

نقد روان‌شناختی شخصیت ضحاک در شاهنامه

*سپیده بزدان پناه

چکیده

در شاهنامه داستان‌هایی بی‌شمار می‌توان یافت که از بن‌مایه‌های ژرف اساطیری برخوردار است. داستان ضحاک از جمله این داستان‌هاست. ضحاک با درونی بسیار تاریک و روانی آشفته، موجودی هراس‌انگیز در میان اسطوره‌های ایرانی است.

داستان ضحاک به دلیل برخوردار بودن از بن‌مایه‌های اساطیری در اوستا، بارها مورد نقد و بررسی واقع شده است. در این مقاله سعی شده است، این داستان از دیدگاه نقد روان‌شناسی مورد بررسی قرار گیرد. به این ترتیب که شخصیت ضحاک و ارتباط او با عناصر اطرافش از دیدگاه روان‌شناسی (بیشتر برپایه نظریه‌های یونگ و فروید) مورد توجه قرار گرفته است.

از آن جا که نقد اسطوره‌گرا و نقد روان‌کاوانه پیوندی نزدیک با یکدیگر دارند، نگارنده در این مقاله کوشیده است به مفاهیمی چون توتم و تابو که عناصر کلیدی در نظریه فروید بوده توجهی ویژه نماید. همچنین با پرداختن به انواع عقده‌ها نظری پدرکشی و طغیان بر پدر که ریشه در ناخودآگاه جمعی دارد و از عمدت‌ترین نظریات یونگ است به لایه‌های درونی شخصیت ضحاک نفوذ کرده تا توجیهی برای پاره‌ای از کنش‌ها، واکنش‌ها، تنش‌ها و کشمکش‌های روانی او بیابد و به بسیاری از پرسش‌ها در مورد شخصیت ضحاک و روان‌تاریک او پاسخ گوید.

کلید واژه‌ها

روان‌شناسی شخصیت، توتم، تابو، ناخودآگاه جمعی، ضحاک، یونگ، فروید، سایه، نقاب، کشمکش‌های روانی، عقده‌ها.

* مدرس فوق لیسانس دانش‌گاه آزاد اسلامی - واحد رودهن.

ضحاک و ابليس

ضحاک فرزند مرداس - پارسامردی از دشت سواران نیزه گذار - است. او خلاف پدر نیک کردار خود، جهانجوی، جاه طلب و ناپاک دل معرفی شده است و بوبی از پارسامنشی نبرده، بنابراین روح و روان ضحاک خاستگاه مناسبی برای تاخت و تاز ابليس است.

«در حقیقت ضحاک تجسم نیروی شر است و در متون پهلوی، پنج عیب آز، پلیدی، سحر، جادو، دروغ و لاابالیگری را به او نسبت می‌دهند. چهار خصلت سرقت، خودپسندی، سستی و الحاد را که جمشید ریشه کن کرده بود ضحاک دوباره رواج داد. این تجسم تباہی باید سه دهان داشته باشد که موجودات بیشتری را ببلعد، سه کله داشته باشد تا بتواند بیشتر از یک حیله و فکر پلید را در سر بپروراند شش چشم داشته باشد که شش جهت را ببیند و چیزی از دید او پنهان نماند. اژدهای سه پوزه همان اژدهای توفان است که رب النوع نور با او در ستیز است که در اوستا به صورت نبرد آذر با اڑی دهاک نمایان شده است».¹

«در شاهنامه او مردی جبار و بیدادگر از نژاد بیگانه و دشمن ایران تصویر شده است».²

بنابراین ابليس در اولین فرصت به هیأت جوانی نیک خواه بر ضحاک ظاهر می‌شود. نخست از ضحاک عهد و پیمان می‌خواهد که راز او را با کسی در میان نگذارد و سپس نقشه شوم خود را مبنی بر کشتن مرداس با او در میان می‌گذارد. مرداس در پی اجرای این نقشه شوم به وسیله ضحاک و با هم‌دستی ابليس در قعر چاهی می‌افتد.

برای دومین بار، ابليس به صورت خوالیگر به کاخ ضحاک وارد می‌شود و مسؤولیت خورد و خوراک ضحاک را بر عهده می‌گیرد و با انواع خوراک‌های گوشتی نه تنها جسم بلکه روح و روان ضحاک را می‌پرورد. ابليس او را به خوردن گوشت عادت می‌دهد. «خوردن گوشت باعث می‌شود که خوی تهور و درندگی افزون شود. گوشت خواری آموزه‌ای شیطانی است و خاصیت آن تحریض خوی حیوانی است».^۳

در اینجا این پرسش به ذهن می‌رسد که چرا کلید خورش خانه ضحاک باید در دست ابليس باشد و چرا ابليس این بار خود را در هیأت خوالیگر به ضحاک می‌نماید؟

در پاسخ این پرسش می‌توان چنین پنداشت که خورش خانه، محل اجرای فرآیند روانی و درونی است پس ابليس با آشپزی و پرورش ضحاک با خورش‌های رنگین و گوناگون تصمیم دارد فرآیند درون روح و روان ضحاک را تحت کنترل و سیطرة

خود درآورد. در حقیقت می‌توان آشپز یا خوالیگر را مسؤول فرایند روانی و درونی پنداشت. دادن کلید خورش خانه به ابلیس از سوی ضحاک، به معنای در اختیار قراردادن تمامی روح و روان و جسم به ابلیس و تسلیم بی‌قید و شرط در برابر است. ابلیس تمامی روح و روان و ذره ذره وجود ضحاک را از آن خود می‌کند. این تسلیم بی‌قید و شرط و این پیوند روح با روح با بوسه‌ای از طرف ابلیس بر کتفهای ضحاک استوارتر و محکم‌تر می‌شود. «کتف عالمت نیرو و عملکرد است. بامبارها معتقدند: کتف جایگاه نیروی جسمانی و حتی خشونت است»^۳ بنابراین بوسه ابلیس بر کتف ضحاک به مفهوم گرفتن نیرو، قدرت و اراده از ضحاک است. چنان‌چه از ابتدای داستان نمایان است، ضحاک همواره تسلیم بی‌چون و چرا ابلیس است و در حقیقت عملکرد او چیزی جز خواسته‌های ابلیس نیست. «bosه نماد وصلت و پیوند دوسویه است که از عهد باستان مفهومی معنوی‌تر یافته است»^۴ و در واقع به معنی «پیوند روح- با روح و توافق و تسلیم است»^۵.

«هر بوسه می‌تواند افسونی باشد که جسم را بارور می‌کند و نیز انگیزهای است که روح را سیراب و سرشار می‌کند».^۶

«ابلیس با این تماس بخشی از روح خود را در پیکر او می‌دمد و بدن پادشاه جوان را باردار «دیوآز» می‌کند پادشاه پیشاپیش مساعدت روانش را برای پرورش این نوزاد نشان داده است».^۷

با هر بوسه ابلیس ماری سیاه بر کتف ضحاک می‌روید که «خود مار نیز پیکرهای از اهریمن و رمز ناخودگاه است».^۸ از این پس ابلیس ناپدید می‌شود. ضحاک در پی چاره‌ای برای درمان درد ناشی از مارها است که ناگهان ابلیس بار دیگر در هیأت پزشکی فرزانه ظهور می‌کند و او را به خوردن مغز مردمان، برای بهبود دردش تشویق می‌کند. هدف ابلیس از پیش این بود که جهان را از مردم پرداخته کرده و آثاری از زندگی و آفریده‌ها بر روی زمین باقی نگذارد بنابراین هدف او از فریب ضحاک و تشویق او به خوردن مغز مردمان در حقیقت از میان بردن آفریده‌های است. از طرفی مغز مرکز آگاهی و تفکر است او با این عمل کرد آگاهی و تفکر را از میان می‌برد. از این‌جا تقابل ابلیس با خرد نمایان می‌شود.

ضحاک سراسر «نهاد» است و نهاد بخش دست نیافتندی و کاملاً ناخودآگاه روان می‌باشد که از قوانین و فرآیندهای ناخودآگاهی و از اصل لذت (Pleasure Principle)^۹ فرمان می‌برد. رابطه ضحاک و ابلیس رابطه کودک - والد است.

ضحاک (ego) بسیار کوچک و محدودی دارد بنابراین کاملاً تحت سیطره «نهاد» (ابلیس) است و به گفته‌های ابلیس سر می‌نهد و تسلیم می‌شود.^{۱۱} «Ego» یا خود عبارت است از ضمیرآگاه که از عناصر خودآگاهانه‌ای همچون ادراک آگاهانه، خاطرات، تفکرات و احساسات تشکیل شده است.^{۱۲} ضحاک در نقش کودک و ابلیس والد است. «والد هم تغذیه کننده است و هم انتقاد کننده والد نفوذ کننده است، در تصمیم‌ها نفوذ می‌کند و همیشه در مرحله تفکر وارد می‌شود.»^{۱۳} گفته شد که ضحاک (ego) (خود) بسیار کوچک و محدودی دارد یا شاید اصلاً فاقد این بخش است. ««خود» مسؤول احساس هویت و تداوم شخصیت است و محور مرکز اصلی ضمیرآگاه محسوب می‌شود.»^{۱۴} «خود یا ego تحریکات غریزی را تعديل می‌کند، ego تحت سیطره اصل واقعیت و مظهر خرد مآل اندیش است.»^{۱۵}

ضحاک – پدر

ضحاک با هم فکری و همدستی ابلیس پدر را از میان می‌برد. «مرگ پدر، پدرکشی و کین خواهی از او و آرزوی مرگ و کشتن پدر به مسئله استقلال پسر در برابر پدر باز می‌گردد که در قصه‌ها و اساطیر به شکل کشتن پدر پیر به دست پسر و جای گزین شدن پسر به جای پدر، پدیدار می‌شود و به معنی به دست آوردن آزادی است.»^{۱۶}

یونگ در کتاب تحلیل رؤیا آورده است: «کشتن پدر ممکن است به معنی حذف پدر یا حذف نفوذ پدر باشد به طوری که پدر فعال نباشد و غیرفعال شود. ناخودآگاه به صورت صریح می‌گوید: بکش.»^{۱۷}

یونگ در جایی دیگر نیز «پدر را در دین و فلسفه کلی حیات، تجسم روح سنتی می‌داند و ناقل عقل سنتی دنیای سنتی مردانه، با اندیشه‌گرایی و عقل گرایی خود مانعی است.»^{۱۸}

قبل از کشته شدن مرداس در توصیف ضحاک گفته شد که او پیاپی مشغول تاخت و تاز است و بسیار مغدور و جاه طلب، بنابراین می‌توان چنین انگاشت که آرزوی قدرت و میل رسیدن به قدرت و جایگزین شدن به جای پدر را همواره در سر می‌پروراند، بنابراین پیشنهاد ابلیس انگیزه او را برای از میان برداشتن پدر قوی تر

می‌کند. این عقیده به صورت ناخودآگاه در ضحاک وجود داشته و اکنون با پیشنهاد ابلیس به ضمیر آگاه آمده، عملی شده و کنترل شخصیت او را بدست می‌گیرد.

پسر بد مراین پاک دل را یکی	که از مهر بهره نبود اندکی
دلیر و سبک‌سار و ناپاک بود	جهان‌جوی رانام ضحاک بود
زروی بزرگی نه از روی کین ^{۱۸}	شب و روز بودی دو بهره به زین

ضحاک و ماران

پس از بوسه ابلیس بر کتف‌های ضحاک، دو مار سیاه از کتف او سربر می‌آورند. به نظر یونگ مار رمز ناخودآگاه است. مار به سان اوهام ناگهان و به طوری نامنتظر از تاریکی سربر می‌آورد و در جایی و سوراخی که انتظار نمی‌رود می‌خزد.^{۱۹} جان گرفتن ناخودآگاه مکمن است خطرناک باشد و تعادل روانی را به خطر اندازد، تشویش برانگیزد. «مار مظهر حیوان نمای زندگی روانی است».^{۲۰} «مار به معنی نفرت و کراحت از سرما نیز می‌باشد».^{۲۱} این ماران از درون سرد، سیاه و تاریک ضحاک به بیرون خزیده است.

«در نماد شناسی ایرانی، مار نشانه اهربیمن است و اهربیمن هر زمان که می‌خواهد به آهنگ تباہی و زیان‌کاری پیکرینه شود در چهره ماری به نمود می‌آید. اهربیمن، مار، نماد پیکره اوست».^{۲۲}

مارها تجسمی از نفس و روح و روان اژدها خوی ضحاک هستند که ضحاک باید برای آرام ساختن آنان دست به گناه بیالاید و یا پلیدی روح را مجسم می‌سازد که هیچ کس حتی ضحاک با همه قدرت از تأثیر شوم و رنج دهنده آن برکنار نمی‌ماند.^{۲۳} در پنداشتی دیگر می‌توان چنین گفت که این ماران سایه‌های (shadow)^{۲۴} درون پلید و سیاه ضحاک باشند که از دنیای ناخودآگاه (درون سیاه ضحاک) سربرآورده و لحظه‌ای او را آرام نمی‌گذارند و در حقیقت ضحاک با تغذیه این دو مار آنان را پرورش داده و بیشتر مغلوب آنان می‌شود. به بیانی دیگر، بیشتر تحت تssخیر ناخودآگاه است. جیمزهال در کتاب فرهنگ نگاره‌ای نمادها یادآور می‌شود که «مار یک خدای زیزمینی و دشمن خورشید - خدا بشمار می‌رفت و مانند کزدم می‌توانست موجب مرگ و آسیب شود، بنابراین آن را با تقدیم هدایا آرام می‌کردد».^{۲۵} ضحاک برای آرام کردن ماران باید برای آن‌ها هدایایی دهد و قربانی کند، بنابراین اهربیمن به شکل پزشکی فرزانه بر ضحاک نمایان شده و به او دستور می‌دهد که روزی دو جوان را قربانی کند و از مغز آنان برای مارها خورش سازد. در حقیقت مغز، مرکز آگاهی و تفکر است و

اهریمن با این روش به هدف دیرینه خود، یعنی از میان بردن تفکر و آگاهی در میان مردم می‌رسد. این عمل کرد ابلیس در واقع سنتیز او با خرد بشمار می‌رود. با تغذیه ماران با مغز آدمیان باید خرد و آگاهی را از میان برد و با این روش ماران رسته از دو کتف ضحاک که پیکره‌ای از اهریمن و روح دمیده اهریمن در وجود ضحاک هستند جان تازه‌ای بگیرند و بُعد اهریمنی ضحاک مستحکم‌تر شود.

مرداس - ضحاک - مار

در مورد رابطه مرداس و ضحاک با مار و ریشه‌شناسی این سه لغت نکاتی شایان ذکر است که پیوند ضحاک را با مار مستحکم‌تر می‌کند به طوری که بتوان گفت مار توتم ضحاک است.

«در مورد مرداس و ریشه‌شناسی این واژه می‌توان گفت: «دانه» در وداها به شکل اژدهایی تصویر شده که سه سر و شش چشم دارد. «دانه» ودایی را با آژی دهاک اوستایی می‌توان برابر تصور کرد و یکی را برآمده از دیگری. بنابراین واژه (دها) با (دانه) پیوند می‌خورد. در واژه مرداس نیز نشانی از مار نمادین ودایی هست. «دان» می‌تواند بازمانده «دانه» ودایی باشد که «دهاک» ساخت اوستایی آن است و «مر» می‌تواند کوتاه شده «مار» باشد. پس «مار + داس»، مرداسه با آژی دهاک به معنی مار برابر می‌شود».^{۲۶}

مار نیز به طور طبیعی وابسته به زمین بود و یک خدای زیرزمینی که با زمین و دنیای زیرزمین ارتباط پیدا می‌کند.^{۲۷}

شاید بتوان چنین تصور کرد که کشته شدن مرداس و در چاه افکندن او و حبس شدن ضحاک در غار با این معنی مار، در پیوند باشد.

گفته شد که مار، رمز ناخودآگاه است. زمین و اعماق آن، غار و ظلمت و تاریکی آن، همه نماد و رمز ناخودآگاه و تاریکی آن هستند. دیده می‌شود که تمام عناصری که با ضحاک به نوعی در پیوند است با ناخودآگاه نیز در ارتباط است.

از سویی دیگر دهاک نوعی مار گزنه معنی شده، قبیله پرقدرتی به نام «اهی» وجود داشته که شکل سانسکریت «اژی» می‌باشد. موسس این تیره، اژی، پادشاهی به نام ورترا (Viritra) (ملقب به (دهاک) (Dahak) است بخش اول نام ضحاک «اژی دهاک» به معنی مار (در سانسکریت اهی) است.^{۲۸}

ضحاک - خواب

ضحاک پس از کشتن جمشید پادشاه جهان می‌شود. چهل سال پیش از زوال پادشاهی، خوابی می‌بیند. سه مرد جنگی که یکی از آن‌ها به سال کوچکتر است و در حالی که گرزوه گاو سار در دست دارد به جنگ ضحاک می‌آید و به گردنش پاله‌نگ نهاده و تا دماوند کوه به دنبال خود می‌کشد و دربند می‌کند. موبدان خردمند بیدار دل خواب او را تعبیر می‌کنند. از این پس ضحاک برای یافتن فریدون لحظه‌ای آرام و قرار ندارد و اما ضحاک چهل سال پیش از به پایان رسیدن پادشاهی این خواب را می‌بیند در روان‌شناسی یونگ چهل عددی کامل است. «عدد چهل نشانه به پایان رسیدن یک دوره تاریخ است. دوره‌ای که می‌باید نه فقط به تکرار بل به تغییری اساسی و گذر از نظام عملی از یک زندگی به زندگی دیگر منتهی گردد».^{۲۹}

«نzd خواب بین آگاهی از رموز، امری ناخودآگاه و جز زندگانی روانی ناخودآگاه محسوب می‌شود». همچنین رؤیا نشانه فعالیت روانی آشفته و بی‌ترتیب و پریشانی است که حاصل کاهش یافتن فعالیت مراکز مغزی است.^{۳۰}

رؤیا به گونه‌ای بازتابن کشمکش‌های روانی و ترس‌های سرکوفته و ناهشیار است. به نظر بنوایریه ریشه‌های به وجود آورنده رؤیا می‌تواند شامل این موارد باشد: ۱- بیماری تنی-۲- انگیختگی و شوری که از شیفتگی، امید، هراس یا کینه پدید می‌آید ۳- توان و ترفند اهریمن-۴- خداوند.^{۳۱}

بنابر آن چه در مورد ظلم و بیداد، کشتار مردم و قتل پدر گفته شد می‌توان چنین پنداشت که خواب ضحاک هم می‌تواند ریشه اهریمنی داشته باشد و هم ریشه در، انگیختگی و هراسی که در درون ضحاک وجود دارد.

ضحاک لحظه‌ای آرام و قرار ندارد و برای آرام ساختن تلاطم درون و تشویش‌های خود ناگزیر است به ابلیس (البته در چهره‌های متفاوت) روی آورد و تسلیم اوامر او باشد.

ضحاک - گاو بر مايه

ضحاک از کنترل غرایز ناتوان شده و به نوعی دچار اضطراب نوروتیک است و با تعبیر این خواب به دنبال فریدون و گاو بر مايه است تا با کشتن آن‌ها باز هم به آرامشی وقت دست یابد.

اضطراب نوروتیک هنگامی بوجود می‌آید که فرد از رسوخ تکانش‌های نهاد (بویژه تمایلات جنسی و پرخاشگری) به ضمیر آگاه و ناتوانی خود برای کنترل آن‌ها نگران باشد. علت اصلی این نوع اضطراب خارج شدن کنترل غرایز نهاد از اراده فرد است.^{۳۳} «براساس یک طبقه‌بندی اضطراب بر سه گونه است: ۱- واقعی یا عینی^{۳۴} ۲- نوروتیک^{۳۵}- اخلاقی»

پس از مدتی فریدون زاده می‌شود. هم زمان با او گاو بر مايه نیز متولد می‌شود. این گاو همزاد فریدون است. «گاو، تو تم فریدون است»^{۳۶}، که با توجه به گرزه گاو‌سار که بعدها در دست فریدون است ارتباط گاو و فریدون این گمان را قوی‌تر می‌کند.

روزبانان ضحاک، پدر فریدون - آبtein - را می‌یابند و نزد ضحاک می‌برند تا از مغز او برای ماران خورش سازند. فرانک از بیم جان فرزند، او را به مرغزاری می‌برد و نزد چوپانی می‌سپارد. فریدون مدت سه سال از گاو برمايه شیر می‌نوشد و بالیده می‌شود. پس این گاو حکم دایه اوست. فرانک بازهم فریدون را از این مرغزار به البرزکوه می‌برد و نزد مردی پارسا می‌سپارد. ضحاک مرغزار و گاو برمايه را یافته، از بین می‌برد. «البرز کوه از مکان‌های مقدس است و به صورت مرکز در می‌آید. مرکز که پیشینیان آن را مثال اعلای حريم قدس و واقعیت مطلق می‌انگاشتند».^{۳۷}

ضحاک از این که فریدون را نیافته در تشویش و نارامی است، بنابراین تصمیم می‌گیرد برای مقابله با فریدون لشکری از مردم و دیو و پری فراهم کند.

ضحاک - کاوه - استشها دنامه

ضحاک به دلیل ظلم و ستم و کشتاری که مرتکب شده در میان مردم چهره خوبی ندارد بنابراین باید شیوه‌ای جدید پیش گیرد. طی مشورتی با موبدان، محضری آماده می‌کند تا مردم به عدل و داد و نیک سیرتی او شهادت دهند که مردم نیز ناگزیر امضا می‌کنند و شهادت می‌دهند.

حال، ضحاک دچار اضطراب اخلاقی شده: «اضطراب اخلاقی نگرانی نسبت به تنبیه «خود» به وسیله «فراخود» است وقتی نهاد کوشش می‌کند تا تمایلات و افکار غیراخلاقی خویش را نشان دهد و در مقابل «فراخود» یا احساس گناه و شرم و سرزنش واکنش نشان می‌دهد. در شخص اضطراب اخلاقی پدید می‌آید، یعنی فراخود سعی می‌کند تا «خود» را برای عامل رشت «نهاد» سرزنش کند. این اضطراب در حقیقت اضطراب اجتماعی است و فرد از آن هراس دارد که مبادا فکر یا احساس کند یا دست به عملی بزند که مورد پسند اخلاق جامعه و بویژه خانواده‌اش نباشد».^{۳۸}

ضحاک دچار اضطراب اخلاقی یا اجتماعی است و نگران است از این که پایگاه خود را بین مردم از دست داده باشد و به اصطلاح به دنبال چهره‌ای نیک بین مردم است. فراهم کردن این استشها‌دانم نیز نشانی از ترس و هراس او از فریدون است. ضحاک از این که با آمدن فریدون مردم به او گرایش پیدا کند و تاج و تخت را از او بگیرند در هراس است.

تلاش و کوشش او برای جلب رضایت مردم و تهییه استشها‌دانم نوعی مکانیسم دفاعی است. ضحاک می‌خواهد رفتار خود را به گونه‌ای منطقی جلوه دهد. این گونه مکانیسم دفاعی، جبران است. ضحاک در حقیقت با این عمل کرد می‌خواهد از واقعیت دور شده و از این طریق خویشتن را توجیه کند.

«این نوع مکانیسم دفاعی (جبران) رویه سازشی است که زیربنای این مکانیسم احساس حقارت و بی‌کفایتی است و در واقع کوشش برای پوشش دادن به نقاط ضعف و عدم کفایت است».^{۳۸} در این هنگام کاوه ظهور می‌کند. او که از ظلم و بیداد ضحاک در مورد پسروانش به خروش آمده، وارد کاخ ضحاک می‌شود. و اما ممکن است این سؤال به ذهن متبار شود که چرا شخصی از طبقه آهن- گران باید در مقابل ظلم ضحاک بایستد؟ «نماد آهن‌گری اغلب به کلام یا آواز بستگی دارد. از این وابستگی، نقش عرفانی این شغل و همچنین عمل کرد خلاق کلام آشکار می‌شود».^{۳۹} نفوذ کلام و خروش کاوه به گونه‌ای است که ضحاک را یارای سخن گفتن نیست. کاوه از دادخواهی نزد ضحاک و پاره کردن محضرش هیچ باکی ندارد.

که شاه‌ها منم کاوه دادخواه	خروشید و زد دست بر سر زشاه
همی نالم از تو به رنج روان	بده داد من کامدستم دوان
بیفزاید ای شاه مقدار تو	اگر داد داد بیود کار تو

و یا در جایی دیگر:

زشاه آتش آید همی برسرم	یکی بی‌زیان مرد آهنگرم
باید بدین داستان داوری	تو شاهی و گر ازدها پیکری
شگفت آمدش کان شگفتی بدید...	سپهبد به گفتار او بنگرید
بخوبی بجستند پیوند اوی ^{۴۱}	بدو باز دادند فرزند اوی
سبک سوی پیران آن کشورش	چو بر خواند کاوه همه محضرش
بریده دل از ترس کیهان خدیو...	خروشید کای پایمردان دیو
نه هرگز براندیشم از پادشا ^{۴۲}	نباشم بدین محضر اندر گوا

و یا هنگامی که از کاخ ضحاک به سوی بازارگاه می‌آید:
 چو کاوه برون شد زدرگاه شاه برو انجمن گشت بازارگاه
 همی برخوشید و فریاد خواند جهان را سراسر سوی داد خواند^{۴۳}

خوش کاوه یا خوشیدن دادخواه را می‌توان به خوش فرمان^{۴۴} در مقابل نهاد^{۴۵} تعبیر کرد. کاوه (فرمان) همان وجود است که بعد از این همه جنایت سرانجام او را رها نمی‌کند و بانگ بر می‌دارد و خواهان دادخواهی است. او در مقابل سرکشی نهاد سربرآورده است. اکنون که کاوه برای دادخواهی به بارگاه ضحاک آمده است فرصتی مناسب است تا ضحاک چهره‌ای مهربان و دل‌سوز و دادگر به نمایش گذارد.
 عکس‌العمل ضحاک در مقابل خوش کاوه، آرام و منطقی است او فقط به سخنان کاوه گوش فرا می‌دهد و پس از شنیدن سخنان کاوه، پسر کاوه را به او باز می‌گرداند. ضحاک که تا چندی پیش برای آرام یافتن خود از کشتار مردم دریغ نمی‌کرد اکنون چقدر دادگر و مهربان شده!

او به این شرط پسر کاوه را به او باز می‌گرداند که کاوه استشہادنامه را امضا کند. او برای توجیه کارهای خود اکنون باید (نقاب)^{۴۶} بر چهره بگذارد و رویه‌ای سازش‌کارانه در پیش گیرد. در حقیقت بازگرداندن پسران به کاوه از سوی ضحاک می‌تواند همان مکانیسم دفاعی جبران باشد.

در تقسیم‌بندی اریک فروم، ضحاک در گروه افراد استثمارگر (Exploiting type)^{۴۷} قرار می‌گیرد. ضحاک با استثمار دیگران سعی دارد قدرت را در دست بگیرد. تمام کوشش او برای به دست آوردن قدرت از راه زورگویی است. او پیش از این از مغز مردمان، برای ماران خوارک فراهم می‌کرد. همان‌گونه که ذکر شد مغز مرکز آگاهی است. ضحاک می‌خواهد به دستور ابليس شعور و آگاهی را از میان مردم برچیند و به گونه‌ای با استعمار و تحمیق مردم، برآنان حکومت کند و حال با گرفتن گواهی (البته اجباری) مردم را وسیله اهدافش قرار می‌دهد.

در مورد ضحاک می‌توان چنین پنداشت که کلیه محرک‌ها از نوع (محرك‌های مخرب)^{۴۸} یا منفی است که همواره یا متوجه خود اöst و یا دیگران. انگیزه‌های خصم‌انه، تهاجم و جنایت همه از محرک‌های مخرب محسوب می‌شوند.^{۴۹}

در هر صورت کاوه استشہادنامه را پاره پاره می‌کند و همراه پرسش بیرون می‌رود. گویی سرنوشت محتموم است. ضحاک را یارای هیچ‌گونه سخن و یا عکس‌العملی در مقابل کاوه نیست و حتی ضحاک با آن همه درنده خوبی در مقابل هیچ یک از حرف‌ها و رفتارهای کاوه (فرمان) نمی‌تواند هیچ عکس‌العملی از خود نشان دهد.

ضحاک و شکستن حریم توتم و تابو – شستشو در آبزني از خون

در داستان ضحاک آمده است که او جسم خود را در آبزني از خون شستشو می‌دهد. این عملکرد ضحاک را می‌توان چنین تصور کرد که ضحاک برای دور شدن شومی سرنوشت، در آبزني از خون شست و شو می‌کند. شست و شو در خون به مفهوم انتقال نیروی جان کشته به کشنه است و نشانه رویین تنی و بی‌مرگی است. این عمل به عنوان باطل کننده سحر و جادو و دورشدن سیاهی بخت از آدمی می‌تواند باشد.^{۵۰}

ترس و واهمه ضحاک از آینده شوم و از بین بردن این ترس و اضطراب می‌تواند یکی از علتهای شست و شوی او در آبزنان خون باشد و یا اینکه چنین تصور کرد که به دلیل حرص و آز طالب بی‌مرگی و رویین تنی است که در این صورت نیز ترس از مرگ و سرنوشت شومی که در پیش دارد او را وادار به چنین کاری می‌کند.

از سویی دیگر، ضحاک به علت جاه طلبی و با همدستی و همفکری ابلیس پدر را از میان برミ‌دارد. گفته شد که مرداس، پدر ضحاک، رئیس قبیله و پارسا مردی بوده است، بنابراین می‌توان هالهای از تقدس را برای او فرض کرد.

«شخص رئیس قبیله یا گروه تا هنگامی که دارای قدرت و رهبری است تابو است. افراد قبیله نیز برای او قوه و نیروی غیبی قایل هستند که تصور می‌کنند دست زدن به او و یا جامه و لباسش و حتی جایی که او برآن گام نهاده خطمناک است و اگر کسی چنین گناهی را مرتکب شود جان او در معرض خطر است و باید با عملی خاص آن را جبران کند و کفاره دهد، زیرا رئیس قبیله انباشته و سرشار از نیروهای غیبی است.»^{۵۱}

«در آیین تصفیه و تطهیر نیز کارهایی نظیر، روزه گرفتن، تراشیدن مو، گرفتن ناخن، دویدن در آتش مشتعل و یا جستن از روی آن و بالاخره شست و شوی بدن با خون و زخمی کردن عضوی از بدن و جاری کردن خون از آن انجام می‌دادند برای آن که روح پلید همراه آن خارج شود.»^{۵۲}

پس شست و شو در خون توسط ضحاک می‌تواند بازتابی از آیین تصفیه و تطهیر و یا نوعی کفاره قتل پدرش باشد. ضحاک، گاوه برمايه را که توتم فریدون است و هالهای از تقدس دارد از بین برده است. کشتن حیوانی که توتم است چنین عقوبتی را می‌تواند به دنبال داشته باشد، یعنی وارد شدن به حریم توتم و شکستن آن حریم.

ضحاک – نزاع و کشمکش‌های درونی و روانی

ضحاک از نوعی تعارض ادیپی رنج می‌برد. وحشت و رنج و احساس گناه‌کاری در نابود کردن پدر و طغیان بر پدر، علاوه بر قتل پدر، کشتار مردم و خورش ساختن از مغز مردم برای خوراک ماران و آرام یافتن آنان و تسکین خود، این همه بر پلیدی روح و سیاهی درون او و همچنین سرکشی غرایز نهاد، اضافه می‌کند.

انواع کشمکش‌های روانی یکی از دلایل مهم استرس هستند و در به هم زدن موازن روانی و تعادل شخصیت نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند. شخصیت انسان در جریان برخوردهای شدید که میان انگیزه‌های متضادی درگیر است به این طرف و آن طرف کشیده می‌شود و کشمکش موجود بین انگیزه‌های درونی (نهاد) و قوانین و رسوم اجتماعی ثبات شخصیت و آرامش درونی فرد را به مخاطره می‌اندازد و فرد را دچار (Conflict) یا کشمکش درونی می‌کند.^{۵۳}

این اضطراب و کشمکش درونی در ضحاک نخست با طرح نقشه توسط ابلیس و با کشتن پدر آغاز می‌شود و سپس با رستن دو مار از کتف او و کشتن مردم ادامه پیدا می‌کند. مارهای رسته از دو کتف ضحاک نشان از آتش درون او دارد. «از نظر سوچیوستان مار تجسد ظلمات و شهربیار آتش درون است».^{۵۴}

آتش درون او همان کشمکش‌های درونی و آشفتگی‌ها و پریشانی‌های اوست. ادامه این اضطراب و کشمکش‌ها در مرحله بعد به صورت خوابی، به ضحاک نمایان می‌شود. خوابی که نشانه فعالیت روانی آشفته و پریشان اوست.

«اضطراب زیربنای تمام ناهنجاری‌های روانی است. هرگاه خطری ارگانیسم را تهدید کند «خود» با ایجاد احساس نگرانی شخص را آگاه می‌کند به این ترتیب شخص یا به مقابله با آن خطر برمی‌خیزد با آن که از رویارویی با آن پرهیز می‌کند بنابراین اضطراب در اصل، انسان را برای مقابله با خطر تجهیز می‌کند».^{۵۵}

ضحاک با دیدن خواب دچار تشویش می‌شود بنابراین قبل از وقوع هر اتفاقی به مقابله با آن برمی‌خیزد. او به دلیل ترس از وجود فریدون و در حقیقت ترس از زوال پادشاهی خود به دنبال فریدون و گاو برمایه است. او ابتدا گاو برمایه را می‌باید و از بین می‌برد ولی فریدون را نمی‌باید. همچنین ضحاک باید به دنبال چاره‌ای برای جبران گناهان پیشین خود باشد. تهیه استشهادنامه خود می‌تواند راهی برای توجیه او و رفع تشویش و اضطراب وی باشد.

بخشیدن پسران کاوه از سوی ضحاک، خود نوعی مکانیسم دفاعی جبران بود. او باید سرپوشی بر گناهان گذشته خود بگذارد. ضحاک می‌پندارد شاید از این طریق بتواند از بار گناهان خود بکاهد تا شاید رضایت مردم را جلب کند.

ضحاک مضطرب است که روزی مردم با فریدون هم صدا شده و علیه او شورش کنند. شست و شو در آبزن خون، همان‌گونه که پیش از این ذکر شد برای رفع سرنوشت شوم و یا جادو و سحر و یا حتی به عنوان نوعی آیین تصفیه و تطهیر بازهم نشان دهنده اضطراب و کشمکش‌های درونی ضحاک است. انواع اضطراب‌های نوروتیک و اخلاقی که در مورد ضحاک ذکر شد، نشان از این واقعیت دارد که او در هیچ دوره‌ای از زندگی و پادشاهی‌اش روی آرامش نمی‌بیند و همواره در ترس و اضطراب بسر می‌برد.

ضحاک – فریدون

پس از اینکه دو هشت سال بر فریدون می‌گذرد از البرزکوه نزد مادر می‌آید. از فرانک نام پدرش را می‌پرسد. فرانک روزگار پدر، گاو برمایه و کشنن آنان را برداشت ضحاک برای فریدون شرح می‌کند. فریدون سوگند یاد می‌کند که ضحاک را از پای درآورد.

از سویی دیگر کاوه با چرم پاره خود که اکنون به صورت درفشی درآمده با گروهی از مردم علیه ضحاک قیام کرده رو به سوی فریدون می‌کند. فریدون نزد مادر می‌آید و به او اعلام می‌کند که آماده نبرد با ضحاک است. در حقیقت فریدون آماده ورود به مرحله آزمون قهرمان و بریدن وابستگی از مادر شده است. فریدون برای رسیدن به کاخ ضحاک باید ابتدا از اروندرود بگذرد. «رود سمبل تغییر رویه و نقطه عطف در زندگی است».^{۶۵}

فریدون با اسبش گلنگ از آب می‌گذرد. او اولین آزمون گذر را که گذر از آب است با پیروزی پشت سر می‌گذارد. «دریا، آب و اعماق آن نیز یکی از سمبلهای ناخودآگاه جمعی است».^{۶۶} بنابراین گذشتن از آب گونه‌ای سیر در ناخودآگاه است. حال فریدون به کاخ ضحاک رسیده است و او پیش از ورود به کاخ باید طلسیم را که ضحاک ساخته از بالای دژ به پایین آورد. دژ و کاخ سمبل ناخودآگاه جمعی است^{۶۷}، بنابراین شکستن طلسیم به معنی ورود به دنیای تاریک و سیاه ناخودآگاه و غلبه بر آن است.

فریدون پس از ورود به کاخ شهرناز و ارنواز را رهایی می‌بخشد. ضحاک از شنیدن خبر ورود فریدون به کاخ خود و خلوت او با شهرناز و ارنواز خشمگین می‌شود و در فکر انتقام می‌افتد، بنابراین به صورت ناشناس وارد کاخ شده و با فریدون رودررو می‌شود.

سروش به فریدون دستور می‌دهد که ضحاک نباید کشته شود، چه کشته شدن ضحاک باعث می‌شود دنیا از حیوانات و موجودات موذی و زیانآور پر شود. این جانوران موذی و زیانکار همان امیال و غرایز ناشی از نهاد، نفس اماره و یا به اصطلاح سایه‌های درون اوست که وجودش را لبریز کرده بنابراین فریدون در حالی که پالهنگی برگردان ضحاک افکنده به گفته سروش او را به دماوند کوه می‌برد و در غاری به بند می‌کشد.

«اما طبق اوستا، فریدون ازی دهاک را در جایی به نام Varana که با صفت ۵۹ Cacoru-gaosa یعنی چهارگوش توصیف شده می‌کشد».

«چهارگوش تصویری از ماندالاست. ماندala در موقع آشتفتگی و پریشانی، پدیدار می‌شود. ماندala در آثار یونگ نماد هسته مرکزی شخصیت، آرمان و هدف زندگانی و رمز خود است. (یعنی تمامیت روان آدمی) ماندala به صورت رمزی دایره، رباع، چهارگانگی ظاهر می‌شود و اشکال آن همیشه شکل متوازنی است که از ترکیب چهار یا تضاعیف آن فراهم شده است». ۶۰

این اشکال و هر چیزی که به چهار قابل قسمت باشد نمادی از خود است. سیری در اسطوره نشان می‌دهد که نبرد میان خوب و بد بیشتر در محلی چهارگوش صورت می‌گیرد که انتخاب این محل چهارگوش حاصل برون فکنی «خود»، یعنی ستیز میان خوب و بد و مجادله اضداد شخصیتی است. ۶۱

ضحاک - غار

محل به بند کشیدن ضحاک غاری است در دماوند کوه، «غار یادآور تاریکی و انزوای ناخودآگاه»^{۶۲} و نیز یادآور «صور نوعی مادر می‌باشد». ۶۳ بازگشتن ضحاک به غار که ظلمت و تاریکی زهدان مادر یا ناخودآگاه را به یاد می‌آورد و ناپدید شدن او در جهان تاریکی نشانه تحقق همین آرزوست. غار جایگزین مادر شده است.

«غار» تصویر مادر مرگ است. مدفون شدن در غار به منزله بازگشت به زهدان مادر است. غار قبر طبیعی است، گوری که مام زمین کنده است. ۶۴

پی‌نوشت:

۱. محمد جعفر یاحقی: فرهنگ اساطیر، ۲۹۱
۲. دانشنامه مزدیسنا: ص ۲۹۱
۳. اسلامی ندوشن: زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه: ص ۱۳۴
۴. ژان شوالیه، فرهنگ نمادها: ص ۵۳۳
۵. همان، ص ۱۲۵
۶. همان، ص ۱۲۷
۷. جلال ستاری، رمز و مثل در روان‌کاوی: ص ۴۶۰
۸. دکتر محمد نوید بازرگان، اژدهایی به نام آز، پژوهش نامه فرهنگ و ادب: ص ۱۱۹
۹. مونیک دوبوکور، رمزهای زنده جان: ص ۷۰
۱۰. اصل لذت هنگامی که بر اثر تحریک‌های بیرونی و هیجان‌های درونی، مقداری انرژی در انسان افزایش می‌یابد و باعث پدید آمدن تنفس غیرقابل تحمل می‌گردد، نهاد با فعالیت خود، به سرعت این تنفس را کاهش می‌دهد و موجود را به حالت تعادل باز می‌گرداند. در این حالت انرژی کمی به صورت یکنواخت جریان می‌یابد این اصل کاهش تنفس را که نهاد برپایه آن فعالیت می‌کند اصل لذت می‌نامند. (سعید شاملو، مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت: صص ۳۲-۳۳)
۱۱. همان، ص ۴۷
۱۲. تامس هریس، وضعیت بهتر: صص ۱۹-۲۰
۱۳. سعید شاملو، مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت: ص ۴۷
۱۴. الیزابت رایت، نقد روان‌کاوانه مدرن: ارغون، سال اول شماره ۴، ص ۱۲۳
۱۵. جلال ستاری، رمز و مثل در روان‌کاوی: ص ۴۳۶
۱۶. کارل گوستاو یونگ، تحلیل رویا: ص ۲۸۸
۱۷. کارل گوستاو یونگ، روان‌شناسی و کیمیاگری: صص ۱۸۳-۱۸۸
۱۸. شاهنامه: ج ۱، ص ۲۹، بیت‌های ۹۳-۹۵
۱۹. مونیک دوبوکور، رمزهای زنده جان: ص ۷۰
۲۰. همان، ص ۷۲
۲۱. گاستون باشلار، روان‌کاوی آتش: ص ۳۹

۲۲. میرجلال الدین کزازی، نماد شناسی اسطوره‌ای در اسطوره ضحاک، نمیرم از این پس که من زنده‌ام؛ ص ۹۶۳.
۲۳. اسلامی ندوشن، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه؛ ص ۱۳۵.
۲۴. سایه، از نظر یونگ جنبه خشن و غرایز و جنبه حیوانی سرشت آدمی است از این رو سایه از مجموعه غرایی که از اجداد وحشی به ارث رسیده‌اند و در ناخودآگاه جمعی جای دارند تشکیل شده است. (یونگ، تحلیل رویا، ص ۱۲)
۲۵. جیمز هال، فرهنگ نگاره‌ای نمادها؛ ص ۹۳.
۲۶. کزازی، نماد شناسی اسطوره‌ای در اسطوره ضحاک؛ ص ۹۶۳.
۲۷. جیمز هال، فرهنگ نگاره‌ای نمادها؛ ص ۹۳.
۲۸. همان، ص ۹۴.
۲۹. ژان شوالیه، فرهنگ نمادها؛ ج ۲، صص ۵۷۶-۵۷۷.
۳۰. دلاشو، زبان رمزی قصه‌های پریوار؛ ص ۷۲.
۳۱. حورا یاوری، روان‌کاوی و ادبیات؛ ص ۲۳.
۳۲. کزازی، رویا، حمامه، اسطوره؛ ص ۸۹.
۳۳. شاملو، مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت؛ ص ۳۹.
۳۴. همان، ص ۳۹.
۳۵. شایگان‌فر، نقد ادبی؛ صص ۱۶۲-۱۶۸.
۳۶. میرچا الیاده، اسطوره بازگشت جاودانه؛ صص ۲۷-۳۴.
۳۷. شاملو، مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت؛ ص ۴۰.
۳۸. سیروس ایزدی، روان‌شناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب؛ ص ۴۲.
۳۹. ژان شوالیه، فرهنگ نمادها؛ ج ۱، ص ۳۰۸.
۴۰. شاهنامه؛ ج ۱، ص ۴۴ بیت‌های ۲۳۶-۲۳۹.
۴۱. همان، ص ۴۵، ۲۴۹-۲۵۴.
۴۲. همان، ص ۴۴، ۲۱۱-۲۱۳.
۴۳. همان، ص ۴۴، ۲۲۸-۲۳۱.
۴۴. فرمان همان محدوده اخلاقی و قضایی شخصیت است (این قسمت به ارزشها بها می‌نهد). شایگان‌فر، نقد ادبی، ص ۱۰۷.
۴۵. نهاد مخزن غرایز و سرچشمۀ نیروهای حیاتی یا انگیزه‌های مرگ و زندگی است. نهاد همواره در جستجوی لذت و تخلیه امیال تهاجمی است. نهاد حیوانی در انسان و فعالیت آن از زمان و مکان و منطق و استدلالی پیروی

- نمی‌کند. نهاد در سطح ناخودآگاه عمل می‌کند. (ایزدی، روان‌شناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب، ص ۳۷)
۴۶. نقاب در اصطلاح روان‌شناسی یونگ روش سازگاری فرد با دنیاست و یا رفتاری که فرد در کنار آمدن با دنیا دارد. (یونگ، خاطرات، اندیشه‌ها، رویاهای، ص ۴۱۲)
۴۷. ایزدی، روان‌شناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب: ص ۴۴.
۴۸. به عقیده فروید کلیه محرك‌ها از یک انرژی کلی حیاتی سرچشمه می‌گیرند که به دو دسته سازنده و مخرب تقسیم می‌شوند. محرك‌های مخرب انگیزه‌های خصم‌های است که متوجه خود یا دیگران بوده و به اشکال گوناگون چون تهاجم، انزجار، جنایت یا خودکشی جلوه‌گر می‌شود.
۴۹. همان، صص ۲۹-۳۰.
۵۰. شاهرخ مسکوب، تن پهلوان و روان خردمند: بخت و کار پهلوان در آزمون هفت خوان، ص ۵۱.
۵۱. جان بی ناس، تاریخ جامع ادیان: ص ۱۷.
۵۲. همان، صص ۱۸-۱۹.
۵۳. ایزدی، روان‌شناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب: ص ۳۲.
۵۴. دوبوکور، رمزهای زنده جان: ص ۴۸.
۵۵. شاملو، مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت: ص ۳۹.
۵۶. یونگ، روان‌شناسی و کیمیاگری: ص ۸۶.
۵۷. همان، ص ۸۶.
۵۸. دلاشو، زبان رمزی قصه‌های پریوار: جدول ص ۲۴۰.
۵۹. بهمن سرکاراتی، سایه‌های شکار شده: ص ۲۲۳.
۶۰. ستاری، رمز و مثل در روان‌کاوی: صص ۴۶۷-۴۶۸.
۶۱. ایزدی، روان‌شناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب: ص ۶۸.
۶۲. یونگ، روان‌شناسی و کیمیاگری: ص ۲۲۳.
۶۳. ستاری، رمز و مثل در روان‌کاوی: ص ۴۶۳.
۶۴. باشلار، روان‌کاوی آتش: ص ۲۹.

مشخصات مراجع

- ازدهایی به نام آز: دکتر بازرگان، محمد نوید، مقاله در پژوهشنامه فرهنگ و ادب، نشریه دانش کده ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودهن، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان ۱۳۸۴.
- اسطوره بازگشت جاودانه: الیاده، میرچا، ترجمه بهمن سرکاری - چاپ اول، انتشارات نیما، تبریز ۱۳۶۵.
- تاریخ جامع ادیان: ناس، جانبی، ترجمه علی اصغر حکمت، چاپ چهارم، انتشارات انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰.
- تحلیل رویا: یونگ، کارل گوستاو، ترجمه رضا رضایی، چاپ اول، نشر افکار، ۱۳۷۷.
- تن پهلوان و روان خردمند: مسکوب، شاهرخ، چاپ اول، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۴.
- خاطرات، اندیشه‌ها، رویاهای یونگ، کارل گوستاو، ترجمه فریدون فرامرزی، چاپ اول، انتشارات آستان قدس مشهد، ۱۳۶۸.
- دانش‌نامه مزدیستا: اوشیدری، جهانگیر، انتشارات مرکز، تهران، ۱۳۷۱.
- رمز و مثل در روان کاوی: ستاری، جلال، چاپ اول، انتشارات توسع، ۱۳۶۶.
- رمزهای زنده جان: دوبوکور، مونیک، ترجمه جلال ستاری، چاپ اول، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۳.
- روان‌شناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب: ایزدی سرویس، دهداد، تهران، ۱۳۵۶.
- روان‌شناسی و کیمیاگری: یونگ، کارل گوستاو، ترجمه پروین فرامرزی، چاپ اول، انتشارات آستان قدس، مشهد، ۱۳۶۸.
- روان‌کاوی آتش: باشلار، گاستون، ترجمه جلال ستاری، انتشارات توسع، تهران، ۱۳۶۴.
- روان‌کاوی و ادبیات: یاوری، حوراء، چاپ اول، نشر تاریخ ایران، ۱۳۷۴.
- رویا، حماسه، اسطوره: کزاری - میرجلال الدین، چاپ دوم، نشر مرکز، ۱۳۷۶.
- زبان رمزی قصه‌های پریوار: دلاشو، م - نوفلر، ترجمه جلال ستاری، چاپ اول، انتشارات توسع، تهران، ۱۳۶۶.
- زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه: اسلامی ندوشن، محمدمعلی، چاپ چهارم، انتشارات یزدان، ۱۳۶۳.
- سایه‌های شکار شده: سرکاری، بهمن، چاپ اول، نشر قطره، ۱۳۷۸.
- شاهنامه: فردوسی، ابوالقاسم، نسخه ژول مول.
- فرهنگ اساطیر: یاحقی، محمد مجعفر، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی سروش، تهران، ۱۳۶۹.
- فرهنگ نگاره‌ای نمادها: هال، جیمز، ترجمه رقیه بهزادی، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۰.

- فرهنگ نمادها: شوالیه، ژان، ترجمه سودابه فضایلی، انتشارات جیحون، تهران؛ ۱۳۷۸.
- مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت: شاملو، سعید، چاپ هفتم، انتشارات رشد، تهران، ۱۳۸۲.
- نقد ادبی: شایگانفر، حمیدرضا، انتشارات دستان، ۱۳۸۰.
- نقد روان‌کاوانه مدرن: رایت الیزابت، ترجمه حسین پاینده، مجله ارغون، مرکز مطالعات.
- نمیرم از این پس که من زندهام: ستوده، غلامرضا، مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۶۹.
- وضعیت بهتر: هری، تامس، ترجمه احمد تقی‌پور، چاپ اول، کسری، ۱۳۶۸.

