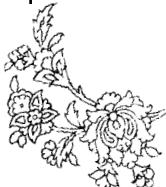


نگاهی به مهم ترین برادر کشی های شاهنامه از منظر
نظریه‌ی عقده‌ی حقارت آدلر

دکتر مهری تلخابی^۱



تاریخ دریافت: ۹۵/۱۰/۲۴

تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۲/۱۱

چکیده

این مقاله، در حوزه‌ی مطالعاتی روان‌شناسی ادبیات فرار می‌گیرد. در این مقاله داستان‌های «برادرکشی در شاهنامه» از منظر نظریه‌ی «عقده‌ی حقارت» آدلر مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله بر پایه نظریه‌ی یاد شده، بر آن است که چگونگی واکنش شخصیت‌های این داستان‌ها را کاویده و اهدافی که رفتار آن‌ها را در آینده جهت می‌دهد، بررسی کند. در پایان، به این نتیجه می‌رسد که انگیزه‌ی واقعی رفتار آدمی در بسیاری از مواقع، برتری جویی و احساس مهتری است که ریشه در عقده‌ی حقارت دارد.

کلید واژه‌ها: آفرود آدلر، عقده حقارت، برادرکشی، شغاد، رستم و

مقدمه

آلفرد آدلر بنیانگذار مکتب روانشناسی فردی است. بنا به عقیده او پاره‌ای از اختلالات رفتاری و شخصیتی منبعث از عقده حقارت است. این عقده باعث می‌شود فرد خود را از دیگران کهتر بشمارد. این امر ممکن است منشا جسمی یا واقعی داشته باشد و یا اینکه از ذهنیات و خیالات یک فرد نشات بگیرد. با این حال هر فرد می‌کوشد این عقده را جبران کند و هرگاه موفق نشود دچار اختلالات عصبی و روانی می‌گردد.

اگر در پرتو نظریه آدلر بر پاره‌ای از داستان‌های شاهنامه نظر کنیم، در می‌یابیم که رفتار برخی از شخصیت‌های شاهنامه موید همان مفاهیمی است که آدلر در نظر داشته است. از این رو به نظر می‌رسد، می‌توان بر پایه نظریه عقده حقارت آدلر، رفتار بعضی از شخصیت‌های شاهنامه را تفسیر کرد. از سوی دیگر انطباق رفتار برخی از شخصیت‌ها با نظریه آدلر، موید روشن بینی شایان توجه فردوسی در ژرفای طبیعت آدمی است. استادی و چیره دستی او در ترسیم و توصیف لایه‌های عمیق روانی شخصیت‌های اثرش، بر هیچ کس پوشیده نیست. اگر بر آن باشیم که شاهنامه در گستره‌ی ادب فارسی، بیشترین قابلیت را برای تحلیل‌های روان‌شناختی دارد، بر گراف و خام داوری نکرده ایم. شناخت ژرف و استوار فردوسی از انسان سبب شده است که در گزارش و سرایش شاهنامه، به هنگام شخصیت پردازی، بتواند به هزار توی شخصیت‌های اثرش رسوخ کرده و آن‌ها را کاویده و گزارش نماید. به راستی که این شناخت، روح و زندگی جاودان به شخصیت‌های شاهنامه بخشیده است؛ از این رو، روح و روان پیچیده‌ی شخصیت‌های شاهنامه محمولی بسیار مناسب برای پژوهش‌های روان‌شناختی است.

از آن جایی که حوزه‌ی پژوهش، در این مقاله مربوط به روان‌شناسی ادبیات است؛ برآئیم که به مطالعه‌ی قوانین روان‌شناختی مربوط به نظریه‌ی عقده حقارت در داستان‌های برادرکشی شاهنامه بپردازیم. این مقاله در پی پاسخ دادن به این سوال است: آیا می‌توان پاره‌ای از برادرکشی‌های شاهنامه را از منظر نظریه عقده حقارت آدلر بررسی کرد؟ و در راستای همین پرسش می‌توان به پرسش‌های دیگری رسید: آیا در داستان‌های برادرکشی می‌توان شخصیت‌هایی را یافت که جرات اقدام به کارهای سازنده را از دست داده‌اند و در صدد هستند با توصل به رفتارهای مزاحم و مخرب موجودیت خود را حفظ کنند؟ آیا شخصیت‌های مخرب داستان‌های برادرکشی به وسیله عوامل اجتماعی برانگیخته می‌شوند یا عوامل بیولوژیک؟ فرضیه بنیادین این مقاله این است که انگیزه اساسی رفتار بشر جستجو برای قدرت است و بین این انگیزه زرف ساختی با تمامی واکنش‌های روساختی بشر ارتباط مستقیم وجود دارد.

در باب پیشینه این تحقیق نیز باید گفت کار جدی و منسجمی در این خصوص صورت نگرفته است جز مقاله‌ای با عنوان «بررسی عقده حقارت در شخصیت بوشهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی» نوشته ابوالقاسم قوام و احسان قبول که در نشریه ادب پژوهی سال ۱۳۸۶ شماره ۱ به چاپ رسیده است.

در این جستار، نخست بر روی نظریه‌ی آدلر تأمل می‌کنیم و سپس پاره‌ای از مهم‌ترین برادرکشی‌های شاهنامه را از این منظر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱-نظریه عقدہ، حقوق:

عقده‌ی حقارت اصطلاح مشهور روان‌شناسی فردی است که برای نخستین بار توسط آدلر مطرح شد؛ گرچه، بسیاری از دانشمندان علوم انسانی هم چون استاند هال، رژانه و حتی فروید، قبل از آدلر آن را به کار گرفته بودند اما تنها آدلر بود که با تشریح و

توصیف دقیق و صحیح عقده حقارت به آن عمق و مفهومی تازه بخشدید و آن را اساس

تمام نظریات روان شناسی فردی قرار داد (منوچهریان، ۱۳۵۷: ۱۶-۱۰).

در تعریف عقده‌ی حقارت (Inferiority complex) می‌توان گفت: «مجموعه

صفات، رفتار یا کرداری است که عمل یا کنش آن‌ها برکنار ساختن یک احساس

کهتری دردناک است» (منصور، ۱۳۵۸: ۱۴۶)

آدلر، فردی را که احساس حقارت او به طور بیمار گونه‌ای شدید باشد به عنوان

فردی دارای عقده‌ی حقارت توصیف می‌کند و معتقد است «عقده حقارت اغلب به

نوعی عقده برتری جویی جبرانی که طی آن فرد مجبور است به هر قیمتی سرآمد

باشد، متهی می‌شود» (کارور، ۱۳۷۵: ۴۶۰)

آلفرد آدلر پدر نهضت جدید روان شناسی اجتماعی در روانکاوی دانسته شده

است. در واقع، اساس نظریه‌ی آدلر این دو اصل است: ۱- انسان در اصل به وسیله‌ی

عوامل اجتماعی بранگیخته می‌شود و نه عوامل بیولوژیک ۲- انگیزه‌ی اساسی رفتار

بشر، جستجو برای قدرت است. آدلر معتقد بود که در هر انسانی، احساس حقارت

وجود دارد؛ زیرا هر فرد، در هنگام تولد، موجودی کاملاً ضعیف و بیچاره است و

در تمام دوران طولانی کودکی خود به دیگران اتکا دارد. این احساس حقارت را

عوامل اجتماعی و جسمی تشکیل می‌کنند. یکی از شیوه‌هایی که افراد برای جبران

این احساس حقارت و ضعف به کار می‌برند، تلاش برای کسب قدرت است و

انکار و عقب نشینی از واقعیت، شیوه‌ی دیگری در این مسیر است. سبک زندگی

هر فرد منحصر به خود است و در تمام طول عمر، الگوی رفتارهای بعدی او قرار

می‌گیرد. هر یک از این دو نوع برخورد همراه با احساس، سبک زندگی هر فرد را

شکل می‌دهد. البته، هدف تمام انسان‌ها، رسیدن به قدرت برتری است اما با وجود

این، هر فرد برای رسیدن به این مقصود، روش‌ها و شیوه‌ها و روال خاص خود را

دارد که همان سبک زندگی اوست، «همین عامل اساس واکنش‌های فرد، خلاقیت‌ها و نحوه‌ی سازگاری او با خود و با جهان بیرون است. افراد زمانی به بیماری روانی دچار می‌شوند که غیرفعال و خودخواه باشند و انگیزه‌ی برتری طلبی داشته باشند و در چنین صورتی فرد در پیشبرد علایق اجتماعی خود به وقفه و محرومیت شدیدی دچار می‌شود.» (شاملو، ۱۳۸۴: ۹۲).

آدلر نیز مانند یونگ بعدها از فروید جدا شد. مهم ترین دلیل جدایی آدلر از فروید، تأکید بیشتر او بر انگیزه‌های اجتماعی و افکار هوشیار به جای غرایی جنسی و فرایندهای ناهوشیار بود. آدلر در اوایل زندگی خود به حقارت‌های عضوی و چگونگی جبران آن توجه کرد. فردی که نقص عضوی دارد، ممکن است برای تقویت آن عضو یا سایر اعضا تلاش کند؛ برای مثال، کودکی که لکنت زبان دارد؛ احتمالاً، تلاش خواهد کرد که سخنران بزرگی شود. آدلر در ابتدا به ضعف‌های بدنی توجه داشت اما به تدریج به احساس حقارت و مکانیسم‌های دفاعی برای پنهان کردن یا کاهش این احساسات در دنای علاقه مند شد. به نظر آدلر، چگونگی تلاش فرد برای کنار آمدن با احساساتی از این نوع، بخشی از روش زندگی وی می‌شود؛ یعنی، به صورت یک جنبه‌ی مشخص از کارکردهای شخصیتی او به حساب می‌آید. این مفاهیم بیانگر تأکید بیشتر بر عوامل اجتماعی است تا عوامل زیستی. تأکید بر ابعاد اجتماعی، به تدریج بخش عمدت‌های از تفکر آدلر را تشکیل داد. آدلر ابتدا از میل به قدرت، به عنوان نشانه‌ای از تلاش‌های ارگانیسم برای سازگار شدن با احساس درماندگی حاصل از تجارب کودکی سخن می‌راند. این اصرار تدریجاً به تأکید بر تلاش برای برتری تبدیل شد. این تلاش در شکل روان آزرده‌ی خود می‌تواند با گرایش به قدرت و کنترل دیگران بیان شود. ولی در شکلی سالم تر می‌تواند به صورت نیروی محركه‌ای در جهت ارتقاء به سوی اتحاد و کمال باشد. تلاش برای برتری در فرد سالم به صورت حس اجتماعی و همکاری و هم چنین به صورت جرأت و رقابت بیان

می‌شود. علاقه‌ی اجتماعی از ابتدا در فرد وجود دارد یعنی علاقه‌ی به برقراری ارتباط با دیگران و آمادگی بالقوه برای همکاری پدیده‌ای ذاتی و درونی است.

نظریه‌ی آدلر از این رو قابل توجه است که بر چگونگی پاسخ افراد به احساسات مربوط به خویشن و اهدافی که رفتار آن‌ها را در آینده جهت می‌دهد، تأکید داشت. آنچه در نظریه‌ی آدلر مهم است، نظر آدلر است بر اینکه «افراد در تجربه‌های نخستین زندگی شان در جریان مقایسه‌ی خود با جهان اطراف دچار احساس ضعف و ناتوانی می‌شوند کودک عaculaً می‌بیند که در اطراف او افرادی مستقل و نیرومند زندگی می‌کنند که قادرند به میل و اراده‌ی خود به هر کاری اقدام کنند در حالی که او در کلیه‌ی امور زندگی خود حتی رفع نیازهای ابتدایی خویش نیازمند دیگران است؛ بنابراین، احساس حقارت در وی ایجاد می‌شود و فرد برای غلبه بر این حس ناخوشایند و جبران حقارت‌های خویش تلاش می‌کند تا به برتری دست یابد.» (احمدوند، ۱۳۸۶: ۳۲).

«به عقیده آدلر احساس‌های حقارت گریز ناپذیرند و مهم‌تر این که ضروری هستند؛ زیرا، به وجود آورنده‌ی انگیزه اساسی برای تلاش، رشد پیشرفت و موفقیت‌اند و در واقع احساس حقارت اگر از حد تجاوز نکند، سبب پیشرفت و برتری آدمی است. اما هنگامی که فرد نتواند بر احساس حقارت خود غلبه کند این حس تقویت و تشدید گشته و منجر به شکل گیری عقده حقارت می‌شود. آدلر این وضعیت را به شکل ناتوانی در حل مشکلات زندگی تعریف می‌کند او معتقد است که عقده حقارت به سه طریق می‌تواند در کودکی شکل گیرد : ۱- حقارت جسمانی ۲- لوس کردن ۳- نادیده گرفتن» (شولتز، دوان، ۱۳۸۴: ۱۴۴ و ۱۴۵).

در واقع می‌توان گفت که نظریه‌ی آدلر از این رو قابل توجه است که «بر چگونگی پاسخ افراد به احساسات مربوط به خویشن و اهدافی که رفتار آنها را در آینده جهت می‌دهد، تأکید دارد.» (پروین، ۱۳۸۱: ۱۱۳).

به طور خلاصه می‌توان گفت «آدلر انگیزه‌ی واقعی رفتار آدمی را برتری جویی اعلام داشت انگیزه‌ی دیگر آدمی که برتری جویی از آن ریشه می‌گیرد، به اعتقاد آدلر، احساس حقارت و کوشش در رفع موجبات این احساس یعنی از بین بردن نقص و کمبود است.» (سیاسی، ۱۳۷۹: ۸۳)

پس بر مبنای مباحث ذکر شده، آدلر حس حقارت را حسی مشترک در همه‌ی افراد می‌داند اما نکته‌ی غیرطبیعی و نا به هنجار تبدیل احساس حقارت به عقده حقارت است، «بدین معنا که فرد برای رفع نقص‌ها، ضعف‌ها و کاهش احساس حقارتش به جستجوی جبران ناتوانی‌ها و نقص‌هایش برمی‌آید که در اکثر موارد، راه‌های غیر سالم و بعضاً ضد اجتماعی را می‌گزیند» (اسپربر، ۱۳۷۹: ۱۳).

آدلر بخشی از این راه‌های ناسالم و ضد اجتماعی را چنین معرفی می‌کند: «تکبر، جاه طلبی، حسادت، رشك، طمع و تنفر» (آدلر، ۱۳۷۹: ۱۳۳ - ۱۵۷).

هم چنین صفات و ویژگی‌های دیگری برای این افراد ذکر شده است: «انتقام جویی، تناقض رفتاری، ظاهرسازی، خوفناکی، انعطاف و نرمش موضعی و ...» (اسپربر، ۱۳۷۹: ۲۶-۱۱۳).

نگارنده، در این مقاله، برآن است تا نشان دهد، بحث مربوط به احساس حقارت و عقده‌ی حقارت مانند رشته نخ رنگینی در تمام حالات اختلال روانی کشیده شده است، در افراد دارای عقده حقارت، تلاش روانی آغاز به رشد می‌کند تا آن‌ها با آن وسیله، ترس و عدم کفايت خود را زیر سرپوش آن مخفی نگاه دارند. در برادرکشی‌های مهم شاهنامه، به راحتی می‌توان ردپای این عقده را در یافت.

تحلیل برادرکشی‌های شاهنامه از منظر نظریه‌ی عقده حقارت:

همان گونه که پیش از این ذکر شد، از نظر آدلر در هر انسان احساس حقارت

وجود دارد، چرا که موجود انسانی در هنگام تولد، موجودی کاملاً ضعیف و ناتوان است. این احساس حقارت را عوامل دیگری چون عوامل اجتماعی و جسمی تشدید می‌کند. یکی از شیوه‌های جبران این احساس حقارت، تلاش برای کسب قدرت است حال اگر قدرت طلبی از رهگذر منطقی صورت نگیرد، با داستان تراژیک قدرت و اخلاق مواجه می‌شویم، داستان‌های برادرکشی در شاهنامه، دقیقاً، دال بر قربانی شدن انسانیت در پای قدرت پرستی است. در این داستان‌ها قدرت در چهره‌های گوناگون ظاهر می‌شود و همواره از آن جایی که ریشه در عقده‌ی حقارت دارد به فجایع بزرگ منجر می‌شود. در اینجا برادرکشی‌های مهم شاهنامه را بررسی می‌کنیم.

۲- برادرکشی‌های مهم در شاهنامه:

۱-۲- در داستان پسران فریدون، تور سرانجام با کوفتن کرسی بر سر برادر خویش ایرج، او را به خاک می‌افکند و با خنجر می‌کشد. انگیزه‌ی این قتل، افزون طلبی و آzmanدی است و تور به بهانه‌ی این که پدر میان آن‌ها (ایرج و سلم و تور) در تقسیم قلمرو پادشاهی، تبعیض قابل شده است، به این کار سنگین دست می‌زند. (سرامی، ۱۳۷۸، ۴۵۰)

فریدون در تقسیم کشور پهناورش تصمیم می‌گیرد که روم و خاور را به سلم دهد، چین و توران را به تورو ایرج را پادشاه ایران کند.

اما پس از مدتی، سلم از آن جایی که از آن چه پدر به او داده است، راضی نیست، بدخواه پدر و برادرش ایرج می‌شود و در نامه‌ای به تور این ناخستین را گزارش می‌دهد. روشن است که سلم و تور از چنین تقسیمی سخت ناخوشنودند و بر آنند که چرا پدر، ایران و یمن را که سرزمین‌های آبادان و سرسبز و خرمند به ایرج پسر کوچک تر داده و توران و چین را به تور و روم و خاور را به سلم. سلم بر آن است که در این تقسیم بر او و تور ستم رفته است و در برابر این ستمی که بر آن‌ها رفته، می‌باید

دست به جیان نندا.

کاملاً روشن است که سلم و تور، چگونه کینه‌ی پدر و ایرج را به دل گرفته اند؛ حتی، در نامه‌ای که به فریدون می‌نویسند، یادآور می‌شوند که چنین بخشناسی دور از دادگی، به ده است و باز هم بیش از آن که اقدام کنند، از بد، مر خواهند که با عدالت

رفتار کند و گرنه تهدید می‌کنند که سرزمهین ایرج را نابود خواهیم کرد.

اما فریدون، به راستی، در جواب سلم و تور پاسخی منطقی و درخور ندارد، او

به جای آن که علت اصلی چنین بخشنده را ذکر کند، آن دو را از خداوند و گردش

روزگار می ترساند و می گوید که اهربین، دل سلم و تور را از راه راستی به در کرده

است. فریدون، به جای هرگونه پاسخی که آن دو را به لحاظ عقلانی ارضا کند،

می‌گوید که روزگار شاهان بسیاری چون شما دیده و خاک کرده است؛ اما ایرج در

این میان برخورد دیگر کوئه‌ای دارد. او زمانی که ثوسط پدر در می‌یابد که برادران از

این رفتار پدر، دل ازردگاهند بی آن که کینه و بفرت آنها را به دل بگیرد، رفتار منطقی

و حرمدمدنهای را در پیس می نیزد، به نظر می رسد اینج در ڈیمهای دروسی دهن و

روح و روان حوییس به برادرانس سعی می کند. از این روز، سکمی می ستد به مهر و داد

بله گفتند از آنها کنم / حاشیه زماده، کلامه مع

تو را باید ایران و تخت کیان / مرای در ترک سسته میان

پیرادر که مهتر به خاور به رنج / به سر بر تو را افسر وزیر گنج

چنین بخششی کان جهانجوی کرد / همه سوی کهتر پسر روی کرد

نه تاج کیی مانم اکنون نه گاه /نه نام بزرگی ،نه ایران سپاه

...بزد بر سر خسرو تاجدار ازو خواست ایرج به جان زینهار

... سخن چند بشنید و پاسخ نداد / همان خشم بودش همان سرد باد

یک خنجر از موزه بیرون کشید / سراپای او چادر خون کشید

... سر تاجور ز آن تن پیلوار /ز خنجر جدا کرد و برگشت کار

بیاگند مغرض به مشک و عبیر / فرستاد نزد جهانبخش پیر (کرازی، ۱۳۷۹، ج ۱: ۷۵-۷۷)

اگر به داستان فریدون و پسرانش نیک بنگریم، در می‌یابیم که چه مصدق روشی

بر نظریه‌ی آدلر یافته ایم «آدلر بر آن است که انگیزه‌ی اساسی رفتار بشر، جستجو

برای قدرت است» (شاملو، ۱۳۸۴: ۹۲).

در این داستان می‌بینیم که رفتار این سه برادر تا پیش از اقدام پدر در راستای

تقسیم ممالک، رفتاری خصم‌انه و سرمنشأ یافته از برخی عوامل درونی و بیولوژیک و

... نبوده است آن چه که این داستان را تا مرز فاجعه پیش می‌کشاند، تنها و تنها عامل

بیرونی و اجتماعی است. در واقع این میل به قدرت را که در سلم و تور دیده می‌شود

می‌توان، «به عنوان نشانه‌ای از تلاش‌های ارگانیسم برای سازگار شدن با احساس

درماندگی و حقارت یاد کرد.» (پروین، ۱۳۸۱: ۱۱۳).

۲-۲- داستان رستم و شغاد:

در این داستان شغاد، با تدارک دیدن توطنۀ چاه با هم داستانی مهراب کابلی، زواره و

رستم، برادر ناتنی خویش را به وضع اسفناکی به هلاکت می‌رساند. (سرامی، ۱۳۷۸: ۴۵۱)

این داستان نیز چون داستان ایرج و سلم و تور، محمل بسیار مناسبی برای بررسی

از منظر نظریه عقده‌ی حقارت است.

شغاد، از همان بدو تولد، علی رغم خوب رویی و ... موجود منفوری است چرا

که اخترگران پس از برگرفتن شمار سپهر، بر آن بودند که این کودک شوم و بداختر

است و تخمه‌ی سام نیرم را تباہ خواهد کرد و شاید هم از این روست که پس از

اندکی، یال برافراختن، زال او را به پیش شاه کابل می فرستد و پس از آن که شغاد به علت شایستگی در جنگاوری و سوارکاری به دامادی شاه کابل در می آید، زال و رستم هم چنان به او بی اعتنا می مانند و چونان گذشته بدون هیچ رعایتی از پادشاه کابل باز و ساو می ستانند. شغاد از این کار رستم و تحقیری که بر او روا می دارد، به قدری خشمگین می شود که به فکر کشتن رستم می افتد اما اگر درست در داستان زندگی شغاد تأمل کنیم، در می یابیم، تنها این عملکرد رستم سبب ساز این فکر شوم شغاد نیست؛ بلکه، کل زندگی شغاد در بی توجهی و حقارت گذشته است.

بنگرید به این اپیات :

در اندیشه مهتر کابلی / چنان بد که زو رستم زابلی

نگیرد زکار درم نیز یاد / از آن پس که داماد او شد شغاد

چو هنگام باز آمدش بستدند /همه کابلستان به هم برزدند

دژم شد ز کار برادر شغاد / نکرد آن سخن پیش کس نیز یاد

چنین گفت با شاه کابل نهان /که من سیر گشتم ز کار جهان

برادر که او را زمن شرم نیست /مرا سوی او راه و آزرم نیست

چه مهتر برادر چه بیگانه‌ای / چه فرزانه مردی چه دیوانه‌ای

بسازیم و او را به دام آوریم / به گیتی بدین کار نام آوریم

به گفتار هر دو برابر شدند / به اندیشه از مایه برتر شدند (کزاری، ۱۳۸۴، ج. ششم: ۲۱۶)

شگاد در میان شخصیت‌های شاهنامه، شخصیتی است که از ادب و روح و فکر و گفتارش همچنان تأثیرگذارد.

آدلر در مطالعات خویش بر آن بود که «پاره‌ای از عوامل در کودکی به کار رفته‌اند که باعث گونه‌هایی از شیوه‌ی زندگی شده‌اند که همه‌ی عمر آدمی را قرین ناراحتی و بدیختی ساخته‌اند این عوامل عبارتند از نقص، بدنی، یا روانی، نازیز و ردگیر و به خود

۱۴۸ رها شدگی کودک و محرومیت او از محبت و تربیت.» (سیاسی، ۱۳۷۹: ۸۸) به عنوان مثال، در باب شخصیتی مانند شغاد آن هنگام که به کودکی او برمی‌گردیدم، با کودکی به خود رها شده مواجه می‌شویم. شغاد هم بدان علت که مادری از تبار کنیزکان دارد و هم به خاطر بخت شوم اش که در گزارش منجمان بدان بر می‌خوریم، مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد و از هر گونه راهنمایی و تشویق محروم می‌گردد. آدلر بر آن است که «افرادی که در کودکی مورد بی‌مهری و بدرفتاری قرار می‌گیرند، در بزرگسالی دشمنان اجتماع می‌شوند و شیوه‌ی زندگی آن‌ها زیر سلطه‌ی نیاز، به انتقام جویی در می‌آید» (همان: ۸۸) در واقع، هرچه زمان می‌گذرد این نظریه، قطعیت می‌یابد که پیدایش و تطور صفات و ویژگی‌های رفتاری هر فرد، در سنین بالاتر، به نحو قاطع و مؤثر از رویدادهای عاطفی و تجارب دوران طفولیت او مایه می‌گیرد. از این رو، می‌توان گفت همین وقایع و تجارب دوران کودکی هستند که عامل بنیانی سلامت یا بیماری روان آدمی در سنین بعد به شمار می‌روند.

در مورد شغاد، به نظر می‌رسد، عقده‌ی حقارت او ناشی از حقارت جسمانی او و حقارت نادیده گرفته شدنش در کودکی و حتی در بزرگسالی باشد. او نسبت به رستم ضعف جسمانی دارد و حتی اگر در راه پهلوانی نیز تلاش می‌کرد؛ بی‌تردید رسیدن به موقعیت و منزلت پهلوانی رستم غیرممکن می‌نمود و از سوی دیگر، شغاد از آن جا که فرزند کنیزکی خنیاگر است، یعنی از سوی مادر جایگاه رفیعی نداشته و خود نیز ویژگی‌های ممتاز رستم را ندارد، بدیهی است که مورد بی‌تفاوتی و بی‌توجهی قرار گرفته باشد؛ چنین فردی نیازهای عاطفی و ایمنی اش ارضانشده باقی می‌ماند و سبب شکل گیری احساس بی‌ارزش می‌شود.

با تأمل در زندگی شغاد می‌بینیم که از منظر روان‌شناسی آدلر، منش فردی چون شغاد که از عقده‌ی حقارت آسیب خورده است، زمانی ارضانشده شود که با ترفندهای خاصی،

خود را بر دیگران برتری بخشد و با واکنش شدید، منش دیگران را جریحه دار کند.
چنین فردی فقط ارزش شخصیتی همنوعانش را هدف قرار می‌دهد. «گرایش به حقیر شمردن روشی است برای خلق احساس برتری، به واسطه‌ی خفیف کردن همنوعان.» (آدلر، ۱۳۷۹: ۱۲۸)

از سوی دیگر، شغاد به شدت اسیر حسادت است و از نظر آدلر «حسادت زمانی بروز می‌کند که فرد احساس کند دیگران به او اهمیت نمی‌دهند یا مورد تبعیض قرار گرفته است.» (همان: ۱۵۳)

از آن جایی که طبق نظر آدلر «احساس حقارت خاصی که هر فرد تجربه می‌کند می‌تواند بر سبک زندگی که او برای برتر شدن بر می‌گریند تأثیر بگذارد» (پروچاسکا، ۱۳۸۳: ۱۱۳). می‌توان بر روی فرایندی که شغاد برای شغاد شدن طی می‌کند، تأمل کرد.

از نظر آدلر «شخصیت‌های بیمارگون آن‌هایی هستند که نتوانسته‌اند به شیوه‌ای که از لحاظ اجتماعی سازنده است، به برتری برسند، شخصیت‌های بیمارگون از خانواده‌های می‌آینند که رقابت، بی توجهی و بهره کشی بر آن‌ها حکم فرماست. فرزندان این خانواده‌ها با صدمه زدن به دیگران، برای زندگی کامل تر تلاش می‌کنند؛ چنین افرادی، برای رسیدن به برتری یکی از این چهار هدف را انتخاب می‌کنند؛ محبت خواهی، قدرت طلبی، انتقام جویی و اعتراف به نارسایی و شکست (همان، ۱۱۵).

و شغاد در این میان انتقام جویی را بر می‌گریند. در باب رفتارها و آسیب‌های شغاد بار دیگر بحث خواهیم کرد.

۲-۳-شیرویه و برادران

گناهکاران پس از فراغت از کشتن خسرو پرویز، به زندان می‌ریزنند و پانزده برادر

شیرویه را می‌کشند شیرویه از این کار بازشان نمی‌دارد و با سکوت خویش با آن‌ها هم داستانی می‌کند. وی تنها زنان و کودکان برادران خویش را از چنگ گنهکاران می‌رهاند و کسی را نیز بابت قتل برادران بازخواست نمی‌کند (سرامی، ۱۳۷۸، ۴۵۱).

چو آگاهی آمد به بازار گاه/keh خسرو بر آن گونه بر شد تباه

همه بد گمانان به زندان شدند / به ایوان آن مستمندان شدند

گرامی ده و پنج فرزند بود / به ایوان شاه آن که با بند بود

به ایوان بکشندشان بی گناه / بدان گه که برگشته شد بخت شاه

چو بشنید شیروی چندی گریست / وز آن پس نگهبان فرستاد بیست

بدان تازن و کودکانشان نگاه بدارد پس از مرگ آن کشته شاه (کزاوی، ۱۳۸۷، ج نهم: ۲۰۴)

شیرویه فردی آسیب خورده است، آن همه تکبر و غرور و سنگدلی به طور قطع، ریشه در آسیب بزرگی در کودکی دارد، او با سکوت خویش، به احساسات روانی خویش پاسخ می‌گوید؛ احساساتی که قطعاً، ریشه در عقده‌های بزرگی دارد. او سکوت می‌کند چرا که همه مدعیان بالقوه‌ی خویش را با این سکوت از میان بر می‌گیرد. او سکوت می‌کند چرا که موضع برتری جویی اش با این سکوت از میان برگرفته می‌شود. شیرویه با سکوت خویش، به زعم خود، راههای پیشرفت و موفقیت اش را هموار می‌کند اما در واقع سکوت شیرویه، نشانگر ناتوانی و عجز او در حل مشکلات ذهنی در ارتباط با پیرامونیان است.

۳- خصیصه‌های مشترک:

یکی از ویژگی‌های اساسی افرادی که دچار عقده حقارت‌اند تکبر است «منش فرد متکبر زمانی ارضا می‌شود که با ترفندهای خاص، خود را به دیگران برتری بخشد و با انتقاد شدید، منش شخصیتی دیگران را جریحه دار کند» (آدلر، ۱۳۷۹: ۱۳۸).

فرد متکبر فقط ارزش شخصیتی همنواعانش را هدف قرار می‌دهد. گرایش به حقیر شمردن روشی است برای خلق احساس برتری به واسطهٔ خوار کردن دیگران (آدل، ۷۹: ۱۳۸).
به عنوان مثال در داستان‌های برادر کشی منش شغاد قابل تأمل است. شغاد با روشی که برای از میان برگرفتن رستم برمی‌چیند؛ به گونه‌ای شخصیت رستم را نشانه رفته است و قصد آن را دارد که او را با تمام وجود تحقیر کند. او وقتی، رستم را با آن همه عظمت و مردانگی و افتخارات بزرگ پهلوانی، در قعر چاهی، زبون و نزار می‌بیند، احساس برتری می‌کند. شغاد تنها زمانی می‌تواند احساس بزرگی و برتری کند که رستم را خوار ببیند. در بحث سلم و تور نیز چنین امری را شاهدیم. هم چنین تنها زمانی حس برتری شیرویه ارضا می‌شود که برادران خود را آن چنان خوار و نزار در کام مرگ ببینند. او با سکوتی که می‌کند، برتری تدریجی خود را نیز در ذهنش ترسیم می‌کند.

از دیگر صفات افراد گرفتار در چنبره‌ی عقده‌ی حقارت، حسادت است. حسادت، از جمله صفاتی است که در هستی سلم و تور و شیرویه و ... ریشه دوانده است. البته باید یادآور شد که حسادت و هم چنین تنفر به صورت آشکار در چنین شخصیت‌هایی دیده نمی‌شود بلکه باید آن را در لایه‌های ژرف ساختی گفتار و رفتار این دسته افراد بازکاوید و جست. در برابر چنین عقده‌ی حقارتی که صفاتی چون حسادت و تنفر و تکبر از جمله ویژگی‌های ذاتی آن است «انتقام یکی از شیوه‌های جبران عقده حقارت است که فرد را وادر می‌کند بر اثر عیوب خود از دیگران انتقام بگیرد» (منصور، ۱۳۵۸: ۵۰).

مثلاً در داستان شغاد، شغاد خود نیز، نیک می‌داند که در برابر رستم کدامین جایگاه را دارد و در برابر توانایی‌های او، به راستی قطره‌ای است از روی اما، بدیهی است چون راه جیر ان چنین فاصله‌ای را در حد و اندازه‌های توانایی‌های خوبش، نمی‌بیند،

در پی آن می‌شود که انتقام بگیرد.

عقده‌ی حقارت از شغاد، شیرویه، سلم و تور و ... افرادی کینه توژ، شرور و توطنه گر ساخته است. از سوی دیگر رفتار تجاوزکارانه و انتقام جویانه، ناشی از ترسی است که در روان این گونه افراد وجود دارد، چرا که هرگاه «ترس در اعمق ضمیر فرد [دارای عقده حقارت] خانه کند در این صورت برای رهایی از احساس ترس و حقارت و تحمل شخصیت خویش بر دیگران، رفتاری حسادت آمیز و تجاوز کارانه از خود نشان می‌دهد. این گونه افراد ظاهری پرخاشگر، زورگو و متکبر پیدا می‌کنند» (منوچهریان، ۱۳۵۸: ۱۴). چنین صفاتی را در شغاد، سلم و تور و شیرویه باز می‌یابیم؛ به عنوان مثال، در داستان رستم و شغاد به نظر می‌رسد شغاد از حضور و قدرت و محبوبیت و نفوذ رستم به شدت می‌ترسد و چون راهی برای رفع این ترس، جز خشم و نفرت و انتقام نمی‌بیند، بنابراین بدترین شیوه را برای مقابله با رستم بر می‌گزینند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد شغاد و سلم و تور و شیرویه به شدت خشمگین‌اند. «خشم انفعالي است که مظہر و تجلی قدرت طلبی و برتری جویی به شمار می‌آید. این احساس منجر می‌شود به از بین بردن سریع و با قدرت مواعنی که بر سر راه فرد عصبانی وجود دارد. یک فرد خشمگین فردی است که با جدیت نیرو و توان خود را به کار می‌گیرد تا بر دیگران برتری یابد» (آدلر، ۱۳۷۹: ۱۸۴).

«فرد خشمگین قدرت طلبی خود را آن چنان با تلخ کامی نشان می‌دهد که انتظار می‌رود طرف مقابل جان خود را از دست بدهد.» (همان: ۱۸۵).

به عنوان مثال، در داستان رستم و شغاد، شغاد گویی منتظر محركی است که حسن قدرت طلبی او را تحریک کند و سپس با خشم زیاد به آن پاسخ گوید. در داستان سلم و تور و شیرویه و برادرانش هم این خشم را می‌توان دید. از سوی دیگر، «فرد گرفتار عقده‌ی حقارت، هر کجا شرایط را آماده ببیند، یک

متجاوز یک متقنم و یک یاغی است و اگر گهگاهی و در برهه‌ای از زندگی سر به زیر و فروتن است، فقط برای دست یابی به اریکه قدرت است. چنین شخصی در این راه، اگر لازم ببیند به زانو می‌افتد، زمین را نیز می‌بوسد و این کار را به آن امید و آرزو انجام می‌دهد که روزی از فراز تخت و قدرت شاهد زانو زدن دیگران و ناکامی آن‌ها باشد تمام این تناقض‌های رفتاری به مانند عناصری هستند که در مجموع یک پیکره واحد را تشکیل می‌دهند و در موقعیتی رفتار چنین شخصی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. » (اسپیربر، ۱۳۷۹: ۳۶).

مثلاً در داستان شغاد، شغاد در برابر رستم چون موم نرم است و اظهار چاکری و بندگی می کند اما به ناگاه آن هنگام که فرصت را مهیا می بیند، به فردی کینه توز و منتقم تبدیل می شود و یا میان افراسیاب و اغیریث به ظاهر تضاد و تناقض نیست اما آن هنگام که افراسیاب زمینه را آماده می بیند برادر را به آسانی از میان می برد نیز در داستان شیرویه و برادرانش، شیرویه با سکوت خویش نشان می دهد که دیری است منتظر چنین لحظه‌ای بوده است.

با آگاهی از نشانه‌ها و حالات روانی افراد دارای عقده‌ی حقارت و همسانی آن با رفتار و حالات شخصیت‌های داستان‌های برادرکشی، این نتیجه به دست می‌آید که این شخصیت‌ها گرفتار عقده‌ی حقارت بوده و وجود چنین عقده‌ای آن‌ها را به رفتارهای مشخصی، وا می‌داشته است.

نتیجہ گیری :

در اکثر داستان‌هایی که تم اصلی آن‌ها برادرکشی است، با یک مضمون مشترک مواجهیم: آسیب روانی شخصیت‌های اصلی. شغاد، سلم و تور و شیرویه در بردهای از زندگی خویش آن چنان آسیبی دیده‌اند که در تمام زندگی خویش، آن آسیب را با

خود حمل کرده‌اند. آنها فقط مترصد لحظاتی هستند که مرهمی بر این زخم بگذارند؛ زخمی که این شخصیت‌ها را وامی دارد که عملی، کنشی برای برطرف ساختن آن درد انجام دهنند. در داستان‌های برادرکشی، شخصیت‌های آسیب خورده، همگی، به دنبال برتری جویی جبرانی هستند و برآند به هر نحوی که شده به این برتری دست یابند، در این راستا به سبکی از زندگی می‌رسند که تنها با همین واکنش‌ها معنا می‌گیرد. در اکثر داستان‌هایی که تم اصلی آن‌ها برادرکشی است، ما با شخصیت‌هایی مواجهیم که در دوران کودکی یا در برهه‌ای از زندگی، دچار احساس حقارت شدید بوده‌اند و چون راه درستی را برای جبران این احساس خویش نیافته‌اند، این حس به شکل گیری عقده‌ی حقارت منجر شده است؛ به واقع، عقده‌ی حقارت منجر به سبکی از زندگی شده است که به برادرکشی خاتمه یافته است؛ به عبارت دیگر، شخصیت‌هایی که ما در این مقاله بر روی آن‌ها تأمل کرده‌ایم، حقارت واقعی یا خیالی خود را با برادرکشی جبران کرده‌اند.

منابع

۱. آدلر، آلفرد، ۱۳۷۰، روان‌شناسی فردی، ترجمه‌ی دکتر حسن زمانی شرفشاھی،
تهران، تصویر.

۲. _____، ۱۳۷۹، شناخت طبیعت انسان از دیدگاه روان‌شناسی، طاهره
جواهر ساز، تهران، رشد.

۳. احمدوند، محمدعلی، ۱۳۸۶، بهداشت روانی، تهران، پیام نور.

۴. اسپرین، یوهانس، ۱۳۷۹، تحلیل روان‌شناختی استبداد و خودکامگی، دکتر
علی صاحبی، تهران، ادب و دانش.

۵. پروچاسکا، جیمز، ۱۳۸۳، نظریه‌های روان درمانی، ترجمه یحیی سید محمدی،
تهران، رشد.

۶. پروین، اولیور؛ پی، جان، ۱۳۸۱، شخصیت (نظریه و پژوهش)، ترجمه دکتر
پروین کدیور، تهران، آییژ.

۷. سرامی، قدمعلی، ۱۳۷۸، از رنگ گل تا رنج خار، تهران، علمی فرهنگی.

۸. سیاسی، علی اکبر، ۱۳۷۹، نظریه‌های شخصیت یا مکاتب روان‌شناسی، تهران،
دانشگاه تهران.

۹. شاملو، سعید، ۱۳۸۴، مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت، تهران، رشد.

۱۰. شولتز، دوان پی؛ ۱۳۸۷، تاریخ روان‌شناسی نوین، دکتر علی اکبر سیاسی،
تهران، دوران.

۱۱. کارور، چارلز، اس؛ ماکل اف، شمایر، ۱۳۷۵، نظریه‌های شخصیت، احمد
رضوانی، مشهد، انتشارات آستان قدس.

۱۲. کرازی، میر جلال الدین؛ ۱۳۷۹، نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه
فردوسي، ج ۱، تهران، سمت.

۱۳. -----، ۱۳۸۴، نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی، ج ششم، تهران سمت.
۱۴. -----، ۱۳۸۷، نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی، ج نهم، تهران، سمت.
۱۵. منصور، محمود، ۱۳۵۸، احساس کهتری، تهران، رشد.
۱۶. منوچهریان، پرویز، ۱۳۵۸، عقده حقارت، تهران، علمی و فرهنگی.
۱۷. ولک رنه، آوستن وارن، ۱۳۸۲، نظریه‌ی ادبیات، ضیا موحد و پرویز مهاجر، تهران، انتشارات علمی.
18. Ewen Robert,(2003) an introduction to theories of personality, new jersey, Lawrence Erlbaum Associate.