

بررسی خویشتکاری های زنانه در افسانه های بیرجند

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۲/۱۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۰

کلثوم قربانی جویباری^۱

سارا جلیلیان^۲

چکیده

افسانه ها و قصه های عامیانه یکی از منابع مهم انسان شناسی و جامعه شناسی برای همه اقوام است و یکی از پشتوانه های فرهنگی هر ملتی به شمار می رود. افسانه های ایرانی نیز حاوی نکته های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... است. از این رو، نگارندگان در این پژوهش سعی کرده اند تا با بررسی افسانه های بیرجند به این پرسش ها پاسخ دهند که نقش و جایگاه اجتماعی زنان در این افسانه ها چیست؟ کارکرد و خویشتکاری آنها برای ایفای نقش اجتماعی شان چگونه است؟ برای پاسخگویی به این سؤالات، الگوی ولادیمیر پراپ انتخاب شده است. بر اساس این الگو، زنان در این نوع از روایت های عامیانه در نقش های مادر، دختر، نامادری و همسری، خویشتکاری ها و کارکردهای چون شریر، یاریگر و قهرمان دروغین را دارند و بیشترین نوع خویشتکاری در بخش شریر دیده می شود. به نظر می رسد این نکته از نوع تفکر و نگرش جامعه به زنان نشأت می گیرد که زنان را مکار و حیله گر می پندارد و بر این باور است که شرارت در وجود این جنس، ذاتی و طبیعی است. روش تحقیق در این مقاله بر اساس تحلیل داده ها و محتوای افسانه هاست.

واژگان کلیدی: افسانه های بیرجند، جایگاه زن، پراپ، خویشتکاری

۱. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند، نویسنده مسؤول

kolsoomghorbani@birjand.ac.ir

۲. دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

۱- مقدمه

افسانه نمود فرهنگی هر قوم و ملتی است و ارزش های سنتی، فرهنگی، جامعه شناختی و روان شناختی در آینه ی آن جلوه گر می شود و از آن جهت تحقیق و مطالعه درباره ی آن اهمیت و ضرورت دارد که از یک سو، می توان از گستردگی و وسعت انتشار و شباهت های یک قصه و افسانه، به مسائل مشترک بین ملیت های مختلف پی برد و از دیگر سو، می توان به منشأ و مبدأ آفرینش هر قصه دست یافت؛ زیرا ژرف ساخت بن مایه ی قسمت اعظم قصه های امروزی از آنها نشأت گرفته است (مازلرف، ۱۳۹۱: ۱۵). در فرهنگ های فارسی "داستان، قصه، افسانه، حکایت، سرگذشت، ماجرا، مثل، اسطوره، حدیث، شرح حال یا حسب حال و ترجمه احوال" مترادف یکدیگر آمده است (میرصادقی، ۱۳۶۰: ۱۳). محققان ادبی از افلاطون و ارسطو گرفته تا شمیسا در این مفهوم اشتراک نظر دارند که در افسانه ها و قصه ها نوعی حقیقت ماندی و شبیه سازی وجود دارد و این گونه آن را ریشه یابی می کنند که «افسانه باید مرکب از aiwi به معنی به، بروسان به معنی طرز و روش و آیین باشد. پس اوسانه یا افسانه روی هم یعنی بسان، مانند و شبیه...» (شمیسا، ۱۳۸۹: ۲۱۳). افسانه ها الگوی همانندسازی را برای نوع بشری فراهم می سازد تا از طریق تخیلات عاطفی و یا هیجانی، خود را با رویدادهای جهان خارج وفق دهد. از این منظر، افسانه سرایی چیزی جز نقل تخیلات و آرزوهای انسان نیست و البته از لحاظ ارزش یا اعتبار، همگی در یک رده قرار نمی گیرند. از نظر محققین افسانه و اسطوره، پاره ای از افسانه ها به دلیل جاری و ساری بودن بین هر قوم یا قبیله ای و اجرای آیین ها و باورهای آن، در گروه افسانه های "زنده" جای می گیرند و افسانه ای که دیگر حقیقت پنداشته نشود و جای خود را به افسانه ی دیگری بدهد، "مرده" نامیده می شود (دریابندری، ۱۳۸۰: ۲۰).

پیروان فروید افسانه را مانند رؤیا، انعکاس گام های رؤیایزده می دانند. از نظر آنها افسانه رؤیایی است که دست به دست گشته و عمومیت یافته است و تجلی بخش آرزوهای بر باد رفته ی قومی است (برفر، ۱۳۸۸: ۳۰). دسته ی دیگری از محققین افسانه، بر کارکرد و نقش فعال افسانه ها تأکید دارند و آنها را روایت های پویا و زنده ای می شناسند

که هویت و پشتوانه ی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر قوم و ملتی را با آن می‌سنجند^۱ و به محققان در کشف و شناخت یک جامعه کمک می‌کند. این متون قابلیت رمزگشایی ناخودآگاه جمعی یک ملت و یک فرهنگ و اندیشه و تفکر را دارا است. از همین رو، در این جستار نگارندگان بر آن شدند تا از این منبع عظیم شناخت و تفکر و پشتوانه ملی و فرهنگی استفاده کرده تا بخشی از زوایای پنهان دیدگاه‌های فرهنگی و اجتماعی مردم خراسان جنوبی را به منصفی ظهور بگذارند. از این رو، برای بررسی علمی تر و جامع تر پاره ی مهم و تأثیرگذار از افسانه های این مرز و بوم، یعنی افسانه های بیرجند گزینش شده است.

۲- طرح مسأله

زن و جایگاهش از جمله واژه‌های کلیدی برای شناخت هر فرهنگی است؛ زیرا بخش عظیمی از تاریخ اقوام مختلف با حضور مستقیم و غیرمستقیم این موجود شکل گرفته است. او با کارکردهای متنوع در ساحت‌های مادی و معنوی زندگی بشر، همواره تأثیرگذار بوده است. نقش مادری و همسری و یا تجلی عشق و زندگی در وجودش، همیشه جریان‌های مهم فرهنگی و اجتماعی و ... را رقم زده و روح هر جامعه را به پویایی و زندگی دعوت کرده و در اثنای این تأثیرات، موقعیت و جایگاهش نیز دچار تأثرات شده است. موقعیت اجتماعی زنان در ادوار مختلف در ایران، دستخوش تحولات و دگرگونی‌های عمده‌ای شده است؛ زیرا «زمانی به مقام شهریاری می‌رسیده و گاهی جایگاهش بنا به مقتضیات تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سیری نزولی طی کرده است» (ستاری، ۱۳۹۰: ۵). بنابراین با توجه به اهمیت سیما و جایگاه زن در بنا نهادن یک جامعه با همه نشانه‌ها و ویژگی‌های مدنی، نگارندگان با این پرسش‌ها به بررسی افسانه‌های بیرجند پرداخته‌اند که خویشکاری و کارکرد زنان در این افسانه‌ها چیست و چگونه است؟ و نیز با بررسی این خویشکاری‌ها نقش و جایگاه اجتماعی زنان در این نوع افسانه چیست؟ برای دستیابی به پاسخ این سؤالات، به بررسی افسانه‌ها از

۱. برای اطلاعات بیشتر ر.ک. به: سجادیپور، ۱۳۸۷: ۱۲-۱۹.

طریق الگوی خویشکاری و کارکرد ولادیمیر پروپ^۱ پرداخته ایم. ابتدا خویشکاری های مربوط به زنان استخراج و سپس بر اساس آن به تحلیل نقش ها و جایگاه های مختلف زنان در افسانه های بیرجند پرداخته ایم. منبع ما در این پژوهش، اثر خزاعی (۱۳۸۵) تحت عنوان "افسانه های خراسان جنوبی" بوده است که اولین بخش آن با افسانه های بیرجند آغاز می شود که شامل ۲۳ افسانه است.

۳- پیشینه تحقیق

درباره ی افسانه ها و قصه های عامیانه ایران، کتاب ها و مقالات متعددی درباره ی افسانه ها و قصه های عامیانه ی مناطق مختلف ایران نگاشته شده است که در ذیل بدان اشاره می گردد.

۳-۱- کتاب ها و مقالات مربوط به افسانه های ایرانی: مهمترین و مشهورترین کتاب در این زمینه "طبقه بندی قصه های ایرانی" اثر اولریش مازرلف^۲ است. این کتاب بر اساس محتوا، شخصیت و موضوع قصه ها به طبقه بندی اکثر قصه های عامیانه ی معروف ایران پرداخته است. کتاب دیگری که در این زمینه نوشته شده "فسون فسانه" اثر فرزانه سجادیپور است که شامل تحلیل چندجانبه از جمله تحلیل روانشناختی نه افسانه ی ایرانی است.

کتاب دیگری تحت عنوان "ریخت شناسی افسانه های جادویی" از پگاه خدیش چاپ شده است که الگوی تحقیق مبتنی بر ریخت شناسی قصه های پریان ولادیمیر پروپ است. وی در این کتاب سعی کرده است تا در بررسی و طبقه بندی افسانه های ایرانی، یک الگوی منسجمی از ساختار و پیکره ی افسانه های ایرانی ارائه دهد.

مقاله ای با عنوان "طبقه بندی انواع خویشکاری تولد قهرمان در اسطوره ها، افسانه ها، داستان های عامیانه و قصه های پریان" اثر نسرین شکیبی ممتاز و مریم حسینی چاپ شده که به خویشکاری ها از منظر دلایل و چگونگی به وجود آمدن قهرمان (زن و مرد)

می پردازد که مبتنی بر نظریه ی اسطوره ی تولد قهرمان آتو رانک^۱ است و دامنه ی این تحقیق مربوط به کل افسانه ها و اسطوره های ایرانی است. این مقاله تلاش کرده است تا به چگونگی و چرایی به وجود آمدن یک قهرمان در جامعه پردازد و منبع این بررسی، خویشکاری های تمامی قهرمانان افسانه های ایرانی است و به جنسیت قهرمانان توجهی ندارد و اساس کار بر نظریه آرتور رانک استوار است که با شیوه بررسی ما در این مقاله، بی ارتباط است.

مقاله ی دیگری تحت عنوان "ریخت شناسی حکایت های عاشقانه: نقش مکر زنان در هزار و یک شب بر پایه ی نظریه پراپ" به قلم مشهدی و گلشنی (۱۳۹۴) نگاشته شده است که فقط به خویشکاری مکر زنان می پردازد که به افسانه ی عاشقانه ی هزار و یک شب محدود می شود. دیگر تحقیق انجام شده در باب افسانه ها، "محوریت قهرمانان زن در قصه های عامیانه" اثر بیات (۱۳۸۹) است که به تحلیل نقش زنان به مثابه ی رؤیاهای جمعی زنان پرداخته است. در این مقاله نگارنده معتقد است گرچه زنان در قهرمان اصلی افسانه ها جای ندارند، ولی نقش محوری و تأثیرگذاری دارند. دامنه تحقیق در این پژوهش فقط چهل قصه ی عاشقانه معروف ایران است.

۳-۲- کتابها و مقالات مربوط به سیما و جایگاه زنان در ادب فارسی: در این زمینه تحقیقات گسترده ای انجام و آثار متنوعی نگاشته شده است که ذکر همه آنها در این مقال نمی گنجد. از جمله این آثار "سیمای زن در فرهنگ ایران" از جلال ستاری است که شامل بررسی و تحقیق درباره هویت و جایگاه زن در طول تاریخ ایران از دوره باستان تا دوره معاصر است. یا کتاب "ریشه های زن ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی" از مریم حسینی که به بررسی نگاه مردسالارانه به زن در ادب فارسی می پردازد. یا کتاب "زنان در داستان" اثر نرگس باقری است که به بررسی جایگاه و نقش های مختلف زن در اکثر داستان های ایرانی می پردازد.

با بررسی تحقیقات انجام شده درباره زنان و نقش و جایگاه آنان این نتیجه حاصل شد که تاکنون درباره خویشکاری زنان به طور جداگانه و تحلیل اجتماعی این خویشکاری ها

1. Otto Rank

تحقیقی صورت نگرفته و نیز تاکنون درباره‌ی افسانه‌های بیرجند پژوهش علمی ویژه‌ای انجام نشده است و این مقاله در نوع خود تازه و نو به شمار می‌رود.

کتاب "افسانه‌های خراسان جنوبی" گردآورنده حمیدرضا خزاعی، شامل افسانه‌های بیرجند، قاین و نهبندان است که بخش مربوط به بیرجند آن شامل بیست و سه افسانه است که از نظر کمی، افسانه‌های بیشتری از قاین (هفت افسانه) و نهبندان (سیزده افسانه) دارد که ماده اصلی این تحقیق به شمار می‌رود. برای دستیابی به پاسخ سؤالات مطرح شده در بخش طرح مسأله، نگارندگان روش و شیوه "ریخت‌شناسی قصه‌های پریان" ولادیمیر پراپ را بهترین راه برای تحلیل و تفسیر در این پژوهش می‌دانند.

ولادیمیر پراپ محقق روسی با تأثیرپذیری از زبان‌شناسان، نخستین بار شیوه ساختگرایی را درباره قصه‌های پریان و افسانه‌ها آزمود و به این نتیجه رسید که در قصه‌ها و افسانه‌ها، عناصر ثابت و متغیری وجود دارند. به نظر وی، افراد و شخصیت‌های قصه‌ها متنوع و گوناگونند، ولی کارهایی که انجام می‌دهند از شمار معینی تجاوز نمی‌کند. آن‌گاه واحد سازنده روایت را کارکرد نامید - یعنی عمل یکی از شخصیت‌های قصه از نظر اهمیتی که در مسیر قصه دارد - و آنها را به صورت اسمی که بیان‌کننده آن عمل است به کار برد، مثلاً نقض، نهی، شرارت و ... (خدیش، ۱۳۹۱: ۵۲). پراپ با تجزیه و تحلیل کارکردها و شخصیت‌های قصه به چهار اصل کلی درباره این قصه‌ها دست یافت: ۱) کارکردها، سازه‌های بنیادی و عناصر ثابت و تغییرناپذیر قصه‌اند، جدا از این که چه کسی و چگونه آنها را انجام می‌دهد؛ ۲- تعداد کارکردها در قصه‌های پریان، محدود است؛ ۳- توالی این عناصر و کارکردها، همیشه یکسان و یکنواخت است؛ ۴- همه قصه‌های پریان از جنبه ریخت و ساختارشان متعلق به یک شخصیت هستند (همانجا). وی واحد سازنده روایت را کارکرد یا خویشکاری نامید. کارکرد یا خویشکاری عمل یکی از شخصیت‌های قصه است، یا به عبارتی «عمل شخصیتی از اشخاص قصه که از نقطه نظر اهمیتی که در جریان عملیات قصه دارد، تعریف می‌شود» (پراپ، ۱۳۶۸: ۵۳). او پس از تعیین و تقسیم‌بندی کارکردها و استخراج مصادیق آنها، به راه‌های محتمل ترکیب و حرکت‌های موجود در قصه‌ها پرداخت. این روش که آن را گام نخست

در شناخت قصه دانسته اند، یکی از مهم ترین نظام های دسته بندی افسانه ها محسوب می شود.

طبق نظریه پراپ و بر اساس خویشتکاری قهرمان، قصه معمولاً با آزار و صدمه ای بر کسی و یا با اشتیاق به داشتن چیزی آغاز می شود (همان: ۶۰) و با حرکت قهرمان از خانه اش و روبه رو شدن با بخشنده ای یا یک یاری رسان که به او یک عامل و وسیله ی جادویی می دهد که او را در یافتن مقصودش یاری می کند بسط و تکامل می یابد و با تغییر شکل و ظاهر جدید در پایان داستان به نیک بختی می رسد (همان: ۱۳۱-۱۳۲). این خط سیر از نظر پراپ طرح بسیاری از قصه های پریان و افسانه هاست. او با شناسایی عناصر پایدار و متغیر مجموعه ای از صد حکایت روسی، به این اصل مهم ساختاری رسید که هر چند شخصیت های یک حکایت متغیرند، ولی کارکردهای آنها نیز در حکایت ها پایدار و محدود است. پراپ کارکرد یا خویشتکاری را چنین تعریف می کند پراپ خویشتکاری ها را به هفت حوزه ی عمل^۱ و از این حوزه ها شخصیت های هفت گانه ی قصه شامل شیر، بخشنده، یاریگر، شخص مورد جستجو، گسیل دارنده، قهرمان و قهرمان دروغین استخراج می کند که میان این شخصیت ها و کارکردهایشان سه نوع رابطه می تواند وجود داشته باشد: (۱) یک شخصیت فقط با یک حوزه کنش سروکار دارد؛ (۲) یک شخصیت در چند حوزه کنش شرکت می کند؛ (۳) یک حوزه کنش میان چند شخصیت مختلف تقسیم می شود. پراپ به دو نوع قهرمان در قصه اعتقاد دارد. یکی قهرمان قربانی که قصه بر محور حوادثی که برای او رخ می دهد، می چرخد و دومی قهرمان جست و جوگر که برای کمک به دیگران، یا رفع کمبود و یا برطرف کردن عامل شرارت در قصه، عمل می کند (همان: ۵۳). از نظر پراپ یک شخصیت می تواند چند نقش را به عهده بگیرد. مثلاً فردی می تواند هم شیر و هم قهرمان قلابی باشد، همان طور که یک نقش را هم چند نفر می توانند بازی کنند. مثلاً چند نفر نقش یاری دهنده را به عهده بگیرند (اخوت، ۱۳۷۱: ۲۰؛ هارلند، ۱۳۸۲: ۲۴۷). پراپ هم چنین برای این که این تصور پیش نیاید که عامل جادویی همواره شی یا موجود زنده ای بیرون

از قهرمان است که او را یاری می‌رساند، آشکار می‌کند که در یک صفت یا توانایی، هم چون یک موجود زنده عمل می‌کند (پراپ، ۱۳۶۸: ۱۶۶).

پراپ در بررسی خویشتکاری افسانه‌های پریان به این نکته دست یافت که خویشتکاری‌های اشخاص قصه، پس از صحنه‌ی آغازین (توصیف قهرمان و خانواده‌اش) شکل می‌گیرند که شامل غیبت، خبردهی، فریبکاری، همدستی، شرارت، نیاز، میانجی‌گری، مقابله‌ی آغازین، نخستین بخشنده، واکنش قهرمان، تدارک یا دریافت شی‌جادو، انتقال به مکانی میان دو سرزمین، کشمکش، داغ کردن، پیروزی، التیام‌پذیری، بازگشت، تعقیب، رهایی، رسیدن به ناشناختگی، قهرمان دروغین با ادعای بی‌پایه، انجام دادن کار دشوار، حل مسأله، شناختن، رسوایی شیر، تغییر شکل، مجازات شیر و عروسی می‌شود.^۱

بر اساس این نظریه و تحلیل خویشتکاری‌های قهرمانان و شخصیت‌های افسانه‌های بیرجند، می‌توان کارکرد و نقش زنان را در این افسانه‌ها چنین بررسی کرد که در بیست و سه افسانه بیرجند، زنان نقش‌های مختلفی ایفاء می‌کنند، آنها در نقش‌های اجتماعی متنوع دارای خویشتکاری و عملکردهای گوناگون‌اند و نقش همسری، بالاترین بسامد را در شخصیت‌های زن این افسانه‌ها، به خود اختصاص داده است. یعنی در هفت نقشی که زنان در آن عملکرد و خویشتکاری دارند، در چهارده مورد در جایگاه همسر قرار دارند که برخی از این زنان، همسر پادشاه (افسانه‌های ۱، ۵، ۶، ۱۳، ۱۴)، یا همسر افراد عادی (افسانه‌های ۱، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸)، یا همسر شاهزاده (افسانه ۵)، یا همسر وزیر (افسانه ۲۱) و یا همسر قاضی‌اند (افسانه ۲۱) که هر کدام در یک مورد دیده شده است.

نقش دیگر زنان در افسانه‌های بیرجند، نقش دختری است که همگی این دختران، شاهزاده‌اند (افسانه‌های ۴، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱). نکته بحث برانگیز در این بخش، این مسأله است که چرا همه این دختران فرزند پادشاهان مختلف‌اند؟ و چرا از خانواده‌های معمولی جامعه نیستند؟ چه عاملی باعث شده که گویندگان و سازندگان این قصه‌ها، نقش دختری در شاهزاده‌خانمی خلاصه کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد چند دلیل در این مبحث حائز اهمیت است. یکی این که موضوع بسیاری از

این قصه ها، ماجرای ازدواج دختر پادشاه با افراد مختلف و متفرقه است که پادشاه شرط هایی برای خواستگاران می گذارد که تحقق آن شروط، کلیت افسانه را می سازد و اگر این نقش زنانه نباشد، عملاً قصه ای شکل نمی گیرد. دلیل دیگر این که مخاطبان در شخصیت پردازی های این افسانه، سهم به سزایی داشتند. همواره زندگی پادشاهان و درباریان برای مردم عادی و رعیت جذاب و مبهم بوده و این قصه ها به رازگشایی خفایا و زوایای این نوع از زندگی ها می پرداخته، ضمن این که گرایش به یک قدرت برتر و پادشاهان و حاکمان در ضمیر ناخودآگاه جمعی از ایرانیان بوده است. دلیل سوم که اندک مایه و درون مایه روشنفکری در خود دارد، بها دادن به دختر است. گویی راویان با دادن نقش و جایگاه شاهزاده خانمی، قصد دارند تا هویت و جایگاه متمایز و رفیعی به دختران بدهند (افسانه های ۲، ۳، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۸، ۱۹).

مادری نیز از دیگر نقش های پرکاربرد در قصه های مذکور است. مادران در این قصه ها، از طبقه عادی جامعه اند و به معنای واقعی مادرند. هویت این قشر فداکار در کنار فرزندان شان معنا می یابد. طیف دیگری از زنان که به ایفای نقش می پردازند، زنان مسن اند که با عنوان پیرزن در افسانه ها مورد خطاب قرار می گیرند (افسانه های ۵، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹). این دسته از زنان بیشتر برای گره افکنی و یا حل مشکل قهرمان اصلی ظاهر می شوند.

شخصیت بعدی، نامادری است که به عنوان نیروی شر به ایفای نقش می پردازد و جایگاه منفی و منفوری در این افسانه ها دارند (افسانه های ۷، ۲۰). از شخصیت های فرعی که در نقش خدمتکار دیده می شوند، کنیزان هستند که جایگاه پراهمیتی ندارند (افسانه های ۹، ۱۸).

طبق نظر پراپ، نقش های فوق علاوه بر جایگاه و وظیفه ای که جامعه برایشان تعیین می کند و یا به طور ذاتی در وجودشان نهادینه شده را اجرا می کنند و کارکردها و خویشکاری های گوناگونی را نیز انجام می دهند. طبق تقسیم بندی شخصیت ها در الگوی پراپ، زنان در افسانه های بیرجند این گونه نمود می یابند:

۱-۲-۳- شریک: افسانه های ۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۱

به عنوان مثال، در افسانه شماره ۹ که با عنوان کچلو و سه شرط پادشاه در کتاب افسانه های بیرجند ذکر شده است، پادشاه برای خواستگاران دخترش سه شرط در نظر می گیرد و هر کسی بتواند به این شروط عمل کند، لیاقت همسری شاهزاده خانم را اثبات می کند. در بین تعداد بسیاری از خواستگاران، فقط کچلوست که می تواند شرط ها را یکی پس از دیگری انجام دهد. دختر پادشاه هیچ علاقه ای به کچلو ندارد، بنابراین برای فرار از این ازدواج ناخواسته، به فکر چاره می افتد و با هم فکری ندیمش یک حيله و مکرری به کار می گیرد تا کچلو را از سر راه بردارد (خزاعی، ۱۳۸۵: ۱۴۱-۱۴۵).

۳-۲-۲- بخشنده: افسانه های ۴، ۸، ۱۳

به عنوان مثال، در افسانه ۴ یا اوسنه خواب، شاهزاده خانم دانایی نقش محوری دارد. او با زیرکی برای هر مشکلی راه حلی دارد و چندین بار شخصیت های دیگر قصه را با راه حل های زیرکانه اش از کام مرگ نجات می دهد (همان: ۴۰-۶۸).

۳-۲-۳- یاریگر: افسانه های ۲، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۸، ۱۹

به عنوان مثال، در افسانه ۷، بی بی هور و بی بی نور دو زن چادر سفیدی هستند که به کمک دخترک گرفتاری می آیند و با خواندن دو رکعت نماز و حاجت گرفتن برای او، به دخترک کمک می کنند تا به مرادش برسد (همان: ۱۲۵-۱۳۱).

۳-۲-۴- شاهزاده خانم: افسانه های ۴، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱

در این افسانه ها، قهرمان محوری شاهزاده خانم ها هستند با خویشکارهای مختلف.

۳-۲-۵- گسیل دارنده: افسانه ۷

در این افسانه، بی بی هور و بی بی نور نقش گسیل دارنده را ایفا می کنند. آنها دخترکی که گرفتار نامادری ظالمی شده را به مبارزه و رهایی از وضعیت نامطلوب و رفتن از آن مکان تشویق می کنند (همانجا).

۳-۲-۶- قهرمان: افسانه های ۴، ۵، ۶، ۹

در تمامی افسانه های بیرجند، مردان قهرمان اصلی و شخصیت اول به شمار می روند و فقط در این چهار افسانه، زنان قهرمان اصلی هستند و تمام حوادث و فراز و فرود و طرح

قصه بر مدار خویشکاری و کارکرد زنان در این چهار افسانه می چرخد.

۳-۲-۷- قهرمان دروغین: افسانه های ۵، ۶، ۱۵

به عنوان مثال، در افسانه ۵، دختر ابراهیم کش، زن اول و دوم پادشاه در راه فرار از قصر پادشاه، خود را به هیئت مردان در می آورد و نام شیرافکن و مردافکن بر خود می نهد و در راه فرار با شمایی دروغین کارهای مردانه از قبیل جنگیدن با دزدان و ... انجام می دهد (همان: ۷۱-۱۰۲).

۴- تحلیل خویشکاری

۴-۱- شیریر: در نظریه ی پراپ، داستان با شرارت یک شیریر شروع می شود و یا اگر شرارتی رخ ندهد، کمبود یا نیاز به داشتن چیزی یا کسی، داستان را به حرکت می اندازد. در این نظام، خویشکاری یا کارکردهای شیریر در یازده سطح کلی دسته بندی می شود که به اختصار عبارتند از: ۱) شیریر کسی را می کشد یا دستور قتل می دهد؛ ۲) شیریر کسی یا چیزی را می دزدد؛ ۳) شیریر به زور تقاضای ازدواج با دختری را دارد؛ ۴) شیریر قهرمان را اذیت می کند، یا به او آسیب می زند؛ ۵) شیریر کسی را طلسم یا ناپدید می کند؛ ۶) شیریر قربانی را می فریبد، یا به دام می اندازد؛ ۷) شیریر کسی را زندانی یا مخفی می کند؛ ۸) شیریر خود یا کسی را جانشین قهرمان می کند؛ ۹) شیریر خیانت می کند؛ ۱۰) شیریر می خواهد کسی را بخورد؛ ۱۱) شیریر کسی را اخراج می کند.

۴-۱-۱- شیریر کسی را می کشد، یا دستور قتل می دهد: زنی در نقاب مردانه، پادشاه دزدها را می کشد (افسانه ۵)؛ زن کفشگر، بی خبر مرگ همسرش را رقم می زند (افسانه ۱۲)؛ دو دختر که با همکاری یکدیگر خواهر خود را به کام مرگ سپردند (افسانه ۱۷)؛ نامادری که پسر شوهرش را می کشد (افسانه ۲۰) و پیرزنی که با کینه توزی، قهرمان قصه را به قتل می رساند (افسانه ۱۹).

۴-۱-۲- شیریر خیانت می کند (افسانه های ۱، ۶)

۴-۱-۳- شیریر در نقش نامادری بسیار بد و سنگدل است (افسانه های ۷، ۱۲)

۴-۱-۴- شیریر بسیار حيله گر است (افسانه های ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۷، ۲۱).

با توجه به این آمار و داده‌ها، زنان در افسانه‌های بیرجند در هر نقشی که باشند، خویشکاری و کارکرد شیرانه‌شان بیشترین نمود را دارد. این زنان در نقش‌هایی چون همسری، نامادری و حتی در جایگاه مادری و دختری کارکردهای نامطلوب دارند و با خویشکارهایی چون قتل، خیانت، حيله گری و بی‌رحمی ظاهر می‌شوند و ایفای نقش می‌کنند. سؤال مهمی در این جا مطرح می‌شود که چرا اکثر کارکردهای زنان منفی و شیرانه است؟ اگر اندکی محدوده تحقیق را گسترده‌تر بگیریم و بر این نکته هم عقیده باشیم که افسانه‌ها نیز یک نوع ادبی محسوب می‌شوند، می‌توانیم افسانه‌ها را در حیطه ادبیات کلاسیک قرار دهیم، در این صورت خواهیم دید که «سیمای زن در ادبیات ایران و به خصوص ادبیات کلاسیک، تصویری کژ و کوژ و ناخوشایند است و بیشتر میراث ادبی ما، حاوی نمایشی نه چندان درخور از زنان است» (حسینی، ۱۳۹۳، مقدمه: ۱۲).

البته پاسخ قطعی و روشنی در این باره وجود ندارد. شاید قلم در دست مردان بوده و با نگاه سنتی به این آفریده، می‌نگریستند و زن را به عنوان جنس دوم در جامعه بشری قلمداد می‌کردند، زیرا این مرد است که حقوق و قدرت را در اختیار دارد و ابلاغ می‌کند (دوبوار، ۱۳۸۴: ۱۳۴) و شاید تفکراتی از قبیل این که زنان ناقص‌العقل‌اند و یا صفاتی این چنینی، باعث شده تا نگرش نسبت به زنان در این قصه‌ها، تا بدین اندازه منفی و غیرمنصفانه باشد. دادن کارکردهای شیرانه با درون مایه مکر و دروغ و تزویر، انعکاس ذهنیات بشر است که در قصه‌های عامیانه متبلور می‌شود. این نگرش ریشه در فرهنگ و ضمیر ناخودآگاه جمعی بشر دارد که به‌طور سمبلیک در خواست‌ها، ترس‌ها و تنش‌های ناخودآگاه، نمود می‌یابد (کمپبل، ۱۳۸۷: ۲۶۱-۲۶۲). به نظر می‌رسد همین ضمیر ناخودآگاه زنان این افسانه‌ها را به سمت شرارت می‌کشاند تا جان و مال و هویت خویش را نجات دهند و با ایجاد درگیری و تنش، قصد دارند تا از حق و حقوق خویش دفاع کنند. از این رو، تقابل دو عامل زور (شاهزاده، پدر و ...) و نیرنگ و شرارت (زنان و دختران) بسیار دیده می‌شود. هم‌چنین باید توجه داشت که تحقق آرزوهای قهرمانان زن، معمولاً فقط در جهان تخیلی و رؤیاگونه داستان رخ می‌دهد، در حالی که غلبه نیروی مقابل، فقط آرزویی داستانی نیست (بیات، ۱۳۸۹: ۱۱۳) و سراسر تاریخ دوران

پدرسالاری سرشار از برتری مردان بر زنان است و زنان نیز برای رهایی از این سلطه، به شرارت و زیرکی پناه می‌برند.

۴-۲- بخشنده و یاریگر: بخشنده کسی است که قهرمان را آزمایش، یا به او حمله می‌کند و یا از او چیزی می‌پرسد. اگر قهرمان بتواند در این عملیات پیروز و موفق شود، آن‌گاه بخشنده یک عامل جادویی یا یاریگر را در اختیار او می‌گذارد که قهرمان به وسیله‌ی آن مشکل را کارسازی می‌کند. این شخصیت در بسیاری از افسانه‌ها با یاریگر هم‌پوشی دارد و تقریباً در تمام افسانه‌های جادویی، یک عنصر کمکی و یاری دهنده دیده می‌شود که به نوعی قهرمان را حمایت و مشکل را کارسازی می‌کند که به این شخصیت، یاریگر گفته می‌شود و البته این یاری و حمایت، همیشه جنبه جادویی و ماورایی ندارد (خدیش، ۱۳۹۱: ۱۱۶). در افسانه‌های بیرجند نیز این هم‌پوشی کاملاً مشهود است، بنابراین ما در این بخش، این دو مبحث را در کنار هم ذکر می‌کنیم. در افسانه‌های بیرجند، در نه مورد زنان به عنوان یاریگر و بخشنده دیده می‌شوند که خود نشان دهنده جایگاه فرعی و نقش مکمل زنان در این نوع از قصه‌هاست. در این نه افسانه، در چهار مورد، این مادران هستند که با خویشکاری‌های مختلف از قبیل تعریف کردن یک افسانه، یا با بیان نصیحت‌های راهگشا، یا با دادن ابزار شکار و یا با بزرگ کردن فرزند بدون پدر یا مادر، با تجربه‌ای اندوخته، با فداکاری و دانایی پسرش را از مرگ نجات داد، به شکل یاریگر ظاهر می‌شوند (افسانه‌های ۲، ۷، ۸، ۱۰، ۱۹). در یکی از افسانه‌ها، پیرزنی را می‌بینیم که به شکل‌های مختلف پسر پادشاه را در مسیر ازدواج و بچه‌دار شدن یاری می‌کند و با نصیحت و ارائه راه حل، باعث خوشبختی شاهزاده می‌شود (افسانه ۵). در افسانه‌ای دیگر، کنیزکی به یاری دختر پادشاه می‌شتابد تا گرفتار ازدواج ناخواسته نگردد (افسانه ۹). در قصه‌ای، زن کوزه‌گری با قبول دایگی دختر پادشاه، او را از مرگ حتمی می‌رهاند (افسانه ۱۴). در افسانه هجده دختری به نام گل خندان به پسرک جوان عاشقی کمک می‌کند تا به دختر دل‌خواهش برسد (افسانه ۱۸). نکته قابل توجه در این افسانه‌ها این است که لزوماً یاریگری زنان مربوط به سن

خاص و یا نقش و جایگاه مشخص و متمایزی نیست، بلکه هم یک پیرزن و هم یک دختر جوان، قابلیت کمک و گره‌گشایی در قصه را دارند و اگر این یاریگران نباشند، قهرمانان قصه که معمولاً عنصر مذکر هستند، سرانجام خوشی پیدا نمی‌کنند.

۴-۳- شاهزاده خانم: در افسانه‌های عامیانه یکی از شخصیت‌های مهم، شاهزاده خانم است. او در نه افسانه، ایفای نقش می‌کند. پنج مورد از این نه افسانه، دختر پادشاه کارکرد و خویشکاری زیرکانه دارد. شاهزاده خانم با ارائه راه‌حل‌های متعدد و با ترفندهای زنانه، گاهی قهرمان اصلی را نجات می‌دهد و یا به خواسته و هدفش می‌رساند و یا با هوشیاری، زندگی خود را نجات می‌دهد و اسباب آرامش و آسودگی خود را فراهم می‌آورد (افسانه‌های ۴، ۹، ۱۱، ۱۴، ۱۸). نکته مهمی که در این جا باید بدان اشاره کرد، این است که زمانی این شاهزاده خانم‌ها در مسیر ازدواج قرار می‌گیرند که با شرط‌هایی که پادشاه برای خواستگاران می‌گذارد، مواجه می‌شوند. این الگو در بیشتر افسانه‌های ایرانی دیده می‌شود که دختران پادشاه در انتخاب همسر، معمولاً نقشی ندارند. اما در افسانه‌های مذکور همان‌طور که گفته شد، آنان از کارکرد منفعلانه فاصله می‌گیرند و با اتکاء به هوش و شجاعت و جسارت خویش، سرنوشت خود را خویشتن رقم می‌زنند و یا در افسانه‌ای بی دلیل کشته می‌شوند که همین مسأله، خط سیر روایت را شکل می‌دهد و اوج و گره‌گشایی داستان، وابسته به قتل شاهزاده خانم و پیدا کردن قاتل است (افسانه ۱۹). در افسانه‌ای دیگر، وفاداری و خیانت نکردن شاهزاده خانم، بخشی از یک روایت طولانی را شکل می‌دهد. موقعیت برای خیانت و بی‌وفایی برای شاهزاده خانم فراهم است، ولی دست به چنین کاری نمی‌زند (افسانه ۲۱). در برخی افسانه‌ها، شاهزاده خانم‌ها به ازدواج اجباری تن می‌دهند، این کارکرد منفعلانه، آنها را با شاهزاده خانم‌های دیگر افسانه‌های بیرجند متمایز می‌کند (افسانه‌های ۱۰، ۱۳).

۴-۴- گسیل دارنده: پراپ عقیده دارد این شخصیت، قهرمان را دنبال انجام کاری، یا دفع شرارتی می‌فرستد (همانجا)، اما در بسیاری از افسانه‌های ایرانی، چنین شخصیتی دیده نمی‌شود و خود قهرمان با درک نیازی، یا با اطلاع از شرارتی، برای رفع آنها اقدام می‌کند. در افسانه‌های بیرجند، فقط با یک مورد از این نوع شخصیت روبه‌رو می‌شویم

(افسانه ۷). از سوی دیگر، این نوع شخصیت نقش بسیار کم رنگی در شکل گیری حوادث و پدید آمدن کارکردها دارد و در نبودنش، هیچ مشکل خاصی به وجود نمی آید.

۴-۵- قهرمان: شخصیت اصلی افسانه هاست که به سبب بروز مشکل، یا کمبود و نیاز و یا پیشگویی از خانه خارج می شود و حوادث مختلفی برایش رخ می دهد و در نهایت، با طی مراحل بسیار در موقعیت پایانی مشکل، یا کمبود و نیاز، رفع می شود. معمولاً در افسانه های ایرانی و نیز در افسانه های بیرجند، ظاهراً قهرمان و شخصیت اصلی، یک مرد است و زنان به عنوان قهرمان های فرعی، به ایفای نقش می پردازند. اگرچه عده ای بر این عقیده اند که زنان در برخی از افسانه های ایرانی، نقش محوری دارند (بیات، ۱۳۸۹: ۹۳)، اما نگارندگان این نگرش را خوش بینانه می پندارند، زیرا در این نظریه، دو نوع قهرمان را برای این نوع از قصه ها در نظر می گیرند «قهرمان اصلی یعنی شاهزاده یا جوان جستجوگری که ظاهراً کانون روایت داستان بر او متمرکز شده و بیشترین بار درگیری با ضد قهرمان، یا گذشتن از موانع و حل معماها بر عهده او است؛ قهرمان مهم تر دختر است که شاهزاده برای رسیدن به او، بر مشکلات غلبه می کند و ...» (همان: ۹۲). براساس این دیدگاه، چون تلاش قهرمان اصلی و تمام رخدادهای و کنش ها و حرکت های افسانه به سوی یک زن در حرکت است، بنابراین محوریت با زنان است. البته نگارندگان با این نظریه از یک جهت همسو اند که اگر چه زنان در این افسانه ها نقش فرعی دارند، اما منفعل نیستند و با توجه به خویشکاری ها و کارکردشان، نقش فعالانه در شکل گیری حوادث دارند.

۴-۶- قهرمان دروغین: کارکرد قهرمان دروغین در نظام پراپ، در واقع، نوعی ایجاد مشکل و شرارت است. قهرمان دروغین، معمولاً قهرمان اصلی را مخفی می کند، یا به او آسیب می رساند. چیزهایی را که او با سعی و تلاش به دست آورده، تصاحب می کند و مدعی انجام کارهای دشواری می شود که در اصل قهرمان، آنها را انجام داده است و خود را به جای او معرفی می کند (خدیش، ۱۳۹۱: ۱۱۶). در تمام این موارد، عملکرد قهرمان دروغین، چیزی جز رفتارهای شرارت آمیز و مشکل ساز نیست. از این رو، می توان شخصیت قهرمان دروغین و شریر را در هم ادغام کرد. اما در برخی

افسانه‌ها، زنانی را می‌بینیم که خود را به شکل مرد یا پریزاد و ... مبدل می‌کنند و به جای قهرمان اصلی به کنش و واکنش می‌پردازند و یکی از دلایلی که در افسانه‌های عامیانه، بر مکر و حيله گری زنان تأکید شده است، این نوع کارکرد و خویشکاری است و نیز همین خویشکاری مکر و حيله بوده که باعث شده تا برخی از محققین، چنین کارکرد را بر محوریت زنان صحنه بگذارند (افسانه‌های ۵، ۶، ۱۵، ۲۱).

نتیجه

بر اساس تحلیل خویشکاری‌ها، نتیجه حاصله حکایت از این مسأله دارد که زنان در نقش‌های اجتماعی چون مادر، نامادری، همسر و دختر ایفای نقش می‌کنند و همین نقش‌ها، بر مبنای الگوی پراپ دارای خویشکاری‌ها و عملکردهای گوناگونی‌اند. طبق طبقه‌بندی پراپ، زنان در افسانه‌های بیرجند در شخصیت‌های شریر، شاهزاده‌خانم و قهرمان دروغین، بیشترین خویشکاری را دارند و از نظر تقسیم‌بندی شخصیت‌ها به قهرمان اصلی و فرعی، به عنوان نقش فرعی به ایفای نقش می‌پردازند. اگرچه در نقش دوم‌اند، اما ابتکار عمل نیز دارند و به عنوان یک قهرمان منفعل عمل نمی‌کنند. همان نقش شریر، نشان‌دهنده‌ی کارکرد فعالانه زنان است. حتی نقش شریر که بیشتر با نیرنگ و تزویر همراه است و داغ مکر و حيله گری بر پیشانی زنان می‌نهد، اما باید گفت این نقش، یک نوع عملکرد دفاعی ناخودآگاهی است برای مقابله با زور و سلطه و قدرت قهرمان اول، یعنی مردان است. بر اساس این داده‌ها، بیشترین کارکردهای زنان در نقش و شخصیت شریر جلوه‌گر است (۱۴ مورد) و یا در نقش شاهزاده‌خانم است (۹ مورد) که با شخصیت‌ها و نقش‌های دیگر هم‌پوشانی دارد. به عنوان مثال، در افسانه‌های ۴ و ۹ شاهزاده‌خانم کارکرد یک شریر را داراست. در شخصیت یاریگر نیز در هشت افسانه، زنان دارای خویشکاری هستند که باز هم نقش اصلی نیستند و به عنوان شخصیت فرعی، قهرمان اصلی را که یک مرد است، یاری می‌رسانند. خویشکاری بعدی زنان در سطح قهرمان دروغین دیده می‌شود (۴ مورد) که باز هم در برخی از موارد، با شخصیت‌های شریر هم‌پوشانی دارد (افسانه‌های ۵، ۶، ۲۱). در بخش بخش‌دهنده و

گسیل دارنده نیز به عنوان یک واسطه و گذرا، ایفای نقش می کنند. با این تفاسیر، زنان در افسانه های بیرجند، اگرچه در گروه شخصیت های فرعی اند، لیکن منفعل و خنثی نیستند و خویشتکاری ها و کارکردهایشان، نشان از حضور فعال در این افسانه ها دارند.

منابع

- اخوت، احمد (۱۳۷۱). *دستور زبان داستان*. اصفهان: فردا.
- باقری، نرگس (۱۳۷۸). *زنان در داستان*. تهران: مروارید.
- برفر، محمد (۱۳۸۸). *آینه جادویی خیال (پژوهشی در قصه های پریان)*. تهران: امیرکبیر.
- بیات، حسین (۱۳۸۹). "محوریت قهرمانان زن در قصه های عامیانه". *فصلنامه نقد ادبی، سال سوم، ش ۱۱ و ۱۲ (پاییز و زمستان)*: ۸۷-۱۱۵.
- پراپ، ولادیمیر (۱۳۶۸). *ریخت شناسی قصه های پریان*. ترجمه فریدون بدره ای. تهران: توس.
- حسینی، مریم (۱۳۹۳). *ریشه های زن ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی*. تهران: چشمه.
- خدیش، پگاه (۱۳۹۱). *ریخت شناسی افسانه های جادویی*. تهران: علمی و فرهنگی.
- خزاعی، حمیدرضا (۱۳۸۵). *افسانه های خراسان جنوبی (بیرجند)*، ج ۹. مشهد: ماه جان.
- دریابندری، نجف (۱۳۸۰). *افسانه های اسطوره (شرح چند نظریه در افسانه شناسی و نقد یک اصطلاح)*. تهران: کارنامه.
- دوبوار، سیمون (۱۳۸۴). *جنس دوم*. ترجمه قاسم صنعوی. تهران: توس.
- ستاری، جلال (۱۳۹۰). *سیمای زن در فرهنگ ایران*. تهران: مرکز.
- سجادیپور، فرزانه (۱۳۸۷). *فسون فسانه (تحلیل و بررسی افسانه های عامیانه ایرانی)*. تهران: سپیده سحر.
- شمیسا، سیروس (۱۳۸۹). *انواع ادبی*. تهران: میترا.

- کمپبل، جوزف (۱۳۸۷). *قهرمان هزارچهره*. ترجمه شادی خسروپناه. مشهد: گل آفتاب.
- مازرلف، اولریش (۱۳۹۱). *طبقه بندی قصه های ایرانی*. ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: سروش.
- مشهدی، محمدمیر؛ گلشنی، مقداد (۱۳۹۴). "ریخت شناسی حکایت های عاشقانه: نقش مکر زنان در هزار و یک شب بر پایه ی نظریه ی روایی پراپ". *کهن نامه / ادب پارسی*، سال ششم، ش ۳ (پاییز): ۱-۲۴.
- میرصادقی، جمال (۱۳۶۰). *قصه، داستان کوتاه، رمان*. تهران: آگه.
- هارلند، ریچارد (۱۳۸۲). *درآمدی بر نظریه ادبی از افلاطون تا بارت*. ترجمه علی معصومی و دیگران. تهران: چشمه.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی