

درآمدی بر نظام جنسیت و نابرابری اجتماعی در ایران دوره ساسانی

کمال الدین نیکنامی^۱، مریم دژم خوی^۲

(تاریخ دریافت ۸۹/۱۲/۱۷، تاریخ پذیرش ۹۱/۲/۱۶)

چکیده

bastan-shenasii-jensheit-saxhahai-az-bastan-shenasii-ajtmaei-est-ke-be-tahlil-and-berرسى-nظام-jensheit-jowam-and-hovit-jensieti-afrad-and-kroohahay-mehrafand-e-pardazad. Mousou-e-in-pzrohesh, berرسى-nabrabri-ajtmaei-mian-zanan-and-mrdan-dr-ayran-doreh-sasanii-est. Aumal-گونه-ai-tebuijst-jensieti-and-brtr-mrdan-ke-br-saxhtar-ajtmaei-and-jensieti-jam-e-sasanii-astوار-est, dr-mowad-frehngi-and-mnabg-mktob-ein-doran-nmoud-yaft-e-est. Hdf-ein-mqaleh, berرسى-shraybet-umumi-zanan-dr-mqayiseh-ba-mrdan-and-tbyin-nqsh-and-jaigah-anha-dr-ajtmae-sasanii-ba-towje-be-tahlil-nzam-jensheit-dr-ein-doran-est. Br-ai-ein-mntor, az-tahlil-tbiqui-(mqayiseh-jaigah-zanan-and-mrdan-be-unwan-do-krooh-jensieti-mtfaot) bher-krft-e-and-dr-knar-shawahd-bastan-shnaxti, az-mton-dini-and-hqoc-e-ayran-sasanii-be-unwan-shawahd-mkml-astfadeh-krdahim.

واژه‌های کلیدی: نابرابری اجتماعی، پدرتباری، نظام جنسیت، زنان، دوره ساسانی.

* k_niknami@ut.ac.ir

^۱. استاد باستان‌شناسی، دانشگاه تهران

^۲. استادیار باستان‌شناسی، دانشگاه بیرجند

۱. درآمد

جامعه ساسانی در سطح وسیعی جامعه‌ای طبقاتی است (Karimian, 2010: 2). پس از شاهنشاه، طبقه بالای اجتماع شامل اشراف و نجیب‌زادگانی بود که برتری خاندان سasan را به عنوان خاندان شاهی به رسمیت می‌شناختند (*Ibid*). بررسی منابع نوشتاری دوران ساسانی به‌ویژه متون حقوقی و قانونی و حتی شواهد مادی مانند هنرهای تصویری نشان می‌دهد «جامعه ساسانی اجتماعی دودمانی است» (کریستن سن، ۱۳۶۷: ۲۹) که بر اساس نظام پدرتباری سازماندهی شده است. اکثریت اجتماع از مردان آزادی (در برابر برد) تشکیل می‌شد که می‌توانستند فقط یک زن (و در موارد نادری دو زن) اختیار کنند (شکی، ۱۳۸۵: ۳۹). در نظام‌های پدرتبار «مسن‌ترین مرد خانواده معمولاً با اقتدار بر این‌گونه خانواده فرمان می‌راند و مهم‌ترین تصمیم‌ها را می‌گیرد. خانواده شوهر (در مورد ازدواج اعضای زن خانواده) معمولاً خانواده مسلط است.» (بیتس و پلاگ، ۱۳۷۵: ۱۲۸). «خانواده بخشی از واحدهای پدری بزرگ‌تری محسوب می‌شد که با واژه‌های تخم، ناف و گوهر شناخته می‌شد و ممکن بود ابعاد و اندازه‌های گونان داشته باشد.» (ویسهوفر، ۱۳۸۰: ۲۲۳).

نظام پدرتباری بر پایه ساختار جنسیتی جامعه استوار است. «نظام جنسیت می‌تواند به منزله یک اصل مرکزی در ایجاد تمایزات اجتماعی عمل کند.» (Joyce, 2004: 83). «تفاوت‌های مبتنی بر جنسیت یک جنبه مهم و قابل توجه از پیچیدگی اجتماعی جوامع را شکل می‌دهند.» (Nelson, 2005: 131) در ایران عصر ساسانی، داشتن جنسیت مذکور به‌خودی خود یک امتیاز به شمار می‌آمد و مردان بر زنان برتری داشتند.

نظام پدرتباری تمام ابعاد اجتماعی و سیاسی جامعه ساسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به صورت یک اصل سازماندهی‌کننده عمل می‌کند. بازتاب این نظام در مواردی مانند حق ارث، جانشینی، قیمومیت و سرپرستی خانواده (یارشاطر، ۱۳۸۰؛ ویسهوفر، ۱۳۸۰)، نام‌گذاری و ثبت اسناد و حتی نوشته سنگ قبرها (ر. ک اکبرزاده و طاووسی، ۱۳۸۵)، ازدواج (اعم از ازدواج مجدد یا چندهمسری) و در یک کلام، مشارکت اجتماعی و امکان دست‌یابی به فرصت‌های پیشرفت یا کسب قدرت سیاسی نمود می‌یابد. مشارکت محدود زنان در امور سیاسی (تنها در نبود کاندیدای مرد) و بازنمایی محدود زنان در مواد فرهنگی این دوران (به‌ویژه هنرهای

درآمدی بر نظام جنسیت و نابرابری اجتماعی ... کمالالدین نیکنامی و همکار

تصویری که آشکارا ماهیتی سیاسی دارند و مربوط به خاندان حاکم‌اند) نیز شاهد دیگری بر این مدعاست.

در ادامه، به بررسی ابعاد مختلف این نظام و نقش زنان در چنین نظامی می‌پردازیم. شواهد باستان‌شناسخنگی از زندگی طبقات مختلف جامعه ساسانی به‌استثنای خاندان شاهی بسیار اندک است؛ اما می‌توان از منابع مکتوب بهویژه کتبیه‌های این دوران به عنوان مکمل استفاده کرد.

2. شواهد باستان‌شناسخنگی

حضور بسیار کمنگ زنان در شواهد بر جای‌مانده از این دوران شاهدی بر وجود نابرابری اجتماعی است. در تعداد انگشت‌شماری از شواهد ساسانی، زنان به تصویر کشیده شده یا از آنان نام برده شده است. در ۸۰ نمونه بررسی شده قطعات گچبری، موzaïek، ظروف زرین و سیمین، نقش بر جسته‌ها، مهرها و نگین‌ها، فقط در نوزده مورد (۲۳, ۷۵ درصد) زنان ظاهر شده‌اند. در نوزده مورد در کنار مردان (۸۹, ۵۷ درصد) و فقط در هشت مورد (۴۲, ۱ درصد) به‌تهابی و مستقل نمایش داده شده‌اند.

در شواهد این دوران، اهمیت تبار پدری و دودمان نمود تصویری می‌یابد؛ مانند نقش شاپور سوم در کنار پدرش یا نقش بر جسته نرسی و تاجگیری اردشیر در نقش رجب که پسر بچه‌هایی (احتمالاً شاه آینده) را به تصویر می‌کشند و تصویر ولی‌عهد اردشیر یکم و بهرام دوم روی سکه‌ها. شواهد یادشده نشان‌دهنده سنت‌های فرهنگی و اجتماعی‌ای هستند که در آن قدرت به‌طور موروثی از پدر به پسر منتقل می‌شود و صاحب قدرت مشروعیت خویش را از سنت دریافت می‌کند.

تأکید بر نمایش مردان خاندان شاهی که بارها در نمونه‌های مختلف تکرار شده، نشان‌دهنده جایگاه ویژه مردان و برتری آن‌ها در مقایسه با زنان و نقش فعال مردان در سازمان‌دهی جامعه ساسانی است. در واقع، شواهد مادی این دوره «جنسیت‌مدار» است و به‌طور غیرمستقیم به برتری مردان و حضور پرنگ آن‌ها - در مقایسه با نمونه‌های محدود شواهد مربوط به زنان - می‌پردازند. فقط در ۵ مورد از ۳۴ نقش بر جسته ساسانی (۱۴, ۷ درصد) زنان (آن‌هم در کنار مردان) به تصویر کشیده شده‌اند. این رقم در مورد دیگر شواهد تصویری مانند گچبری یا

ظروف نیز بسیار ناچیز است. تبعیض جنسیتی اعمال شده بر زنان و برتری مردان بهویژه در نهادهای قدرت، از روی شواهد بر جای مانده از خاندان شاهی ساسانی کاملاً آشکار است. برای نمونه «مراسم اعطای قدرت و دیوهیم‌بخشی به ملکه‌ها در هنر ساسانی پدیده‌ای ناشناخته است.» (Shahbazi, 1998: 60)

3. نمادهای تصویری غله و استیلا

«مواد فرهنگی حاوی بار معنایی هستند و به منزله ابزاری عمل می‌کنند که به روابط اجتماعی نمود بصری می‌بخشند.» (Sofaer, 2007: 1). «همیت و قدرت نمادین مواد فرهنگی در بسیاری موارد به منظور نمایش رابطه غله و استیلا در برابر تسلیم و فرمانبرداری به کار می‌رود.» (Diaz-Andreu, 2005: 26). در هنرهای تصویری این دوره، برتری مردان بر زنان به طور نمادین به چشم می‌خورد. در تعدادی از نمونه‌های بررسی شده این برتری نمود یافته است: نقش بر جسته بهرام دوم در سرمشهد، بشقابی نقره احتمالاً مربوط به بهرام پنجم، نقش بر جسته بهرام دوم در برم دلک و تنگ قندیل. در این نقش‌ها ملکه دست چپ خود را به نشانه ادای احترام به شاهنشاه به لبانش نزدیک کرده است (Shahbazi, 1998: 59); در حالی که شاهنشاه بزرگ‌تر و درشت‌قامت‌تر از ملکه نمایش داده شده است.

در نمونه‌های یادشده گرفتن دست زنان، ادای احترام زن به مرد، بلندتر نشان دادن مردان و از همه مهم‌تر قرار گرفتن پاهای مرد روی بدن زن (مانند بشقاب نقره بهرام گور و ملکه) نماد تسلیم و فرمانبرداری زنان یا حمایت آنان از سوی مردان است که به جایگاه اجتماعی پایین‌تر زنان اشاره می‌کند.

4. منابع نوشتاری عصر ساسانی

4-1. کتبیه‌ها

کتبیه‌ها به عنوان متون نوشته شده روی سنگ، از منابع دست‌اول دوران ساسانی به شمار می‌روند. سنگ‌نوشته‌های عهد ساسانی به ندرت به صورت آثار مستقل پدید آمده‌اند و اغلب در ارتباط با نقش بر جسته‌ها، استودانها (دخمه‌ها)، بناهای یادبود (مانند برج نرسی) و یا معماری (مانند پل

مهرنرسی) شکل گرفته‌اند. متن کتیبه‌ها معمولاً کوتاه و مختصر است و به نقش‌برجسته یا اثری اشاره دارد که در ارتباط با آن نوشته شده است.

مجموع کتیبه‌های بررسی شده در این پژوهش، 51 مورد است. از این تعداد، 28 مورد مربوط به دخمه‌ها (احتمالاً افراد عادی) و بقیه کتیبه‌های سلطنتی است که شامل یک مورد بنای یادبود، سه مورد بنای معماری، پانزده مورد نقش‌برجسته‌ها و گچبری‌ها، دو مورد کتیبه مستقل و دو مورد کتیبه یادگار (در تخت جمشید) است. بیشتر کتیبه‌ها به خاندان شاهی اختصاص دارند و معمولاً به نام و القاب مردان و فعالیت‌های آنان و ذکر نیا و تبار پدری می‌پردازند. ساختار کتیبه‌ها در بررسی نظام جنسیت جامعه ساسانی از دو نظر اهمیت دارد: ذکر نام پدر، نیای پدری و گاه سردودمان پدری افراد؛ شرح اعمال و فعالیت‌های ویژه مردان. هر دو مورد بر نظام پدرتباری و اهمیت دودمان و تبار پدری (ظاهرًا کل نظام اجتماعی و سیاسی ساسانی بر این اصل استوار بوده) و فعالیت‌های عناصر ذکور تأکید دارد.

از مجموع پانزده کتیبه سلطنتی، فقط در یک مورد (6,6 درصد) (کتیبه کعبه زردشت) از زنان نام برده شده است. اگر هم در کتیبه‌ای از زنان نام برده شده (مانند کتیبه کعبه زردشت و کتیبه دخمه‌ها)، زنان همواره از روی نسبتشان با یک مرد (پدر یا همسر) معرفی شده‌اند که به اهمیت تبار پدری اشاره می‌کند. در مورد مردان نیز اشاره به نیای پدری در متون و استناد این دوره رایج است؛ هرچند مردان از طریق اشاره به شغل و منصبشان نیز معرفی شده‌اند (مانند کتیبه کعبه زردشت)؛ اما این مورد در مورد زنان بسیار نادر است. از مجموع 51 کتیبه بررسی شده مربوط به دخمه‌ها و نقش‌برجسته‌ها، 9 (50 درصد) به معرفی افراد از طریق نام پدر و جد پدری پرداخته‌اند. این نوع معرفی در مورد زنان و مردان به کار می‌رود و در مورد زنان جدی‌تر است. انتساب به بستگان ذکور حتی در نام زنان نمود می‌یابد؛ مانند «شاپوردخت» به معنای دختر شاپور. در کتیبه دخمه‌ها که حکم سنگ قبر را دارد، زنان متوفی به‌طور کلی از روی انتساب به همسرشان معرفی شده‌اند و در پاره‌ای موارد از روی انتساب به پدر که احتمالاً این نوع نوشته‌ها مربوط به دوشیزگان است.

شناسایی زنان از طریق تبار پدری یا همسر: زنان معمولاً با نام پدر، همسر یا دیگر بستگان ذکور خود شناسایی و معرفی شده‌اند (برای مثال شاپوردخت دختر بهرام اول). این مورد در کتیبه کعبه

زردشت - که از محدود منابعی است که ذکری از زنان خاندان شاهی در آن هست - نمود یافته است. در این کتیبه، زنان از طریق نام همسران یا پدران یا حتی فرزندان پسر خود معرفی شده‌اند؛ یعنی زنان همواره از طریق وابستگی به یک یا چند عضو مذکر خانواده خود و در نقش مادر، همسر یا دختر ظاهر شده‌اند. ذکر نام مستقلی از زنان بسیار محدود است. ذکر نام ملکه‌ها روی مهرهای شخصی شان از این موارد است؛ مانند «لهه ملکه دینک که روی آن ذکر شده: بانو دینک ملکه ملکه‌ها». (مشکور، ۱۳۶۷: ۲۳۸). در حالی که در همان کتیبه مردان معمولاً از روی شغل و درجهٔ خود یا نام خاندانشان معرفی شده‌اند (ویسهوفر، ۱۳۸۰؛ اکبرزاده، ۱۳۸۵).

4-2. متون حقوقی

متون حقوقی و قانونی عهد ساسانی سرشار از آیین‌نامه‌ها و قوانینی است که در آن‌ها بر حفظ بقای خانواده از طریق جانشینان ذکور، انتساب فرزندان به پدر، اولویت و برتری مردان در مسائل حقوقی و زنان به عنوان جنس دوم و موجوداتی تحت حمایت و در اختیار مردان که قادر به ادامه نسل دودمان نیستند، تأکید شده است. در اوستا ویژگی‌های زن مطلوب این‌چنین بر شمرده شده است: «ازن جوان درست‌گوهر استوار نیک‌نام خوش‌خیم خانه‌افروز که شرم و بیمش نیک و پدر و نیا و سالار خویش را دوست بدارد و زیبا و خوش‌اندام است بر زنان همال خویش رد است.» (رضی، ۱۳۷۹: ۳۰). این تعریف نیز آشکارا بر ویژگی‌هایی مانند فرمان‌برداری و اهمیت تبار پدری تأکید می‌کند.

«خانواده پدرسالار، پدرتبار، چندزن‌گرین، گسترده و مبتنی بر زناشویی با خویشاوند بود.» (یارشاطر، ۱۳۸۰: ۴۳).

شکل رایج ازدواج در دوران ساسانی، وصلت پادخسایی (پادشاهی) بود. زن پس از اینکه به خانه شوهر می‌رفت، به عنوان مادر بچه‌ها، کلبانوی خانه تابع قدرت پدر خانواده می‌شد. به عنوان تابع قدرت یا فرمان‌بردار خانواده جدید، تمام پیوندهای قانونی زن با خانواده قبلی اش بریده می‌شد (ویسهوفر، ۱۳۸۰: ۲۲۴).

فرزندانی که از این ازدواج پدید می‌آمدند، نام و ثروت و مرتبه اجتماعی پدر را به عنوان اخلاف قانونی او به ارث می‌بردند (همان‌جا).

مراجع عهد ساسانی به علت علاقه به بقای نظام پدرتباری، مقررات روشنی درباره ارث و جانشینی وضع کرده بودند. «همه خانواده‌های ایرانی از هر طبقه‌ای که بودند به استمرار خود از طریق جانشینان ذکور قانونی اهمیت می‌دادند.» (یارشاстр، 1380: 47). در صورت فقدان وارث مذکور در خانواده، «وظیفه وراث تعیین شده به وجود آوردن پسری برای فرد متوفی بود.» (ویسهوفر، 1380: 225).

«موضوع دیگری که در قانون عهد ساسانی شرح زیادی درباره آن داده شده، مسئله قیومیت صغیران و زنان و خانواده‌های بدون اعضای مذکور بود.» (همان‌جا). گماردن یک قیم همواره وظیفه اعضای مذکور خانواده یا تیره بود و این قیم معمولاً مرد بود. «پس از فوت شوهر قیم زن بزرگ‌ترین پسر بالغ او یا در صورتی که پسر نداشت نزدیک‌ترین خویشاوند مذکور شوهرش بود.» (همان‌جا).

در منابع حقوقی عصر ساسانی، زنان با صغیران (فرزنдан خردسال) در یک ردیف قرار می‌گیرند و به منزله افرادی‌اند که باید تحت حمایت مردان خانواده باشند. «بعضی از اعضای خانوار (رئیس خانوار، پسران و نوه‌های پسری او) حق خاص خویش را داشتند و اعضای دیگر (زنان و صغیران) حق دیگری را داشتند.» (همان‌جا). «زنان، کودکان و بردگان فاقد حق ایستادن در جایگاه شاهدان در دادگاه‌های قانونی بودند.» (شکی، 1385: 4).

چندشوه‌ری یکی از صورت‌های چندهمسری است که به ازدواج یک زن با بیش از یک مرد اطلاق می‌شود (کوئن، 1384: 127). ازدواج‌های موقت و قراردادی زنان به‌منظور تولد فرزندان ذکوری که نسل همسر اول زن را ادامه دهن، یکی از شکل‌های رایج ازدواج عصر ساسانی است.

اگر شوهر دلایلی معتبر یا تعهداتی ویژه داشت می‌توانست زنش را همراه با دارایی او برای مدت معینی به مرد دیگری واگذار کند. در چنین مواردی زن همسر قانونی مرد اول، که اکنون قیم او بود محسوب می‌شد و بعجه‌هایی که از این ازدواج به وجود می‌آمدند فرزندان شوهر اصلی به شمار می‌رفتند (ویسهوفر، 1380: 225).

از دیگر نمونه‌های ازدواج صوری، «ازدواج ایوکین» است که به ازدواج قراردادی زن یا دختر به‌منظور تولد جانشین ذکور برای پدر دختر اطلاق می‌شود (گرگ یراقی، 1369: 8).

مبحث مهم دیگر در منابع حقوقی این دوران، طلاق است. در ماتیکان در مورد طلاق بر لزوم تعیین یک مرد به عنوان قیم تأکید شده است: «بی تعیین سالار، طلاق قبول نیست و کرده این طور باید که اعلام شود فلان کس سالار است.» (همان‌جا). به‌نظر می‌رسد این موضوع با مبحث مهم «خودسرای زن» که در ماتیکان به آن اشاره شده، در ارتباط است؛ یعنی «زنی که از فرمانبرداری شوهر یا پدر خودداری کرده و در حمایت خویشتن است.» (همان‌جا).

انسان‌شناسان معتقدند «چندشوه‌ی در فرهنگ‌هایی رواج دارد که زندگی در آن‌ها دشوار است، زمین کمیاب است و داشتن یک همسر درواقع یک نوع بار اقتصادی به‌شمار می‌آید.» (کوئن، ۱۳۸۴: ۱۲۸). در جامعه ایران عصر ساسانی، از طریق چندشوه‌ی زن و تولد فرزند پسری که جانشین قانونی مرد به‌شمار می‌رفت، امکان حفظ دارایی‌ها و اموال در تبار پدری تضمین می‌شد و درواقع شکلی از انحصار و تسلط قانونی بر اموال برای اعضای ذکور خانواده حفظ می‌شد. در این فرایند، زن ابزه‌ای بیش نیست؛ مانند ظرفی که فقط وظیفه تولید و نگهداری بچه و جانشین قانونی مرد را در شکم خود دارد.

موضوع دیگری که در قوانین این عهد به آن اشاره شده، امکان ازدواج‌های متعدد و چندهمسری برای مردان است. درحالی که در مورد زنان، ازدواج‌های مصلحتی آنان به‌منظور تولد جانشین ذکور برای همسر اول است و به غلبه و کنترل مردان بر آن‌ها اشاره می‌کند؛ اما برای مردان احتمالاً نماد منزلت و برتری است. «چندزنی نمادی از منزلت اجتماعی است. مردانی که بیش از یک همسر دارند، از مزایای اقتصادی و اجتماعی ویژه‌ای برخوردارند و مردی که قادر به چنین کاری است، پایگاه اجتماعی والایی به‌دست می‌آورد.» (کوئن، ۱۳۸۴: ۱۲۸؛ گیدنر، ۱۳۸۳).

4-2-1. اوستا

اوستا بزرگ‌ترین کتاب عصر ساسانی (که با توجه به محتواش به‌نظر می‌رسد بخش‌های مهمی از آن در این دوران تنظیم شده) الگویی طبقاتی را برای جامعه پیشنهاد می‌کند. در این طبقه‌بندی، جامعه به چهار گروه مختلف تقسیم شده است: آثروان (روحانیون)، رشتر (گردونه‌رانان، جنگیان)، واستریوفشوینت (گله‌داران یا کشاورزان) و دیوان‌سالاران (رضی،

1379: (351). این طبقات اجتماعی گروههایی مردانه‌اند و در آن‌ها هیچ فضایی برای زنان درنظر گرفته نشده است. این گروه‌بندی به‌طور مشخص به نظم اجتماعی مردسالار جامعه ساسانی دلالت دارد. به‌نظر می‌رسد این طبقه‌بندی محصول دوران ساسانی و از بخش‌هایی است که در این دوره به اوستا اضافه شده است.

در اوستا روی سخن همواره با مردان است و دلیری، جنگاوری و حتی زیبایی ارزش‌هایی مردانه تعریف شده است. زنان حضور کمتری دارند و از ارزش‌ها و آرزوهای زنانه کمتر یاد شده است. در قوانین نیز مردان همواره به عنوان نفر اول و در قالب سپرست، سalar و قیم ظاهر شده‌اند و زنان به عنوان موجوداتی تحت حمایت و بیشتر در خدمت مردان؛ موجوداتی که ملزم به زایش و پرورش هستند (وظایف طبیعی زن، یعنی کارکردها و وظایفی که بر اساس ساختار بیولوژیک زن تعریف می‌شوند). گاهان زرتشت به رستگاری و پیروی از راستی و خرد برای زن و مرد فرمان می‌دهد و این چنین اندرز می‌دهد که این دو باید در نیکی در اندیشه و گفتار و کردار بر یکدیگر سبقت گیرند. در عین حال، ساخت جامعه مردسالار کهن هندواروپایی و تحولات بعدی جامعه ایرانی و زرداشتی سایه خود را بر نقش زن در جامعه افکنده است. به‌طور کلی، با مرور نقش و مقام زن در گاهان زرتشت و نیز الواح ایلامی بارو و خزانه تخت جمشید تا دوران جدیدتر به‌ویژه در شهرها، در می‌یابیم زنان همواره خانه‌نشین و پرده‌نشین بوده‌اند. این امر به‌یقین ناشی از تحول کلی جامعه و شرایطی است که بر دوره‌های مختلف حاکم بوده و در متون زرداشتی نیز تأثیر خود را بر جا نهاده است (مزدپور، 1369: 25).

2-4. شایست و ناشایست

ساختار پدرتبار جامعه ساسانی به غلبه اجتماعی مردان بر زنان به‌طور عام و مردان خاندان شاهی بر دیگر گروه‌های جامعه منجر شده بود؛ زیرا در چنین نظامی همواره بر فعالیت‌ها و دستاوردهای مردانه تأکید می‌شد و زنان در جایگاه فرودست قرار داشتند. در کتاب پهلوی شایست و ناشایست چهار درجه ولايت تشخيص داده شده است: «ولايت (سalarی) بزرگ خانه (خانه‌خدا)، ولايت رئيس ديه (کدخدا)، ولايت

امیر قبیله (یلخان)، ولایت مهتر ولایت (حاکم)» (مزدآپور، ۱۳۶۹: ۵۸) که همگی منصب‌هایی مردانه‌اند.

در شایست و ناشایست که گزیده‌ای از مهم‌ترین مباحث فقه زردهشتی عهد ساسانیان است، در مورد زنان و قواعد مختلف مربوط به زندگی آنان به تفصیل بحث شده است. برای نمونه، در مورد آداب دوران دشتن (قاعدگی) با جزئیات کامل بحث شده و به طور کلی با دشتن به مثابه شکلی از پلشتی برخورد شده است (برای نمونه بنگرید به فصل پنجم این کتاب). در این کتاب نیز تمایزهای اجتماعی میان مردان و زنان باع از فتواهای دینی آشکار است. در فصل هشتم، در باب اعتراف به گناه (مرگزان) چنین آمده است:

یکی اینکه مرد اگر زن نگیرد مرگزان نشود و زن اگر شوی نکند همانا مرگزان شود. چه زن را جز از راه آمیزش با مردان فرزند نباشد و از اوی پیوند نرود اما مرد را جز از راه زن گرفتن، هرگاه اوستا را- چنان که در جد دیداد گفته شده- بگوید، از اوی پیوند تن پسین فرازرود (همان، ۱۲۸).

در فصل بیستم این کتاب هم آمده است:

آن را که چاکر به زنی باشد و فرزند از او زاید آن را که نر است اگر مادر او را به پسری بپذیرد نیکو باشد و آن که ماده است او را به فرزندی پذیرفتن سودی نیست چه پسر ستر (سرپرست و وارث خانواده) شایسته است (مزدآپور، ۱۳۶۹: ۱۵۶).

در متن پهلوی «خسرو و ریدگ» (خسرو و غلامش) که احتمالاً به زمان خسرو دوم برمی‌گردد، جوانی به نام یا ملقب به خوش‌آرزو شاهنشاه را از بهترین چیزها باخبر می‌کند. زمانی که خسرو از خوش‌آرزو در مورد زنان می‌پرسد، او چنین جواب می‌دهد: بهترین زن آن است که پیوسته در انديشه عشق و محبت به مرد باشد. اما از حیث اندام و هیئت، نیکوترين زنان کسی است که بالایی میانه و سینه فراخ و سر و سرین و گردنی خوش‌ساخت و پاهایی خرد و کمری باریک و کف پایی مقعر و انگشتانی کشیده و تنی نرم و استوار دارد. باید که پستانش چون به، ناخن‌ش چون برف سپید، رنگش سرخ چون انار و چشممش بادامی و نرم مانند کرک بره و ابروانتش چون کمان و مرواریدهایش سفید و طریف و گیسوانتش سیاه مایل به سرخی و بلند و هرگز گستاخ سخن نراند (کریستن سن، ۱۳۶۷: ۴۱۶).

در این متن نیز زن در کنار دیگر «چیزها» و لذت‌های مادی آورده شده و از موضعی ابژکتیو با آن برخورد شده است.

به نظر می‌رسد پیام کلی این متون، پایبندی به نقش‌ها و انتظارات اجتماعی است؛ به این معنا که از زنان انتظار می‌رود به رفتارهای سفارش‌شده (مانند ترس آگاهی و پذیرفتن سالاری شوهر و پدر) پایبند باشند و در مقابل مردان نیز الگوهای نقش خود را بپذیرند (مانند سرپرستی خانواده).

5. ایزدبانوان در عصر ساسانی

الهه آناهیتا تنها ایزد زن مورد توجه در عصر ساسانی است؛ اگرچه آناهیتا در مقام ایزدبانو معرفی می‌شود و در اوستا «آناهیتا در تجلیات مادی به صورت دوشیزه‌ای زیباپیکر و خوش‌اندام بر افراد متجلی می‌شود.» (پورداوود، ۱۳۰۷: ۱۲۱). یگانه ایزد مؤنث این دوران نیز در رفتار و ویژگی‌ها (مانند راندن اربه) و عملکرد، ماهیتی زنانه ندارد؛ بلکه ستایندگان و پرستندگان و متولیان معبد او مردان بوده‌اند. ساسانیان و بانی این سلسله، اردشیر و پدرش، از متولیان و خادمان معبد آناهیتا در پارس بوده‌اند. «در یشت پنجم یا آبان یشت که به این الهه اختصاص دارد نام بیشتر پهلوانان و شاهان را می‌یابیم که بر درگاه ایزدبانوی نامدار اردویسور آناهید نماز می‌گزارند، قربانی می‌کنند و درخواست می‌کنند.» (رضی، ۳۵۱: ۱۳۷۹). بیشتر این درخواست‌ها پیروزی بر دشمن، دست یابی به شهریاری و گشودن کشورهاست. درواقع، آناهیتا بیشتر به عنوان خدایی مورد توجه مردان و الهه نبرد و پیروزی مطرح است که در ایران دوره ساسانی، فعالیتی مردانه به شمار می‌رود. تنها اشاره‌ای که در آبان یشت به زنان می‌شود این است که ایزدبانو آناهید رحم زنان را پاک و آماده زایش می‌کند. اما بخش زیادی از محتوای این یشت متناسب با ساختار پدرتبار جامعه‌ای هندواروپایی تنظیم شده است.

6. نتیجه‌گیری

پژوهش‌های متعددی در مورد نقش نابرابری جنسیتی میان زنان و مردان در شکل‌گیری دولت و حکومت‌های پیچیده و تداوم آن‌ها انجام شده است؛ برای نمونه می‌توان به پژوهش‌هایی اشاره کرد که درباره امپراتوری‌های مایا و اینکا صورت گرفته است.

حضور کمرنگ زنان در مواد تصویری و نوشتاری دوران ساسانی بر پدرتباری، تأکید بی‌شمار بر نمایش مردان و دستاوردهایشان، نابرابری اجتماعی مبتنی بر تمایزهای جنسیتی، اعمال شکل‌های متفاوت جامعه‌پذیری و شکل‌های متفاوت رفتار جنسی و سرانجام بر پاره‌ای ویژگی‌ها و رفتارهای مشخص برای مردان (و زنان) دلالت می‌کند. در شواهد تصویری این دوران، ویژگی‌ها و الگوهای رفتاری مطلوب برای مردان به خوبی تصویر شده است. به نظر می‌رسد فعالیت‌ها و مهارت‌هایی که به قدرت و توانایی بدنی فوق العاده نیازمندند (مانند جنگ و شکار) محور و موضوع اصلی این مواد فرهنگی هستند؛ فعالیت‌هایی که مربوط به مردان است و به ظاهر زنان از انجام آن‌ها منع شده‌اند (هیچ شاهدی بر انجام چنین فعالیت‌هایی از سوی زنان در دست نیست). نابرابری جنسیتی در قالب کنترل زنان و تسلط بر آنان و اهمیت فعالیت‌های مردانه، در تداوم ساختار اجتماعی- سیاسی جامعه ساسانی نقش مهمی داشته است.

زنان بیش از آنکه از حقوق کامل برخوردار باشند (منظور حقوقی برابر با مردان است)، به شکل جنس دوم مطرح می‌شوند. با زنان بیشتر به شکل یک خواسته و بخشی از دارایی مرد رفتار می‌شود. این گونه رفتارها به‌ویژه در میان طبقات مختلف مردم عصر ساسانی رایج‌تر است. درواقع، استفاده از زنان بیشتر ابزاری است؛ ابزاری برای تولید جانشین ذکور برای مرد. شاید یکی از دلایل نابرابری و تبعیض علیه زنان این بود که آنان اعضای ثابت و دائم خانواده به‌شماره نمی‌آمدند. زن با ازدواج از خانواده پدری جدا و تابع همسرش می‌شد و فرزندان او نیز در عمل و از لحاظ قانونی، فرزندان همسر زن تلقی می‌شدند و برای زنان امکان حفظ تبار پدری و بقای خانواده وجود نداشت. درواقع، در صورت حذف نظام پدرتباری، با هر ازدواج، بخشی از منابع مالی و دارایی‌ها از خانواده خارج می‌شد و در اختیار گروه دیگری قرار می‌گرفت.

احتمالاً یکی از دلایل شکست جنبش‌های اجتماعی، مانند جنبش مزدک نیز برهم زدن نظام اجتماعی پدرتبار جامعه ساسانی بوده است. کریستن سن معتقد است یکی از دلایل عدم همراهی دربار با جنبش مزدک، از بین رفتن پاکی خون اشراف و شکستن روابط خانوادگی بوده است که مبنای قدرت طبقه اشراف بود. جنبش مزدک با تکیه بر اصل مالکیت اشتراکی اموال و زنان، امکان تسلط و کنترل بر زنان را از دست افراد و گروه‌ها خارج می‌کرد و با مالکیت اشتراکی زنان مسئله ادامه نسل قانونی و بقای دودمان‌ها را - که از طریق حفظ و گسترش تبار پدری از طریق فرزندان پسر بود و تمام ارکان اجتماعی و سیاسی جامعه ساسانی بر آن استوار بود - کاملاً بهم می‌ریخت.

زنان طبقات برتر موقعیت خود را مدیون جایگاه و طبقه اجتماعی خود هستند که آن‌هم درواقع از طریق انتسابشان از طرف پدر به خاندان ساسانی ممکن می‌شود. در این طبقه خاص، جنسیت زنان تحت الشعاع طبقه اجتماعی قرار می‌گیرد.

به‌طور کلی، زنان بیشتر در نقش فرمانبردار، همراهی‌کننده و افرادی تحت حمایت مردان ظاهر می‌شوند. دست‌یابی به موقعیت‌های سیاسی برای آنان به‌ندرت اتفاق می‌افتد. این مسئله هم در قوانین و متون حقوقی این دوره به‌ویژه در زمینه خانواده نمود یافته و هم از شواهد مادی محدود بر جای‌مانده از زنان آشکار است. در خاندان شاهی هم که بیشترین حجم مواد فرهنگی بر جای‌مانده مربوط به آن‌هاست، ذکر زنان محدود است. جایگاه فرودست زنان خاندان شاهی از نبود امکان دست‌یابی آن‌ها به قدرت سیاسی (جز در موارد استثنایی) و تعداد بسیار اندک شاهان زن آشکار است. دو ملکه این عهد یعنی پوراندخت و خواهرش آزرمیدخت نیز در دوره بحران سیاسی و نبود جانشین قانونی مرد به حکومت رسیدند. برخلاف پادشاهان مرد این خاندان، هیچ‌گونه شاهد مادی از این دو ملکه باقی نمانده است.

تاکنون، از شواهد بر جای‌مانده از این دوران نمونه‌ای از اعمال خشونت فیزیکی دیده نشده است. به‌نظر می‌رسد کنترل زنان و اعمال قدرت مردانه به‌شکلی ظریف و نمادین صورت می‌گرفته؛ اما به شکلی نیرومند و گسترده تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی این دوران را تحت تأثیر قرار داده است. شاهنشاهی ساسانی به‌شدت بر پایه خشونت ایدئولوژیک (علیه گروه‌های جنسیتی مانند زنان، اقلیت‌های مذهبی یا قومی) استوار بود. کاربرد شکل‌های ظریف خشونت

ایدئولوژیک در قالب بعض جنسیتی علیه زنان از بارزترین مصاديق آن است. خشونت ایدئولوژیک که بهصورت کاملاً سازمانیافته بر افراد و گروهها اعمال می‌شد، از طریق مجاری قانونی و دینی در سطح اجتماع نهادینه شده بود. دین بهمنزله یک تابو عمل می‌کرد؛ تابوی که افراد معمولاً اجازه نزدیک شدن به آن و سرپیچی از قوانینش را نداشتند. آموزه‌ها و توصیه‌های دینی با تشویق افراد به تن دادن به این نرم‌های خشن، آن‌ها را در نظر افراد «طبیعی» جلوه می‌دادند. نظام جنسیت سلسله‌مراتبی در قالب پیروی زنان از مردان، نهادینه شدن تضاد و نابرابری، میزان پایین تحرک اجتماعی و درجه پایین انعطاف‌پذیری در نظام طبقاتی ایران ساسانی از پیامدهای این فرایند است.

خدایان زن نیز خدایانی در خدمت مردان بودند. در آبان‌یشت به ده‌ها مورد از نذر و قربانی مردان به درگاه ایزدبانو آناهید برای برآورده شدن خواسته‌هایشان اشاره شده؛ درحالی که از زنان هیچ نامی برده نشده است! بهنظر می‌رسد اعطای قدرت انتزاعی و متفاوتیکی به یک الهه، راهکاری ایدئولوژیک برای پنهان کردن نابرابری موجود در اجتماع ساسانی و عدم راهیابی زنان به نهادهای قدرت واقعی باشد.

چنین بهنظر می‌رسد که در ایران لازمه بقای نظام شاهنشاهی پدرتبار ساسانی و حفظ نظم اجتماعی موجود، کنترل و تسلط مردان بر زنان بود. در صورت برابری حقوقی زنان با مردان، با هر ازدواج، بخش چشمگیری از منابع از دودمان‌های پدرتبار خارج می‌شد. شاهنشاهی ساسانی بر پایه جانشینی فرزندان ذکور و تمرکز قدرت در دست مردان استوار بود. از منظر سیاسی نیز ممکن بود با ازدواج زنان، تمرکز قدرت از دست دودمان ساسانیان خارج شود؛ بنابراین شاهزادگان زن معمولاً گزینه مناسبی برای جانشینی نبودند.

منابع

- اکبرزاده، داریوش و محمود طاووسی (1385). *کتبه‌های فارسی میانه*. تهران: نقش هستی.
- بیتس، دانیل و فرد پلاگ (1375). *انسان‌شناسی فرهنگی*. ترجمه محسن ثالثی. تهران: علمی.
- پورداود، ابراهیم (1307). *یشتها*. ج ۱. بمبئی.
- رضی، هاشم (1379). *اوستا*: ترجمه و پژوهش. تهران: بهجت.

- شکی، محمد (1385). *مفهوم شهروندی در ایران ساسانی*. تهران: نشر نی.
- شهرزادی، رستم (1387). *قانون مدنی زرده‌شیان در زمان ساسانیان: گفتاری در باب ماتیکان هزار داستان*. تهران: فروهر.
- کریستان سن، آرتور (1314). *وضع ملت، دولت و دربار در شاهنشاهی ساسانی*. ترجمه مجتبی مینوی. تهران: انتشارات کمیسیون معارف.
- ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. تهران: امیرکبیر.
- کوئن، بروس (1384). *درآمدی بر جامعه‌شناسی*. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: تویا.
- گرگ یراقی، حمیده (1369). *بررسی ساخت خانواده و حقوق زن بر اساس ترجمه و آوانویسی ماتیکان هزار داستان*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی: گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی. دانشگاه تهران (منتشر نشده).
- گیدنژ، آنتونی (1383). *جامعه‌شناسی*. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.
- مزدآپور، کتایون (1369). *شاپیست و ناشابیست: متنی به زبان پهلوی ساسانی*. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- مزدآپور، کتایون (1369). *زن در آیین زرتشتی*. تهران: امیرکبیر.
- مشکور، محمدجواد (1367). *تاریخ سیاسی ساسانیان*. تهران: دنیای کتاب.
- ویسه‌هوفر، یوزف (1380). ایران باستان. ترجمه مرتضی ثاقب‌فر. تهران: ققنوس.
- یارشاطر، احسان (1380). *تاریخ ایران: از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان*. ترجمه حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.
- Bromfill, E. (1995). *Women in Maya emperor, in Gender and Archaeology*. R. Wright (Ed.). Philadelphia:University of Pennsylvania Press. Pp. 111-45.
- Diaz-Andreu, M. (2005). *Gender identity, in The archaeology of identity*. M. Diaz-Andreu & S. Lucy (Eds.). London: Routledge. Pp. 13-42.
- Joyce, R. A. (2004). *embodied subjectivity, in A companion to social archaeology*. L. Meskell & R. Proucel (Eds.). London and New York: Routledge. Pp. 82-95.

- Karimian (2010). *Cities and social order in Sasanian Iran: The archaeological potential, antiquity 84*. Pp. 1-14.
- Nelson, S. (2005). *Gender archaeology, in Archaeology: the key concepts*. C. Renfrew & P. Bahn (Eds.). London: Routledge. Pp. 127-132.
- Savage, S. (2000). *The status of women in Predynastic Egypt, in Reading the body*. A. E. Rautman (Ed.). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Pp. 77-94.
- Shahbazi, Sh. (1998). *studies in Sasanian prosopography, in The art and archaeology of ancient Persia*. V. Sarkhosh Curtis and R. Hillenbrand (Eds.). London: Tauris Publishers. Pp. 58-66.
- Sofaer, J. R. (2007). *Materiality and identity, in Material identities*. J. R. Sofaer (Ed.). Oxford: Blackwell. Pp. 1-13.