

نشریه ادبیات تطبیقی (علمی- پژوهشی)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره جدید، سال دوم، شماره ۳، زمستان ۱۳۸۹

اسطورهٔ یحییٰ زکریا

در تعزیهٔ ایرانی و نمایشنامهٔ سالومهٔ اسکار وايلد*

دکتر يدانله آقابasi

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یحیای زکریا به دلیل حق گویی نخست به زندان می‌افتد و سپس، سرش را به تیغ کین بریده در تشتی سیمین به حضور پادشاه می‌آورند و سر بریده بی‌وقفه سخن حق خود را تکرار می‌کند. شباht این ماجرا با رویدادهای کربلا و شهادت امام حسین (ع) باعث پرداختن تعزیه‌نامه‌نویسان به این شخصیت بوده است. همه این تعزیه‌نامه‌ها بر مبنای روایت قرآنی ماجرا نوشته شده است. اما نمایشنامه‌نویسان اروپایی، از جمله اسکار وايلد، این ماجرا را براساس روایت انجیل نوشته‌اند. اسکار وايلد در اسطورهٔ تغییراتی نیز صورت داده که از جمله بخشیدن صبغه‌ای از شخصیت حضرت یوسف به شخصیت یحیای پیامبر و افزودن انگیزه‌ای عشقی به ماجراست. در مقالهٔ زیر ویژگی‌های مشترک شهیدانی همچون امام حسین (ع)، سیاوش و یحیای پیامبر در تعزیه‌نامه‌های ایران و نمایشنامهٔ سالومه بررسی می‌شود.

واژگان کلیدی

یحییٰ زکریا، تعزیهٔ زکریا، سالومهٔ اسکار وايلد، تپهٔ یحییٰ.

۱- مقدمه

ماجرای یحیای زکریا(ع) همچون قصه حضرت یوسف روایت‌های گوناگونی دارد. این قصه در انجیل (انجیل شریف: متی: ۱۴، ۱۲-۱) و قرآن (قرآن مجید: سوره یوسف، ۱۲، ۳۲) با تفاوت‌هایی آمده است و در طول تاریخ از این یا آن روایت در اشعار، داستان‌ها، نمایشنامه‌ها و موسیقی سود برده‌اند. در ایران بر مبنای شهادت حضرت یحیی و شباهت آن با شهادت امام حسین(ع) تعزیه‌های متعددی نگاشته‌اند که حداقل شش نسخه از آن‌ها تا کنون شناخته شده است که از جمله به نسخه‌های مختلف مجلس حضرت زکریا به نقل از مایل بکشاش (بکشاش، ۱۳۵، ۷۰) و جابر عناصری (عناصری، ۱۳۶۵، ۸۶) و نمونه‌هایی که ناصریخت از مجموعه واتیکان (ناصریخت، ۱۳۸۱، ۵) ذکر کرده، می‌توان اشاره کرد. در ادامه مطلب تعزیه اختصاصی حضرت یحیی بررسی خواهد شد. در ادبیات فارسی نیز، به ویژه ادبیات عرفانی، بارها به این اسطوره اشاره کرده‌اند. به ویژه به شخصیت یحیی که پلاس می‌پوشید و به لذت‌های دنیا بی‌اعتنای بود و سرانجام نیز در راه عشق الهی و حقیقت گویی به شهادت رسید. به طور نمونه در ترجمة تفسیر طبری، جلد اوّل، داستان حضرت زکریا و حضرت یحیی به طور مفصل نقل شده است. یحیی نزد مولانا نیز (عاشق تشهه لبی است که با جرعه‌ای از باده عشق چنان مست می‌شود که سرش را در طشت زرین برای معشوق خود هدیه می‌فرستد (شعبانی، ۱۳۸۴، ۲۸۲). در ادبیات غرب نیز با توجه به ریشه‌های انگلی این ماجرا، بارها نویسنده‌گان از آن استفاده کرده‌اند که سالومه اسکار وايلد (۱۸۹۳) از مشهورترین آن‌هاست. این نمایشنامه بعدها به صورت اپرای نیز درآمده و بارها به هر دو صورت اجرا شده است. چه رشته‌ای است که چنین اسطوره‌هایی را از شرق تا غرب شهره کرده و این رشته را چگونه ویژگی‌هایی بوده است؟

۲- اسطوره یحیی زکریا

در تپه یحیی در یک صد و بیست کیلومتری جنوب شهرستان بافت کرمان، در

دره صوغان، که از ديرباز محل تمدن‌های کهن بوده، براساس اسطوره یحیی زکریا افسانه‌ای دارند. افسانه از اين قرار است که خون یحیی را به ناروا ریخته‌اند و خون از جوشش باز نايستاده و برای آرمیدن آن، آن قدر برق روی آن خاک ریخته‌اند که به ارتفاع کنونی دره، یعنی سی متر رسیده است. در اين افسانه زکريای نبی هم حضور دارد که باز ايستادن خون توصيه‌ای می‌کند و باعث سرگردانی کوليانی می‌شود که از پدر و مادری دو قلو پديد آمده و در تمام جهان سرگردان شده‌اند (کابلي، ۱۳۶۴، ۴ تا ۷).

سرگذشت یحیی زکریا نیز، همچون اسطوره سیاوش، به نوعی تکرار سرگذشت ایزد شهید شونده است. در تفسیر سورآبادی آمده است که یحیی را زنی کشت به نام ازیل، به کینه‌ای که از او در دل گرفته بود، به فتوایی که داده بود. در میان سرای به دست خویش گلوی او را باز بربرد و گفت: «توبی که می‌گویی روا نیست که ملک دختر مرا به زنی کند؟» که سر بربرده یحیی همی گفت: «روا نیست، روا نیست». از خون وی سرای آن زن برآمده و همی جوشید تا سی هزار مرد را بر خون او بکشند. آن گه فرود آرامید (مهدوی، ۱۳۴۷، ۲۵۵ تا ۲۵۷).

داستان یحیی زکریا نیز همچون قصه حضرت یوسف در انجیل و قرآن روایت‌های گوناگون دارد و در طول تاریخ از این یا آن روایت در اشعار، داستان‌ها و نمایشنامه‌ها استفاده کرده‌اند. نام شخصیت‌ها نیز جز نام‌های یحیی و زکریا، فرق دارند و از این رو در نقل قول‌ها نیز متفاوتند.

در ایران بر اساس روایت‌های قرآنی شهادت یحیی زکریا، تعزیه‌های گوناگونی نوشته‌اند. جابر عناصری از سه تعزیه نامه که دیده است، نام می‌برد (عناصری، ۱۳۶۵، ۸۶)؛ از این میان یکی به تفصیل شهادت حضرت یحیی پرداخته است و در دو تعزیه نامه دیگر از داستان او به اختصار یاد شده و تمرکز عمل بر ماجراهای کربلا و یا افسانه اره شدن پدر او زکریای نبی است که در

درختی پنهان شده و اشقيا به دستيارى اهرىمین او را مى يابند و با درخت اره مى كنند. محمدحسين ناصر بخت جز اين ها از سه مجلس يحيى و زكريای دیگر در مجموعه واتيکان نام برده است (ناصر بخت، ۱۳۸۱، ۵). از اين همه در سال ۱۳۵۰ تعزية اختصاصی حضرت يحيى به کوشش مайл بكتاش و فرخ غفاری در کتاب تئاتر ايراني (بكتاش، ۱۳۵۰، ۷۰) به چاپ رسيده است که مبنای بررسى ناصر بخت در مقاله محققانه او نيز همين متن است. عناصری نيز آن سه نسخه را که ياد شده به طور خلاصه معرفی كرده است.

در مجموع، موضوع تعزية يحيى زكريا از اين قرار است: زكريای نبی و همسرش الیصابات فرزندی ندارند. زكريا در کهنسالی نذر می كند که اگر صاحب فرزندی شود، آن فرزند سرنوشتی مانند سرنوشت امام حسین داشته باشد. پس صاحب فرزند می شود و او را يحيى می نامد. به روایت مولوی يحيای ساجد در شکم مادر مظهر انسان‌هایی است که با شهدوت باطنی خود آواز حق را دریافت می کند و در برابر آن سر تسليم فرو می آورند (شعبانی، ۱۳۸۴، ۲۸۲).

پيش تراز وضع حمل خويش گفت
مادر يحيى به مريم در نهفت
كه يقين ديدم درون توشه است
كه الولعزم و رسول آگاهی است
چون برابر او فتادم با تو من
(مولوی، ۲، ۳۶۰۲)

در يك روایت، يحيى رابطه هردوس آنتیاس و هروديا را نکوهش می کند. هروديا ملکه یهود و همسر هردوس فیلیپ است. ملکه به سبب افشاری رابطه‌اش، از يحيى کينه به دل گرفته، شبی در مجلس جشن هردوس آنتیاس، دخترش سالومه را جامه زیبایی می پوشاند تا در مجلس برقصد. سالومه با رقص خود اهل مجلس و هردوس را شاد می کند و به تحریک مادرش از هردوس می خواهد برای پاداش او سر يحيى را در تشت زرین به مجلس بیاورند. سر يك باره به سخن می آيد و هردوس را نکوهش می کند. هردوس که تحت تاثیر قرار گرفته است، حقیقت را

در می یابد. پس، از کرده خود پشیمان می شود و دستور می دهد که گیسوی مادر و دختر را به دم اسب بسته و در دشت رها کنند. از پاره های تن آن دو مارمولک و سوسک به وجود می آید (شهریاری، ۱۳۶۵، ۳۹۱).

شهادت یحیی نیجه عهدی است که زکریای نبی بسته است. او پذیرفته که فرزندش سرنوشتی همچون سرنوشت حسین ابن علی(ع) داشته باشد. از این روست که در تعزیه خطاب به یحیی می گوید:

ای یحیی!

بدان تو را به جهان با دو صد هزار جفا

مخالفان سیه روزگار و کافران دغا

چو گوسفند سر از پیکرت جدا سازند

به آن طریق که در کربلا به جور و جفا

سر حسین علی را زتن کنند جدا.

(عناصری، ۱۳۶۵، ۸۴)

باز از همین روست که در نسخه هایی از تعزیه به زندگی زکریای نبی نیز پرداخته اند. او را نیز قوم دغا در شکم درخت اره می کنند. در یکی از نسخه ها نیز جبرئیل در گفتگو با زکریا با استفاده از فن آینده نگری، از زمین کربلا، سرنوشت یحیی را از بین دو انگشت خود به او نشان می دهد:

جبرئیل - (به زکریا) بیا میان دو انگشتان من بکن تو نظر

بین به چشم و نظر کن حسین تشه جگر (همان، ۸۳)

در نسخه دهکده موشقین قزوین، حضرت زینب(س) امام حسین(ع) را یحیی خطاب می کند. او در گودی قتلگاه خطاب به امام حسین(ع) می گوید:

زینب - ای برادر! یکدم اجازه بدنه آیم به قتلگاه

رنگین کنم به خون این کهنه معجرم

حیف است خون حلق تو ریزند بر زمین

یحیای من! اجازه که تشتی بیاورم! (پیشین، ۸۶)

عقوبت کشنن یحیی نیز در تعزیه شدید است. گیسوی مادر و دختر را به دم اسب می‌بندند و در بیایان رها می‌کنند و مراقبند که خون یحیی نیز به زمین نریزد، چرا که گیاه از رستن باز می‌ماند:

کنون که کشنن یحیی تو را بود منظور

بدان که من به تواریخ دیده‌ام مستور

که قطره‌ای اگر از خون او چکد به زمین

دگر گیاه نمی‌روید از زمین به یقین

(بکتاش، ۱۳۵۰، ۷۳)

در منابع اسلامی نتیجهٔ کشنن یحیی جوشیدن خون اوست، از جایی که بر زمین ریخت. «آن جا که یحیی را کشته بودند، آن خون همی جوشید و هر چند که خاک بر سر آن ریختند، خون بر سر خاک می‌آمد و همچنان می‌جوشید و خبر این خون یحیی به همهٔ جهان پراکنده شد و مردمان گفتند که ملک هردوس با مردمان یکی شد و یحیی را بکشت و آن خون او هیچ نمی‌آرامد و همچنان می‌جوشد (تفسیر طبری، ج ۱، ۲۰۱).

برای آرامیدن خون یحیی بسیار کوشیدند و چون از خاک آبی گرم نشد، «هفتاد هزار و به روایتی یکصد و شصت هزار از اسرائیلیان را سر بریدند و کشندهٔ یحیی را نیز بکشند. آن گاه خون یحیی از جوشش ایستاد» (یا حقی، ۱۳۷۵، ۴۶۱). در روایتی دیگر بخت النصر به خون خواهی یحیی آمد و به راهنمایی عجوزه‌ای هفتاد هزار را کشت و خون نایستاد تا آن زن پادشاه را به دست آوردند و کشند و خون او بر آن خون ریختند و ساکن شد (کابلی، ۱۳۶۴، ۷).

در ادبیات عرفانی فارسی، یحیی نمونهٔ عارفی عاشق و زاهدی خدا ترس است. نشانهٔ زدن او خاموشی است:

زان نشان با والد یحیی بگفت
که نیایی تا سه روز اصلاً به گفت

این نشان باشد که یحیی آیدت
تا سه شب خاموش کن از نیک و بد
(مولوی، ۱۳۶۲، دفتر دوم، ۱۷۷۵).

یحیای زکریای در کودکی، زندگی رهبانی داشت و پلاس می‌پوشید و نیز از
لذت‌های زندگی گریزان بود:

زاد ره و ذخیره این وادی مهیب
در تشت سر بریده چو یحیی نهاده‌اند
(عطار، ۱۳۴۱، ۲۱۳)
او مست عشق خداوند بود و از همین روست که عارفان بارها به افسانه او
تمسک جسته‌اند:

چون که یحیی مست گشت از عشق او
سر به تشت زر نهاد از ذوق او
(مولوی، ۱۳۶۲، دفتر دوم، ص ۹۳)

یحیی در انجیل فرستاده خدا بود. «او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت
دهد تا به وسیله او همه ایمان آورند» (یوحنا، فصل اول، ۶، ص ۲۵۰).

خود او می‌گفت: «من صدای ندا کننده‌ای هستم که دریابان فریاد می‌زند»
(همان، ۲۵۱).

یحیی پسر خاله عیسی مسیح (ع) بود و گفته‌اند که او را تعمید داد و حمایت
می‌کرد. پیروان او را تعمیدیان می‌گویند و منداییان صائبی از بازماندگان آن
پیروان هستند. در اعتقادات دینی صائبیان، یحیی احیاگر دین مندایی بود که زادنی
همچون مسیح داشت و از زنی کلیمی به دنیا آمد. فرشته مقرّب خداوند او را به
کوه سفید یا کوه پروان برد و از شیره درختان تغذیه کرد و پرورد. در هفت
سالگی الفبای مندایی و در بیست و دو سالگی تمامی علوم سری الهی را به او
آموخت. او سپس به اورشلیم رفت و به تعمید مردم و احیای آداب مندایی
پرداخت (عربستانی، ۱۳۸۳، ۲۰). منداییان کتابی نیز به نام تعالیم یحیی دارند که
منسوب به اوست (همان، ۲۳). اصلی‌ترین آداب منداییان تعمید است که نوعی

منسک طهارت است و در آب جاری به نیت پاکی صورت می‌گیرد. اسکار وايلد، نويسنده ايرلندي، برداشتی از افسانه يحيى را، با تغييراتی به صورت نمایشنامه‌اي به نام سالومه در آورده است. بعضی از منتقدان سالومه را بهترین اثر وايلد دانسته‌اند، به اين دليل که آن را "برای خشنودی خودش نوشته بود، نه برای اجرا" (برينوفسکي، ۱۹۷۸، ۴۹۵).

در اين نمایشنامه هيردوس خواست تا سالومه دختر هرود، همسرش را به زني گيرد و يحيى مخالفت می‌کرد تا به زندان افتاد و در شی هيردوس از سالومه خواست تا برای او برقصد و شرط کرد خواهش او را، هر چه باشد، برآورد و خواهش سالومه سر يحيى بود.

روایت انجیل مرقس از باقی ماجرا چنین است: پادشاه به شدّت محزون گشت، لیکن به جهت پاس قسم خود و خاطر اهل مجلس نخواست او را محروم نماید. بی‌درنگ جلادی فرستاد و فرمود تا سرش را ياورند و او به زندان رفته، سر او را از تن جدا ساخته و بر طبقی آورده، بدان دختر داد و دختر آن را به مادر خود سپرد. چون شاگردانش شنیدند، آمدند و بدن او را برداشته دفن کردند. (انجیل مرقس، ۱۷-۶).

این پادشاه يعني هيردوس در تئاتر قرون وسطای اروپا با همه جلال و شکوه سلطنتی و ملتزمان فراوان ظاهر گردید و نقش مقابل و ضد مسیح را بازی کرد. او نخستین چهره شریر و خبیث تئاتر اروپاست که پا به صحنه گذاشت. با ظهور او سخنوری‌های هنرمندانه و اغراق‌آمیز هم به اوج خود رسید. نشانه‌هایی که حتی به وی نسبت می‌دهد، او را تا حدّ نمونه‌ای منحط و گمراه جلوه می‌دهد. قدرت، عشق به حاکمیت و ریاکاری، از جمله صفات اوست که ویژگی سلطان است (کیندرمن، ۱۳۶۹، ۴۵).

در نمایشنامه سالومه، هر چند که دختر به خواست مادرش شرط سر بریده يحيى را می‌گذارد، اما خود او نیز برای کار انگیزه دارد. در اینجا او خود عاشق

یحیاست و یحیی به او بی‌اعتنایی کرده است. این نیز بن‌مایه تکرار شونده در ماجراهای یوسف و زلیخا و سیاوش و سودابه است. در صحنه‌ای از نمایش دستی عظیم وسیاه، دست دژخیم، از آب انبار- زندان یحیی- بیرون می‌آید که سر یحیی را بر سپری سیمین نهاده است. سالومه سر را بر می‌گیرد. هرود روی در ردا نهان می‌کند. پادشاه لب خند به لب می‌آورد و خود را باد می‌زند. ناصری‌ها به زانو در می‌آیند و لب به دعا می‌گشایند.

سالومه - آه یحیی! تو رخصت ندادی که من بوسه بر دهانت بزنم. اکنون بر آن بوسه خواهم زد. دهانت را به دندان می‌گزم، همچنان که بر میوه‌ای رسیده دندان می‌فسرند. آری من دهان تو را خواهم بوسید، ای یحیی! ... اما چرا به من نمی‌نگری، یحیی؟ چشمان تو که چنان آکنده از خشم و تحقیر بود، اکنون بسته است... تو تاب دیدار من را نیاوردی، ای یحیی! مرا پس راندی، زبان به دشnam من گشودی. با من چنان کردی که با روسپیان می‌کنند و با هرزگان (واولد، ۱۳۸۵).

این بخشی از تک گویی بلند سالومه در پایان نمایشنامه اسکار واولد است که در آن از عشق خود به یحیی و بی‌اعتنایی او می‌گوید. از او که زیباروی و سیمین تن و تنها عاشق خداوند بود و او، سالومه دختر هرودیاس، شاهدخت یهودیه را تحقیر کرد. چنین برداشتی از یحیی موافق برداشتی است که مسیحیان از یوسف پیامبر دارند.

در داستان حضرت یوسف، زلیخا پس از آزمایش کارد و ترنج به زنان می‌گوید: «این همان است که مرا در باب او ملامت می‌کردند. من در پی کامجویی از او بودم و او خویشتن نگه داشت. اگر آن چه فرمانش می‌دهم نکند، به زندان خواهد افتاد، خوار خواهد گشت (قرآن مجید، سوره یوسف، ۱۲، ۱۳۶۷، ۳۲). یحیی نیز نخست به زندان افتاد.

اکنون در تطبیق این اسطوره‌ها و ماجراهای به رشته‌ای باز گردیم که آن‌ها را

به هم می‌پیوندد. پیداست که این رشته چندان نیرومند بوده که از طریق آن بتوان رد شهادت یحیی را از شرق تا غرب دنبال کرد. تپه یحیی در استان کرمان خاک سرخ دارد و در افسانه گفته‌اند که خون یحیی می‌جوشیده و آن قدر خاک بر روی آن ریخته‌اند تا به سی متر رسیده است. در تعزیه دیدیم که یحیی و امام حسین(ع) وجه مشترک یافته‌اند. قبلًا از وجود مشترک تعزیه و سوگی سیاوش فراوان گفته شده است. در نمایشنامه سالومه اسکار وايلد نیز وجه کمنگی از یوسف پیامبر را در شخصیت یحیی پیامبر گنجانده است. اکنون اگر نشانه‌ها را مرور کنیم، تطبیق این ویژگی‌ها دقیق‌تر صورت می‌گیرد.

جوشیدن خون: در ماجراهی همه این شهیدان خون آرام نمی‌گیرد. این جوشش در داستان یحیی عینی و در داستان سایرین نمادین است. قیام مختار پس از واقعه کربلا، سی سال جنگ ایران و توران و انتقام رستم و کیخسرو از تورانیان و خونخواهی بخت النصر پس از شهادت یحیی همه برای فروخواباندن خون بوده است.

سربریده در طبق: سر بریده امام حسین(ع) را یزید، در مجلس خود به چوب خیزران می‌زند. سر به سخن آمده است و قرآن می‌خواند. سیاوش را در تشتی سر می‌برند که خون او به زمین نریزد. او نیز شاه تشهه کامی است که به تیغ جفا سرش را بریده‌اند. خون او خاک توران را به بلا دچار خواهد کرد. همچنین، سر بریده یحیی را در تشت زرین یا سیمین به مجلس شاه آورده‌اند و سر از سخن نمی‌ماند. خون می‌جوشد و سر سخن می‌گوید و ناروایی عمل پادشاه و ملکه را بی وقه به رخ ایشان می‌کشد. آن طور که به سرحد جنون می‌رسند. در این جا نیز خون یحیی نباید بر خاک ریخته شود، چرا که «دگر گیاه نمی‌روید از زمین به یقین» (بکتاش، ۱۳۵۰، ۷۳).

آگاهی از سرنوشت: هم امام حسین(ع)، هم سیاوش و هم یحیی بر سرنوشت خود آگاهند. شکوه هر قدیس شهید شونده‌ای در همین است که

شهادت را آگاهانه اختیار می کند. در مورد سیاوش گفته‌اند «او مظلوم به قتل رسید و از قتل خود آگاهی داشت و مصائب خود را در خواب دید» (آژند، ۱۳۸۵، ۲۲). یحیی نیز سرنوشت خود را از زبان پدرش زکریا و او - در تعزیه - از جرئیل شنیده است.

نشانه‌های طبیعی: زمان شهادت همه این شهیدان معمولاً با نشانه‌هایی در طبیعت همراه است. در زمان شهادت امام حسین(ع) جهان تاریک شد. در قتل سیاوش نیز مردم «گمان بردنده که در کیهان بادی تندرست برخاست و غباری ستبر برانگیخت و تاریکی همه جا را گرفت» (همان، ۲۲). یحیی نیز خود نشانه‌های واقعه را گفت. در نمایشنامه سالومه صدای او، از درون زندان به گوش می‌رسد:

صدای یحیی - آن روز خورشید چون پلاس پشمین می‌شود و ماه رنگ خون می‌گیرد و ستارگان آسمان چون انجیرهای رسیده که از درخت می‌افتد، از آسمان فرو می‌ریزند و پادشاهان زمین هراسان می‌شوند...

هرود - از سخنانش چیزی در نمی‌یابم، اما بسا که نشان از واقعه‌ای باشد...

صدای یحیی - او [پادشاه] بر تخت خود خواهد نشست. جامه‌ای سرخ و ارغوانی به تن خواهد داشت. جامی زرین سرشار از گناهان خود به دست خواهد داشت و فرشته خداوند او را به ضریتی فرو خواهد افکند و او خوراک کرم‌ها خواهد شد. (واولد، ۱۳۸۵، ۶۰ تا ۶۴)

هرود به این همه باور دارد. از همین روست که در مقابل سالومه ایستادگی می‌کند که یحیی را سر نبرند:

هرود - از یاد مبر، اگر بیمرد واقعه‌ای شوم بر کسی نازل خواهد شد (همان، ۸۱).

او بارها در پایان نمایشنامه، در هر چیزی نشانه‌های شوم می‌بیند. باد سردی که همچون پرنده‌ای سیاه و کلان است که بر فراز مهتابی می‌گردد. باد سردی که آتشین است و راه نفس را بسر او می‌بندد. دست‌هایش آب می‌طلبند و درونش

برف. تاج گل رنجه‌اش می‌دارد و چون آتش پیشانی او را می‌سوزاند. بر زمین لکه‌های خون می‌بیند و از سالومه می‌خواهد که پا بر هنر برخون برقصد. سپس، ماه را می‌بیند که سرخگون شده و خورشید را که چون پلاس سیاه است و شاهان زمین را که ترسانند (همان، ۶۹ تا ۷۵).

مجازات: در همه این داستان‌ها، پادافرۀ خط‌کاران سنگین و عاقبت آن‌ها غالباً شوم و مصدق این گفته است که: دیدی که خون نا حق پروانه شمع را/ چندان امان نداد که شب را سحر کند. مختار به خون خواهی شهدای کربلا قیام می‌کند و بخت النصر به خون خواهی یحیی ذکریا از کشته پشته می‌سازد. ملکه هرود و سالومه را از گیسو به دم اسب می‌بندند و در صحراء رها می‌کنند. رستم به خون خواهی سیاوش، توران را ویران می‌کند و سودابه نیز سیاست می‌شود.

اما در مجموع، همه این خون‌های ریخته به خاک برکت می‌بخشد و نماد حیات گیاهی هستند. «در همه این داستان‌ها مرگ، شهادت، به آتش رفتن، به جایی تبعید شدن یا به زندان تاریک افتادن همه جانشین و نماد پنهان شدن و از هستی رهیدن دانه گشته است و رها شدن و به فرمانروایی و قدرت رسیدن نیز جانشین باز روئیدن و باروری مجدد است (بهار، ۱۳۷۶، ۴۲۸).

۳- نتیجه گیری

اسطورة یحیی وجوه مشترکی با سایر قدیسان شهید شونده‌ای دارد که از دیرباز در ایران منشأ سوگ‌ها و تعزیه‌ها بوده‌اند. شباهت ماجراهای یحیی پیامبر با ماجراهای کربلا و شهادت امام حسین (ع) مایه پیدایش تعزیه‌های مختلفی در ایران بوده است که به آن اشاره شد. خون نا حق بر خاک ریخته این شهیدان همواره در جوشش بوده است. سر بریده آن‌ها در طبق به سخن در آمده است. همه آن‌ها بر سرنوشت خود آگاه بوده‌اند و در زمان شهادت آن‌ها طبیعت نشانه‌های شومی از خود بروز داده است. خون خواهی ویژگی دیگری است که در همه این ماجراهای به چشم می‌آید. یحیای ذکریا از جمله این شهیدان است که در تعزیه نامه‌های

ایرانی و نمایشنامه‌های اروپایی بنا به روایت‌های گوناگون قرآن و انگلی به تصویر کشیده شده است. در نمایشنامه سالومه نوشته اسکار واولد به شخصیت یحیی رنگی یوسف مآبانه نیز داده شده و سالومه جز آگاهی بخشی و افشاگری، انگیزه عشقی یک سویه را نیز به ماجرا افزوده است. باید توجه داشت که انگیزه نوشتن سالومه با استفاده از اسطوره یحیی زکریا در تعزیه ایرانی نیز متفاوت است. اسکار واولد در زمانی این نمایشنامه را نوشت که اوریتالیزم در غرب رایج شده بود و جذایت داشت. همچنین، در بسیاری از نقدهایی که بر این نمایشنامه نوشه شده، به جنبه خشونت شدید آن اشاره کردند و این در آن زمان واکنش ضداخلاقی و به خصوص ضداخلاق ویکتوریایی بود.

کتابنامه

۱. قرآن مجید (۱۳۷۶) ترجمه عبدالحمید آیتی، تهران، انتشارات سروش.
۲. انجیل شریف (۱۹۸۱) ترجمه جدید فارسی، تهران، انجمن کتاب مقدس، چاپ سوم.
۳. آزنده، یعقوب (۱۳۸۵) نمایش در دوره صفوی، تهران، فرهنگستان هنر.
۴. بکتاش، مایل (۱۳۵۰) تئاتر ایرانی: سه مجلس تعزیه، به کوشش مایل بکتاش و فخر غفاری، تهران، سازمان جشن هنر.
۵. بهار، مهرداد (۱۳۷۶) پژوهش در اساطیر ایران، تهران، نشر آگه، چاپ سوم.
۶. شعبانی، معصومه (۱۳۸۶) دلیل آفتاب، تحلیل شخصیت‌ها در متن‌ی معنوی، تهران، نشر ثالث.
۷. شهریاری، خسرو (۱۳۶۵) کتاب نمایش، دفتر دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
۸. عربستانی، مهرداد (۱۳۸۳) تعمیدیان غریب، تهران، نشر افکار.
۹. عطار نیشابوری، فریدالدین محمد (۱۳۴۱) دیوان غزلیات و قصاید عطار، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۴۱.

۱۰. عناصری، جابر (۱۳۶۵) *تعزیه نمایش مصیبت*، تهران، جهاد دانشگاهی.
۱۱. کابلی، میرعبدیل (۱۳۶۴) *باستان‌شناسی به روایت مردم* (نامه فرهنگ ایران، شماره ۱، تهران، بنیاد نیشابور).
۱۲. کیندرمن، هایتس (۱۳۶۸) *تاریخ تئاتر اروپا: تئاتر قرون وسطی*، ترجمه سعید فرهودی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
۱۳. مولوی، جلال الدین محمد (۱۳۶۲) *مثنوی معنوی*، به همت رینولد الین نیکلسون، تهران، انتشارات مولی.
۱۴. مهدوی دامغانی، یحیی (۱۳۴۷) *قصص قرآن مجید برگرفته از تفسیر ابوبکر سورآبادی*، تهران، دانشگاه تهران.
۱۵. ناصریخت، محمدحسین (۱۳۸۱) *سرگذشت یحیی ذکریا در آئینه ادب و نمایش* (مجله نمایش، شماره ۵۰، تهران، مرکز هنرهای نمایشی).
۱۶. وايلد، اسکار (۱۳۸۵) *سالومه*، ترجمه عبدالله کوثری، تهران نشر هرمس.
۱۷. یاحقی، محمد جعفر (۱۳۷۵) *فرهنگ اساطیر*، تهران، انتشارات سروش و پژوهشگاه علوم انسانی.
۱۸. Bryfonski (۱۹۷۸) *Derdia Twentieth – Century Lilrary Criticism*, Michigan, Gale Research Company.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی