

عُقدَهِ يَ اوْدِيْپ و آيین شاه گشی تاملاٽی در بارهِ ي منظومه های عاشقانهِ ي ادبیات فارسی از دکتر عباس احمدی

اشاره

دoust نادیده و دانشمند جناب آقای علی محمد طباطبائی ، در مقاله های عالمانه‌ی اخیرشان در سایت خبری گویا، نکته‌های بسیار جالبی راجع به عقده‌ی اودیپ و سیگموند فروید مطرح فرموده اند. از جمله ایشان در ابتدای مقاله‌ی اخیرشان گفته‌اند که «آن چه در درجه‌ی نخست باعث نوشتن این مقاله شد نه صرفاً اعتراض به بوف کور یا ادعای فروید بر وجود عقده‌ی اودیپ در انسان، که بیشتر موضع گیری در برابر نوعی بیماری سازی دروغین توسط روشنفکران ما است. گویی باید کاری کرد تا داستان عقده‌ی اودیپ و تمنا برای زن لکاته درست از آب در بیابد» چون مقالات جذاب‌جناب آقای طباطبائی به نوعی پاسخ به مقاله‌ی این بنده در باره‌ی ارتباط رمان بوف کور و عقده‌ی اودیپ و شاهکارهای غنایی ادبیات فارسی مطالبی مطرح کنم و این بار راجع به ارتباط عقده‌ی اودیپ و شاهکارهای غنایی ادبیات فارسی مطالبی مطرح کنم و نشان بدhem که این رشته سردراز دارد و به بوف کور محدود نمی‌شود.

این مقاله تاملاتی است در باره‌ی پنج منظومه‌ی عاشقانه‌ی ادبیات فارسی. این پنج منظومه‌ی معروف عبارتند از: منظومه‌ی ویس و رامین، سروده‌ی فخر الدین اسعد گرانی، منظومه‌ی زلیخا و یوسف، سروده‌ی نور الدین احمد جامی، منظومه‌ی سودابه و سیاووش، سروده‌ی حکیم ابوالقاسم فردوسی، منظومه‌ی شیرین و خسرو، و منظومه‌ی لیل و مجnon، سروده‌ی نظامی گنجوی. در این مقاله می‌خواهیم نشان بدیم که این داستان‌ها از نظر اسطوره‌شناسی از آینین «شاه گشی» و از نظر روانشناسی از «عقده‌ی اودیپ» سرچشمه گرفته‌اند.

در این پنج داستان، چهار نکته‌ی اساسی وجود دارد: ۱- شوهر دار بودن زن. ۲- پادشاه بودن شوهر. ۳- باکره بودن زن شوهر دار. ۴- وصال یا هجران

۱- نکته‌ی اول: شوهر دار بودن زن

در بیشتر داستان‌های عاشقانه‌ی ادبیات فارسی، زن شوهر داری عاشق و دلخیسته‌ی پسر جوانی است. این عشق ممنوعه‌ی پایه و اساس و محور اصلی این گونه داستان‌هاست. مثلا، در منظومه‌ی ویس و رامین، زن موبد منیکان، پادشاه ایران، عاشق پسر جوانی به نام رامین است. در منظومه‌ی زلیخا و یوسف، زلیخا، زن پادشاه مصر، عاشق پسر جوانی به نام یوسف است. در منظومه‌ی سودابه و سیاووش، سودابه، زن کیکاووس، پادشاه ایران، عاشق پسر جوانی به نام سیاووش است. در منظومه‌ی شیرین و خسرو، شیرین، معشوقه‌ی خسروپریز، پادشاه ایران، عاشق مهندس جوانی به نام فرهاد است. در منظومه‌ی لیل و مجnon، لیل، زن این‌السلام، امیر عرب، عاشق پسر جوانی به نام مجnon است. در این داستان‌ها، اولین پیش شرط یک عشق آتشین آن است که زن حتی باید شوهر دار باشد. ما بندرت به موردی برمیخوریم که این رابطه در آن معکوس شده باشد: یعنی مرد زن داری عاشق یک دختر جوان شده باشد. همیشه زن شوهر داری عاشق پسر جوانی می‌شود.

۱-الف - مثلث عشقی

در این جا یک مثلث عشقی به چشم می‌خورد که ظاهرا از یک زن شوهر دار و یک پسر جوان و یک شوهر تشکیل شده است. اما باطن، این مثلث بسیار شبیه به مثالی است که که سیگموند فروید، روانشناس پرآوازه‌ی اطریشی، از آن به نام عقده‌ی اودیپ نام برده است در این مثلث، زن شوهر دار در حقیقت به عنوان مادر، و شوهر به عنوان پدر، و پسر جوان به عنوان پسر ایفای نقش می‌کنند. عشق پسر جوان به زن شوهر دار و تاکید بر این نکته که زن حتی باید شوهر دار

باشد نسخه‌ی برون افکنی شده‌ی عقده‌ی او دیپ است که شاعر منظومه سرای ایرانی، آن را به صورت نسخه‌ی بهداشتی شده‌ی عشق پسر جوان به زن شوهر دار در آورده است. اما در حقیقت این زن شوهر دار همان مادر اوست که شاعر می‌خواهد با او جماعت کند. می‌توان ادعا کرد که یکی از محورهای اصلی منظومه‌های عاشقانه‌ی ادبیات فارسی «زنای با محارم» و مخصوصاً «جماع با مادر» می‌باشد.

۲ - نکته‌ی دوم: پادشاه بودن شوهر

در این مثلث عشقی، شوهر معمولاً یا مقام پادشاهی را دارد و یا از طبقه‌ی اعیان و اشراف است. مثلاً، موبید مینیکان، شوهر ویس، پادشاه ایران است. عزیز مصر، شوهر زلیخا، پادشاه مصر است. کیکاووس، شوهر سودابه، پادشاه ایران است. خسرو پرویز، شوهر شیرین، پادشاه ایران است. ابن‌السلام، شوهر لیلی، امیر عرب است. در این داستان‌ها دو مین پیش شرط یک عشق آتشین آن است که شوهر طرف مربوطه حتیماً باید پادشاه باشد. ما بندرت به موردی بر می‌خوریم که این رابطه در آن معکوس شده باشد: یعنی شوهر معشوق، گدا باشد. کمتر پیش آمده است که پسر جوانی عاشق زن گذاشود. علت این که در منظومه‌های عاشقانه‌ی فارسی همیشه پسر جوانی عاشق زن پادشاه می‌شود این است که این داستان‌ها ریشه در آینه‌های مادر سالارانه‌ی «شاه کشی» دارند و در آینه‌شاه کشی همان طور که خواهیم دید، پسر جوانی، شاه پیر را می‌کشد و با زن پادشاه عروسی می‌کند.

۲-الف - آیین شاه کشی

در دوره‌ی مادر سالاری، با آن که مردان فرمانراوی داشتند ولی مقام شاهی را از زنان می‌گرفتند. شاه از راه ازدواج با زن پادشاه به شاهی می‌رسید. هر ساله، یکی از جوانان کشور، شاه کشور را می‌کشت و با زن شاه همسر می‌شد و به جای او بر تخت شاهی تکیه می‌زد. این رسم شاه کشی یکی از کهن ترین رسوم دوره‌ی مادر سالاری است و نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان نیز رایج بوده است. برای کشتن شاه، جوانان زیادی از نقاط دور و نزدیک به پایتخت می‌آمدند. این جوانان آزمون‌های دشواری را می‌گذراند تا بتوانند از این طریق، لیاقت خود را ثابت کنند. از میان این خواستگاران، یک جوان بر رقبای خود پیروز می‌شد، شاه را می‌کشت، با زن او ازدواج می‌کرد، و به شاهی می‌رسید. در دوره‌ی مادر سالاری، مقام شاهی از پدر به پسر منتقل نمی‌شد، بلکه از طریق زن شاه به جوانی غریبه می‌رسید.

۲-ب - چرا شاه را می‌کشند؟

بومیان ایران توجه‌ی مخصوصی به طبیعت داشتند. زیرا زندگی و بقای آن‌ها بستگی به غذای‌هایی داشت که از طبیعت به دست می‌آوردن. جانوری که شکار می‌کردند، میوه‌ای که از درخت می‌چیدند، گندمی که می‌کاشتند، و یا دامی که می‌پروراندند، همه و همه، دستخوش نیروهای طبیعت بودند. در دوره‌ی مادر سالاری معتقد بودند که شاهان دارای نیروی جادویی اند و خدای باروری و برکت در آن‌ها حلول کرده است. خدای باروری و برکت باعث می‌شد تا درختان و گیاهان به بار بنشینند و دام‌ها و چهارپایان بجهه بزایند. مرگ و زندگی قبیله به وجود شاه و خدایی که در او حلول کرده بود بستگی داشت. شاه نمی‌باشد پیر می‌شد، زیرا کالبد پیر شاه موجب می‌شد تا آن روح مقدس باروری و برکت آزار بینند. برای جلوگیری از این فاجعه، شاه پیر را می‌کشند و پسر جوانی را به جای او شاه می‌کرند تا آن روح یزدانی و آن نیروی جادویی از کالبد فرسوده‌ی شاه پیر به کالبد تازه‌ی شاه جوان منتقل شود. مقام شاهی مقام پر مخاطره‌ای بود. زیرا شاه جوان نیز به تدریج پیر می‌شد و به دست جوان دیگری کشته می‌شد و این چرخه‌ی شاه کشی تکرار می‌گشت.

۲-ج - آیین شاه کشی و عقده‌ی او دیپ

گاهی به جای جوانی غریبه، پسر خود پادشاه، پدر را می‌کشت و تاج شاهی بر سر می‌نهاد و با

زن پادشاه که مادرش بود ازدواج می کرد. در این جاست که عقده‌ی او دیپ و آین مقدس شاه کشی با هم ترکیب می شوند. در عقده‌ی او دیپ، پسر که در آگوش مادر از پستان او شیر می خورد، دلبسته‌ی مادر می شود و از پدر که کام‌های سرکش او را سرکوب می کند متفرق می گردد. به تدریج، عشق به مادر در کودک شدت می یابد و دشمنی با پدر و کشنیدن پدر، آرزوی پسر می شود. در اینجا مثلث مقدس «ملکه – پسر جوان – شاه پیر» با مثلث عاشقانه‌ی «مادر – پسر جوان – پدر پیر» در هم می آمیزد

۳ - نکته‌ی سوم: باکره بودن زن شوهر دار

در چهار داستان از این پنج داستان، زن با آن که شوهر دارد اما با شوهر خود همبستر نمی شود و همچنان باکره می ماند. این از نظر راونشناسی بسیار اهمیت دارد. پسر به مادرش به شدت عشق می ورزد و از پدرش به شدت متفرق است. پسر آرزو می کند که مادرش با پدرش جماعت نکند و «باکره» بماند. این آرزوی محل را هرمند ایرانی از عالم خیال‌افی های جنسی به داخل منظمه های خود بروند افکنی کرده است و یکی از عجیب ترین پدیده های هنری جهان را به وجود آورده است. این پدیده‌ی عجیب، همانا «باکره بودن زنان شوهر دار» در منظمه های عاشقانه‌ی ادبیات فارسی است، برای آن که مادر باکره بماند، پدر باید آلت تناسلی خود را از دست بدهد. پسر ناخود آگاه آرزو می کند پدرش عنین شود تا نتواند با مادر جماعت کند. به عنوان مثال، در منظمه‌ی ویس و رامین، موبد میکان، شوهر ویس، آلت تناسلی خود را از دست می دهد و عنین می شود. تنها یک مورد استثنای در این منظمه ها دیده می شود و آن سودابه زن کیکاووس است که باکره نیست و با کیکاووس که پدر سیاوش باشد جماع کرده است و از این رو به صورت زن لکاته ای نشان داده شده است که قابل عشق ورزی نیست و سیاوش او را از خود می راند. ویس، زلیخا، شیرین، ولی که به شوهران خود راه نمی دهدن به صورت زنان اثیری و سودابه که باکره نمانده است و با شوهرش جماع کرده است به صورت زنی لکاته به تصویر کشیده شده است. در مثلث او دیپی «مادر – پسر – پدر»، مادری که به پدر راه بددهد لکاته ای بیش نیست و مادری که «باکره» بماند به مقام والای زن اثیری ارتقا می یابد. در اینجا پنج شاهد مثال می‌آوریم:

۳ - الف - ویس و رامین

در منظمه‌ی ویس و رامین، ویس ابتدا با ویرو، برادر خود، ازدواج می کند. اما در شب زفاف، عروس دچار عادت ماهیانه می شود و داماد نمی تواند با عروس همبستر شود و عروس همچنان باکره می ماند. سپس، موبد میکان، شاه ایران، به قلعه‌ی آنها حمله می کند و ویس را با خود می برد و با او عروسی می کند. اما دایه‌ی ویس طلسی درست می کند و شاه پیر را دچار ناتوانی جنسی می کند و شاه پیر برای همیشه آلت تناسلی خود را از دست می دهد. ویس با آن که دوبار شوهر کرده است، اما هنوز مانند دختران شوهر باکره مانده است. نه ویرو، شوهر اول او، و نه موبد میکان، شوهر دوم او، هیچ کدام نتوانسته اند از او کام بگیرند. به گفته‌ی فخرالدین اسعد گرانی:

همان دوشی کرده، ویس بت روی به «مهر دختری» مانده چو بی شوی

نه موبد کام از او دیده، نه ویرو جهان بنگر چه بازی کرد با او

در اینجا، «مهر دختری» سمبل پرده‌ی بکارت ویس است که شوهران ویس نتوانسته اند آن را پاره کنند و ویس همچنان باکره مانده است.

۳-ب - زلیخا و یوسف

در منظمه‌ی زلیخا و یوسف، زلیخا را به عزیز مصر می دهدن. در شب زفاف، داماد می خواهد به سوی «حقه‌ی سر به مهر» زلیخا دستی ببرد و «قفل» زلیخا را بشکند، اما زلیخا به او راه نمی دهد. به گفته‌ی جامی:

نه خازن برده سوی «حقه» دستی نه خاین داده «قفلش» را شکستی

در اینجا، «حقه» و «قفل» سمبل آلت تناسلی زنانه است. منظور از دست بردن به حقه و شکستن

عقل همانا عمل جماع جنسی شوهر با زن است. جز عزیز مصر، کس دیگری زلیخا را ندیده است و او نیز نتوانسته است که «غنجه‌ی باغ زلیخا» را بچیند و زلیخا همچنان باکره مانده است.
بگفتاب جز عزیزم کس ندیده است ولی او، غنجه‌ی باغ نچیده است.

۳ - چ - شیرین و خسرو
در منظومه‌ی شیرین و خسرو، شبی خسرو از شیرین طلب وصل می‌کند، اما شیرین از همخوابگی با شاه امتناع می‌کند، به گفته‌ی نظامی:

لش بوسید و گفت ای من غلامت	به دانه که مرغ آمد به دامت
هر آنج از عمر پیشی رفت، گورو	کنون روز نوست و روزی از نو
اما شیرین «حلوای شیرینش» را به خسرو پروریز نمی‌دهد:	

نباشد کز سر شیرین زبانی	خورد «حلوای شیرین» رایگانی
اگر نازی کنم مقصود آن است	که در گرمی شکر خوردن زیان است
محمواه آن کام کز من بر نخیزد	محمواه آنی که آیم را بریزد
در اینجا، «حلوای شیرین» سمبول آلت تناسلی زنانه است که شیرین آن را به خسرو پروریز نمی‌دهد. شیرین تا زمانی که فرهاد زنده بود، باکره می‌ماند و با شاه ایران همبستر نمی‌شود.	

۴ - لیلی و مجنوں
در منظومه‌ی لیلی و مجنوں، ابن السلام با لیلی عروسی می‌کند. در شب زفاف داماد می‌خواهد دستی به «رطب» عروس بکشد و با او همبستر شود. به گفته‌ی نظامی:

داماد نشاط مند برخواست	از بهر عروس محمل آراست
با نخل رطب چو گشت گستاخ	دستی به رطب کشید بر شاخ
اما لیل سیل سختی به گوش داماد می‌زند و داماد را به زمین می‌اندازد	
زان نخل رونده خورد خواری	کو درد نخفت روزگاری
لیل ش پانجه‌ای چنان زد	کفتاده چو مرده مرد به خود
لیل به شوهرش می‌گوید حتی اگر با شمشیر خون مرا بریزی به مقصود خود نخواهی رسید و نمی‌توانی پرده‌ی بکارت مرا پاره کنی.	

گفت ار دگر این عمل نمایی	از خویشتن وز من بر آیی
سوگند به آفریدگارم	کاراست به صنع خود نگارم
کز من غرض تو بر نخیزد	ور تیغ تو خون من بریزد
لیلی گرچه شوهر دارد اما همچنان مانند دوشیزگان باکره مانده است و «گنج گهرش» در به مهر و «غنجه‌ی باغش» سر به مهر است. لیلی در پیامی به مجنوں در باره‌ی رابطه زناشویی خود با شوهرش می‌گوید:	

وان چفته‌نهاده گر چه جفت است	سر با سر من شبی نخفته است
من سوده، ول درم نسوده است	الماس کشش نیازموده است
«گنج گهرم» که در به مهر است	چون غنجه‌ی باغ سر به مهر است
در اینجا، مقصود از «گنج گهر» و «رطب» همانا آلت تناسلی لیلی است که شوهر او نتوانسته است به آن دسترسی پیدا کند و لیلی همچنان باکره مانده است.	

۵ - سودابه و سیاوش
در منظومه‌ی سودابه و سیاوش، سودابه باکره نمانده است و با کیکاووس، پدر سیاوش جماع کرده است. به خاطر این گاه نابخشودنی، سودابه به صورت زن لکاته ای تصویر شده است که قابل عشق ورزی نیست و سیاوش او را از خود می‌راند.

همان طور که در این پنج نمونه دیدید، سومین پیش شرط یک عشق آتشین آن است که حتماً زن باید باکره باشد و با شوهرش همبستر نشده باشد. ما بندرت به موردی برمیخوریم که این رابطه در آن معکوس شده باشد: یعنی زن بدون پرده‌ی بکارت باشد. همیشه زن، باکره است و نگذاشته است که

شوهرش از او کام بگیرد. اگر غیر از این باشد، زن به صورت لکاته‌ای هوسیاز به تصویر کشیده می‌شود. به عقیده‌ی ما این موضوع مستقیماً با ضمیر ناخود آگاه شاعر منظومه سرای ایرانی و عقده‌ی اودیپ او سر و کار دارد. شاعر ناخود آگاه آرزو می‌کند مادرش با پدرش جماع نکند و «باکره» بماند. این «مادر باکره» یکی از وزنگی‌های اعجاب آور ادبیات عاشقانه‌ی فارسی است. اما در عالم واقع، مادر نمی‌تواند باکره بماند و علی‌رغم میل پسر با پدر همبستر می‌شود. پسر جوان که اکنون شاعری منظومه سراست از این «خیانت» مادر انتقام می‌گیرد و او را ماند سودابه به صورت لکاته‌ای هوسیاز تصویر می‌نماید. او در عوض از مادری که به پسر «خیانت» نکرده است و با پدر همبستر نشده است تجلیل می‌کند و او را به عرش اعلا می‌برد و مادر خود را به صورت ویس، زلیخا، شرین، و یا لیلی تصویر می‌نماید. اما هردوی این زنها یعنی زن لکاته و زن اثیری، جلوه‌های مختلف یک ذات واحدند و هردو در حقیقت سمبول و نماد و مظہر مادر شاعر اند. این معجنون «زن اثیری – زن لکاته» یکی از نتایج عقده‌ی اودیپ در ضمیر ناخود آگاه شاعران منظومه سرای ادبیات فارسی است. مادر اگر به پدر راه بدهد می‌شود لکاته و اگر راه ندهد می‌شود اثیری.

۳- نکته‌ی چهارم: سرانجام عشق منوعه: وصال یا هجران ابدی

تا اینجا دیدیم که زن باکره‌ی پادشاه، عاشق پسر جوانی است و داستان بر محور یک مثلث عشقی می‌چرخد. حالا می‌خواهیم بینیم که سرانجام این عشق منوع بین زن پادشاه و پسر جوان به کجا می‌کشد و آیا دو دلداده به وصال هم می‌رسند و یا آن که به فراق ابدی دچار می‌أرددند.

در دو منظومه از این پنج منظومه، یعنی در ویس و رامین، و زلیخا و یوسف، داستان با مرگ شوهر پیر و ازدواج بیوه‌ی باکره با پسر جوان یعنی با وصال عاشق و معشوق به پایان می‌رسد. در سه منظومه دیگر، یعنی در سودابه و سیاوش، شیرین و خسرو، و لیلی و مجنون، داستان با مرگ پسر جوان و با فراق ابدی عاشق و معشوق به انتهای می‌رسد. این موضوع از نظر روان‌شناسی و اسطوره‌شناسی، دارای معنای مخصوصی است که در زیر به آن می‌پردازیم:

۴- الف - ویس و رامین

در داستان ویس و رامین، شوهر پیر ویس در یکی از لشکر کشی‌های خود به دست گرازی کشته می‌شود. به گفته‌ی گرگانی:

گرازی زان یکی گوشه برون جست	ز تندی همچو پیل شرزه بر جست
درید از ناف او تا زیر سینه	دریده گشت جای مهر و کینه
سر آمد روزگار شاه شاهان	سیه شد روزگار نیک خواهان

بعد از مرگ شاه، ملکه‌ی بیوه با رامین ازدواج می‌کند و رامین به جای شاه پیر بر تخت شاهی می‌نشیند. رامین، «ذر پر بهای» ویس را می‌سفتد و از زن باکره که به شوهر خود کام نداده است، کام می‌گیرد:

چو در میدان شادی سرکشی کرد	«کلید کام» در «قفل خوشی» کرد
بسفت آن «ذر نغز پر بها» را	بکرد آن پارسا، ناپارسا را
چو «تیر» از «زخمگاه» آهیخت بیرون	نشانه بود و تیرش هردو پر خون
از آن پس همچنان دو مه بمانندند	بجز خوشی و کام دل نراندند

در اینجا، مثلث عشقی به نفع پسر جوان حل و فصل می‌شود و هم ملکه و هم پسر جوان هردو زنده می‌مانند و ملکه به وصال پسر جوان می‌رسد. در اینجا، «کلید کام» سمبول آلت تناسی مردانه و «قفل خوشی» سمبول آلت تناسی زنانه است. پسر جوان، احیلیخ خود را در مهبل مادر فرو می‌کند و عقده‌ی اودیپ با کشته شدن پدر و با جماع با مادر به نفع پسر جوان حل می‌شود.

در آین مقدس شاه کشی سه شخصیت وجود دارد: یکی شاهی پیر که باید کشته شود، دیگری پسری جوان که شاه پیر را می‌کشد، و سرانجام ملکه‌ای که با قاتل شوهرش همراه و همبستر می‌شود. شاه پیر، موبد منیکان است. پسر جوان، رامین است. زن پادشاه، ویس است. زن پادشاه عاشق

رامین است. رامین پس از مرگ شاه با ویس ازدواج می کند و تاج شاهی بر سر می نهد. آینه شاه کشی با کشته شدن شاه پیر و با ازدواج پسر جوان با ملکه ی بیوه و با به تخت نشستن رامین به نفع پسر جوان حل می شود.

۳-ب - زلیخا و یوسف

در داستان زلیخا و یوسف، سرانجام، عزیز مصر، شوهر پیر زلیخا، به مرگ طبیعی می میرد. ملکه ی بیوه با یوسف ازدواج می کند و یوسف به جای شاه پیر بر تخت شاهی می نشیند. یوسف، «گوهر ناسفه ی» زلیخا را می سفتند و از زن باکره که به شوهر خود کام نداده است، کام می گیرد. در شب زفاف، یوسف به زلیخا می گوید چگونه با آن که زن شوهر داری بوده ای هنوز باکره مانده ای:

بدو گفت این «گهر» ناسفه چون ماند؟ گل از باد سحر نشکفه چون ماند؟

زلیخا می گوید:

بگفتا جز عزیزم کس ندیده است ولی او غنچه ی باغم نچیده است

یوسف سرانجام غنچه ی نشکفه ی زلیخا را می چیند:

چو یوسف «گوهر ناسفه» را دید ز باغض غنچه ی نشکفه را چید

در اینجا، مثلث عشقی به نفع پسر جوان حل و فصل می شود و هم ملکه و هم پسر جوان هردو زنده می مانند و ملکه به وصال پسر جوان می رسد. «گوهر ناسفه» سمبلو آلت تراسلی زلیخا و «چین غنچه ی نشکفه» سمبلو هماگوشی جنسی است. پسر جوان، احلیل خود را در مهبل مادر فرو می کند و عقده ی او دیپ با کشته شدن پدر و با جماعت با مادر به نفع پسر جوان حل می شود. از نظر مثلث آینه شاه کشی، نقش شاه پیر را عزیز مصر بازی می کند. نقش پسر جوان را یوسف به عهده دارد. و نقش ملکه را زلیخا ایفا می نماید. زن پادشاه عاشق یوسف است. یوسف پس از مرگ شاه با زلیخا ازدواج می کند و بر تخت سلطنت تکیه می زند. آینه شاه کشی با کشته شدن شاه پیر و با ازدواج پسر جوان با ملکه ی بیوه و با به تخت نشستن یوسف به نفع پسر جوان حل می شود.

۴-ج - شیرین و خسرو

در داستان شیرین و خسرو، شیرین به وصال فرهاد نمی رسد. فرهاد بر اثر توطئه ی خسرو پرویز کشته می شود. قضیه از این قرار است که خسرو پرویز، به دروغ خبر مرگ شیرین را به فرهاد می دهد:

سوی فرهاد رفت آن سنگدل مرد
بر آورد از سر حسرت یکی باد
که شیرین مرد و آگه نیست فرهاد

فرهاد نیز از شدت اندوه خود را از کوه به پایین پرت می کند و کشته می شود. در این داستان، مثلث عشقی به ضرر پسر جوان حل و فصل می شود. نکته ی مورد توجه آن است، که شیرین نیز در پایان داستان، خود را می کشد. در اینجا، عشق ملکه به پسر جوان شکست می خورد و هردوی آنها به نحوی می میرند و ملکه به فراق ابدی دچار می شود. عقده ی او دیپ با حذف پسر به نفع پدر حل می شود. آینه شاه کشی با «جوان کشی» به نفع شاه پیر فیصله می یابد.

در داستان شیرین و خسرو نیز مثلث معروف آینه شاه کشی دیده می شود: خسرو پرویز نقش شاه را بازی می کند. شیرین، گرچه رسمًا زن خسرو پرویز نیست، اما نقش ملکه را به عهده دارد. فرهاد نیز نقش پسر جوان را ایفا می نماید. فرهاد عاشق شیرین است. در این داستان نیز شاه کشته نمی شود و پسر جوان به وصال معشوقه نمی رسد. خسرو پرویز با فریب دادن فرهاد، باعث می شود تا فرهاد خود کشی کند. در اینجا نیز آینه شاه کشی به ضد خود تبدیل شده است. بعدها، خسرو پرویز به دست شیرویه، پسر خود، که عاشق شیرین، نامادری خود شده است کشته می شود. مثلث عاشقانه ی «خسرو پرویز - شیرویه - شیرین» یک مثلث فرویدی است: شیرویه، پدر خود را می کشد تا با شیرین که نقش مادر او را بازی می کند جماع کند. از طرف دیگر، پدر شیرویه، شاه است و با کشتن او آینه شاه کشی اجرا می شود.

۵-د - سیوداپه و سیپاوروش

در داستان سودابه و سیاوش، سودابه به وصال سیاوش نمی رسد. سیاوش از درگاه کیکاووس رانده می شود و به توران می رود و در آن جا در اثر توطنه ای کشته می شود.

به ترکان بفرمود کاندر دهید
کنیدش به خنجر سر از تن جدا
به شخّی که هرگز نروید گیاه
بریزید خونش بر آن گرم خاک
بمانید دیر و مدارید باک
جدا کرد زان سرو سیمین تنش

در اینجا نیز، مثلث عشقی به ضرر پسر جوان حل و فصل می شود. طرفه آن که، سودابه نیز، بعد ها به دست رستم کشته می شود. در این داستان، عشق ملکه به پسر جوان شکست می خورد و هردوی آن ها به نحوی می میرند و ملکه به فراق ابدی دچار می شود.

در داستان سودابه و سیاوش، نیز سه شخصیت آیین شاه کشی دیده می شوند: کاووس شاه پیر، سودابه ملکه ی هوسپاز، و سیاوش پسر جوان. سودابه عاشق سیاوش است. اما در این داستان و داستان قبیل و داستان بعدی، شاه پیر کشته نمی شود و پسر جوان به وصال ملکه نمی رسد. این پسر جوان است که به جای شاه پیر کشته می شود. کیکاووس، سیاوش را از دربار می راند و سیاوش را به توران می رود و در آن جا کشته می شود. این چرخش مهم، نشانه ی آن است که در دوره ی پدرشاهی، آیین شاه کشی که یکی از رسوم دوره ی مادرسالاری بود از راوج افتاد و به صورت مراسم تشریفاتی و بی خطر میر نوروزی و مراسم کوسه برنشین در آمد. در این مراسم به جای شاه واقعی، یک نفر دیگر را برای مدت کوتاهی به جای خود به تخت شاهی می نشاندند و سپس او را در مراسم شاه کشی به جای شاه واقعی به قتل می رسانند. شاه موقعی در دوران کوتاه سلطنت خود از تمام مزایای شاهی برخوردار بود. در عیش و نوش های شاهانه شرکت می کرد و تمام احترامات یک شاه واقعی در حق او رعایت می شد. او حتی حق داشت با زنان شاه واقعی همبستر شود. اما این دوران، چند روزی بیش نمی پایید و شاه موقت بلاگردان شاه واقعی می شد. در روزگار قدیم پیدا کردن کسی که حاضر باشد جان خود را فدای شاه کند آسان نبوده است. گاهی مجبور می شدند از میان زندانیان محکوم به مرگ، کسی را برای این کار پیدا کنند. تاج خاری بر سرش بگذارند. در کوچه ها و خیابان های شهر بگردانندش. شاه اش بخواهد. و سرانجام بر بالای تپه ای به دارش بکشند. بهر تقدیر، شاه واقعی دیگر توسط جوان مدعی شاهی به قتل نمی رسید و بر عکس شاه، پسر جوان را می کشت و پسر کشی جای پدر کشی را گرفت. پسر با آن که به شدت از پدر متفاوت بود ولی در مبارزه با او برس تصاحب مادر شکست می خورد و به جای آغوش گرم مادر می بایست در آغوش سرد خاک جای بگیرد و به جای وصال به فراق ابدی دچار شود.

۵— لیلی و مجنوں

در داستان لیلی و مجنوں، لیلی به وصال مجنوں نمی رسد و لیلی باکره از دنیا می رود: لیلی که چراغ دلبران بود
رنج خود و گنج دیگران بود
گنجی که کشیده بود ماری
از حلقه ی بگرد او حصاری
سودای دلش بسر در آمد
سرسام سرش به دل بر آمد
گرمای تموز ژاله را برد
مجنوں بعد از آگاه شدن از مرگ لیلی، بر سر مزار او می رود و در آن جا می میرد:

کز حداده ی وفات آن ماه
چون قیس شکسته دل شد آگاه
گریان شد و تلغخ تلغخ بگریست
این گفت و نهاد بر زمین سر
آن تربت را گرفت در بر
چون تربت دوست در بر آورد ای دوست بگفت و جان بر آورد

در اینجا نیز، مثلث عشقی به ضرر پسر جوان حل و فصل می شود. در این داستان، عشق ملکه به پسر جوان شکست می خورد و هردوی آن ها به نحوی می میرند و ملکه به فراق ابدی دچار می شود. در داستان لیلی و مجنوں، این سلام، شوهر لیلی، نقش پادشاه پیر را بازی می کند. لیلی ملکه ای است که عاشق پسر جوانی به نام مجنوں است. مثلث عاشقانه ی «ابن سلام – لیلی – مجنوں»

نُشیجه گیری

بسیار شبیه به مثلث مقدس «شاه – ملکه – پسر جوان» است. در این داستان نیز شاه کشته نمی شود و به جای او پسر جوان می میرد و به وصال ملکه نمی رسد.

در این مقاله پنج منظومه‌ی عاشقانه‌ی ادبیات فارسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و نشان دادیم که این داستان‌ها از نظر اسطوره‌شناسی از آیین «شاه کشی» و از نظر روانشناسی از عقده‌ی اودیپ سرچشم‌گرفته‌اند.

virgin.vnf
abbas.ahmadi@mailcity.com

