پدر یا پدرخوانده‌ی خویش به خواهش‌های نامادری هوس‌باز، پاسخ نمی‌دهد. زن نیز با توطئه‌چینی و نیرنگ در پی انتقام برمی‌آید و پدر را می‌فریبد تا مجازات و آزارهای سختی را بر پسر خود روا دارد. درمقاله‌ی حاضر، نخست موارد گوناگون عشق میان نامادری و ناپسری در روایات اساطیری، ادبی و تاریخی ملل مختلف به کوتاهی، نقل و سپس به مقایسه‌ی آن‌ها با یکدیگر پرداخته شده است؛ پرداختن به دلیل یا دلایل اساسی طرح گستردگی این چنین داستان‌هایی در میان ملل مختلف، از مباحث دیگر این پژوهش است.

واژه‌ای کلیدی: نامادری، ناپسری، کیکاووس، ادبیات، سیاوش، سودابه، ادبیات تطبیقی.

۱. مقدمه

هرچند در بیش‌تر داستان‌های مشهور به عشق نامادری و ناپسری، این نامادری است که عشق خود را به ناپسری ابراز می‌دارد و ناپسری از پاسخ گفتن به تمایلات نفسانی وی و خیانت به پدر، سرباز زده و به دنبال انتقام‌جویی نامادری، متحمل تهمت‌ها و مجازات‌هایی که سزاوار آن نیست می‌گردد، مواردی هم وجود دارد که در آن‌ها پسر با

* دانشیار زبان و ادبیات فارسی aknahvi@yahoo.com

** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی (ادبیات حماسی) zabanebastan@yahoo.com (نویسنده مسؤول)

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۰/۹/۲۶ تاریخ دریافت مقاله: ۹۰/۹/۱۵

نامادری هم داستان می‌شود و یا عشق از طرف پسر به نامادری ابراز می‌گردد و در بیش‌تر موارد با پاسخ مثبت از سوی نامادری روبرو می‌شود. در این مقاله ابتدا روایت‌ها به دو دسته‌ی نامادری عاشق و ناپسری عاشق تقسیم شده است. در دسته‌ی نخست - به دلیل فراوانی - روایت‌ها از لحاظ جغرافیایی به زیرشاخه‌های ۱. ایرانی؛ ۲. هندی؛ ۳. هلنی؛ ۴. لاتینی؛ ۵. شمال اروپا و سلتیک؛ ۶. اسلامی؛ ۷. بین‌النهرینی - مصری و ۸. چینی، تقسیم شده‌اند. هم‌چنین روایت‌های دسته‌ی دوم (ناپسری عاشق) به دو زیرشاخه‌ی نامادری هم‌داستان و نامادری پاک‌دامن تقسیم‌بندی و آن‌گاه در یک بخش مستقل، عناصر مشترک موجود در آن‌ها استخراج و با یک‌دیگر مقایسه شده‌اند. در ادامه، به احتمال اقتباس برخی از این روایت‌ها از یک‌دیگر و انگیزه‌ی نهفته در این طرح داستانی و نظریه‌هایی که درباره‌ی این داستان‌ها ارائه گردیده، پرداخته شده است.

۲. پیشینه‌ی تحقیق

در کتاب نامادری‌های باستانی (واتسون، ۱۹۹۵م). در فصلی مستقل به موارد عشق نامادری به ناپسری پرداخته شده و اغلب موارد ذکر شده در این فصل مربوط به داستان‌های اروپاییان خصوصاً روایات یونانی و رومی است. هم‌چنین اوکنور در مقاله‌ای با عنوان «داستان‌های نامادری»، به بررسی موارد عشق نامادری به ناپسری در شمال اروپا و به‌ویژه ایرلند و ایسلند پرداخته است و در نهایت، این داستان‌ها را برگرفته از داستان هفت حکیم رومی که خود ترجمه‌ای قرون وسطایی از سندبادنامه است، محسوب داشته. (اوکنور، ۲۰۰۰) هم‌چنین در تفاسیر مسیحیان و یهودیان از کتاب مقدس، ضمن داستان یوسف به نقل برخی داستان‌های مشابه ملل دیگر پرداخته و برخی از این داستان‌ها را برگرفته از داستان یوسف دانسته‌اند که البته این نظرات، خالی از تعصب به نظر نمی‌رسد. اینک خلاصه‌ی روایات:

۲. نامادری عاشق و ناپسری درستکار

۲.۱. روایت‌های ایرانی

۲.۱.۱. سیاوش و سودابه

بنا بر گزارش شاهنامه، سودابه، همسر کیکاووس، با دیدن سیاوش، ناپسری خود که پس از سال‌ها به دربار بازمی‌گردد، دل‌باخته‌ی او می‌شود. سیاوش سرشار از شرم و وفاداری به پدر، محترمانه از هوس‌های وی سر بازمی‌زند. پس از چند مرتبه ابراز عشق

سودابه و پاسخ منفی سیاوش، سودابه جامه‌هایش را چاک می‌زند و با فغان و ناله، سیاوش را به دست درازی به خود متهم می‌کند. شاه، سیاوش را فرامی‌خواند و از حقیقت امر، آگاه می‌شود؛ اما به سبب دل‌بستگی به سودابه و داشتن فرزندان خردسال از او، از کشنن سودابه صرف نظر می‌کند و از سیاوش می‌خواهد که این اتفاق، فاش نشود. از سوی دیگر، وقتی سودابه می‌فهمد که دل شهریار بر او سرد شده است، با همکاری زنی نیرنگ‌ساز وانمود می‌کند که به سبب رفتار سیاوش، دو فرزند دوقلوی او سقط شده‌اند. کاووس از ستاره‌شمران یاری می‌خواهد و ایشان می‌گویند که این دو بچه از پدر و مادر دیگری هستند. شاه با موبدان خلوت می‌کند و ایشان چاره را آزمایش آتش اعلام می‌کنند. سیاوش با جان و دل این آزمایش را پذیرا می‌شود و با اسب، به آتش می‌زند و بی هیچ آسیبی، از آن بیرون می‌آید. پس از چند روز کاووس، سودابه را برای مكافات پیش می‌خواند و سودابه سالم بیرون آمدن سیاوش را از آتش، جادوی زال می‌داند. کاووس فرمان به کشنن سودابه می‌دهد؛ اما سیاوش پادرمیانی می‌کند و شاه سودابه را می‌بخشد. به دنبال نبرد با تورانیان، سیاوش که دیگر تمایلی به بازگشت به ایران ندارد؛ به توران می‌رود و مورد لطف پیران ویسه و افراسیاب قرارمی‌گیرد. این دو، دختران خود جریره و فرنگیس را به همسری سیاوش درمی‌آورند؛ اما سرانجام رشک گرسیوز، برادر افراسیاب، موجب تهمت بستن او به سیاوش می‌شود. افراسیاب هم نسبت بدو بدگمان می‌شود و دستور قتل او را می‌دهد. از آنسو، هنگامی که رستم از کشته شدن سیاوش باخبر می‌شود؛ به شبستان کاووس وارد شده، سودابه را سر می‌برد و سپس به توران حمله می‌کند. (فردوسی، ۱۳۸۷، ج: ۳-۱)

۲. ۱. شاهزاده و کنیزک

بنا بر کتاب سندبادنامه، پادشاهی صاحب پسری می‌شود و تربیت شاهزاده را به حکیمی خردمند به نام سندباد می‌سپارد. سندباد روزی در طالع او می‌بیند که هفت روز آینده برای شاهزاده سرشار از نحوست خواهد بود؛ پس به او توصیه می‌کند که در این مدت مهر سکوت بر لب بگذارد. فردای آن روز، شاه و درباریان تصمیم می‌گیرند که او را به حرم بفرستند، مگر زبانش گشاده شود. در حرم پادشاه، کنیزکی است که شاهزاده را دایگی کرده بوده و دل در گرو مهر او داشته است. کنیزک از پادشاه می‌خواهد که شاهزاده را به او بسپارند؛ سپس شاهزاده را به حجره‌ی خود می‌برد و به او اظهار عشق می‌کند و عده می‌دهد که شاه را با زهر، خواهد کشت تا او پادشاه شود. شاهزاده خشمگین از حجره‌ی او بیرون می‌آید و کنیزک از ترس این‌که روزی شاهزاده به سخن

گفتن درآید و آن‌چه را که رفته است بازگوکند، جامه‌ی خود را چاک می‌زند و روی خود را می‌خراسد و نزد پادشاه می‌رود و از آزاری که شاهزاده می‌خواسته به او برساند، دادخواهی می‌کند. پادشاه بی‌درنگ فرمان قتل فرزند را صادر می‌کند؛ اما هفت وزیر خردمندش او را از تعجیل بر حذر می‌دارند و از او می‌خواهند که در این کار، تفحص بیش‌تری صورت گیرد. پادشاه می‌پذیرد و در هفت روز، هر روز یکی از وزیران نزد شاه می‌روند و حکایتی از مکر زنان، بازگو می‌کند. پس از سپری شدن آن هفت روز، شاهزاده زبان بازمی‌کند و حقیقت را بازگو می‌کند و شک و شببه را از دل شاه می‌زداید؛ و شاه نیز سخشن را می‌پذیرد و او را عزیز می‌دارد. (ظهیری سمرقندی، ۱۹۴۸: ۴۷-۲۷۱)

داستان سندبادنامه با عنوان هفت حکیم، به ادبیات روم نیز وارد شده و مورد استقبال فراوان قرار گرفته است. (رأیت، ۱۸۴۶: ۸۴) همچنین در ادب فارسی، اثری با عنوان بختیارنامه یاده وزیر موجود است که بن‌مایه و روند داستانی آن مطابق با طرح داستان سندبادنامه است؛ با این تفاوت که به جای هفت وزیر، ده وزیر طی ده روز، با شاه گفت‌وگو می‌کنند. از بختیارنامه چندین نگارش به نظم و نثر فارسی در دست است که مشهورترین آن‌ها با عنوان راحه‌الارواح از دقایقی مروزی، سخنور قرن ششم هجری، است. (صفا، ۱۳۴۵: هجدہ)

۲. ۱. ۳. امجد، اسعد، حیات‌النفس و بدوار

در داستان‌های هزار و یک شب، «امجد» و «اسعد»، دو برادر ناتنی هستند که از ازدواج پادشاهی به نام «قمرالزمان» با دو همسرش به نام‌های «بدوار» و «حیات‌النفس»، به دنیا آمده‌اند. این دو برادر در رفاه و آسایش بزرگ می‌شوند و همیشه یار و یاور هم هستند؛ اما زیبایی ایشان باعث می‌شود که هریک از دو زن، عاشق پسر دیگری بشوند و در پی فریفتن آنان برآیند. وقتی مردان جوان تمایلات نامادری‌ها را رد می‌کنند؛ نامادری‌ها با برگراندن انگشت اتهام به سمت پسران جوان، چنین وانمود می‌کنند که پسران قصد فریفتن آن‌ها را داشته‌اند. قمرالزمان حرف آن دو را باور می‌کند و دستور به اعدام هر دو پسر خود می‌دهد. پسران برای اعدام، جدگانه به دست جلادان سپرده می‌شوند؛ اما جلادان آن‌ها را رها می‌کنند. از سوی دیگر، قمرالزمان حقیقت را درمی‌یابد؛ اما گمان می‌کند که پسرانش دیگر مرده‌اند. بدنبال ماجراهایی پرتبوتاب و از سرگذراندن خطرات مرگبار، سرانجام دو برادر، هم‌دیگر را پیدا می‌کنند و با دخترانی که جان آن‌ها را از مرگ نجات داده‌اند (مرجانه و بوستان) ازدواج می‌کنند. قمرالزمان نیز پسران را پیدا و پادشاهی را میان آن دو تقسیم می‌کند. (مارزوکل، ۲۰۰۷: ۸۷)

۲. روایت‌های هند

۲.۱. ارجن و اوربشی

بنا بر مهابهاراتا، «ارجن» با «اوربشی»، رقصه‌ی آسمانی، ملاقات می‌کند. اوربشی، مادر آیوس از نیاکان دور ارجن است؛ از این رو، هنگامی که اوربشی به ارجن تمایل نشان می‌دهد؛ ارجن این پیوند خانوادگی را به او گوش‌زد می‌کند. اوربشی با خاطری آزرده، او را نفرین می‌کند که مردانگی خود را از دست بدهد. سپس بنا به دستور «ایندرَا» نفرینش را از تمام عمر، به یک سال کاهش می‌دهد. این نفرین باعث می‌شود در طول یک‌سالی که پنهانی با برادرانش و همسرشان، در اثوپادی و در میان زنان، زندگی می‌کردد؛ کسی او را نشناسد. (مهابهارات، ۱۳۵۸: ۲۹۱-۲)

۲.۲. سارانگادارا و چیترانگی

«سارانگادارا»، پسر «نارندرَا»، شاه حامی «نانایا»، است. بر اساس داستانی منقول از «آپاکاوی»، نارندرَا در سن پیری با دختری جوان (چیترانگی) ازدواج می‌کند و دختر جوان، عاشق ناپسری خود، سارانگادارا، می‌شود. وقتی که سارانگادارا به تمایلات و اشتیاق چیترانگی پاسخ نمی‌دهد؛ او اتهامات نادرستی را نزد شاه به ناپسری خود وارد می‌آورد. شاه دستور می‌دهد که دست و پای پسرش قطع و تنش در بیابان اندخته شود؛ اما سارانگادارا با کمک یک انسان کامل (Siddha) زنده می‌ماند و خودش هم تبدیل به یک انسان کامل و بی‌مرگ می‌شود. (بولاک، ۲۰۰۳: ۳۸۶)

۲.۳. پوران و لونا

بر اساس افسانه‌ی کائورانگی (Kaurāngi) به معنی چهار عضو، «پوران»، پسر شاهی به نام «سالیواهانا»، است. وی نخستین بار در دوازده سالگی به حضور سوگلی پدر، «لونا»، می‌رسد. این زن که ساحره‌ای و حشتناک است، می‌کوشد که او را بفریبد؛ اما با بی‌اعتنایی پوران رویه‌رو می‌شود. لونا او را نزد شاه متهم می‌کند که سعی در اغواکردن او داشته است. شاه دستور قتل پسرش را می‌دهد. پوران سوگند راستی می‌خورد و به پیشنهاد بزرگان، او را در روغن جوشان می‌اندازند تا اگر نسوزد، بی‌گناهی او ثابت شود. پوران پس از چهار ساعت، بی‌آسیب از روغن جوشان بیرون می‌آید. با این حال، لونا به فردی مرتد دستور می‌دهد که دستان پوران را قطع کند؛ چشمانش را از حدقه درآورد و او را در چاهی بیاندازد. پس از دوازده سال، روزی جوکی بزرگ، «گوراخناث» (Gorāxnāth)، با مریدانش به آن چاه می‌رسد و پوران را پیدا می‌کند و بالا

می‌کشند. گوراخنات چشمان و اعضای قطع شده‌ی پوران را بازمی‌گرداند. بیست و چهار سال بعد، گوراخنات بازمی‌گردد و پوران را هنوز درون چاه و مشغول تمرین اصول ریاضت می‌یابد. به خواست پوران، گوراخنات او را به آیین «ناث» وارد می‌کند. پوران به سرزمینش بازمی‌گردد و حضورش موجب گل دادن باغضش می‌شود. او بینایی از دست‌رفته‌ی مادرش را بازمی‌گرداند و پدر و نامادریش را می‌بخشد و دانه‌های برنج به ایشان می‌دهد و بشارت می‌دهد که لونا با خوردن آن، آبستن و صاحب پسری خواهد شد. (هارتلن، ۱۸۹۵: ۱۰۶ و ویلسون، ۲۰۰۳: ۲۱)

۲. ۲. کونالا و تیشیاراکشیتا

«آشوکا»، شاه هند، پس از مرگ همسرش، با تیشیاراکشیتا (*Tiśārak* šitā)، زنی جوان و فاسد، ازدواج می‌کند. آن زن، عاشق «کونالا»، پسر و جانشین آشوکا، می‌شود. کونالا این عشق را رد می‌کند و موجب می‌شود که عشق نامادری به نفرت تبدیل شود. در اثر تشویق نامادری، کونالا برای حکومت سرزمین دوردست، «ایالا» گسیل می‌شود و از سوی دیگر، ملکه از سوی آشوکا، به حاکم ایالا می‌نویسد که چشمان کونالا را کور کند و این نامه را با نقش دندان‌های آشوکا در هنگام خواب مهر می‌کند؛ زیرا آشوکا نامه‌هایش را با این‌کار، تایید می‌کرده، چون کونالا به مقصد می‌رسد، حکم پادشاه در مورد او اجرا شده و کونالای نایبنا به قصر آشوکا بازمی‌گردد. نگهبانان او را نمی‌شناسند؛ اما آشوکا از داخل قصر، صدای آواز فرزند را می‌شناسد و او را فرامی‌خواند و در آغوش می‌کشد و می‌گرید و چون به حقیقت، آگاه می‌شود دستور سوزاندن همسرش را می‌دهد و تقاضای عفو کونالا بنتیجه می‌ماند. (رامباکشی، ۱۲۷-۱۳۰: ۲۰۳)

۲. ۵. بَسْنَت و چیتروواتی

«چاندراسِن» و ملکه‌اش، «روپوواتی» (*Rupvāti*)، دو پسر به نام‌های «روپ» و «بَسْنَت» داشتند. روپوواتی می‌میرد و شاه با شاهزاده‌ای به نام «چیتروواتی» ازدواج می‌کند. چیتروواتی بُسْنَت را می‌بیند و به او تمایل نشان می‌دهد. چون بُسْنَت خواهش نامادری را بی‌پاسخ می‌گذارد؛ نامادری با همراهی خدمتکارش به شاه می‌گوید که بُسْنَت به او تعرض نموده است. شاه دستور می‌دهد که پسر را به دار بیاویزنند؛ اما با پادرمیانی وزیر، این حکم به تبعید کاهش می‌یابد. روپ و برادرش به مصر می‌روند. به دنبال ماجراهایی، روپ به پادشاهی مصر می‌رسد و بُسْنَت با شاهزاده خانمی به نام «چاندرابریها»، ازدواج می‌کند و به شکل یک یوگی، به سرزمین پدری بازمی‌گردد؛ وارد

باغ شاهی می‌شود و همه را پیر و چروکیده می‌بیند. کاخ تشنیان که او را نمی‌شناسند از او می‌خواهند که برای حل مشکلات، همان‌جا بماند. روزی شاه، از اندوه بزرگ خود یعنی بی‌فرزنندی، برای او سخن می‌گوید و او می‌گوید که باید حقیقت را از زبان ملکه بشنود. چیتراتی حقیقت را بازگو می‌کند. شاه به دنبال روپ به مصر می‌رود. روپ او را می‌بخشد و پدر و پسران، سرانجام با هم به خانه برمی‌گردند و هنگامی که پسران برای احترام، پای نامادری را لمس می‌کنند نامادری می‌میرد و چاندراسن پادشاهی را به بست می‌دهد و خود، کنج عزلت می‌گزیند. (هانسن، ۱۹۹۲: ۱۷۷-۱۷۸)

۲. ۳. روایت‌های یونانی- هلنی

۲. ۳. ۱. هیپولیت و فدرا

«هیپولیت» فرزند «تze/تیشووس»، شاه آتن، جوانی بسیار زیبا و پای‌بند به مبانی اخلاقی است و وجود خود را وقف شکار و خدای حامی آن، آرتمیس، کرده است. این امر، غرور آفروдیت را خدشهدار می‌کند و آفرودیت تصمیم می‌گیرد از او انتقام بگیرد. به خواست آفرودیت، «فدراء» (نامادری او) عاشقش می‌شود و چون نمی‌خواهد با ابراز این عشق، بی‌آبرو گردد، در غیبت همسرش تصمیم می‌گیرد با نخوردن غذ، خودکشی کند. پس از گذشت چند روز، دایه‌ی خاص وی و کنیزکانش سبب این حال را جویا نجات جان او، هیپولیتوس را در کاخ می‌یابد و احساس فدراء را بر او آشکار می‌کند. هیپولیت خشمگین می‌شود و فدراء را به خاطر اندیشه‌ی خیانت به پدرش، سرزنش می‌کند. به همین سبب فدراء در حالی که نامه‌ای به دستش بسته که در آن هیپولیت را به دست درازی به خود متهم کرده، خود را حلق‌آویز می‌کند. تze از سفر بازمی‌گردد و پس از یافتن نامه، خشم سراپای او را فرامی‌گیرد. او هیپولیت را اخراج می‌کند و از طرف دیگر، از پوزئیدون نابودی هیپولیت را می‌خواهد. هیپولیتوس به وسیله‌ی هیپولایی گاوپیکر که از دل دریا سربرآورده است، به گونه‌ای مرگبار، زخمی می‌شود. پس از این حادثه، آرتمیس حقیقت را به تze می‌گوید و او با شنیدن حقیقت، دستور می‌دهد که جسم نیمه‌جان هیپولیت را به کاخ آورند. هیپولیت در واپسین لحظات، پدر و نامادری را می‌بخشد؛ زیرا همه‌ی این بلاها را از آفرودیت می‌داند و چشم از جهان فرومی‌بندد. (اورپیدس، ۱۳۳۸: خلاصه کتاب)

۲. ۳. تنس و فیلونوم

«سایکنوس»، شاه سرزمین «کلونائه» (نژدیک تروا)، پس از مرگ همسرش با «فیلونوم» ازدواج می‌کند. او از همسر اولش پسری به نام «تنس» دارد. فیلونوم عاشق تنس می‌شود؛ اما تنس به خواست او پاسخ نمی‌دهد. فیلونوم نزد سایکنوس، او را به تلاش برای دست درازی به خود متهم می‌کند و برای اثبات ادعایش، یک نوازنده‌ی فلوت را به نام «یومولپوس»، گواه می‌گیرد. سایکنوس سخن او را باور می‌کند و تنس را همراه با خواهرش، در صندوقی می‌گذارد و در دریا رها می‌کند. این صندوق به سلامت به جزیره‌ی «لئوکوفریس» (Leocophrys) می‌رسد. پس از چندی ساکنان آنجا تنس را به پادشاهی برمی‌گزینند و به افتخار او، نام جزیره را به «تیندوس» تغییر می‌دهند. با گذشت زمان، سایکنوس حقیقت را درمی‌یابد و فلوت‌نواز را سنگسار و همسر خود را زنده‌به‌گور می‌کند. او به سوی تندوس کشته می‌راند تا از پسر خود، عذرخواهی کند؛ اما تنس که هنوز از رفتار پدر خشمگین است؛ با قطع کردن طناب‌های کشته و سرگردان کردن پدر در دریاها، از او انتقام می‌گیرد. در جنگ تروا، علی‌رغم این‌که «تینیس» به آشیل هشدار می‌دهد که «به هیچ وجه نباید تنس را بکشد و گرنم به دست آپولو کشته خواهد شد»؛ آشیل تنس را می‌کشد و او را در جایی که بعداً معبدی برای ستایش تنس می‌شود، دفن می‌کند. (مارچ، ۱۹۹۸؛ پاوسانیاس، ۱۹۱۸؛ فصل دهم)

۲. ۳. بلوروفون و آنتیا (ستینبوا)

«بلوروфон» (به معنی کشنده‌ی بلوروس) به این سبب که به طور تصادفی، مردی به نام «بلوروس» را کشته است؛ مجبور می‌شود سرزمین مادریش را ترک کند. او به کاخ «پروتئوس»، شاه «تیرین‌ها» می‌رود. در آنجا «آنتیا»، همسر پروتئوس، عاشقش می‌شود و می‌کوشد که او را بفریبد. بلوروفون احساسی از خود نشان نمی‌دهد و زن سرشار از انتقام، به امید این‌که همسرش، بلوروفون را بکشد، ادعا می‌کند که بلوروفون سعی در تعذی به او داشته است. شاه که در کشتن مهمانش تردید دارد، او را با یک نامه‌ی مهر شده به سوی «ایوباتس»، پدر آنتیا، می‌فرستد و در آن نامه به ایوباتس می‌نویسد که بلوروفون را بکشد. ایوباتس هم در کشتن مهمانش تردید می‌کند و او را به ماموریت‌های عجیب و غیرممکن برای کشتن هیولاها و حشتناک، می‌فرستد؛ به این امید که خود در این ماموریت‌ها کشته شود. بلوروفون با کمک اسب بالدارش، «پگاسوس»، از تمام این ماموریت‌ها سربلند بیرون می‌آید. عاقبت ایوباتس می‌فهمد که بلوروفون خون خدایان در

سیاوش و سودابه (بررسی تطبیقی موارد مشابه در اساطیر و ادبیات ملل) ۱۴۷

رگ دارد؛ از این رو، دختر دیگر خود، «فیلونوئه» و نیمی از مملکتش را بدو می‌بخشد و آن دختر برای او سه فرزند به دنیا می‌آورد. آنتیا هم پس از آشکار شدن دسیسه‌هایش و شنیدن خبر ازدواج خواهرش با بلوфон، با خوردن سم [یا به روایتی به دست بلوфон] کشته می‌شود. (پاوسانیاس، ۱۹۱۸: ۸۴۵)

۲.۳.۴. هِربوس و داماسیپه

«کاساندروس»، شاه «تراکیا»، با «داماسیپه» ازدواج می‌کند. وی از همسر نخست خود، پسری به نام «هِربوس» دارد. داماسیپه عاشقش پسر می‌شود؛ ولی هربوس پاسخی به این عشق نمی‌دهد. داماسیپه نیز به هربوس تهمت می‌زند. کاساندروس این اتهام را باور می‌کند و در پی قتل هربوس برمی‌آید. هربوس خود را در رود «رومبوس» می‌اندازد و می‌میرد. از آن روز، نام این رود به «هربوس» تغییر می‌یابد. (نوئل، ۱۸۰۳: ۶۲۸)

۲.۳.۵. کِنمون و دِمیتته

در رمانی یونانی به نام آئیتوپیکا به داستان یک نامادری به نام «دِمیتته» برمی‌خوریم که عاشق ناپسری خود «کِنمون» می‌شود و پس از تلاش‌های نافرجام برای فریقتن او، با کمک غلامش، «تیسبه»، پسر را نزد پدر، متهم می‌کند و پدر او را به تبعید محکوم می‌کند. با این حال، کنیز دمیتته که از حقیقت باخبر است، بر اساس نقشه‌ای که از پیش طرح کرده او را به اتاق خواب می‌برد و وانمود می‌کند که کنمون را بدانجا خواهد آورد؛ ولی در عوض، شوهر را به آنجا می‌برد و به او می‌گوید که دمیتته با یک معشوق مرد بوده و آن مرد فرار کرده است. شوهر داستان را باور می‌کند و دمیتته در حال ناباوری، خودکشی می‌کند. (واتسون، ۱۹۹۵: ۱۲۹ و ریچاردز، ۱۹۰۵: ۲۲-۴۸)

۲.۳.۶. پِلکسیپوس، پاندیون و ایدئا

بنابر روایات، «پینتوس» ابتدا با «کلئوپاترا»، دختر «بورئاس»، ازدواج می‌کند و از او صاحب دو پسر به نام‌های «پِلکسیپوس» و «پاندیون» می‌شود. سپس پینتوس کلئوپاترا را طلاق می‌دهد و با «ایدئا» ازدواج می‌کند. ایدئا، پِلکسیپوس و پاندیون، پسران پینتوس را متهم به آزار رساندن به خود می‌کند؛ پینتوس که این اتهام را باور کرده، هر دو پسر خود را کور می‌کند. (توبورن، ۲۰۰۵: ۴۳۵)

۲.۴. روایت‌های اقوام لاتینی

۲.۴.۱. کُریسپوس و فاوستا

بر اساس گزارش برخی از نویسنده‌گان رومی، «فاوستا» (Fāustā) همسر کنستانسین اول،

عاشق ناپسروی خود، «کریسپوس»، می‌شود؛ اما کریسپوس او را ناامید می‌کند. فاوستا کریسپوس را به تجاوز به خود متهم می‌کند. کنستانتین که حساسیت بسیاری نسبت به زناکاران دارد، پسر خود را به قتل می‌رساند؛ اما سرانجام حقیقت را درمی‌یابد و دستور می‌دهد تا فاوستا را با قراردادن در حمامی داغ، به طرزی بسیار وحشتناک، به هلاکت برساند. (لنسکی، ۲۰۰۶: ۷۹)

۲.۴. روایت آپولیوس در کتاب متامورفیوس (الاغ طلایی)

در فصل دهم کتاب الاغ طلایی، اثر آپولیوس (مربوط به قرن دوم میلادی)، همسر دوم اربابی، عاشق ناپسروی خود می‌شود و پس از آن‌که پسر از پاسخ دادن به تمایلات او سر بازمی‌زند، زن کینه‌توز با هم‌دستی غلام خود، زهر در شراب وی می‌ریزد؛ ولی به اشتباه، شراب آلوده را پسر خود آن زن می‌خورد و کشته می‌شود. زن نیز از فرصت استفاده می‌کند و در مقابل شوهر وانمود می‌کند که ناپسروی به او نظر داشته و چون به کام نرسیده، از در انتقام درآمده و پرسش را کشته است. مرد به دادگاه شکایت می‌برد و علی‌رغم محکومیت اولیه‌ی پسر در دادگاه، سرانجام به دلیل حزم و دوراندیشی یکی از اعضا‌ی پیر دادگاه، حقیقت آشکار می‌شود؛ زن، تبعید و غلامش به صلیب کشیده می‌شود. (آپولیوس، ۱۳۷۹: فصل دهم)

۲.۴. کریستیانو و گادلیندا

بر اساس نمایش نامه‌ی کریستومورتو، «لویجیلدو»، شاه گاث (Goths)، فرزندی به نام کریستیانو دارد. لویجیلدو پس از مرگ همسرش با «گادلیندا»، دختر شاه ایتالیا، ازدواج می‌کند. بنا بر اتفاق، لویجیلدو با پدرزنیش به جنگ با فرانسه می‌روند. در این مدت، کریستیانو از خواهش گادلیندا که دل‌باخته‌ی او شده، سر باز می‌زند. گادلیندای شکست‌خورده تصمیم می‌گیرد خود را بکشد و از کریستیانو هم انتقام بگیرد؛ پس نامه‌ای به شوهر خود می‌نویسد و در آن نامه کریستیانو را متهم می‌کند. او سپس خود را حلق آویز می‌کند. لویجیلدو در بازگشت، با خواندن نامه باور می‌کند که کریستیانو گناهکار است و دستور قتل او را می‌دهد؛ اما خداوند که مایل به رستگاری هر دو است، باعث می‌شود که گادلیندا به طور موقت زنده شود تا بتواند به گناه خود اعتراف کند؛ اما شکنجه‌ها اثر خود را بر کریستیانو، گذاشته و او در حالی که بخشیده شده است؛ می‌میرد. (کنارد، ۱۹۶۴: ۲۲۴)

۲.۴. دون کارلوس و ایزابلا

بر اساس نمایش نامه‌ی «دون کارلوس» اثر شیلر، «ایزابلًا»، همسر «فلیپ دوم» پادشاه

اسپانیا، عاشق ناپسری خود «دون کارلوس» می‌شود. فلیپ چنین تصور می‌کند که فرزندش در پی قتل او و به دست آوردن همسر و تاج و تختش است؛ از این رو دون کارلوس را زندانی می‌کند و به شورای وزیرانش دستور می‌دهد که مرد جوان را به مرگ محکوم کنند. در مکالمه‌ی میان ایزابلا و کارلوس در زندان، وفاداری کارلوس به پدر آشکار می‌شود؛ اما شاه مستبد که هم‌اکنون آکنده از حسادت و غیرت است، پرسش را می‌کشد و ایزابلا نیز خودکشی می‌کند. (هاچمن، ۱۹۸۴ و شیلر، ۱۸۳۴)

۲.۵. روایت‌های شمال اروپا

۲.۵.۱. بیورن و هویت

در داستان فنلاندی «هورلوف گُراکی»، روایتی در مورد «هرینگ»، شاه سرزمین‌های شمالی در نروژ وجود دارد که از همسرش پسری به نام «بیورن» (Bjorn) داشت. مادر بیورن می‌میرد و هرینگ با دختری فنلاندی به نام «هویت» (Hvit) ازدواج می‌کند. شاه معمولاً برای انجام فتوحات در دوردست‌ها به سرمی‌برد و در غیبتش، بیورن و هویت پیوسته با هم مشاجره دارند. بیورن عاشق دختر یک کشاورز با نام «برا» می‌شود. چندی بعد، نامادری بیورن به او ابراز عشق می‌کند؛ ولی بیورن به تن‌دی او را تحقیر می‌کند. هویت با دستکشی از پوست خرس، به صورت بیورن سیلی می‌زند و جادو می‌کند تا او به یک خرس‌هار، تبدیل شود و گله‌های پدرش را بخورد. وی سرانجام به دست مردان پدرش، از پا درمی‌آید. (بارینگ گلد، ۱۹۱۳: ۲۹-۳۰ و واتسون، ۱۹۹۵: ۲۶۱)

۲.۵.۲. مائل و دختر اچائید

بر اساس داستانی ایرلندي موسوم به خویشاوندکشی رونان، رونان، شاه «لاینسنتر»، پس از مرگ همسرش، با شاهزاده خانمی زیبا از درباری دیگر به نام دختر «اچائید» ازدواج می‌کند. «ماائل»، پسر رونان، با این ازدواج مخالف است و به قلمرو پادشاهی دیگری می‌رود و پهلوان شاه جدید، «آلبو»، می‌شود. او بیشتر اوقات در جنگل مشغول شکار است. روزی دختر اچائید از رونان درباره‌ی پسرش می‌پرسد و رونان می‌گوید که مائل، پسری نیک است. دختر اچائید می‌گوید: «او را نزد خود بخوان! باشد که او مرا و نزدیکانم را ببیند و از گنج‌هایم برخوردار شود.» دختر اچائید برای ملاقات با مائل بارها از دلاله‌هایی، مدد می‌جوید. مائل به تنگ می‌آید و او را تحقیر و تهدید می‌کند. دختر اچائید سوگند می‌خورد که از مائل انتقام بگیرد؛ از این رو، مائل را نزد پدرش به

سوئنیت متهم می‌کند و موجب قتل او و ویرانی دودمان رونان می‌شود. رونان پس از دریافتن حقیقت، از غصه‌ی می‌میرد و دختر اچایید نیز خودکشی می‌کند. (اوکنور: ۲۰۰۰)

۲.۵. آرتو بشوما

« بشوما» (Bé Chumā)، پهلوان زن اساطیر ایرلندی است. او به قبیله‌ی جادویی «تواثا دو دانان» (Tuātha Dé Dannan) تعلق داشت و از جهان دیگر آمده بود. وی در آن جا همسرش را به خاطر مردی دیگر، ترک گفته و به این جهان تبعید شده بود. او پس از ازدواج با «کوین» (Cuinn)، شاه «تارا»، به ناپسری خود، «آرت»، متمایل می‌شود و به دنبال شنیدن پاسخ رد، آرت را طلس می‌کند؛ چنان‌که دیگر نمی‌تواند غذا بخورد؛ به شرط آن‌که «دلبچائیم» را از زندان افسانه‌ای او که در جزیره‌ای بود، برهاند. دلبچائیم پهلوان‌زنی متعلق به جهان دیگر و مادرش جنگجویی و حشی به نام «کُثین چن» بود. کثین طلس شده بود که با عروسی دخترش بمیرد و به همین خاطر، دلبچائیم را زندانی کرده بود و خواستگارانش را می‌کشت. آرت، دلبچائیم را می‌رهاند و در بازگشت، بشوما را برای همیشه تبعید می‌کند. (موناگان، ۲۰۰۳: ۳۸)

۲.۶. نوادو و اوانه

بر اساس منظمه‌ی ایرلندی سرگاشت نوادو مربوط به قرن پانزدهم، همسر شاه «اولستِر» می‌میرد. شاه با «اوانه»، دختر شاه «لاینستر»، ازدواج می‌کند و «نوادو» به دلیل هم‌سن بودن با اوانه، با او هم‌بازی می‌شود؛ این دو با هم بزرگ می‌شوند. دایه‌ی اوانه که هفت برادر او، برادر نوادو را کشته‌اند، اوانه را به فریفتمن نوادو تشویق می‌کند. اوانه خود را بر نوادو عرضه می‌کند؛ اما نوادو او را سرزنش می‌کند. بار دوم، اوانه به همراه دایه، به سراغ نوادو می‌روند. نوادو اوانه را به گوش‌های پرت می‌کند و بیرون می‌رود. اوانه روی می‌خرشد و جامه‌ی می‌درد تا نوادو را نزد پدر، متهم کند. شاه که خشم، غیرت و ناآگاهی چشمانش را بسته، فرمان قتل پسر را می‌دهد؛ اما نوادو فرار می‌کند تا این‌که پس از زمانی دراز، پیروزمندانه به سرزمین خود بازمی‌گردد. (اوکنور، ۲۰۰۰)

۲.۷. جِنْرِیدِس و سِرِنِیدِس

بر اساس رمانسی موزون مربوط به قرون وسطی به زبان انگلیسی میانه که کهن‌ترین نسخه خطی موجود آن مربوط به ۱۴۴۰ م. است؛ «آوفریوس»، شاه هندوستان، با «سِرِنِیدِس»، دختر پادشاه آفریقا، ازدواج می‌کند. او روزی در شکارگاه با «سِرین»، دختر شاه سوریه، برخورد می‌کند. در اثر این ملاقات، سرین از او باردار می‌شود و پسری به

نام «جنریدس» می‌زاید. وقتی که جنریدس بزرگ می‌شود، به دربار آفریوس می‌رود و در آن‌جا نامادریش، سرنیدیس برای وسوسه کردن او، تلاش می‌کند و در پی بی‌اعتنایی او، سرنیدیس او را نزد پیشکار شوهرش، «آملوک»، به آزار خود متهم می‌کند. جنریدس به ایران می‌گریزد؛ به دربار سلطان «گوفر» (غفار؟)، پادشاه ایران، نزدیک و عاشق دختر او، «کلاریوناس»، می‌شود. در همین زمان، آملوک بر ولی نعمت خود، آوفریوس، می‌شود و کشورش را تصرف می‌کند. آوفریوس به ناچار به سوریه می‌رود و باز دیگر با سرین ملاقات می‌کند و فرزند دیگری به نام اسماعیل، از ایشان پدید می‌آید. در ایران، شاه از ارتباط دخترش با جنریدس باخبر می‌شود و او را به زندان می‌اندازد؛ اما با حمله‌ی پادشاه مصر، «بلن»، روبه‌رو می‌شود که خواهان دختر اوست. شاه ایران جنریدس را آزاد می‌کند. پسر شاه مصر، کلاریوناس را می‌دزد؛ اما جنریدس دختر را از چنگ او رها می‌کند و آن دور با هم به سوریه، نزد پدر جنریدس می‌رود. در این میان، آملوک می‌میرد و جنریدس به جانشینی پدر، بر تخت هندوستان می‌نشیند و با کلاریوناس ازدواج می‌کند. (اسپنسر، بی‌تا: ۱۳۲ و رایت، ۱۸۷۴)

۲.۵. هیالمپر و لودا

بر اساس متنی ایسلندی، شاهی به نام «ینگی» (Yngi) با شاهدختی عرب به نام «لودا» ازدواج می‌کند. پسرش، «هیالمپر» (Hjalmer)، ناخستین از این ازدواج، به کشوری دیگر می‌رود و در آن‌جا در زمره‌ی پهلوانان شاه آن سرزمین، درمی‌آید. او «دایانا»، دختر شاه، را از چنگال دیوی شرور به نام «نودوس» آزاد می‌کند. روزی لودا از ینگی می‌پرسد که آیا جانشینی برای خود دارد یا نه؟ و ینگی برای او از هیالمپر می‌گوید؛ لودا مشتاق دیدار پسر شده، به دیدار او می‌رود و دل باخته‌اش می‌شود. هیالمپر به محض شنیدن تقاضای لودا، مشتی بر بینی او می‌کوبد. لودا او را نفرین می‌کند که درگیر ماجراهای خطروناک شود. هیالمپر نیز در مقابل، او را نفرین می‌کند. سال‌ها بعد، هیالمپر پیر و زمندانه از نبردهای خود بازمی‌گردد و لودا با دیدن او بر زمین می‌افتد و می‌میرد. (اوکنور: ۲۰۰۰)

۲.۶. روایت‌های اسلامی

۲.۶.۱. ایوان و نامادریش

بنابر افسانه‌های روسی، بازرگانی، زنش می‌میرد و او را با پسرشان، «ایوان»، تنها می‌گذارد. بازرگان پس از استخدام معلمی برای تربیت فرزند خود با زنی دیگر، ازدواج می‌کند. چندی بعد نامادری ایوان، عاشق او می‌شود. روزی ایوان با مریش در دریا،

«دختر تزار» را همراه با ۳۰ ندیمه‌اش ملاقات می‌کند و پس از اظهار عشق دختر تزار، آن دو برای روز بعد، قرار ملاقات می‌گذارند. شب‌هنگام نامادری با خوراندن شراب به مربی ایوان، از ماجرا آگاه می‌شود و میخی را به مربی می‌دهد تا فردا پیش از ملاقات ایوان با دختر تزار، آن را در لباس ایوان فروکند؛ مربی فردای آن روز، چنین می‌کند و این باعث می‌شود که ایوان به خواب عمیقی فرورود و از ملاقات با معشوق، بازماند. دختر تزار نالمید، آن‌جا را ترک می‌کند و برای روز بعد، وعده می‌گذارد. با دور شدن او، مربی میخ را از لباس ایوان بیرون می‌آورد و ایوان از خواب بیدار می‌شود و افسوس می‌خورد. این ماجرا سه روز پیاپی تکرار می‌شود. روز سوم دختر تزار نامه‌ای سربه‌مهر خطاب به ایوان، به مربی می‌دهد. محتوا نامه چنین است: «اگر مرا دوست داری مربی را بکش و خود بیا و مرا پیدا کن» ایوان پس از بیدار شدن و خواندن نامه، به گفته‌ی دختر تزار عمل می‌کند و در راه با سه خواهر، ملقب به «بابا یاگا»، ملاقات می‌کند. او در کلبه‌ی خواهر سوم، با یاری مرغ آتش، به ساحل دریایی می‌رسد که دختر تزار در آنسویش زندگی می‌کند. بر ساحل دریا در کلبه‌ای، پیرزنی را می‌یابد که دخترش از ندیمان دختر تزار است؛ او به ایوان می‌گوید که دختر تزار عشقش را به او، از دست داده و اگر ایوان را ببیند او را تکه تکه خواهد کرد. ایوان از او کمک می‌خواهد و پیرزن با دعوت کردن دختر تزار به خانه‌ی خود و خواراندن تخم اردکی خاص به او، باعث رسیدن عشقان به یکدیگر می‌شود. (بالینا، ۲۰۰۵: ۹۱-۹۵)

۷. روایت‌های بین‌النهرینی - مصری

۷.۱. ال و آشرتو

بنا بر گل‌نبشته‌ای هیتی، «ال-کونیرشا»، خدای توفان، همسری به نام «آشرتو» و پسری به نام «ال» دارد که از همسری دیگر به دنیا آمده و خدای توفان است. روزی ال سراسیمه نزد پدر می‌رود و می‌گوید که نامادریش خدمتکاران خود را نزدش فرستاده، از وی درخواست وصال کرده و گفته در غیر این صورت، به او آسیب خواهد رساند. پسر به پدر می‌گوید که من به این سبب نزد تو آمدم؛ او مردانگی تو را به بازی گرفته و با این که همسر توست، هم‌چنان بر خواهش خود پایی می‌فرشد. ال-کونیرشا به پسر خود پاسخ می‌دهد: به حرف همسرم گوش کن تا آرام گیرد و آسیبی نرساند. ال چنان می‌کند؛ اما به آشرتو می‌گوید که من ۷۷ تن از پسرانت را کشته‌ام؛ این امر باعث می‌شود که آشرتو نسبت بدو خشم گیرد و زنان نوحه‌گر را بگمارد تا هفت سال شیون

کنند. به دنبال یک افتادگی در متن ال-کوئیرشا به آشتو می‌گوید که من برای شاد ساختن تو به پسرم فرمودم تا نزد تو بیاید. ایشتر این سخن را می‌شنود و به صورت پرنده‌ی کوچکی به اتاق آن‌ها وارد می‌شود (متن ناقص)...(پریچارد، ۲۰۱۱: ۱۰۵-۱۰۶)

۲. ۷. داستان دو برادر

داستان دو برادر بروی پاپیروس‌هایی از مصر، پیدا شده و تاریخ آن به سلسله‌ی نوزدهم مصر (۱۱۹۶-۱۳۰۷ پ.م) بازمی‌گردد. داستان درباره‌ی دو برادر به نام‌های «آنوب» و «باتا/باتو» و همسر «آنوب» است. همسر آنوب سعی در فریقتن باتا دارد؛ ولی در این کار، ناکام می‌ماند. او برای انتقام گرفتن از باتا، به شوهر خود می‌گوید که باتا قصد آزار او را داشته است؛ آنوب در پی کشتن برادر، بر می‌آید و باتا فرار می‌کند. خدای «شو» که فتنه را میان دو برادر می‌بیند؛ رودی پر از تمساح در میان این دو که در حال تعقیب و گریز بودند، جاری می‌سازد و باتا فرصت می‌یابد که حقیقت را بازگو کند. آنوب در حالی که از رفتاوش شرمزده شده، به خانه می‌رود، همسر خود را می‌کشد و جسدش را طعمه‌ی سگان می‌کند. باتا نیز به سفر می‌رود و اتفاقاتی را از سر می‌گذراند؛ از جمله این که فرعون آینده‌ی مصر را تربیت می‌کند. (بانسون، ۲۰۰۲: ۳۹۴)

۲. ۷. ۳. یوسف و زلیخا (همسر پوتیفر)

بنا بر کتاب مقدس، «پس از آن‌که پوتیفر، خواجه‌سرای فرعون، یوسف را خرید، یوسف در نظرش بزرگ شد و تمام اموال خود را به دستش تسلیم کرد. یوسف نیکاندام و خوش‌منظر بود و زن آقایش، چشمان خود را بر یوسف انداخته به او گفت که با من بخواب. اما او ابا نموده و اتفاق افتاد که روزی یوسف به جهت تمشیت کار خود به خانه آمد و از اهل خانه، کسی در خانه نبود. پس زن، او را به جامه‌اش گرفت و او جامه‌ی خود را در دست او واگذاشته فرار کرد و زن پوتیفر مردمان خانه‌اش را آواز کرد و به ایشان متکلم شده گفت: ببینید این مرد عبری را، به ما آورده است که تا ما را به شوخی درآرد و به قصد این‌که با من بخوابد نزد من آمد و من به آواز بلند فریاد گذاشت تا به خانه آمدن آقایش این سخنان بیان کرد. آقایش بسیار غضبناک گردید. پس یوسف را گرفت و او را در زندان گذاشت. یوسف در زندان خواب دو تن از خدمتکاران فرعون را به درستی تعبیر کرد و همین باعث رهایی وی از زندان در زمانی که هیچ‌کس نمی‌توانست خواب عجیب فرعون را تعبیر کند، گردید و به دنبال تعبیر صحیح خواب فرعون، مقام و منزلتی والا یافت». (کتاب مقدس، ۱۳۸۳: ۷۵-۸۱)

۲. ۲ روایت‌های چینی

۲. ۸. ۱. بوبی گاؤ و تاچی

«تا- چی»، سوگلی «جو-وانگ» پادشاه، دل‌بسته‌ی شاهزاده‌ی پاکدامن، «بو- یی- گاؤ»، می‌شود و به نیرنگ‌های گوناگون دست می‌یازد تا کام دل برگیرد. اما شاهزاده بی‌اعتنایی می‌کند و تا- چی به جان می‌آید و می‌کوشد تا بدو تهمت زند و روزگارش را تباہ کند. تهمت او نخست نتیجه نمی‌دهد و جو- وانگ، بی‌گناهی شاهزاده بو- یی- گاؤ را می‌پذیرد؛ اما سرانجام تا- چی موجب قتل شاهزاده بو- یی- گاؤ می‌شود. بو- یی- گاؤ در شمار مقدسان درمی‌آید و مورد ستایش قرارمی‌گیرد. (کویاجی، ۱۳۶۲: ۱۸)

۲. ۸. ۲. یین کیائو و سوتاکی

بر اساس منظومه‌ی چینی «فِنگ شین پِن آی»^۱، امپراتور «چوانگ»، فردی ضعیف و زنباره است. همسر بدنها او «سو تاکی»، دختر شاه سرزمین همسایه است که چوانگ با توسل به جنگ، موفق به تصاحب او شده است. (کویاجی، ۱۳۷۸: ۱۶۱) پادشاه از همسری دیگر، پسری به نام «یین کیائو» دارد. سوتاکی بدو ابراز عشق می‌کند؛ اما به دلیل بی‌توجهی یین کیائو، ملکه به دشمنی با او و دوستانش می‌پردازد. یین کیائو ابتدا با دشمنان پدر، هم‌دست می‌شود و دشمنی بین پدر و پسر به حدی شدت می‌گیرد که هریک در مقابل هم، سلاح به دست می‌گیرند و در جنگ می‌شوند؛ اما چندی بعد، یین کیائو به سپاه پدر می‌پیوندد و با دشمنان او وارد جنگ می‌شود؛ ولی به اسارت درمی‌آید و او را تا گردن در زمین دفن می‌کنند و دهقانی را وامی‌دارند تا خیش گاؤ‌هان را از روی سر او عبور دهد. روح یین کیائو پس از مرگ، بر پدرش ظاهر می‌شود و او را به پیروی نکردن از کردار شریرانه که موجب شکست می‌شود، دعوت می‌کند. سوتاکی به مرگ، محکوم می‌شود؛ اما تمامی افسران در برابر افسون‌گری وی به زانو درمی‌آیند و از این کار شانه خالی می‌کنند و تنها کسی که از عهده‌ی این کار برمنی‌آید فرماندهی پیروزمند «تیره یا» است. (کویاجی، ۱۳۷۸: ۱۱۶- ۱۲۵)

۳. ناپسری عاشق

۳. ۱. ناپسری عاشق و نامادری همداستان

۳. ۱. ۱. آنتیوخوس اول و استراتونیس

بر اساس داستانی معروف با روایت‌های متعدد از آن که همگی به دوران رومی‌ها مربوط می‌شود؛ «آنطیوخوس اول» سلوکی، عاشق نامادریش «استراتونیس» می‌شود که

سیاوش و سودابه (بررسی تطبیقی موارد مشابه در اساطیر و ادبیات ملل) ۱۵۵

به تازگی پسری به دنیا آورده است و ترجیح می‌دهد که آنقدر غذا نخورد تا بمیرد! پزشک علت بیماری را درمی‌یابد و به آگاهی شاه می‌رساند و شاه برای حفظ جان پسر، همسر خود را تقدیم وی می‌کند. او آنیتوخوس را شریک پادشاهی خویش ساخته و او را با استراتونیس برای حکومت بر آسیای شمالی گسیل می‌دارد. این داستان را پلوتارک و آپیان نقل کرده‌اند. (واتسون، ۱۹۹۵: ۲۱۸)

۳. ۲. کاراکالا و جولیا

«کاراکالا»، (امپراتور روم)، پس از مرگ پدر، چشمش به نامادریش «جولیا» که در اثر بی‌دقیقی قسمت‌هایی از بدن خود را نپوشانده، می‌افتد و عاشق او می‌شود. او با مشاهده‌ی موافقت جولیا، جرات پیدا می‌کند؛ «حماقتنی بیش از اندازه» به خرج می‌دهد و با او ازدواج می‌کند. (توهی، ۲۰۰۴: ۶۶)

۳. ۳. هوگو و پاریسینا

بر اساس گزارش «گوئیچی آردینی»، مورخ ایتالیایی، «نیکلاس سوم»، فرمانروای سرزمینی در ایتالیا، به رابطه‌ی نامشروع میان همسرش، «پاریسینا» و پسرش، «هوگو»، پی‌می‌برد؛ بنا به دستور او، هر دو را در قصر گردن می‌زنند. (گیبون، ۱۸۱۴: ۲۳۸)

۳. ۴. پسر شاه کشلو ابلین

از شعری ایرلندي با نام «دینشن چاس» درمی‌یابیم که «ابلین»، دختر «گوائیر»، شاه «بُرونوا بوئین»، با شاه «کشل» ازدواج می‌کند و عاشق ناپسریش می‌شود و ناپسری هم به او تمایل نشان می‌دهد؛ آن‌دو با هم می‌گریزند؛ ولی عشق فراری در رود نیغ/لوغ (Lughnasa) غرق می‌شوند. جشن محصول ایرلندي با نام لوغانسا (Neagh/Lough) در اولین روز ماه آگوست، یادآور این اسطوره است. (موناگان، ۲۰۰۳: ۱۴۵)

۳. ۲. ناپسری عاشق و نامادری درستکار

۳. ۲. ۱. ضحاک و نامادریش

بر اساس روایتی عامیانه از ضحاک، وی پدرش را به خاطر عشق به نامادریش، می‌کشد؛ عشقش را به نامادریش ابراز و از او تقاضای ازدواج می‌کند. زن که در تلاش برای دوری از ناپسری است، می‌گوید تنها در صورتی با او ازدواج خواهد کرد که نزد جمشید برود و از او بخواهد که به جای پدرش، منصوبش کند. ضحاک چنین می‌کند؛ اما نامادری به جای پاسخ مثبت دادن به ضحاک، در ناامیدی خودکشی می‌کند. (امیدسالار، ۱۳۸۰: ۱۰۶ و انجوی شیرازی، ۱۳۵۴: ۳۰۱)

۲.۳. ۲. شیرویه و شیرین

پس از شش سال، خسرو پرویز از مریم صاحب پسری به نام «شیرویه» می‌شود. بعد از مدتی خسرو با شیرین ازدواج می‌کند. پس از سی و هشت سال پادشاهی، نزدیکان خسرو او را خلع و شیرویه را جانشین وی می‌کنند. پس از مدتی خسرو کشته می‌شود و شیرویه از شیرین خواستگاری می‌کند. شیرین به شیرویه می‌گوید اگر خواسته‌هایم را برآورده سازی، جفت تو می‌شوم. شیرویه می‌پذیرد و به خواست شیرین تمام دارایی‌های وی را بدو بازپس می‌دهد. شیرین تمامی آن اموال را به نیت خسرو، خیرات می‌کند و این بار از شیرویه می‌خواهد که در دخمه‌ی خسرو را باز کند تا با او وداع کند. شیرویه می‌پذیرد؛ اما شیرین بر بالای پیکر خسرو زهر می‌خورد و جان می‌دهد.

(فردوسي، ۱۳۷۸، ج: ۹، ۲۹۸-۲۹۷)

۴. مقایسه‌ی روایت‌ها

۴.۱. بررسی عناصر مشترک در داستان‌های نامادری عاشق و پسر درستکار

اگرچه چارچوب طرح داستانی این روایت‌ها یکسان و عبارت است از ابراز عشق و تمایل نفسانی نامادری یا مادرخوانده به ناپسری خویش که فرزند شاه یا بزرگی است و تحقیرشدن از سوی آن پسر و انتقام‌جویی دسیسه‌آمیز نامادری از وی، اما عناصر فرعی داستانی در روایات مختلف، متفاوت است و ما در اینجا به طرح این عناصر و مقایسه‌ی آن‌ها با یکدیگر می‌پردازیم.

۴.۱.۱. طالع‌بینی برای آن فرزند

در بدو تولد یا در کودکی پسر، بر اساس دیدن خوابی یا درخواست پدر وی، طالع او نگریسته می‌شود و در آن، امارات بزرگی و یا دسیسه‌های شومی که در انتظار اوست، بازنمایانده می‌شود.(ر.ک. «سیاوش و سودابه»؛ «شاهزاده و کنیزک» و «یوسف و زلیخا»)

۴.۱.۲. نامادری از سرزمینی دیگر می‌آید

در داستان به تصریح آمده که این زن متعلق به سرزمینی دیگر است و عموماً از خاندانی خوش‌نام هم نیست. (ر.ک. سیاوش؛ پوران؛ کونالا؛ کریستیانو؛ بیورن؛ مائل؛ آرت؛ نوادو؛ جنردس؛ هیالمپر و بین کیائو)

۴.۱.۳. بالیدن کودک در جایی دیگر و حضور در دربار پدر در آغاز جوانی

کودک در جایی دیگر و گاه نزد یک مربی، پرورده می‌شود و در آغاز جوانی به دربار پدر بازمی‌گردد یا آن‌که به فرزندی پذیرفته می‌شود و ملکه با دیدار او، عاشقش

می شود. (ر.ک: سیاوش؛ هیپولیت؛ بلوفون؛ جنردس و یوسف)

۴.۱.۴. وجود رقیب عشقی در کنار نامادری

پیش از تلاش نامادری برای تصاحب ناپسری، ناپسری خود به دختری دل بسته است که این پدیده در بیشتر اوقات، با کینه‌توزی مضاعف نامادری همراه می‌شود. (ر.ک: بیورن؛ هیالمپر و ایوان)

۴.۱.۵. درخواست نامادری از شوهر برای دیدار ناپسری

نامادری از شوهر خود می‌خواهد که با ناپسری دیدار کند. (سیاوش؛ «شاهزاده و کنیزک»؛ مائل و هیالمپر)

۴.۱.۶. اعلام عشق نامادری در غیبت پدر

در این روایتها، پدر از کاخ خود غایب است و برای امر مهمی چون جنگ، به سرزمینی دیگر رفته است؛ نامادری از این فرصت، سود می‌جوید و تمایل خود را به ناپسری اعلام می‌کند. (ر.ک: هیپولیت؛ کریستیانو؛ بیورن و یوسف)

۴.۱.۷. جامه چاک زدن و روی خراشیدن

پس از پاسخ تحقیرآمیز ناپسری به ابراز عشق نامادری و بیورن آمدن از نزد او، زن به فربیکاری دست می‌زند و برای باوراندن اتهام دروغین خود به دیگران، جامه‌های خود را چاک می‌دهد و روی می‌خرashد؛ یعنی آن پسر چنین کرده است. (ر.ک: سیاوش؛ «شاهزاده و کنیزک»؛ نوادو و ...)

۴.۱.۸. سقط جنین

زن نابکار برای باوراندن ادعاهایش، وانمود می‌کند که از رفتار خشونت‌بار ناپسری، دچار سقط جنین گشته است. (ر.ک: سیاوش و کنمون)

۴.۱.۹. هم‌دستی خدمتکار بدنهاد

نامادری در جریان تلاش برای فریقتن ناپسری و سپس قبولاندن اتهامات دروغین خود به دیگران، از خدمتکار زن یا مرد بدنهادی که به او وفادار است، کمک می‌گیرد. (ر.ک: سیاوش؛ بستن؛ هیپولیت؛ تنس؛ کنمون؛ روایت آپیلیوس؛ نوادو؛ جنردس و ایوان).

۴.۱.۱۰. همراهی دو برادر

در برخی موارد اتهام از آغاز متوجه دو برادر می‌شود. (ر.ک: «امجد و اسعد» و پلکسیپوس و پاندیون). گاه اتهام متوجه یکی می‌شود؛ اما برادر یا خواهرش او را در

تبیید و مجازات، همراهی می‌کنند یا به دفاع از برادر خود می‌پردازد. (ر.ک: بستن و روپ؛ تنس و خواهرش همیشنا و مائل و کونگال).

۴.۱.۱۱. دسیسه، شکنجه یا نفرین و طلسما از سوی نامادری بدون اطلاع پدر

گرچه در اکثر موارد، نامادری شکست‌خورده در این عشق نامشروع، پسر را نزد پدرش متهم می‌کند؛ اما در مواردی هم، پدر نقشی در آزار پسر ندارد و در ظاهر، اتهامی به پسر زده نمی‌شود؛ بلکه نامادری با تقلب و یا به دستیاری شخصی دیگر، به آزار و شکنجه‌ی ناپسری می‌پردازد؛ مانند کونالا (نامادری دستخط پدر را جعل می‌کند و فرمان به کورکردن پسر می‌دهد) و جنردس (نامادری به دستیاری پیشکار خود، به آزار پسر می‌پردازد). یا آن‌که نامادری، ناپسری خود را نفرین می‌کند و او را به طلسما دچار می‌سازد که پسر مجبور می‌شود سال‌های زیادی از عمر خود را صرف رهایی از آن طلسما کند؛ پسر در تمام موارد (جز در بیورن) پیروز بازمی‌گردد. (ر.ک: ارجن؛ بیورن؛ آرت؛ هیالمبر و ایوان)

۴.۱.۱۲. آزمایش حقانیت و معجزه

برای اثبات بی‌گناهی، پسر آزمایش جسمانی سختی را به جان می‌خرد و به طرزی غیرطبیعی، از آن جان سالم بهدرمیبرد. (ر.ک: سیاوش و پوران)؛ در برخی موارد نیز معجزه به گونه‌ای دیگر اتفاق می‌افتد؛ مثلاً به روایت برخی مفسران قرآن، کودکی در گهواره به بی‌گناهی یوسف شهادت می‌دهد یا مرده برای چند لحظه زنده می‌شود و حقیقت را بازگو می‌کند. (ر.ک: کریستیانو)

۴.۱.۱۳. فرمان قتل پسر به وسیله‌ی پدر خشمگین

پدر پس از شنیدن اتهام از زبان نامادری، بی‌هیچ تاملی دستور قتل پسر را صادر می‌کند. (ر.ک: «شاهزاده و کنیزک»؛ «امجد و اسعد»؛ بستن؛ هیپولیت؛ کریستیانو؛ دون کارلوس؛ مائلخ نوادو و بویی گااو) جز در چهار مورد «شاهزاده و کنیزک»، «امجد و اسعد»، بستن و نوادو، دستور پدر، بی‌رحمانه اجرا می‌شود.

۴.۱.۱۴. پادرمیانی بزرگان برای تخفیف یا تعلیق مجازات

وقتی بزرگان، خشم و قضاوت عجلانه‌ی پدر را می‌بینند، از او تقاضای تفحص بیشتر یا تخفیف مجازات می‌کنند و جان پسر بی‌گناه را می‌خرند. (ر.ک: «شاهزاده و کنیزک»، بستن و داستان دو برادر) یا خدای «شو» با جاری کردن رودی پر از تماسح، باعث توقف عملیات تعقیب و قتل باتا و در عوض، گوش دادن آنپ به دفاعیات او می‌شود.

۴.۱.۱۵. قطع اعضا و کور کردن پسر به وسیله‌ی پدر خشمگین

پدر بلاfacسله پس از شنیدن اتهام، دستور به کور کردن پسر خویش می‌دهد. (ر.ک: پوران و «پلکسیپوس و پاندیون»). در یک مورد نیز کور کردن پسر با فرمان جعل شده‌ی پدر صورت می‌گیرد. (ر.ک: کونالا) یا آن‌که دستور داده می‌شود دست و پای پسر را قطع کنند. (ر.ک: سارانگادارا و پوران).

۴.۱.۱۶. فرار یا کوچ اجباری پسر

پسر پس از طرح اتهام از سوی نامادری، برای نجات جان خویش فرار می‌کند و به کشوری دیگر پناه می‌برد. (ر.ک: «امجد و اسعد»؛ هربوس؛ نوادو؛ داستان دو برادر و بین کیائو) یا شرایط دربار برابر پسر، غیرقابل تحمل می‌شود و پسر دست به کوچ اجباری می‌زند. (ر.ک: سیاوش و جنردس) گاهی نیز به محض ازدواج پدر با زنی بدنام یا بدبار، پسر معترضانه دربار را ترک و به سرزمین دیگری کوچ می‌کند. (ر.ک: مائل و هیالمپر)

۴.۱.۱۷. تبعید

گاه پسر از جانب پدر به تبعید محکوم می‌شود و او را از کشور اخراج می‌کنند. (ر.ک: سارانگادارا؛ پوران؛ کونالا [با حکم جعل شده‌ی پدر]؛ بستن؛ تنس؛ بلووفون؛ کنمون و یوسف [زندان]) در مواردی هم پسر مجبور است برای رفع طلسیم یا نفرین نامادری، به سفری پر ماجرا برود. (ر.ک: بیورن؛ آرت؛ هیالمپر و ایوان)

۴.۱.۱۸. حضور مرشد و حامی در کنار پسر، قبل یا بعد از تبعید

پسر قبل یا بعد از تبعید یا در هر دو حالت، تحت تعلیم و یا حمایت شخصی نیکنفس و مهربان‌تر از پدر خود قرارمی‌گیرد. (ر.ک: سیاوش [رستم و پیران ویسه]؛ شاهزاده [سنبداد]؛ سارانگادارا [ماستیندراناثا]؛ پوران [گوراخناث]؛ بستن [مردی یوگی]؛ بلووفون [ایوباتس]؛ پلکسیپوس و پاندیون [آگنور]؛ مائل [آلبو]؛ جنردس [گوفر]؛ هیالمپر [پدر دایانا] و ایوان [پیرزن])

۴.۱.۱۹. ماجراجویی‌ها و نبردهای فرانسانی

پسر پس از فرار، خروج اجباری یا تبعید از کشور خود، در سرزمین بیگانه به نبردهای فرانسانی با هیولاها و نجات دادن دوشیزگان از دست دشمنان، جادوگران و دیوان می‌پردازد. (ر.ک: «امجد و اسعد»؛ بلووفون؛ آرت؛ جنردس؛ هیالمپر و ایوان). در دو مورد آرت، هیالمپر و ایوان، این ماجراجویی‌ها برای شکستن طلسیم نامادری صورت می‌گیرد.

۴.۱.۱. ۲۰. بازگشت پسر پس از مدت‌ها به کاخ پدر و شناخته نشدن او پسر پس از سال‌ها به سرزمین مادری خود و کاخ پدرش بازمی‌گردد؛ اما تا مدتی حتی پدر و نامادریش نیز او را نمی‌شناسند. (ر.ک: پوران؛ کونالا و بستن)

۴.۱.۲۱. مقام روحانی و معنوی پسر

پسر از ابتدا، انسانی متعالی است. (ر.ک: سیاوش؛ کونالا؛ هیپولیت؛ تنس؛ بلووفون؛ ال؛ باتو [در داستان دو برادر] و یوسف). گاهی نیز اتهام ناروای دست‌درازی به نامادری و به تبع آن، سفرها و برخورد با انسان‌های متعالی، موجب تهدیب نفس و خدایی شدن پسر و برخورداریش از کراماتی می‌گردد. (ر.ک: سارانگادار؛ پوران و بستن)

۴.۱.۲۲. فرجام نامادری

خودکشی: پس از تحقیر شدن از جانب ناپسری، نامادری که نگران برملا شدن رازش است، خودکشی می‌کند و نامه‌ای از خود برجا می‌گذارد و در نامه، پسر را به دست‌درازی به خود، متهم می‌کند؛ این نوع خودکشی، خود بخشی از دسیسه‌های آن زن برای نیک جلوه دادن خود و محکوم کردن ناپسری است. (ر.ک: هیپولیتوس و کریستیانو) گاهی نیز خودکشی نامادری هنگامی اتفاق می‌افتد که پس از سال‌ها محکومیت و آزار ناپسری، حقیقت برملا می‌شود و زن خطکار برای رهایی از شکنجه‌های احتمالی، خودکشی می‌کند. (ر.ک: بلووفون؛ کنمون؛ دون کارلوس و مائل)

تبعد: پس از برملا شدن حقیقت، نامادری تبعید می‌شود. (ر.ک: آپیلیوس و آرت)

اعدام: سرانجام پس از برملا شدن دسیسه‌های نامادری، وی اعدام می‌شود. (ر.ک:

سیاوش؛ کونالا؛ تنس؛ «پلکسیپوس و پاندیون»؛ فاوستا؛ داستان دو برادر و بین کیائو)

مرگ: نامادری با دیدن پسر پس از مدت‌ها، در دم، می‌میرد. (ر.ک: بستن و هیمالپیر)

عفو: پسر آزاردیده پس از سال‌ها نامادری خود را می‌بخشد. (ر.ک: سارانگادار؛ پوران؛ کونالا؛ بستن و کریستیانو [در سه مورد آخر، نامادری با وجود بخشووده شدن از جانب ناپسری، جان به در نمی‌برد]).

۴.۲. مقایسه‌ی جغرافیایی روایت‌ها

۴.۲.۱. ایرانی

برخلاف روایات ملل دیگر که در آن‌ها اغلب نامادری‌ها سوگلی جوان پادشاه هستند؛ در همه‌ی روایات ایرانی آمده که نامادری از نظر سنی، در مقام مادر ناپسری است.

۴. ۲. ۲. هندی

موارد مربوط به حکم قطع اعضا و کورکردن، جز در یک مورد («پلکسیپوس و پاندیون») مربوط به روایات هندی است. (ر.ک: سارانگادار؛ پوران؛ کونالا) شاید دلیل چنین مجازاتی وجود قانونی در متون فقهی هندی برای کیفر چنین کسانی باشد؛ شاید هم قطع و نقص عضو، به علاوه‌ی تبعید (ر.ک: سارانگادار؛ پوران؛ کونالا و بست) برای این در مجازات گنجانده شده تا پسر زنده بماند و جایی برای سرانجامی دل‌پذیر باقی بماند. هم‌چنین تنها در داستان‌های هندی است که پسر سال‌ها به تهدیب نفس و ریاضت می‌پردازد و برای همین ختم به خیر شدن داستان است که به شمايل زاهدی به قصر پدر بازمی‌گردد. (ر.ک: پوران؛ کونالا و بست) عفو کردن نامادری نیز جز در یک مورد (کریستیانو) مربوط به روایات هندی و به همین منظور است. (ر.ک: سارانگادار؛ پوران؛ کونالا و بست)

۴. ۲. ۳. اسلام‌های شمالی و شمال اروپا

وجود رقیب عشقی در مقابل نامادری تنها در داستان‌های اسلام‌های شمالی و شمال اروپا دیده می‌شود. (ر.ک: بیورن؛ هیالمپر و ایوان) هم‌چنین همه موارد استفاده از طلسنم و نفرین جز در یک مورد (ارجن) مربوط به داستان‌های اسلام‌های شمالی و شمال اروپاست. (ر.ک: بیورن؛ هیالمپر و ایوان) نبردهای فرالسانی نیز که بیشتر برای نجات دوشیزگان از چنگال جادوگران و هیولاها انجام می‌گیرد و خود یکی از ویژگی‌های رمانس‌های قرون وسطی است؛ در داستان‌های این سرزمین‌ها بیشتر دیده می‌شود.

۵. نتیجه‌گیری

دانشمندان تاکنون ضمن نقل و بررسی برخی روایات عشق نامادری به ناپسری، نظرات مختلفی درباره‌ی انگیزه‌های نهفته در پس داستان‌هایی با این درونمایه، بیان کرده‌اند که به طورکلی می‌توان اساس این نظریات را بر سه نگاه اسطوره‌شناسانه؛ سیاسی-تاریخی و طبیعت‌گرایانه استوار دانست. ما در اینجا به اختصار، به نقل این سه دسته نظریه‌ی اصلی پرداخته‌ایم و سپس نظریه‌ی چهارمی ارائه خواهیم داد.

۵. ۱. نظریه‌ی استوار بر نگاه اسطوره‌شناسانه

بر اساس این نظریه، موتیف زنی که همسر یک شاه مسن است و او را به قصد یک مرد جوان‌تر رها می‌کند، بازتابی از اسطوره‌ی باروری، رویش و افزایش محصول است. شاه

پیر، نمادی از خشکسالی و بی محصولی و پسر جوان او، نماد بارورسازی و رویش و افزایش محصول است. (موناگان، ۲۰۰۳: ۱۴۵)

۵. ۲. نظریه‌ی استوار بر نگاه سیاسی-تاریخی

پیروان این نظریه رفتار نامادری را نه از سر هوس‌بازی، بلکه دسیسه‌ای آگاهانه برای ویران کردن وجهه‌ی شاهزاده‌ی محبوب و جوان مرد و حذف و نابودی وی از صحنه‌ی سیاست و جانشینی پدر و سرانجام جایگزین کردن پسر جوان‌تر خود به عنوان شاه بعدی، ارزیابی می‌کنند. (لنسکی، ۷۹: ۲۰۰۶) در شاهنامه نیز تصریح می‌شود که سودابه کودکانی دارد و تلاش اکثر بزرگان ایران برای یافتن جانشینی غیر از فریبرز برای کاووس، این احتمال را تقویت می‌کند که شاید فریبرز، فرزند سودابه است. حقیقت هرچه باشد، شکی نیست که رفتار خیثانه‌ی سودابه در حق سیاوش، موجب مطرح شدن فریبرز در جایگاه گزینه‌ی برای جانشینی کاووس، شده است.

۵. ۳. نظریه‌ی استوار بر نگاه طبیعت‌گرایانه

عده‌ای نیز اختلاف سنی فاحش میان شاه و ملکه‌ی جوان و همسن بودن و تناسب بیش‌تر سنی و روحی وی را با پسر شاه، علت راغب شدن نامادری به پسر جوان و برومند شاه دانسته‌اند. (اوکنور: ۲۰۰۰) البته این مطلب در مورد روایات ایرانی نامادری و ناپسری، صدق نمی‌کند و در تمام این روایات، نامادری از لحاظ سنی، در جایگاه مادر آن پسر قراردارد؛ از این رو، تنها دلیل طبیعت‌گرایانه‌ی این تمایلات از جانب نامادری در روایات ایرانی، جوانی و زیبایی این پسران می‌تواند باشد. یادآوری روایات اسلامی پیرامون عنین بودن عزیز مصر از یکسو و زیبایی بی‌همتای یوسف از سوی دیگر، خود نشان از پذیرفتن این نوع تحلیل طبیعت‌گرایانه در نزد مسلمانان، درباره‌ی رفتار زلیخا دارد.

۵. ۴. نظریه‌ی استوار بر نگاه قوم‌شناختی

اگر بر روایات ذکر شده درباره‌ی عشق نامادری به ناپسری از دیدگاه جغرافیایی و قوم‌شناختی نظر افکنیم، خواهیم دید که جز روایات بین‌النهرینی - مصری و روایات چینی، بقیه‌ی روایات، متعلق به اقوام هند و اروپایی هستند.^۳ هم‌چنین با مطالعه‌ی تاریخ فرهنگ و عقاید هند و اروپاییان درمی‌باییم که ایشان تا قدیم‌ترین زمان‌هایی که به وسیله‌ی دانشمندان ردیابی شده و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند (دست‌کم تا ۴۰۰۰ پ.م.)

از نظر اجتماعی، پدرسالار بوده‌اند. (وودارد، ۲۰۰۷: ۱۶۴) در جوامع ایشان گرچه ازدواج با محارم، آزاد بود و یا حتی این کار به سبب حفظ نژاد و طبقه‌ی اجتماعی تشویق می‌شد (علوی، ۱۳۷۷: ۵۶); تنها خط قرمز و حرمت ازدواج با محارم، ازدواج با مادر بود^۴ و جالب این‌که ازدواج پدر با دختر، حرمتی نداشت و اتفاق می‌افتد. (همان، ۵۶) دلیل عدم تعادل در این سطح، آن است که دختر به حکم تولد، مملوک پدر به حساب می‌آمد و پدر می‌توانست وی را در تصاحب خود نگاه داشته‌یا به دیگری بسپارد؛ اما مادر، مادرخوانده یا نامادری، کسی بود که پدر او را به مالکیت خویش درآورده بود و طمع ازدواج با ایشان، مساوی بود با حمله به قلمرو سالاری و مالکیت پدر. هند و اروپاییان از حدود ۴۰۰۰ پ.م از زادبوم اصلیشان کوچیدند (بیلی، ۲۰۰۸: ۱۰) و به سرزمین‌هایی پا نهادند که اساس برخی از جوامع بومی آن سرزمین‌ها مبنی بر مادرسالاری بود؛ مثلاً در بین النهرين پیش از حضور آریاییان، تمام هستی را زاده‌ی یک مادر خدا به نام «نهنه‌یا» می‌دانستند که همه موجودات را زاییده و پسری دارد که همسر او نیز هست (ازدواج با مادر). (گریشمن، ۱۳۷۵: ۳۰) در این‌جا وضع، کاملاً معکوس است؛ یعنی پسر، مملوک مادر است و ازدواج با او، حق طبیعی مادر است و به همین خاطر است که برخلاف روند تمامی داستان‌های دیگر، در داستان بین‌النهرينی ال و آشترو، پدر تن دادن به خواست نامادری را به پسر توصیه می‌کند.

بنابراین بسامد بالای چنین داستان‌هایی در روزگاران کهن‌تر در میان شاخه‌های مختلف اقوام هند و اروپایی، می‌تواند نشانی از تلاش این قوم برای تاکید بر ارزش‌های اخلاقی خود در مقابل فرهنگ و هنجارهای متفاوت اقوام بومی سرزمین‌های جدید باشد و نیز تداوم این داستان‌ها در دوران‌های بعدی، یکی می‌تواند تولد دوباره‌ی همان داستان‌های کهن به گونه‌هایی کمال‌یافته‌تر در ادبیات این اقوام و دیگر، گوش‌زد مجدد این خط قرمز قلمرو پدرسالاری به پسران و تاکید بر احترام گذاشتن به این قلمرو، حتی تا پای جان باشد. هدف یادشده، هدف اصلی و محوری چنین داستان‌هایی است؛ و گرنه پیام‌های دیگری چون تاکید به عدم ازدواج با بیگانگان، زن‌ستیزی و ترجیح پیوستگی خونی به همسری و در نتیجه ترجیح پسر بر زن نیز از جمله پندهای نهفته در این داستان‌ها است.

یادداشت‌ها

۱. شباهت‌های میان شاهنامه و رزمنامه‌ی فنگ‌شنین آی هم در سیر داستان‌ها و هم در جزیيات وقایع، به حدی است که به هیچ‌روی نمی‌توان این شباهت‌ها را توارد دانست. سوراختانه نزدیک به یک‌صد سال است که ترجمه‌ی این اثر به گونه‌ای ناقص به زبان آلمانی، رها شده است. جای آن دارد که شاهنامه پژوهان برای بازناسی بهتر ریشه‌های فرهنگی شاهنامه و یا نقطه‌ی مقابله‌ی آن یعنی روایات برگرفته از حمامه‌ی ملی ایران، به تشویق متخصصان زیان چینی برای ارائه‌ی ترجمه‌ای تازه و کامل از این اثر، اهتمام ورزند.
۲. احتمالاً این عنصر داستانی در موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد؛ اما به دلیل عدم امکان مطالعه‌ی اصل تمامی روایت‌ها و استفاده از گزیده‌های این داستان‌ها، نمونه‌های بیشتر، از دید نگارندگان به دور مانده باشد.
۳. احتمال اصل سکایی داشتن روایات چینی نیز قریب به یقین است. (کویاجی، ۱۳۷۸: ۱۱۱)
۴. گرچه به تصریح سخنی درباره‌ی ازدواج مادر و پسر در متون تاریخی نیامده؛ به طور قاطع، می‌توان گفت که در هیچ‌کجا موردی در زمینه‌ی پیش‌آمدن چنین اتفاقی، به دست نیامده است و این خود دلیلی بر مطربود بودن چنین ازدواجی نزد ایرانیان باستان است.

فهرست منابع

- کتاب مقدس. (۱۳۸۳). ترجمه‌ی فاضل خان همدانی، تهران، اساطیر.
- آپولیوس. (۱۳۷۹). الاغ طلایی. ترجمه عبدالحسین شریفیان، تهران: اساطیر.
- امیدسالار، محمود. (۱۳۸۰). «یاداشتی پیرامون چند زن در شاهنامه». مجله‌ی نامه‌ی ایران باستان مرکز نشر دانشگاهی، سال ۱، شماره‌ی ۱.
- اورپیدس. (۱۳۳۸). هلن-هیپولیت-آلست-ایون. ترجمه‌ی محمد سعیدی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- فردوسی، ابوالقاسم. (۱۳۸۷). شاهنامه (از روی چاپ مسکو). به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.
- صفا، ذبیح‌اله. (۱۳۴۵). راحه الارواح فی سرور المفراح (بختیارنامه). تهران: دانشگاه تهران.
- صفا، ذبیح‌اله. (۱۳۴۷). بختیارنامه و عجایب البخت. تهران: دانشگاه تهران.

ظهیری سمرقندی، محمد بن علی. (۱۹۴۸). سند بادنامه. تصحیح احمد آتش، استانبول: وزارت فرهنگ.

علوی، هدایت‌الله (۱۳۷۷). زن در ایران باستان. تهران: هیرمند.

کویاجی، ج.ک. (۱۳۶۲). آیین‌ها و افسانه‌های ایران و چین باستان. ترجمه‌ی جلیل دوستخواه، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.

کویاجی، ج.ک. (۱۳۷۸). اسطوره‌های ایران و چین. ترجمه‌ی کوشیار کریمی طاری. تهران: نسل نو اندیش.

گریشمن، رومن. (۱۳۷۵). ایران از آغاز تا اسلام. ترجمه‌ی محمد معین، تهران: علمی و فرهنگی.

مهرآباد. (۱۳۵۸). ترجمه‌ی میرغیاث‌الدین قزوینی، به کوشش محمدرضا جلالی نائینی، تهران: طهوری.

- Bailey, Rayna. (2008). *Immigration and migration*. Infobase Publishing: New York.
- Balina, Mariana. (2005). *An Anthology of Russian and Soviet Fairy Tales*. Northern university Press: USA.
- Baring-Gould, Sabine. (1913). *A Book of Folk-lore*. Forgotten Books: London.
- Bunson, Margaret R. (2002). *Encyclopedia of Ancient Egypt*. Facts on file Inc: New York.
- Gibbon, Edward. (1814). *Miscellaneous Works of Edward Gibbon, By John Lord*. John Murray: London.
- Hansen, Kathryn. (1992). *Grounds for Play: The Nautanki Theater of North India*. University of California Press: Los Angeles.
- Hartland, Edwin Sidney. (1895). *The Legend of Persus*. David Nutt in the Strand: London.
- Heliodorus. (1905). *Aethiopica. Translated By Franklin T. Richards*. (reprinted: Princeton University Press: 2008)
- Hochman, Stanley. (1984). *Encyclopedia of World Drama*. MC Graw-Hill: USA.
- Kennard, Joseph Spencer. (1964). *The Italian Theatre: From Its Beginning to the Close of the Seventeenth Century*. B. Blom: New York.
- Lenski, Noel E. (2006). *The Cambridge Companion to the Age of Constantine Vol. 13*. Cambridge University Press: New York.

- March, Jennifer R. (1998). *Cassel Dictionary of Classical Mythology*. Cassell: London.
- Marzolph, Ulrich. (2004). *Arabian Nights Encyclopedia*. ABC.CLO Inc: Santa Barbara.
- Monaghan, Patricia. (2003). *The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore*. Facts on file, Inc: New York.
- Noel, François Joseph Michael. (1803). *Dictionnaire de la Fable*. Le Normant: Paris.
- O'Connor, Ralph. (2000). "Stepmother Sagas". *Scandinavian Studies*, Spring, Vol. 72 Issue 1.
- Pausanias. (1918). *Description of Greece*. Translated by: W. H. S. Jones. Harvard University Press: London.
- Pollock, Sheldon I. (2003). *Literary Chltures in History*. University of California Press: Los Angeles.
- Pritchard, James B.(2011). *Ancient Near East*. Princeton University Press: New jersey.
- Rambakshi, Shiri. (2003). *Advanced History of Ancient India*. Anmol Publication: New Delhi.
- Schiller, Fredrick. (1834). *Don Carlos*. Translated By William and Joseph Neal.John D. Toy: Baltimore.
- spence, Lemis. (?). *A dictionary of Medieval Romance and Romance Writers*.Georg Routlege & Sons: London.
- Thorburn, John E. (2005). *The Facts on File Companion to Classical Drama*.Facts on File Inc: New York.
- Toohey, Peter. (2004). *Melancholy, Love And Time Boundaries of the Self in Ancient Literature*. University of Michigan Press: USA.
- Watson, Patricia A. (1995). *Ancient Stepmothers.Myth, Misogyny and Reality*.EJ Brill: Leiden.
- Wilson, Liz. (2003). *The Living and the Dead: Social Dimensions of Death in South Asian Religions*. State University of New York [Press]: New York.- Woodard, Roger D. (2007). *The Cambridge companion to Greek mythology*.Cambridge University Press. New York.-Wright, Aldis. (1878) *Generdes, A Romance in Seven-line Stanzas*.Trubner& Co: London.
- Wright, Thomas. (1846). *The seven sages: In English verse*. Percy Society: London.