

تحلیل چهار منظومه عاشقانه از منظر نظریه کهن الگویی یونگ

همای و همایون، گل و نوروز
جمشید و خورشید، خورشید و مهپاره

صالح بو عذار

www.molapub.com

[molapub](#)

<https://t.me/molapub>

تحلیل چهار منظومه عاشقانه
از منظر نظریه کهن الگویی یونگ

همای و همایون، گل و نوروز
جمشید و خورشید، خورشید و مهپاره

صالح بوعذار

انتشارات مولی

سروشناسته: بوعذار، صالح

عنوان و نام پدیدآور: تحلیل چهار منظمه عاشقانه از منظر نظریه کهن‌الگویی یونگ: همای و همایون، گل و نوروز، جمشید و خورشید، خورشید و مهیار/ صالح بوعذار

مشخصات نشر: تهران، مولی، ۱۴۰۱

مشخصات ظاهری: ۲۲۰ ص، ۲۱۰x۱۷۰ س.م.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۹-۱۷۰-۳

وضعیت فهرست توییسی: فیبا

یادداشت: کتابنامه

یادداشت: نمایه

عنوان دیگر: همای و همایون، گل و نوروز، جمشید و خورشید، خورشید و مهیار
موضوع: منظمه‌ای عاشقانه فارسی -- تاریخ و نقد

Romances, Persian -- History and criticism

نشر عاشقانه فارسی -- مجموعه‌ها

Love poetry, Persian -- Collections

شعر فارسی -- جنبه‌های روانشناسی

Persian poetry -- Psychological aspects

ردی‌پندی گنگره: PIRestav

ردی‌پندی دویی: ۸۱۰/۱۰۴۹

شماره کتابشناسی ملی: ۸۹۵۶۶۲۹

اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیبا

انتشارات مولی

تهران: خیابان انقلاب- چهارراه ابوریحان- شماره ۱۱۵۸، تلفن: ۰۶۶۴۰۹۲۴۳- نمبر: ۰۶۶۴۰۰۷۹

وب سایت: www.molapub.ir • اینستاگرام: molapub • تلگرام: molapub • ایمیل: molapub@yahoo.com

ل جهار منظمه عاشقانه از منظر نظریه کهن‌الگویی یونگ • همای و همایون، گل و نوروز، جمشید و خورشید، خورشید و مهیار

صالح بوعذار

چاپ اول: ۱۴۰۱ = ۱۴۴۴ - ۲۰۲۰ نسخه ۰۱ / ۲۶۶

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۹-۱۷۰-۳ - ۰۶۰۰-۳۳۹-۱۷۰-۳ ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۹-۱۷۰-۳

طرح جلد: علی اسکندری • حروفچینی: دریچه کتاب

کلیه حقوق مربوط به این اثر محفوظ و متعلق به انتشارات مولی است

فهرست مطالب

هفت

پیشگفتار

۱. مبانی نظریه کهن الگویی یونگ
۲. مروری بر چهار منظومه
۳. همای و همایون،
۴. گل و نوروز
۵. جمشید و خورشید
۶. خورشید و مهپاره
منابع و مراجع
نمايهها

پیشگفتار

درباره داستان‌های جمشید و خورشید، خورشید و مهپاره، گل و نوروز و همایون سخن بسیار گفته‌اند و از زوایا و نظرگاه‌های گوناگونی بررسی و تحلیل شده‌اند، اما با وجود تمام تلاش‌های ارزشمندی که در زمینه بررسی این آثار صورت گرفته، می‌توان از زاویه دیگری این منظومه‌ها را تحلیل، بررسی و مقایسه کرد و بی‌شک یکی از رویکردهای برجسته نقد ادبی که از طریق آن می‌توان نقیبی عمیق بر لایه‌های معنایی پنهان و نمادین این چهار منظومه زد، نقد کهن‌الگویی است.

بررسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی از دیدگاه‌های مختلف نقد ادبی در ساحت معنا و ساخت می‌تواند به فهم عمیق آن‌ها کمک شایانی کند و نقد اسطوره‌ای و کهن‌الگویی یکی از این رویکردهاست. یونگ ناخودآگاه جمعی راحاوی صورت‌های مثالی می‌داند، صور مثالی یا کهن‌الگوها، تصاویر پدیده‌هایی شکل گرفته از دنیای کهن و بینش و تأملات اجداد باستانی ماست که در ضمیر ناخودآگاه همه انسان‌ها به ارث می‌رسد. وی، این صور اساطیری و مثالی را که در ضمیر ناخودآگاه جمعی آدمی قرار دارند و حاصل تجارب غریزی انسان هستند، «کهن‌الگو» یا «آرکی‌تاپ» نامیده است.

آنیما، آنیموس، نقاب، سایه، مادر، پیرخرد و تمامیت خویشتن یا تفرد از مهم‌ترین کهن‌الگوهای موجود در نظریه یونگ‌اند. آثار حمامی، اساطیری، صوفیانه و عاشقانه، داستان و رمان‌های روان‌شناسانه، رؤیاها و خواب‌ها مناسب‌ترین بستر برای نمود و تجلی کهن‌الگوها هستند و منظومه‌های همایون و همایون، گل و نوروز، جمشید و خورشید و مهپاره از جمله این آثارند. چرا که هر چهار منظومه،

هشت / تحلیل کهن‌الگویی چهار منظومه عاشقانه

روایتگر عشق و دلدادگی قهرمانان داستان و رویارویی آنان با موانع بغرنج برای رسیدن به معشوق و کسب فردیت هستند. همین امر باعث شده است تا این چهار منظومه را از زاویه نظریه کهن‌الگویی یونگ مقایسه و تحلیل و وجوده اشتراک و افتراق آن‌ها را تبیین کنیم و فرایند تجلی کهن‌الگوها (انواع شخصیت‌ها، آرکی‌تاپ شخصیت، موقعیت‌های کهن‌الگویی و نمادها) را از خلال مراحل گوناگون سفر قهرمانی و فرایند فردیت قهرمانان نشان دهیم.

در این کتاب، علاوه بر استخراج و فهم کهن‌الگوها، برابر نهاد آن کهن‌الگو در متن بازشناسی می‌شود. به بیان دیگر تطبیق شخصیت‌های این منظومه‌ها با شخصیت‌های کهن‌الگویی و بررسی فرایند فردیت قهرمانان، از جمله دیگر مواردی است که پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل آن پرداخته است.

همچنین سپاس‌گزار لطف و همکاری مدیر محترم انتشارات مولی هستم که با همراهی و یاری ایشان این کتاب به زیور طبع آراسته شد و در اختیار خوانندگان ارجمند قرار گرفت.

در پایان بایسته و بجاست در وهله نخست از مساعدت‌ها و راهنمایی‌های استادان ارجمندم در دانشگاه لرستان جانب آقای دکتر محمد رضا روزبه و سرکار خانم صفیه مرادخانی قدردانی کنم و مراتب امتنان خویش را بازگویم.

صالح بو عذار

۱

مبانی نظریه کهن الگویی یونگ

مقدمه

امروزه نقد روان‌شناسانه حوزه‌های وسیعی، از جمله ادبیات را بررسی و تحلیل می‌کند و برخی از تفسیرهای درخشان و خلاقانه در باب آثار ادبی، از این رویکرد بهره برده‌اند. این نوع نقد بر کشف جنبه‌های عمیق و پنهان اثر ادبی استوار است. لذا می‌توان از نقد روان‌شناسانه برای یافتن سرخنچه‌ای عمیق درون‌مایه، نمادها و الگوهای ذهنی حاکم بر آثار ادبی و هنری بهره برد.

«نقد روان‌شناسانه»، به عنوان یکی از شاخه‌های نقد ادبی، شیوه‌ای است نوپاکه آغاز آن را باید اندکی پس از ظهور نظریه روان‌کاوی زیگموند فروید دانست. «نقد روان‌شناسانه فقط بررسی روان‌کاوی و روان‌شناسان از ادبیات نیست؛ بلکه ادب‌ها - مثل هربرت رید و ولیام امپسون - در این زمینه، آثاری مهم آفریده‌اند. این نوع نقد، گرایش‌های مختلفی دارد مثلاً گاهی به مطالعه آفرینش‌آثر هنری می‌پردازد و گاهی به مطالعه خود آثر توجه دارد و گاهی تأثیر آثر ادبی را بر خواننده در نظر دارد و گاهی نیز از یکیت و چگونگی آفرینش آثر ادبی و تکوین آن بحث می‌کند.»^۱

این نقد می‌تواند آفاق معنایی و تاویلی گسترده‌ای را فراوری مخاطب ادبیات بگشاید و او را با ژرف‌ساخت اسطوره‌ای و کهن‌الگویی آثار ادبی آشنا سازد. نقد روان‌شناسانه، لایه‌های خاموش و زیر متن ادبی را به کمک نشانه‌ها و دال‌ها به خوانش درمی‌آورد. «کارل گوستاو یونگ در نقد کهن‌الگویی خود به خلاف فروید، آثر

۱. شمیسا، سیروس؛ نقد ادبی، نشر میترا، تهران، چاپ دوم، ۱۳۹۳، ص ۲۷۶.

ادبی را کانون روان‌شناسی نویستنده یا خواننده نمی‌داند، بلکه آن را بازنمایی رابطه میان ناخودآگاه فردی و جمعی، یا تصاویر، اسطوره‌ها، نمادها، و کهن‌الگوهای فرهنگ‌های گذشته می‌داند.^۱

نقد روان‌شناختی یک اثر، تنها یکی از رویکردهای نقد ادبی به شمار می‌رود. بسیاری از محققان بر این باورند که تفسیر یک اثر ادبی و کندوکاو در ماهیت آن، کشیده شدن به قلمرو روان‌شناسی است.^۲

نقد کهن‌الگویی از نظریه‌های مدرن نقد ادبی است. این نوع نقد ارتباط نزدیکی با انسان‌شناسی و اسطوره‌شناسی نیز دارد. نقد کهن‌الگویی «به کشف ماهیت و ویژگی‌های اسطوره‌ها و کهن‌الگوها و نقش آن‌ها در ادبیات می‌پردازد. متقدان در این شیوه عمیقاً در جست و جوی صورت‌های مثالی و کهن‌الگویی در آثار ادبی هستند و به تعبیر دیگر از رابطه ادبیات و هنر با اعماق سرشت بشری سخن می‌گویند؛ زیرا اثر هنری را تجلی نیروهای پویا و ذاتی برخاسته از اعمال سرشت بشریت می‌انگارند»^۳. در نقد کهن‌الگویی بیان ادبی، محصلو تجربه ناخودآگاه جمعی بشر است.

این نقد بر عناصر تکرار شونده در متن ادبی تمرکز دارد و هر اثر ادبی را به منزله بخشی از کل ادبیات مطالعه می‌کند. «نقد مبتنی بر آراء یونگ را از آنجا نقد صور مثالی Archetypal نامیده‌اند که بیشتر حول محور آرکی‌تاپ هاست و با مباحث مردم‌شناسی و اسطوره‌شناسی همراه است، به برسی ارتباط انسان با آرکی‌تاپ‌ها و گذشته بشری می‌پردازد و شخصیت‌ها و حوادث، داستانی را به اساطیر و صور مثالی مربوط می‌کند».^۴ از دیگر علل و اسباب گسترش نقد کهن‌الگویی یا اسطوره‌ای آن است که یونگ ارتباط تنگاتنگی میان رؤیاها، اساطیر و هنر یافت. وی در این باره می‌گوید:

۱. سلدون رامان و پیتر ویدوسون؛ راهنمای نظریه ادبی معاصر، ترجمه عباس مخبر، انتشارات طرح نو، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۴، ص ۱۷۳.

۲. دیجز، دیوید؛ شیوه‌های نقد ادبی، مترجمان محمد تقی صدقیانی، و غلامحسین یوسفی، نشر علمی و فرهنگی، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۹، ص ۴۳.

۳. امامی، نصرالله؛ مبانی و روش‌های نقد ادبی، جامی، تهران: ۱۳۸۵.

۴. نقد ادبی، ص ۲۹۰.

فصل اول: مبانی نظریه کهن الگویی یونگ ۳ /

«اسطوره‌شناسی، درسنامه کهن نمونه هاست». ^۱ یونگ معتقد است که هنرمند بزرگ باید «بینش از لی» داشته باشد، تا بتواند تجارت «دینای درون» خوبیش را در قالب‌های هنری به دنیا برون منتقل کند. «هنرمند مفسر رازهای زمان خوبیش است، بدون این که خواهان آن باشد، مانند پیامبر راستین، پاره‌ای وقت‌ها به طور ناخودآگاه و به شیوه آدم خواب و یدار او تصوّر می‌کند که از ژرفای وجود خود سخن می‌گوید، اما این روح زمان است که از طریق دهانش سخن می‌گوید و آنچه که وی می‌گوید وجود دارد، زیرا تأثیرگذار است». ^۲ بنابراین یونگ با توجه به مواد خامی که در یک هنرمند است؛ پیشنهاد می‌کند که هنرمند برای ارائه تجربه هنری خود از اساطیر بهره جوید.

نظریه کهن الگویی یونگ

روان‌شناسی تحلیلی یونگ آمیزه‌ای از رویکردهای اساطیری، دینی و فلسفی است. یونگ با کشف «ناخودآگاه جمعی» بشر را به آنچه از طریق دانش تجربی صرف و اثبات‌گرایی محض ناممکن است، نزدیک ساخته است. طریقی که وی در شناخت افق‌های پنهان طبیعت آدمی و فهم تجربه‌های قدسی، اندیشه‌های دینی و زندگی پس از مرگ به کار گرفت.

اگرچه توجه به جایگاه ناخودآگاه، اساساً، به فروید بر می‌گردد ولی یونگ بیش از هر نظریه‌پرداز دیگری به این موضوع توجه کرد و از «ناخودآگاه شخصی» فراتر رفته و ناخودآگاه جمعی را کشف و بر اهمیت آن در زندگی بشر تاکید کرد. یونگ به جای نشانه‌شناسی رؤیا بحث «نمادشناسی» آن را مطرح کرد و تحولی برجسته در روان کاوی فروید، به وجود آورد. به اعتقاد یونگ، بدیختی، یأس، احساس پوچی، بی‌هدفی و بی‌معنایی بشر به دلیل نداشتن ارتباط، با بنیادهای ناخودآگاه شخصیت است. از دیدگاه او علت اصلی فقدان این ارتباط، اعتقاد بیش از حد مابه علم و عقل به عنوان راهنمایان زندگی است.

۱. یونگ، کارل گوستاو؛ سminar یونگ درباره نیچه، ترجمه سپیده حبیب، انتشارات کاروان، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۷ اپ، ص ۸۲
۲. یونگ، کارل گوستاو؛ روح و زندگی، ترجمه لطیف صدقیانی، انتشارات جامی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ اپ، ص ۲۴۲

برطبق نظریه کهن الگویی، ذهن انسان واجد الگوهای پیشین باور و عمل است که ماهیت ناخودآگاه داشته و از گذشته‌های دور در نوع انسان حک شده و به نسل‌های بعد به ارث رسیده است. یونگ متشاً و ماهیت باورها و تجربه‌های دینی را نیز در پرتو نظریه کهن الگوها تبیین می‌کند. به موجب روان‌شناسی تحلیلی یونگ، شخصیت دارای سه دستگاه روانی جدا ولی در تعامل با یکدیگر است که عبارتند از: خودآگاه (من)، ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی.

نظریه ضمیر ناخودآگاه

نظریه ضمیر ناخودآگاه^۱ یکی از بنیادی‌ترین نظریه‌های روان‌کاوی قرن بیستم است که با نظریه زیگموند فروید استاد و همکار یونگ آغاز و با نظریه یونگ شکوفا شد و گسترش یافت و تاثیر بسیار شگرفی در تحول رشتۀ روان‌شناسی در سراسر دنیا داشته است. این نظریه بیانگر جنبه‌های ناآگاهانه روان انسان‌ها است که در تجربه و باور آن‌ها تأثیرگذار است. ضمیر ناخودآگاه انباری است پر از تمایلات، آرزوها و خاطرات خارج از دسترس انسان‌ها که بر اندیشه‌ها و اعمال وی تاثیر می‌گذارند. بر اساس این نظریه رفتار و باورهای انسان علاوه بر خاستگاه آگاهانه، منشائی ناخودآگاه هم دارد که می‌توان با شناسایی آن، رفتارها و باورهای وی را تبیین و تحلیل کرد.

همانطور که پیش تر گفته شد، نخست فروید به این نکته در بحث ضمیر ناخودآگاه فردی توجه کرد و سپس یونگ ضمن تأیید فروید با بحث ضمیر ناخودآگاه جمعی آن را بسط و گسترش داد. به باور یونگ، «اگرچه ضمیر خودآگاه تها آرزوها و یعنی آن دربر نمی‌گیرد بلکه به مراتب شامل بیش از این‌ها است ولی احتمالاً ضمیر ناخودآگاه، به اندازه و یا حتی بیش از ضمیر خودآگاه که مشخصه اش تمرکز، محدودیت و ممانعت است، متضمن گنجینه‌ای از محتویات و صور زنده باشد». ^۲ یونگ ضمیر ناخودآگاه را دارای دو لایه می‌داند: الف. ناخودآگاه فردی. ب. ناخودآگاه جمعی.

1. unconsciousness

۲. یونگ، کارل گوستاو؛ انسان امروزی در جست‌وجوی روح خود، ترجمه فریدون فرامرزی و لیلافرامرزی، آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۸۲، ص ۱۴.

فصل اول: مبانی نظریه کهن الگویی یونگ / ۵

الف. ناخودآگاه فردی: یونگ درباره ناخودآگاه فردی^۱ می‌گوید: «محتوای شخصی بیشتر پر از چیزهایی است که عقده‌های احساسی^۲ نامیده می‌شوند و وجه شخصی و خصوصی زندگی روانی را تشکیل می‌دهند. ناخودآگاه شخصی روی لایه عمیق تری قرار دارد که آن را ناخودآگاه جمعی می‌نامیم».^۳

به باور یونگ ناخودآگاه فردی دربردارنده خاطرات و اندیشه‌های سرکوب شده‌ای است که به آستانه خودآگاهی نرسیده‌اند. وی ناخودآگاه فردی را از ناخودآگاهی جمعی که تاریکی محض و ناخودآگاه مطلق است، متمایز می‌کند. «ناخودآگاه فردی، معادل یونگ برای مفهوم ناخودآگاهی در مکتب فروید است».^۴ یونگ هم مانند فروید بر این باور است که ناخودآگاه فردی حاصل تجارت شخص در طول حیات فردی اوست. بر این اساس می‌گوید: «ناخودآگاه فردی مرکب از کیفیات و ویژگی‌هایی است که زمانی خودآگاه بوده‌اند ولی به علی‌واپس زده و طرد یا فراموش شده‌اند، یا در آغاز ظهور سیار ضعیف بوده‌اند و توانسته‌اند تأثیری بر شخص بگذارند. همچنین در ناخودآگاه هر کسی ممکن است عقده‌ها یا گره‌هایی از احساس‌ها، خاطره‌ها، اندیشه‌ها، عاطفه‌ها و ... تشکیل شود که قوه جاذبه دارند و سبب فعالیت‌های آدمی می‌شوند».^۵

ب. ناخودآگاه جمعی: به نظر یونگ، ضمیر ناخودآگاه جمعی^۶ قدیمی‌ترین و عمیق‌ترین لایه روان انسان است که ما به آن دسترسی مستقیم نداریم و محدود به خاطرات و مضامین دوران کودکی نیست. وی می‌گوید: «ناخودآگاه جمعی فردی نیست، بلکه عمومی است؛ و برخلاف بخش شخصی روان، این بخش محتویات و

1. Personal unconsciousness

2. feeling-toned complexes

۳. یونگ، کارل گوستاو؛ ناخودآگاهی جمعی و کهن‌الگو، مترجمان فرنانز گنجی و محمدباقر اسماعیل پور، جامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۹۷الف، ص ۱۰.

۴. یاوری، حوراء؛ روان‌کاوی و ادبیات (دو متن، دو انسان، دو جهان)، نشر تاریخ ایران، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۶، ص ۱۰۳.

۵. یونگ، کارل گوستاو؛ تحلیل رویا (گفتارهایی در تعبیر و تفسیر رویا)، ترجمه رضا رضایی، انتشارات افکار، تهران، ۱۳۸۶، ص ۹.

6. collective unconsciousness

رفتارهایی را در بر می‌گیرد که کم و بیش در همه جا و درین همه انسان‌ها، مثل هم هستند. به عبارت دیگر، در همه انسان‌ها مشترک است و بنابراین ساحت روانی مشترکی را می‌سازد که دارای ماهیتی فوق انسانی است و در همه ما نیز وجود دارد.^۱

بنابراین از نظر یونگ «کهن‌نمونه‌ها به طور کلی عبارتد از انگاره‌هایی^۲ که مظاهر موقعیت‌های ویژه با اهمیتی حیاتی و کاربردی‌اند و بارها در روند تاریخ خود را تکرار کرده‌اند».^۳ یونگ ضمیر ناخودآگاه جمعی رامیراث نیاکان ما درباره شیوه‌های بالقوه بازنمایی پدیده‌های جهان هستی می‌دانست که نزد همه این‌ها بشر مشترک است و آن را «ذهنیت بدوى» می‌نامید.^۴

تحقیقات و پژوهش‌های یونگ در زمینه اساطیر، رویاهای افسانه‌ها، توتم و تابوها و باورهای ابتدایی مردمان ابتدایی و سرخپوستان آمریکا موجب شد که وی شبکه‌ای از موتیف‌های نمادین و جهان‌شمول را کشف کند که محتوای ناخودآگاه جمعی را شکل می‌دهد. یونگ این محتوای شگفت‌انگیز را «کهن الگو» نامید. به عقیده وی «کهن الگوها اشکال عهد عتیق و سخن‌های باستانی هستند که از دورترین دوران انسانی وجود داشته‌اند».^۵

bastید^۶ می‌گوید: از دیدگاه یونگ «کهن الگوها اشکال و قوالبی به شمار می‌روند که بر تصاویر ذهنی خاصی حاکم و غالب می‌شوند؛ که پویا و توانمند هستند که این تصاویر ذهنی را به هیأت مجتمع صورت‌های سازمان یافته (همچون صور نجومی و فلکی)، پیرامون اصول قبلی و مقدم بر تجربه می‌پراکنند و بدین‌گونه آن‌ها را دقیقاً به اساطیر تبدیل می‌کنند. هر یک از این صورت‌های مثالی، تصویری ممکن‌الوجود، رمزی بالقوه و استعداد و قابلیتی برای خلق سلسله تصویرات و تصویراتی خیالی با آن رموز، یعنی آمادگی

۱. ناخودآگاه جمعی و کهن الگو، ص ۱۰.

2. Imago

۲. سمینار یونگ درباره نیچه، ص ۷۹.

۳. بلیسکر، ریچارد؛ یونگ، ترجمه دکتر حسین پاینده، طرح نو، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۷۴.

۴. یونگ، کارل گوستاو؛ انسان و اسطوره‌هایش، ترجمه حسن آکبریان طبری، انتشارات دایره،

تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۶، ص ۹۸.

6. basted

سازمانیابی و شکل‌گیری تحت تأثیر شرایط مختلف اجتماعی به صورت مجموعه‌های اساطیری است. نماد، وجه آشکار و نمایان صورت مثالی ناشاخصه و فی‌نفسه بیان نشدنی است؛ چون صورت مثالی فقط قالب و ساختاری مستور است؛ اما به یقین هر صورت مثالی می‌تواند در جامه نمادهای مختلف خورشیدی (یا دیگر اجرام فلکی)، حیاتی یا بناتی ظاهر شود و این نمادها به نوبه خود می‌توانند، به شکل دسته‌های تصاویر بهم پیوسته‌ای گرد آیند.^۱

یونگ معتقد است «آرکی‌تایپ‌ها هر چند کیفیتی ابتدایی و بدوى دارند؛ اما به حسب زمانی که در آن ظاهر می‌شوند، دگرگونی یا تفاوت پیدا می‌کنند. برخی از آرکی‌تایپ‌ها نیز خود را به شکل انسانی یا نیمه انسانی، خدایان و الهه‌ها، کوتوله‌ها و غول‌ها پدیدار می‌کنند و یا همچون جانوران و گیاهان واقعی یا وهمی که نمونه‌های بسیاری از آن‌ها در افسانه‌ها وجود دارد، نمودار می‌شوند. مثال‌هایی از این‌گونه عبارتند از: ولادت و مرگ، پیروزی بر موانع طبیعی، مراحل موقت زندگی چون بلوغ، خطر سخت و ...^۲

راه دستیابی به ضمیر ناخودآگاه جمعی و مؤلفه‌های کهن الگوها
 کهن الگو، اساسی‌ترین مفهوم در نظریه یونگ واژه‌مهم‌ترین نظریه‌های دار قرن بیستم است. یونگ با نظریه کهن الگوها در صدد گشودن راهی به ضمیر ناخودآگاه جمعی است. طبق نظریه ناخودآگاه جمعی یونگ، روان ما وارث تجاربی از گذشتگان است که خود را در قالب کهن الگوهای نشان می‌دهند. غرایز کنش‌های جسمانی هستند که به وسیله حواس درک می‌شوند و در عین حال در اوهام و خیال پردازی‌ها نیز ظاهر شده و غالباً حضور خود را به شکل نمادین نشان می‌دهند. این تجلیات همان‌هایی هستند که کهن الگو نامیده می‌شوند. به بیان دیگر، غریزه بیانگر بعد جسمانی و کهن الگو نشانه روح آدمی است. «الگوی کهن متعلق است به ساختار ناخودآگاه جمعی، ولی چون ناخودآگاه جمعی در خود ماست، ساختار ما نیز هست. بخشی از ساختار اساسی

۱. باستید، روژ؛ دانش اساطیر، ترجمه جلال ستاری، نشر توسع، تهران، ۱۳۷۰، ص ۷۰-۷۱.

۲. فوردهام، فریدا؛ مقدمه‌ای بر روان‌شناسی یونگ، ترجمه حسین یعقوب‌پور، اوجا، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۴۹-۵۰.

طیعت غریزی ماست.»^۱

یونگ معتقد است چیزهایی وجود دارند که در محدوده عقل و استدلال، قابل توجیه نیستند اما حکایت از معنایی دارند که بازیان نماد، بیان می‌شوند. ادیان نیز برای بیان پیام خود، از نماد بهره‌می‌گیرند. وی در کتاب پاسخ به ایوب، تولد حضرت مسیح از مادر باکره را مثال می‌زند و می‌گوید این گونه نمادها رانمی‌توان با منطق و پیش‌فرض‌های علمی و اثبات‌گرایی توجیه و اثبات کرد. پدیده‌های ناظر به روان انسان مانند نمادها و تصاویر، واجد معنا و مفهوم هستند و نباید با این توجیه که مصدق مادی ندارند، ناموجه قلمداد شوند زیرا تنها معیار حقیقی بودن یک چیز، مادی و عینی بودن آن نیست بلکه حقایق روحی و روانی‌ای نیز وجود دارند که تن به توضیح، اثبات یا انکار علمی و آزمایشگاهی نمی‌دهند.

بنابراین به باور یونگ، «تصاویر و نمادها بدون نیاز به استدلال عقلی دارای اعتبارند چراکه رشته در کهن‌الگوهای ضمیر ناخودآگاه جمعی دارند و کهن‌الگوها واقعیتی مستقل از آگاهی ما دارند اگرچه در چارچوب عقل که برآمده از ضمیر ناخودآگاه است، تبیین پذیر نیستند و خود به عنوان عواملی پویا سرچشم معرفت به شمار می‌روند.»^۲

یونگ معتقد است که نماد در قالب استدلال عادی نمی‌گنجد زیرا نمادها و اسطوره‌ها متکی بر صور مثالی و قدسی (کهن‌الگوها) هستند، یعنی ریشه و اساس آن‌ها حالات و کنش‌های عاطفی است و در نتیجه عقل عینی‌گرا و پوزیتیویستی هرگز نمی‌تواند آن‌ها را تبیین و تحلیل کند.

در نظریه تحلیلی یونگ، راه دستیابی به ضمیر ناخودآگاه و درک پیام آن، تعبیر رویا است. «ناخودآگاهی همواره در خواب‌ها و پندارهای ظاهر می‌شود. تصاویری که ناخودآگاهی در کسوت آن‌ها بر خودآگاهی پدیدار می‌شود، به کل وجود انسان که موجود ناشناخته‌ای است، مربوط می‌شوند.»^۳ از این رو تأویل و نمادشناسی رویا، از اصول اولیه

۱. یونگ، کارل گوستاو؛ تحلیل رویا (گفتارهایی در تعبیر و تفسیر رویا)، ترجمه رضارضایی، انتشارات افکار، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۲۴-۲۲۵.

۲. یونگ، کارل گوستاو؛ روان‌شناسی ضمیر ناخودآگاه، ترجمه محمدعلی امیری، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۳، ص ۵۶.

۳. یونگ، کارل گوستاو؛ اسطوره‌ای نو (نشانه‌هایی در آسمان)، ترجمه جلال ستاری، نشر مرکز،

فصل اول: مبانی نظریه کهن‌الگویی یونگ / ۹

روان‌شناسی یونگ به شمار می‌رود. یونگ معتقد بود که رویا، خودنمونه‌ای از ضمیر ناخودآگاه است و برای درک رویا باید با صور نمادین آن آشنا بود. بر این اساس مؤلفه‌های زیر را می‌توان مهم‌ترین خصوصیاتی دانست که یونگ برای کهن‌الگوها برمی‌شمارد:

۱. ریشه در تجربه‌های آبا و اجدادی انسان دارند و تجلی و نمود عمیق‌ترین سطح ضمیر ناخودآگاه یعنی ناخودآگاه جمعی هستند.
۲. تجلی این تجربه‌ها در صور و مفاهیم جهان‌شمولی در زمان‌های گوناگون مانند خدا، پیر، مادر، پدر، زمین، آب و... که نسل به نسل منتقل شده است.
۳. راه دستیابی به ضمیر ناخودآگاه جمعی، کهن‌الگوها است که باید زبان نمادین و سمبولیک آن‌ها را تحلیل و تعبیر کرد.
۴. محتوای ضمیر ناخودآگاه جمعی برای مردم در فرهنگ‌های گوناگون مشابه است.
۵. اسطوره‌ها، افسانه‌ها و تجربه‌های افراد متأثر از ضمیر ناخودآگاه جمعی و کهن‌الگوها است.
۶. هر کهن‌الگو دو سویه دارد؛ یعنی هم سویه مثبت دارد هم سویه منفی.
۷. در ژرفای انسان‌ها وجود دارند و بسته به تجربه‌های افراد ظهور می‌یابند، بنابراین اموری بالقوه هستند که در شرایط خاص متجلی و فرافکنی می‌شوند.
۸. با توجه به فرهنگ و جغرافیای متفاوت، به اشکال متفاوت متجلی می‌شوند. که محتوای کهن‌الگوها را تشکیل می‌دهند.
۹. کلیت و عمومیت: همه افراد بشر دارای ناخودآگاه جمعی هستند و محتویات این ناخودآگاه یعنی کهن‌الگوها در همه افراد پیش‌مشترک است همان‌گونه که اندام جسمانی در بین تمام انسان‌ها مشترک است.

کهن‌الگوهای برجسته نظریه تحلیلی یونگ اگرچه او محدودیتی در تعداد کهن‌الگوها^۱ قائل نیست اما بعضی از تصاویر

^۱ تهران، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۱۱۲.

کهن الگویی برجسته و متدالن مانند نقاب، سایه، پیر خردمند، آنیما، آنیموس و فرایند فردیت (خویشتن) وجود دارند که یونگ به جهت اهمیت و تأثیرشان به آن‌ها بیشتر پرداخته است. در واقع این کهن‌الگوها بر بخش‌های مختلف روان، یعنی ضمیر خودآگاه، ناخودآگاه شخصی و ناخودآگاه جمعی تأثیرگذاشته و به نوعی میان آن‌ها ارتباط و هماهنگی ایجاد می‌کنند. آشنایی با این کهن‌الگوها، دید عمیق‌تری نسبت به نظریه کهن‌الگوها به دست می‌دهد:

الف. فرایند فردیت روانی: فرایند فردیت^۱، یکی از مباحث مهم و محوری در روان‌شناسی تحلیلی یونگ است. یونگ درباره فرایند فردیت می‌گوید: «فردیت کیفیت کل وجودی است که انسان می‌نامیم، پس مرکز فرد، مرکز خود است». ^۲ از منظر یونگ فرایند فردیت حاصل چالش‌های عمیق و بغرنج قهرمان برای آشتی اضداد درون خویشتن، یا آشتی میان خودآگاه و ناخودآگاه است. وی می‌گوید: «فرایند فردیت و در واقع سازش خودآگاه با مرکز درونی خود (هسته روانی) یا خود معمولاً با جریحه دار شدن شخصیت و رنج ناشی از آن آغاز می‌شود».^۳

در فرایند کسب فردیت، شخص پس از رسیدن به خودآگاهی، به تشخّص شخصیتی و روانی نائل می‌شود. یونگ می‌گوید: تفرد، یعنی تبدیل شدن به موجودی یکپارچه، و تا آنجاکه «فردیت» یکتایی درونی، نهایی و بی‌مانند ما را در بر می‌گیرد، به معنای خویشتن خویش هست.^۴ فرایند فردیت حاصل چالش عمیق انسان با نیروهای درونی است. هر گامی که در این مسیر برداشته می‌شود، با رنج معنوی شدیدی همراه می‌شود یعنی فرانمود شوریدگی من ((ego)) است در برابر

1. Individuation

۱. تحلیل رویا، ص ۲۰۰.

۲. یونگ، کارل گوستاو؛ انسان و سمبلهایش، ترجمه، محمود سلطانیه، جامی، تهران، چاپ ششم، ۱۳۸۷، الف، ص ۲۵۳.

۳. یونگ، کارل گوستاو؛ خاطرات، رویاها، اندیشه‌ها، ترجمه پروین فرامرزی، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، مشهد چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۴۰۹.

قهاری که خویشتن (self) بر آن اعمال می‌کند.^۱

به موجب عقیده یونگ «زمانی که نقطه اوج فرد فرا می‌رسد، شخصیت برتر ناپدایی فرد به واسطه نیروی الهام بر شخصیت حقیرتر متجلی می‌شود تا حیات فردی به سمت و سوی برتر و عالی‌تر جهت یابد و گونه‌ای از دگرگونی درونی شخصیت را پدید می‌آورد. این فرایند، تحت عنوان فرایند فردیت روانی مطرح می‌شود.»^۲

فرایند فردیت «به یک حالت اشاره ندارد؛ بلکه فرایندی زنده و پویا است که فرد به وسیله آن فردی روان‌شناختی می‌شود؛ یعنی به یک کل یا واحد مجزا و غیر قابل تفکیک تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر فردیت، تفکیک‌ناپذیر شدن تا به آن جا که فردیت یافته‌گی در برگیرنده یکپارچگی درونی ماندگار و تجربه‌ناپذیر ما است؛ همچنین به معنای شخص خود شدن است. بنابراین ما می‌توانیم فردیت را خود یابی یا خودشناسی معنا کنیم. فرایند فردیت، فرایندی کاملاً خودبه‌خودی و طبیعی در درون روان است که پا به پای فرایندهای جسمی رشد و تحول پیش می‌رود؛ بنابراین چیزی نیست که بتواند از بیرون تحریک شود؛ بلکه به طور بالقوه در تمامی انسان‌ها وجود دارد.»^۳ یونگ برای دستیابی به فردیت سه مرحله را مطرح می‌کند: «الف. از چندپارگی روانی به تمایت فردی، ب. از تمایت فردی به پیوستگی با جهان، ج. از پیوستگی با جهان به یگانگی با نیروهای کیهانی.»^۴

به اعتقاد یونگ «فردانیت، سلوکی است خطرناک و این خطر از قدرت بی‌همتای آرکی تایپ‌های خصوص هنگامی که قرار است جذب آگاهی شوند، سر می‌زند. وقتی سروکار ما با ناخودآگاه است، باید بسیار احتیاط کنیم؛ زیرا آگاهی به مثابه مزرعه پرباری است که در معرض سیلاب پرخروش سدی شکسته قرار گرفته است. اگر آگاهی ضعیف باشد، ناخودآگاه، من را می‌بلعد و تورمی بیمارگونه پدید می‌آورد، که

۱. مورنو، آنتونیو؛ یونگ، خدایان و انسان مدرن، ترجمه داریوش مهرجویی، نشر مرکز، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۸، ص ۴۴.

۲. یونگ، کارل گوستاو؛ روان‌شناسی و کیمیاگری، ترجمه محمود بهفروزی، نشر جامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۰، ب، ص ۷۳.

۳. پالمر، مایکل؛ فروید، یونگ و دین، مترجمان محمد دهگانپور و غلامرضا محمودی، رشد، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۰۳ و ۲۱۱.

۴. روان‌کاوی وادیبات، ص ۱۱۲.

بسیار خطروناک است؛ زیرا نشانه یکی شدن است و این همان آگاهی به محتویات جمعی ناخودآگاه است.^۱

ب. کهن الگویی سایه: بر اساس نظریه یونگ سایه^۲، ادراکاتی رادر خود جای می‌دهد که هنوز به اندازه کافی پخته نشده تا اورد حیطه ضمیر آگاه شود و غالباً در رؤیا خود را نشان می‌دهد که یونگ آن را سایه می‌نمد. «کهن الگویی سایه، آن بخش از شخصیت است که فرد ترجیح می‌دهد آن را آشکار نکند؛ بدین مفهوم که سایه، شامل بخش‌های تاریک، سازمان‌نیافته و سرکوب شده یا به تعبیر یونگ هر چیزی که فرد از تأیید آن در مورد خودش سر باز می‌زند و همیشه از سوی آن تحت فشار است؛ چیزهایی از قبیل: صفات تحیرآمیز شخصیت و سایر تمایلات نامتجانس».^۳

جدال قهرمان در جاده آزمون‌ها در واقع جدل با سایه‌هاست. چرا که «سایه، شخصیت فرومایه ماست و از چیزی برخاسته که با قوانین و قواعد زندگی هشیار مناسبی ندارد. ظلمتی است که عوامل خودمنختار و با نفوذ را در خود فرو می‌پوشاند. از لحاظ ارزش حسی، غالباً منفی است و نمودار همان شخصیت مستور و سرکوفته و سرشار از بارگناه ماست. با این حال، سایه الزاماً پلید نیست، بلکه فرومایه و ناسازگار است و به هر حال تماماً بد نیست؛ اما از آنجاکه سرنمون‌ها صفات خوب و بد هر دو را می‌پرورند، سایه فقط دارای گرایش‌های اخلاقاً نکوهیده نیست، بلکه از برخی صفات نیک و ستوده نیز برخوردار است، مثل غراییز عادی، واکنش‌های مناسب، بیش واقع گرا، و انگیزه‌های آفرینندگی».^۴

به عقیده یونگ، انسان پس از ارتکاب و خلق گناه، به واپس زنی روی آورد و این امر موجب شد تا در ضمیر ناخودآگاه کهن الگویی «سایه» پدید آید. به عبارت دیگر می‌توان گفت: یونگ سایه را ریشه‌دارترین کهن الگویی می‌داند که واجد خصلت‌های پلید انسان است. بنابراین سایه شامل افکار و خصلت‌های خبیثانه، تمایلات شرم‌آور، عقده‌ها و ابعاد سرکوب شده وجود انسان است. یونگ می‌گوید: «سایه،

۱. یونگ، خدایان و انسان مدرن، ص ۴۵.

2. shadow

۲. یونگ، خدایان و انسان مدرن، ص ۵۲.

۳. فروید، یونگ و دین، ص ۱۷۳-۱۷۲.

فصل اول: مبانی نظریه کهن الگویی یونگ / ۱۳

نژدیک‌ترین چهره به خودآگاهی است و اولین جزء شخصیتی نیز هست که در تحلیل ضمیر ناخودآگاه خود را ظاهر می‌کند.^۱ یونگ باور دارد سایه بیشتر نمودار جنبه منفی شخصیت و چکیده همان صفات ناخوشایندی است که با قوانین و قواعد زندگی خودآگاهانه مناسبتی ندارد.

انسان برای کسب فردیت باید تمام ابعاد متضاد وجودی خویش را بشناسد و سایه یکی از این ابعاد است. اگر سایه جنبه مثبت و حیاتی هم داشته باشد باید آن را بازنده‌گی فعال درآمیخت. «من» باید دست از منیت و خودخواهی بردارد و بگذارد تا چیزی که به ظاهر منفی است اما در واقع می‌تواند منفی نباشد، شکوفاگردد و این فدایکاری قهرمانانه‌ای در حد غلبه بر عاطفه را می‌طلبد.^۲

در نگاه یونگ، سائق‌ها و غریزه‌های جنسی و حیاتی انسان به طور عام بخشی از کهن الگوی سایه هستند. چراکه سایه به ابعاد حیوانی ما که در زمانی و هم‌زمانی است؛ اشاره دارد. یونگ معتقد است که شناخت سایه، به شناخت خود منتهی می‌شود و سرکوب مطلق سایه باعث می‌شود که بخش عظیمی از ابعاد درونی خویش را نشناسیم. از سوی دیگر، خراب کردن اخلاق انسانی نیز مفید نیست؛ زیرا به کشتن بهترین «من» او ختم می‌شود و بدون آن، خود سایه دیگر مفهومی نخواهد داشت. «جذب سایه، به آدمی جسم می‌بخشد، بدان معنی که فضای حیوانی غریزه و نیز روان ابتدایی یا باستانی در میدان آگاهی ظاهر می‌شود و دیگر با افسانه‌ها و اوهام سرکوب شدنی نیست».^۳

از دیدگاه یونگ سایه دارای ویژگی‌های زیر است:

۱. سایه، جنبه وحشیانه و خشن سرشت انسان است. افکار و احساسات ناپسند سایه، گرایش دارند در خودآگاه و در رفتار آدمی بروز کنند ولی آدمی معمولاً آن‌ها را به وسیله نقاب از دیگران پنهان می‌کند یا این که واپس می‌زند و به ناخودآگاه

۱. یونگ، کارل گوستاو؛ چهار صورت مثالی، ترجمه پروین فرامرزی، نشر آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۹۰الف، ص ۱۶۷. ۲. روح و زندگی، ص ۲۶۷-۲۶۸.

۳. یونگ، کارل گوستاو؛ روان‌شناسی انتقال، ترجمه پروین فرامرزی، بهنشر، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۰پ، ص ۹۸.

- شخصی می‌راند.
۲. سایه شامل بدترین و بهترین جنبه‌های طبیعت بشری است؛ بنابراین، به‌طور دیالکتیکی، در ترقی و پیشرفت انسان موثر است.
۳. وجه منفی سایه، در برگیرنده تمام خصلت‌های سیاه و منفی است که جامعه آن را گناه و غیراخلاقی می‌شمارد؛ و آن را واپس می‌زند.
۴. بعد مثبت و روشن سایه، سرچشمۀ خودانگیختگی، آفرینندگی، بصیرت، عواطف ژرف و همه خصایص لازم برای انسان کامل شدن است.
۵. سرکوبی کامل سایه مطلوب نیست، بلکه بُعد منفی آن باید رام و به بُعد مثبت آن اجازه تجلّی داده شود.
۶. وقتی سایه سرکوب شود، ناپدید نمی‌گردد بلکه به صورت خفته در انتظار می‌ماند تا در شرایطی بحرانی، دوباره تسلط خود را باز یابد.
۷. انسان برای کسب فردیت خویش، باید بکوشد از سایه خود و ویژگی‌های آن آگاه شود.
۸. اکثر انسان‌ها این امکان را ندارند که به وجود سایه خویش پی‌برند و در موقعیت‌های حساس، تحت سلطه و سیطره آن قرار دارند.
- یونگ بر این باور است که «مسائل پیچیده و دقیق اخلاقی، تنها از طریق کهن الگوی سایه پدید نمی‌آید، بلکه یک شخصیت درونی دیگر هم اغلب خود را نمایان می‌سازد. این شخصیت نمادین دوم، پس پشت سایه ظاهر می‌گردد. این تصویر مردانه، عنصر نرینه و تصویر زنانه، عنصر مادینه نام دارد».^۱
- ج. کهن الگوهای آنیما و آنیموس: آنیما^۲ و آنیموس^۳ از مهم‌ترین کهن الگوهای نظریه یونگ در بحث تکامل شخصیت هستند و مکمل ویژگی پرسونا وی می‌گوید: «آنیما مکمل سازگاری کلی آدمی با ناشناخته‌ها یا تقریباً ناشناخته‌هاست.^۴ همچنین می‌گوید:

۱. یونگ، کارل گوستاو؛ انسان و سمبول‌هایش، ترجمه، محمود سلطانیه، جامی، تهران، چاپ ششم، ۱۳۸۷ الف، ص ۲۷۰.

2. Anima

3. Animus

۴. یونگ؛ تحلیل رویا ص ۱۱۹.

فصل اول: مبانی نظریه کهن الگویی یونگ / ۱۵

«به محض آنکه زن نسبت به آنیموس آگاه شود، آنیموس تکثر می‌یابد. ذات آنیموس متکثراً و ذات آنیما واحد است، آنیما یک فرد خاص است که وجوده متضاد فراوان دارد.»^۱ تجلی کهن الگوها از جمله آنیما و آنیموس، بیشتر در رؤیاها، مکاشفه‌ها و حالات هذیانی ناشی از بیماری صورت می‌گیرد. تجلی‌هایی که ما را به شناختن خویشن خویشتن خویش یک‌گام به پیش می‌برند. در ادامه به تفکیک توضیحاتی در خصوص آنیما و آنیموس ارائه گردیده است:

آنیما: به باور یونگ «عنصر مادینه، تجسم تمامی گرایش‌های روانی زنانه در روح مرد است. همانند احساسات، خلق و خوهای مبهم، مکاشفه‌های پیامبرانه، حساسیت‌های غیر منطقی، قابلیت عشق شخصی و یافتن احساسات نسبت به طبیعت و روابط با ناخودآگاه». ^۲ یونگ معتقد است که آنیما برخاسته از تجربیات اولیه مردان با زنان است که همگی در مفهومی به نام زن ترکیب شده‌اند و همچنین در قالب کهن الگویی، یک تصویر است و در زمان‌های دیگر احساس یا خلق و خوی است. یونگ می‌گوید: آنیما را می‌توان رادیویی درونی انگاشت که با تنظیم طول موج، صداهای بیگانه را حذف می‌کند و تنها صدای انسان بزرگ را می‌گیرد. عنصر مادینه با این دریافت ویره خود، نقش راهنمای میانجی را میان من و دنیای درونی، یعنی «خود» به عهده دارد.^۳ آنیما هم مثل سایر کهن الگوها در دو سویه منفی و مثبت تجلی می‌کند.

اعتراف به وجود آنیما از مراحل نخستین فرایند فردیت است اما انسان نباید با آنیما خویش یکی شود. چراکه «احترام یش از حد به آنیما، خطر از دست دادن جنبه‌های فردی را دارد؛ اما از جهتی مرد باید به تخیلات و احساسات القائی آنیما توجه داشته باشد تا از رکود کامل فرآیند فردیت جلوگیری کند».^۴

به باور یونگ تعداد کمی از مردان به خوبی با آنیمای خویش آشنا می‌شوند زیرا این مساله نیازمند برخورداری از دلیری و آگاهی زیاد است و این امر حتی از آشنا شدن شخص با سایه خود نیز سخت‌تر است. هر مردی باید در درون اعمق

.۱. سمینار یونگ درباره نیچه، ص ۴۷۲

.۲. انسان و سمبلهایش، ص ۲۷۰

.۳. همان، ص ۲۸۴

ناخودآگاه خود غورکند و بعده زنانه شخصیت خویش را بشناسد. یونگ درباره جنبه مثبت آنیمامی گوید: «عنصر مادینه، مرد را یاری می‌دهد تا همسر مناسب خود را یابد. عملکرد مهم دیگر عنصر مادینه آن است که هرگاه ذهن منطقی مرد از تشخیص کنش‌های پنهان ناخودآگاه عاجز شود، آنیما به یاری وی می‌شتابد؛ تا آن‌ها را آشکار کند نقش حیاتی‌تر عنصر مادینه این است که به ذهن امکان می‌دهد تا خود را با ارزش‌های واقعی درونی هم‌ساز کند و راه به ژرف‌ترین بخش‌های وجود خود برد. آنیما با این دریافت ویژه خود، نقش راهنمای و میانجی را میان من و دنیای درونی، یعنی خود به عهده دارد.»^۱

آنیموس: آنیموس عنصر مردانه روان زن است. این عنصر نیز همچون آنیما دارای دو کارکرد مثبت و منفی است. از دیدگاه یونگ طرف «مثبت عنصر نرینه می‌تواند بانی روح مبتکر، شجاعت، شرافتمندی و در عالی‌ترین شکل خود وسعت روحی باشد. زن از طریق عنصر نرینه می‌تواند به انسکاف نهفته در شرایط عینی شخصی و فرهنگی خود، آگاهی یابد و به زندگی روحانی‌تری دست یازد.»^۲

آنیموس در رویا و توهمات یک شخصیت ظهرور می‌یابد؛ و بیشتر بیانگر خصیصه‌های گروه‌محورانه است تا تک‌رویانه و فرد‌محورانه. «عنصر نرینه بندرت به صورت تخللات جنسی نمود پیدا می‌کند و اغلب به صورت اعتقاد نهفته مقدس پدیدار می‌شود.»^۳

آنیموس یا عنصر مردانه به زن شکوه و اقتدار روحی می‌بخشد و او را در برابر ناملایمات توانا می‌سازد.

آنیموس نمادی از تفکر و استدلال است و قادر است تا تفکر زنان را که هنوز به آن تعلق ندارند تحت تأثیر قرار دهد. آنیموس متعلق به ناخودآگاه جمعی است و برخاسته از برخورد زنان ماقبل از تاریخ با مردان است که همگی در مفهومی به نام مرد ترکیب شده‌اند. یونگ، «همزاد مؤنث را معادل اروس مادرانه (شورمندی یا عشق) در مردان می‌داند و همزاد مذکور یعنی آنیموس را معادل کلام (خرد یا منطق) در زنان

.۲. همان: ۲۹۳.

.۱. همان: ۲۷۸.

.۳. همان: ۲۸۵.

برمی‌شمارد.^۱

د. کهن الگوی خود: کهن الگوی «خود»^۲ از مهم‌ترین کهن‌الگوهایی است که نظریه فرایند فردیت یونگ بر حول محور آن می‌چرخد. وی درباره این کهن الگومی گوید: هنگامی که فرد به گونه‌ای جذی و با پشتکار با عنصر نرینه یا عنصر مادینه خود مبارزه کرد؛ تا با آن مشتبه نشود، ناخودآگاه خصیصه خود را تغییر می‌دهد و به شکل نمادین جدیدی که نمایانگر خود یعنی درونی ترین هسته روان است، پدیدار می‌شود. در خواب‌های زن، این هسته معمولاً در قالب شخصیت برتر زن مانند: راهبه، ساحره، مادر زمین، الهه طبیعت و یا عشق جلوه‌گر می‌شود و در خواب‌های مرد، این عنصر مهم در قالب آموزش‌دهنده اسرار مذهبی، نگهبان، پیر خردمند، روح طبیعت و ... نمود پیدامی کند. البته «خود» همواره با ظاهر پیر خرد و پیر زال نمود نمی‌یابد و در خواب یک مرد پخته با چهره مرد جوان ظاهر می‌شود. این تجسم‌های متناقض، کوشش‌هایی است برای بیان جوهر خارج از زمان که می‌تواند هم پیر باشد و هم جوان.^۳

از دیدگاه یونگ، فرایند «فردیت یافتن» یا تحقق «خود»، تحقق یکپارچگی روانی انسان است به‌طوری که خودآگاه و ناخودآگاه انسان به وحدتی عمیق و پویا بررسد. به باور یونگ: خود همیشه حاصل مجموع فرایندهای خودآگاه و ناخودآگاه است. خود آگاهی رادرک می‌کند؛ آگاهی جزئی از «خود» است، درست مانند دایره کوچکی در دل دایره‌ای بزرگ‌تر.^۴

طبق نظریه کهن الگویی یونگ «خود» کهن الگوی نظم، سازماندهی، وحدت و یگانگی است و به همین دلیل کهن الگوها را به سمت خود می‌کشاند و اندیشه‌هایی که متأثر از کهن الگوهاست و دیگر جنبه‌های شخصیت را متحدو پیوسته می‌کند و احساسی از استحکام و یکتایی به آن‌ها می‌دهد. خود «فردی‌ترین و خصوصی‌ترین

۱. یونگ، ص ۶۳.

2. Self

۲. انسان و سمبلهایش، ص ۲۹۵ و ۲۹۹. ۳. سمینار یونگ درباره نیچه، ص ۱۷۲.

چیزهاست و جوهر فردیت، یکتایی است و بی‌همتایی». ^۱

یونگ «خود» را به مثابهٔ پیری درونی می‌داند که مرید را در بزنگاه‌های حساس و بغرنج فرایند فردیت دستگیری می‌کند و به سرمنزل مقصود می‌رساند. «خود نمادی زنده از چیزی است که می‌دانیم وجود دارد. تمامی مشتمل بر خودآگاه و ناخودآگاه است». ^۲ وی ارکان چهارگانه اندیشه، احساس، مکاشفه و شعور را برای «خود» برمی‌شمارد. نمود بر جسته چهارگانگی کهن الگوی «خود» را به‌ویژه در «ماندالا» می‌توان یافت. «خود» معمولاً در چند کارکرد ظاهر می‌شود:

۱. «خود» به عنوان راهنمای وقتی شخص آمادگی پذیرش این مسئله را دارد که بخش خودآگاه به تنها یابرای پاسخ به رهوز زندگی اش نیست و به تنها یابه تنها یابن حل مسائل را ندارد؛ و فرد چیزهایی را مدنظر قرار دهد که ظاهراً با نیتش در تضاد هستند، آن زمان است که «خود» ظاهر می‌شود و مسئولیت راهنمایی برای رشد را بر عهده می‌گیرد.

۲. «خود» به عنوان هدف: هدف از رشد، دادن فرصت به «خود» است تا بتواند به نحوی که می‌خواهد در زندگی تجلی کند. به همین علت است که «خود» هم هدف است، هم منشأ و هم خالق.

۳. «خود» به عنوان قدرت: در بسیاری از پدیده‌ها که به واسطه مفهوم «خود» به هم پیوند می‌یابند، اعمال قدرتی را نسبت به خود تجربه می‌کنیم. «خود» به عنوان مفهومی که قدرت دارد، ما را در مسیر سرنوشت‌مان نگه می‌دارد و نمی‌گذارد از آن خارج شویم.

بطور کلی یونگ از اصطلاحات زیر در تعریف «خود» استفاده می‌کند:

۱. فردیت، نقطه مابین خودآگاه و ناخودآگاه.

۲. اتحاد اضداد.

۳. کلیت روح و روان.

۴. مرکز روان.

۵. کهن الگوی یکپارچگی.

پیش‌تر هم گفتیم که یونگ مهم‌ترین کهن‌الگوی نظریه خویش را کهن‌الگوی «خود» می‌داند. چراکه «خود» تجلی بارز و عمیق فرایند فردیت است.

۶) کهن‌الگوی پیر خرد: «پیر خرد»^۱ یکی از کهن‌الگوهای برجسته روان‌شناسی تحلیلی یونگ، تجسم و نماینده علم، بینش، خرد، ذکاوت و اشراق است. پیر خردمند از توانایی‌ها و امکانات روحی و روانی ویژه‌ای برخوردار است که می‌تواند از این امکانات برای هدایت مریدان خود بهره گیرد.

به باور یونگ، پیر خردمند هنگامی پدیدار می‌شود که برای انسان بصیرت، درایت، پند عاقلانه، اتخاذ تصمیم و برنامه‌ریزی و امثال آن ضروری است، اما به تنها‌یی توانایی آن را ندارد. این «صورت مثالی» این کمیود را با محتویاتی جبران می‌کند که برای پر کردن خود ضروری‌اند.^۲ بر این اساس کهن‌الگوی پیر خرد «در هیأت ساحر، طیب، روحانی، معلم، استاد، پدربرزگ و یا هرگونه مرجعی ظاهر می‌شود».^۳

یونگ درباره دیگرویزگی‌هایش می‌گوید: «پیر خرد مظهر خرد موروثی در طی سده‌هاست. حقیقتی تجربی که سرشتی و غریزی شده و میلیون‌ها بار زیسته است؛ قسمی خرد ذاتی که با ما زاده می‌شود و همانهنجی تمامی ساختار زیستی و روانی خود را مدیون آنیم، تجربه کهنه که هنوز در رویاهای و غایزیمان آشکار می‌شود. این همان جنبه ذهنی یا معنوی یک واقعیت مطلقاً ذاتی است که آن را غایب‌مندی موجود زنده می‌نامند».^۴

بنابراین می‌توان موارد زیر را به عنوان ویژگی‌های پیر دانا از نظر یونگ برشمود: کهن‌الگوی پیر خردمند نماینده حکمت و معنا است، دانش پیشین انسان در رابطه با رمز و راز، که زندگی را نمادسازی می‌کند.

کهن‌الگوی پیر خردمند در خواب به عنوان پدر، پدربرزگ، معلم، فیلسوف، گورو، دکتر یا کشیش تجسم می‌یابد.

1. old wisdom

.۱. همان: ص ۱۱۰.

.۲. چهار صورت مثالی، ص ۱۱۰.

.۳. سمینار یونگ درباره نیجه، ص ۶۱.

و. کهن الگویی نقاب: «نقاب»^۱ کهن الگویی است که فرد در برابر فشارها یا مصلحت‌های اجتماعی و در موقعیت‌های گوناگون زندگی بر چهره می‌زند. کلمه نقاب، از صورتکی گرفته شده است که بازیگران هنگام بازی در تئاتر برچهره می‌زدند. یونگ کهن الگویی نقاب را متدادف بانوعی صورتک می‌داند که ما انسان‌ها برای پنهان کردن خصلت‌های واقعی‌مان استفاده می‌کیم. در بسیاری از موقعیت‌ها، ما هویت‌مان را با اجرای یک نقش در زندگی یا برخورداری از یک حرفه و شغل مشخص می‌کیم، یا به رغم اعتقاد و میل باطنی همنگ جامعه می‌شویم، یا خود را در پس یک نقاب پنهان می‌کیم و یا ظاهرسازی می‌کیم.^۲

یونگ می‌گوید: «اساساً نقاب هیچ واقعیتی ندارد، بلکه حاصل سازش فرد با جامعه بر سر این موضوع است که انسان در ظاهر باید چه باشد... نقاب یک صورت ظاهري است، یا اگر بخواهیم نامی بر آن بگذاریم می‌توانیم «واقعیتی دو بعدی بنامیم».^۳ بنابراین از منظر روان‌شناسی، استفاده انسان از نقاب کارکردی شناختی دارد. به این معنی که انسان برای سازگاری با جهان پیرامون خود و دنیای درون خود ناگریز از استفاده از نقاب است اما به شرطی که با نقاب یکی نشود و شخصیت، هویت و فردیت خود را از دست ندهد.

یونگ معتقد است، چون همه‌ما بخاطر ضرورت‌های زندگی به ناچارگاهی باید از نقاب بپره ببریم، این امر در ذات خود امری مذموم نیست بلکه خطر آنجایی است که فردیت ما به خطر بیفتدم اما اگر استفاده از نقاب در جهت شکوفایی شخصیت ما باشد، می‌تواند مطلوب هم باشد. نقاب مانند سایر کهن‌الگوها، هم سویه مثبت دارد هم سویه منفی. یونگ درباره سویه منفی نقاب می‌گوید: «این نقاب جعل فردیت می‌کند و سایرین را به این باور می‌اندازد که نفایدار برای خود فردی شده است. فردیتی که فاقد حقیقت است؛ بلکه فقط نقابی است که شفافیت جهت ایفای نقش اجتماعی خاص خویش بر چهره می‌زند».^۴

1. persona

.۱. همان: ۷۰

.۲. یونگ، ص ۶۸۶۹

.۳. یونگ، خدایان و انسان مدرن، ص ۶۷