

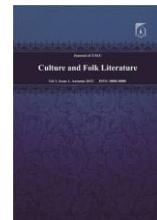
T. M .U.

Culture and Folk Literature

E-ISSN: 2423-7000

Vol. 8, No. 33

July, August & September 2020

Individuation in the *Khorshid-Va-Mahpareh* Poem based on Jung's Theory of Archetypes

**Saleh Bouazar¹ Mohammadreza Rouzbeh*²
Safieh Moradkhani³**

Received: 06/12/2019
Accepted: 12/05/2020

1. PhD Candidate of Persian Language and Literature, Lorestan University, Lorestan, Iran.
2. Associate Professor of Persian Language and Literature, Lorestan University, Lorestan, Iran.
3. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Lorestan University, Lorestan, Iran.

* Corresponding Author's E-mail:
Rayan.roozbeh@yahoo.com

Abstract

Archetypal criticism is one of the approaches of contemporary literary criticism that explores and explains the influence of myths and archetypes as well as their role in literature. Individualization is one of the most prominent archetypes of Jung's archetypal theory. In the story of *Khorshid-Va-Mahpareh*, Khorshid, as the hero of the story, encounters a lot of hardships and sequels to reach his beloved, including magical Arghaván, crafty Aín-balay, cannibal Negros, rival Marzbán, stormy sea, etc. In addition to the archetypal phenomena in the collection such as magic, witches, supernatural actions, and archetypal symbols, archetypes such as journey, individuality, dream, mother, hero, and so on have been used to investigate and analyze individualization from the perspective of Jung's archetypal theory. Accordingly, Khorshid, the protagonist of the story, reached out to his beloved after going through a heroic journey, overcoming shadows and negative anima, and achieved self-individuality through the help of the Old Wise Man and the essence of love, and then had a rebirthed.

Keywords: Archetypal analysis; individualization; Jung; *Khorshid-Va-Mahpareh*; Mirza Mohammad Saeed Tabibi Ghomi.

Introduction

Carl Gustav Jung (1875-1861) was a famous Swiss psychologist and psychiatrist who founded the school of analytical psychology by distancing

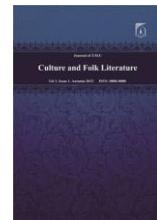
T. M .U.

Culture and Folk Literature

E-ISSN: 2423-7000

Vol. 8, No. 33

July, August & September 2020

himself from his professor, Freud. One of Jung's most important theories in the field of psychology is the discovery of the collective subconscious mind and the elements of archetypes. Jung divides the human subconscious into two parts, the individual and the collective subconscious. In his view, the collective unconscious is a deeper layer in the mind that contains exemplary forms. Jung considers examples or archetypes to be images of phenomena formed from the ancient world and the insights and reflections of our ancient ancestors, which are inherited in the subconscious mind of all human beings. Accordingly, he called these mythical and exemplary forms, which are in the collective psyche of the man and are the result of human instinctual experiences, "archangel" or "archetype." "Archetypes are subconscious images of instincts, or the patterns of instinctive behaviors" (Jung, 1397, p. 57).

Anima, Animus, Niqab, Shadow, Journey, Pyrrhic, Self-Integrity, and Individuality are some of the most important archetypes in Jungian theory. "Jung saw myths as the manifestation of collective unconscious thoughts" (Snowden, 2009, p. 11). Analyzing the archeology of literary works, including this one, we find the foundations of the myths embodied in these works.

Objectives and research questions

Examining and analyzing the texts of Persian poetry and prose from different perspectives and at the levels of meaning and structure can greatly contribute to their deeper understanding. The critique of archeology is one of these approaches. Mythical works, love poems and dreams, including the poem "Xorshid and Mahpareh" by Mohammad Saeed TabibQomi (11 AH), are the most suitable platform for the manifestation of archetypes. Thus, this research seeks to answer the following questions:

1. Which archetypes can be examined in Xorshid and Mahpareh system?
2. How have archetypes and symbols been effective in shaping the character of the hero?
3. Can Xorshid successfully go through the process of individuality through its psychological journey?

T. M .U.

Culture and Folk Literature

E-ISSN: 2423-7000

Vol. 8, No. 33

July, August & September 2020

Discussion

The archetype of the hero in myths, epics, and legends is one of the most prominent figures which embodies the ideals and desires of a nation. The subject of heroic hunting is usually discussed in most Iranian provinces. Accordingly, in the process of the individuality, Xorshid begins with a short trip for hunting. "Hunting is the elimination of ignorance and evil tendencies and the pursuit of God's footsteps, and this is the path that leads to the great nature" (Chevalier, 2008, p. 4-72). The following is a case in point:

When the sun saw the deer, it immediately began to hunt it (TabibQomi, 2009, p. 151).

Shadow is also one of the important archetypes of Jung's theory. Shadows block Xorshid's path to individuality; but he overcomes these obstacles by arresting the old man and his inner foresight. Another important example of Jungian psychology is the archetype of the male anima or psyche. In the system of Xorshid and Mahpareh, the fog is an example of a positive anime, and the purple wizard is a manifestation of the negative anime that the hero destroys under the guidance of the wise old man. In this poem, "Saba" the midwife, "Mehr" the mother of Mahpareh, "Golrokh" the mother of Xorshid, and "Mahpareh" are the old examples of the mother who help the hero in difficult situations. The archetype of an exemplary mother, with her innate foresight, appears to the hero in times of distress, and helps him out, because "the mother is the manifestation of the collective unconscious and the fountain of life" (Jung, 2011, p. 104). At the beginning of the story of Xorshid and Mahpareh, a deer that appears on Xorshidin, i.e. the hunting ground, and then leads him to Anima. An excerpt from an old-fashioned old saying:

The fearless deer hunting for milk came to the spring in agility (TabibGhomi, 2009, p. 152).

Death and birth, and spring and self are also important archetypes of Jung's thought that are manifested in this system, as the loving marriage of the sun with the moon is the culmination of its ancient manifestation. Numbers in myths and religions are symbolic in nature. In the system of the sun and the moon, number seven has a variety of symbolic manifestations.

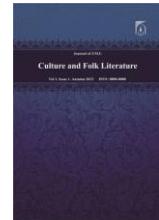

T. M .U.

Culture and Folk Literature

E-ISSN: 2423-7000

Vol. 8, No. 33
July, August & September 2020

First of all, after hearing the name of the sun and falling in love with it, Mehreh comes to Ray from Oman every "week" to see the sun:

He went to see his beloved every week out of love (TabibQomi, 2009, p. 149).

Number "fourteen", which is a symbol of evolution, has been used in this system to show the process of spiritual evolution of the hero.

Conclusion

Among the characters who have appeared to guide and arrest the hero are Saad, Sabaida, Raad and Moftah, Mahpareh (Anima), Golrok and Mehr (archetype of his mother), Minister Bahram Shah (Pabrkhrd), among others. In the final stages of the individuality process, Mehr, as the old mother, supported by the unseen forces such as Raad and Moftah and the minister Bahram Shah in the "old house" of PirKherad - helps the hero to advance the prominent shadows. In other words, it eliminates the same evil of the sorcerer, the border guard, and the negative anime (purple). The symbols of archeology in the system of the Xorshid and Mahpareh, such as number seven, number fourteen, water and springs, form a diagram of the hero's individuality process, and show the hero's transcendence and his spiritual conflict. As a result, according to the archaeological theme, all the details, places, elements, and motifs of the system have an archaic and symbolic dimension, and indicate the depth of the myth.

References

- Chevalier, J. & Gheerbrant, A. (2008). *Dictionary of symbols* (translated into Farsi by Soudabeh Fazayeli). Tehran: Jeyhun.
- Jung, C. (2011). *Psychology and alchemy* (translated into Farsi by Mahmoud Behfrozi). Tehran: Jami.
- Jung, C. (2017). *The archetypes and the collective unconscious* (translated into Farsi by Farnaz Ganji and Mohammad BaquerIsmailpour). Tehran: Jami.
- Snowden, R. (2009). *Teach yourself Jung* (translated into Farsi by Nooruddin Rahmanian). Tehran: Ashian.
- TabibQomi, M. (2009). *Xorshid and Mahpareh* (edited by Hassan Zolfaghari and Jalil Asgharian Rezaei). Tehran: Cheshmeh.

دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه
سال ۸ شماره ۳۳، مرداد و شهریور ۱۳۹۹

فرایند فردیت در منظمه خورشید و مه پاره، بر اساس نظریه کهن‌الگویی یونگ

صالح بو عذار^۱ محمد رضا روزبه^۲ صفیه مرادخانی^۳

(دریافت: ۱۳۹۸/۹/۱۵ پذیرش: ۱۳۹۹/۲/۲۳)

چکیده

در قرن بیستم و با شکوفایی نظریه اسطوره‌ای و کهن‌الگویی یونگ، پس از آنکه پیش‌تر، انسان‌شناسان برای مطالعات انسان‌شناسانه خود از اسطوره‌ها و ادبیات سود می‌جستند، در این مرحله بیشتر نقد کهن‌الگویی و اسطوره‌ای بود که آثار ادبی و اسطوره‌ای را از منظر کهن‌الگویی تحلیل می‌کرد. بنابراین، نقد کهن‌الگویی رویکردی میان‌رشته‌ای است که به کشف و تبیین و تأثیر اسطوره‌ها و کهن‌الگوها و نقش آن‌ها در ادبیات می‌پردازد. «فردیت» از برجسته‌ترین کهن‌الگوهای نظریه کهن‌الگویی یونگ است. در داستان خورشید و مه پاره، خورشید به منزله قهرمان داستان، برای رسیدن به معشوق خویش با عقبه‌ها و مشقت‌های فراوانی مواجه می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به ارغوان جادوگر، عین بلای حیله‌گر، زنگیان آدم‌خوار، مرزبان رقیب، دریای طوفانی و... اشاره کرد. در این منظمه، علاوه بر پدیده‌های کهن‌الگویی چون جادو و جادوگری و اعمال خارق‌العاده و نمادهای کهن‌الگویی، کهن‌الگوهای سفر، فردیت، خواب، مادر، قهرمان و

۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

۲. دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران (نویسنده مسئول)

* Rayan.roozbeh@yahoo.com

۳. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

... دیده می‌شوند. این امر سبب شده است تا فرایند فردیت در این منظومه را از زاویه نظریه کهن‌الگویی یونگ بررسی و تحلیل کنیم. بر این اساس، «خورشید» قهرمان این منظومه، پس از طی سفری قهرمانی و غلبه بر سایه‌ها و آنیمای منفی، به وصال می‌رسد و فردیت خویش را به مدد دستگیری پیرخرد و جوهر عشق محقق می‌سازد و تولدی دوباره می‌یابد. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی است.

واژه‌های کلیدی: تحلیل کهن‌الگویی، فردیت، یونگ، خورشید و مه‌پاره، میرزا محمدسعید طبیب قمی.

۱. مقدمه

کارل گوستاو یونگ^۱ (۱۸۷۵ – ۱۹۶۱)، روانشناس و روانپژوه مشهور سوییسی، با جدایی از استاد خود، فروید، مكتب روانشناسی تحلیلی را پایه‌گذاری کرد. یکی از مهم‌ترین نظریه‌های یونگ در عرصه روانشناسی، کشف ضمیر ناخودآگاه جمعی و عناصر آرکی‌تایپ‌هاست. یونگ ناخودآگاه انسان را متشکل از دو بخش ناخودآگاه فردی و جمعی می‌داند. از نظر وی ناخودآگاه جمعی لایه عمیق‌تری در ذهن است که حاوی صورت‌های مثالی است. یونگ صور مثالی یا کهن‌الگوها را تصاویر پدیده‌هایی شکل‌گرفته از دنیای کهن و بینش و تأملات اجداد باستانی ما می‌داند که در ضمیر ناخودآگاه همه انسان‌ها به ارث می‌رسد. بر این اساس، وی این صور اساطیری و مثالی را که در بخش روان جمعی آدمی قرار دارند و حاصل تجارت غریزی انسان‌اند، «کهن‌الگو» یا «آرکی‌تایپ» نامیده است. «کهن‌الگوها، تصاویر ناخودآگاه غرایزنده و به عبارت دیگر، الگوی رفتارهای غریزی می‌باشند» (یونگ، ۱۳۹۷: ۵۷).

آنیما، آنیموس، نقاب، سایه، سفر، پیرخرد، تمامیت خویشتن و تفرد از مهم‌ترین کهن‌الگوهای موجود در نظریه یونگ‌اند. «یونگ اسطوره‌ها را تجلی اندیشه‌های ناخودآگاه جمعی می‌دانست» (اسنودن، ۱۳۸۸: ۱۱). پژوهش در زمینه نقد کهن‌الگویی، آفاق جدیدی را پیش روی خواننده می‌گشاید. با نقد کهن‌الگویی آثار ادبی، به بن‌مایه‌های اسطوره‌ای تجلی‌یافته در این آثار پی می‌بریم. همچنین، برای مطالعات بین‌رشته‌ای،

نظریه کهن‌الگویی یونگ می‌تواند بستر مناسبی برای شناسایی موقعیت‌ها و شخصیت‌های کهن‌الگویی غالباً در این منظمه‌ها و زوایا و خفایای آن‌ها باشد. با توجه به اين امر و نبودن تحقیقی مستقل در باب کهن‌الگویی در زمینه منظمه خورشید و مه پاره، تحلیل و کهن‌الگویی این منظمه ضروری است.

۲. بيان مسئله

بررسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی از دیدگاه‌های مختلف نقد ادبی در ساحت معنا و ساخت می‌تواند به فهم عمیق آن‌ها کمک فراوانی کند و نقد کهن‌الگویی یکی از این رویکردهاست. آثار اساطیری، منظمه‌های عاشقانه و رؤیاها مناسب‌ترین بستر برای تجلی کهن‌الگوها هستند. به‌نظر می‌رسد، منظمه خورشید و مه پاره اثر میرزا محمدسعید طبیب قمی (۱۱ق) از جمله این آثار است؛ زیرا این منظمه، روایتگر عشق و دلدادگی قهرمان داستان و رویارویی او با موانع بغرنج برای رسیدن به معشوق و کسب فریدت است. همین امر سبب شده است تا این منظمه را از زاویه نظریه کهن‌الگویی یونگ تبیین و فرايند تجلی کهن‌الگوها (انواع آركی‌تایپ شخصیت و نمادهای کهن‌الگویی) را از خلال سیر داستانی منظمه، تحلیل و تفسیر کnim. ما در این پژوهش در پی پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها هستیم:

۱. کدام آركی‌تایپ‌ها (کهن‌الگوها) در منظمه خورشید و مه پاره قابل بررسی است؟
۲. چگونه کهن‌الگوها و نمادهای کهن‌الگویی، در شکل‌گیری شخصیت قهرمان مؤثر بوده‌اند؟

۳. آیا خورشید از رهگذر سیروسفر روان‌شناختی خویش، می‌تواند فرايند فريديت را با موفقیت سپری کند؟

۳. پیشینه تحقیق

در زمینه نقد و بررسی کهن‌الگویی در آثار مختلف، مقالات زیادی نوشته شده که از جمله آن می‌توان به برخی موارد اشاره کرد:

۱. «جمشید در گذر از فردایت (نقد کهن‌الگویی داستان جمشید و خورشید اثر سلمان ساوجی)»، نوشته غلامحسین شریفی ولدانی و محبوبه اظهاری (۱۳۹۱). این مقاله به تحلیل کهن‌الگوی فردایت و مشکلاتی که قهرمان داستان، یعنی جمشید، در راه رسیدن به آنیمای خویش «خورشید» و کسب هویت خود با آن‌ها روبرو بوده، پرداخته است و کهن‌الگوهایی را که در طی فرایند فردایت جمشید، رخ داده، تحلیل کرده است.
۲. «تحلیل داستان گل و نوروز خواجهی کرمانی با تأکید بر فرایند فردایت یونگ»، نوشته محسن محمدی فشارکی و نسرین ستایش (۱۳۹۷). این مقاله به تحلیل فرایند فردایت می‌پردازد و با توجه به کهن‌الگوهای مطرح، به رمزگشایی داستان گل و نوروز می‌پردازد و درپایان، فرایند فردایت را تبیین می‌کند.
۳. «تحلیل کهن‌الگویی الهمی‌نامه عطار (داستان زن صالحه)»، نوشته حسن علی پورمند و رؤیا روزبهانی (۱۳۹۷). این مقاله با محور قرار دادن شخصیت‌ها، موقعیت‌ها و نمادهای کهن‌الگویی سعی در تحلیل داستان دارد و بهدلیل نشان دادن این است که «زن صالحه» پس از پشت سر گذاشتن مراحل سخت سفر خویشتن و رویارویی با آنیموس، پرسونا و پیر خرد به فردایت دست می‌یابد.
۴. «خورشید و مه‌پاره؛ بررسی و تحلیل بن‌مایه‌های داستانی، به همراه گزارش» نوشته حسن ذوالفقاری (۱۳۸۷). این مقاله ضمن گزارش و معرفی منظومه خورشید و مه‌پاره و سراینده، به بررسی بن‌مایه‌های داستانی این منظومه و مشابهت‌های ساختاری آن با داستان‌های مشابه می‌پردازد.
۵. «بررسی ساختار روایتی داستان خورشید و مه‌پاره بر پایه نظریه گریماس»، نوشته محمد امیر عبیدی‌نیا و فریبا ملک‌زاده (۱۳۹۵). نویسنده‌گان در این مقاله کوشیده‌اند تا به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی ساختار روایتی داستان خورشید و مه‌پاره بر اساس نظریه گریماس بپردازند و درپایان، نشان دهند که ساختار و پیوستگی داستان، بر اساس زنجیره‌های روایی و همچنین، الگوی کنشی روایت، با نظریه گریماس منطبق است.

۶. «بررسی ساختار روایی خورشید و مهپاره بر اساس دیدگاه پرآپ»، نوشتۀ اسحاق میر بلوجزایی و همکاران (۱۳۹۴). این مقاله به بررسی و واکاوی منظمه خورشید و مهپاره بر اساس خویشکاری‌های سی‌ویک‌گانه پرآپ می‌پردازد و درپایان، نتیجه می‌گیرد که این منظمه بیشتر خویشکاری‌های پرآپ را، به‌جز دو خویشکاری، با همان توالی و تعریف دارد.
۷. «رابطه گونه روایی و شتاب منفی داستان با کارکردهای زبان غنایی (مطالعه موردنی: منظمه خورشید و مهپاره)»، نوشتۀ مولود طلایی و همکاران (۱۳۹۵). نویسنده‌گان در این مقاله کوشیده‌اند تا الگوی زبان غنایی را از این منظمه استخراج و روابط روایی و شتاب منفی را در آن تبیین کنند. بر این اساس در جست‌وجوهای صورت‌گرفته، می‌توان گفت در زمینه نقد روان‌شناختی منظمه خورشید و مهپاره از منظر نظریه کهن‌الگویی یونگ، پژوهش مستقلی انجام نشده است.

۴. تحلیل کهن‌الگویی منظمه خورشید و مهپاره

در ابتدا، برای آنکه تصویر روشی از داستان خورشید و مهپاره داشته باشیم، ارائه خلاصه‌ای از داستان ضروری است. خلاصه و معرفی داستان خورشید و مهپاره: منظمه خورشید و مهپاره اثر میرزا محمدسعید طبیب قمی از شاعران قرن یازدهم هجری است. این منظمه شرح دلدادگی خورشید، پسر شاه ایران، به مهپاره، دختر یکی از فرماندهان پادشاه عمان است. آغاز حادثه عشق از سوی مهپاره است که تنها با شنیدن وصف خورشید از مادر خود، عاشق خورشید می‌شود. در این میان خورشید به‌شدت بیمار می‌شود. سرانجام، با وساطت صبای دایه، اولین دیدار عاشق و معشوق می‌سیر می‌شود. سپس مهپاره به عمان بر می‌گردد و در عمان اسیر پسرعمه خویش، مرزبان می‌شود که سودای ازدواج با او را دارد. مرزبان از مهپاره خواستگاری می‌کند؛ اما مهپاره درخواستش را رد می‌کند. مرزبان دستور می‌دهد تا او را در سیاه‌چالی زندانی کند. از سوی دیگر خورشید و صبای دایه، پس از مدت‌ها سرگردانی در دریا به بیابانی می‌رسند و

به قلعه‌ای که به زنگیان متعلق بود، پا می‌نهند و اسیر زنگیان و رئیس آن‌ها، «اشمر»، می‌شوند. خورشید پس از اسارت در قلعه زنگیان، با کمک سعد، پسرخوانده اشمر، از آن جزیره می‌گریزد. آن‌ها پس از دو هفته سرگردانی در دریا به کشور هرمز می‌رسند. سعد و خورشید سرگذشت خود را برای وزیر بهرام‌شاه شرح می‌دهند. وزیر با کمک سپاه بهرام‌شاه، به شهر گلخن حمله می‌کند. سپس خورشید به کمک دوستان مادر مه‌پاره، به نامهای رعد و مفتاح - که در کوه قاف ساکن بوند - به سوی مرزبان می‌تازد. خورشید مرزبان و ارغوان و عین بلا را می‌باید و سر از تنشان جدا می‌سازد. خورشید پس از دو هفته جست‌وجو، مه‌پاره را پیدا می‌کند.

خورشید با مه‌پاره ازدواج می‌کند. پس از چندی، شهریار ری کنج عزلت برمی‌گزیند و حکومت را به خورشید، شاه جوان، می‌سپارند.

۴ - ۱. کهن‌الگوی قهرمان و سفر قهرمانی

کهن‌الگوی قهرمان در اساطیر، حماسه‌ها و افسانه‌ها از برجسته‌ترین شخصیت‌های است که تجسم آرمان و خواست و اراده یک ملت است. کهن‌الگویی که پای در سرزمین ناشناخته‌ها و رازآلود می‌گذارد و پس از رویارویی با سایه‌ها و موانع فراوان، سرانجام با احراز فتوحات بیرونی و درونی، به سرزمین خویش بازمی‌گردد. به عقیده کمپل:

سفر اسطوره‌ای قهرمان معمولاً تکریم و تکرار الگویی است که مراسم «گذار» نامیده می‌شود و دارای سه مرحله «جدایی»، «تشرف» و «بازگشت» است که می‌توان آن را «هسته اسطوره یگانه» نامید. یک قهرمان از زندگی روزمره دست می‌کشد و سفری مخاطره‌آمیز به حیطه شکفتی‌های ماوراءالطبیعه را آغاز می‌کند. وی در آنجا با نیروهایی شکفت، روبه‌رو می‌شود و به پیروزی قطعی دست می‌یابد. هنگام بازگشت از این سفر پر رمز و راز، «قهرمان» نیروی آن را دارد که به یارانش برکت و فضل نازل کند (۴۰: ۱۳۹۶).

مفهوم شکار قهرمان معمولاً در بیشتر داستان‌های ایرانی مطرح شده است. در داستان هفت‌پیکر، بهرام گور یکبار در شکارگاه، شیری را با یک تیر بر گاوی می‌دوzd و بار دیگر، در پی گورخری، از یاران خود جدا می‌ماند. همچنین، در منظومة همای و

همایون خواجهی کرمانی، پس از آنکه همای (قهرمان داستان) برای شکار به صحراء می‌رود، گوری را می‌بیند و برای شکارش در پی‌اش می‌رود؛ اما هر چه تیر می‌اندازد کارگر نمی‌افتد و گور فرار می‌کند. بر این اساس، آغاز فرایند فردیت خورشید با سفری کوتاه و برای شکار صورت می‌گیرد. شکار اصولاً به معنای رفتن به‌سوی ساحت ناخودآگاهی است، چه قهرمان از مرحله پیشین گذر می‌کند و مرحله نوینی را برای خود رقم می‌زند. شکار نوعی سفر و «عبور از حجاب دانسته‌ها به‌سوی ناشناخته‌هاست. ... قهرمانی که قدم به آن سوی دیوار سنت‌های جامعه خود می‌گذارد به‌ناچار با یکی از دیوفرشته‌ها که هم خطرآفرین است و هم اعطایگر قدرت جادو، رویه‌رو خواهد شد» (همان: ۹۰ - ۹۱). خورشید در شکارگاه با آهوبی مواجه می‌شود که قهرمان را برای ملاقات با آنیما مهیا می‌سازد.

«شکار از بین بردن جهل و گرایش‌های پلید و پی گرفتن ردپای خداوند است و این راهی است که به ذات اعظم می‌رسد» (شوالیه، ۱۳۸۷: ۷۲ / ۴).

خورشید چو آن غزاله را دید شد گرم به صید او چو خورشید

خورشید ز پی دوان و او مست صمرا صحرا ز پیش می‌جست

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۱۵۱)

مرزبان که از خواستگاران مه‌پاره و یکی از شخصیت‌های منفی داستان است، وقتی از عشق خورشید و مه‌پاره آگاه می‌شود، دستور می‌دهد تا خورشید را پیش وی آورند. مأموران خورشید را در خواب می‌ربایند و به عمان می‌برند:

فرمود که دیوصورتی چند چون باد صبا بر او شتابند

آرند ورا به زاری زار کز وی کشد انتقام دلدار

(همان: ۱۸۷)

خورشید این‌گونه با یورش سایه‌ها، سفر اکتشافی و پر مخاطره خویش را آغاز می‌کند. او در این سفر برای رسیدن به معشوق خویش با نیروهای منفی فراوانی مواجه می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به ساحران و جادوگران اشاره کرد. سفر به‌نوعی سیر

و سلوک در ناخودآگاه است؛ زیرا در کهن‌الگوی سفر، قهرمان با زدودن نقاب و سایه، سیر خویش را به‌سوی «خود» آغاز می‌کند. «فرایند فردیت اغلب به‌وسیله سفری اکتشافی در سرزمینی ناشناخته نمادین می‌شود» (یونگ، ۱۳۸۷: ۴۳۰).

از منظر روان‌شناسی یونگ، فراق و بُعد مسافت میان قهرمان و آنیماش، هم دلالتی عینی و جغرافیایی دارد، هم دلالتی روان‌شناختی و درونی. قهرمان در این میان دچار تکانه‌های روانی شدیدی می‌شود تا بتواند مهیای سیر در مسیر فردیت‌یابی شود.

یکی از رایج‌ترین نمادهای رؤیاگونه که بیانگر آزادی از راه تعالی است؛ مضمون سفر تنهایی یا زیارت است که به‌نوعی به زیارت روحانی است که نوآموز در خلال آن به کشف طبیعت مرگ نائل می‌آید، شباهت دارد. البته، این مرگ به‌منزله آخرین داوری یا آزمونی با ویژگی آیین آموزش نیست؛ بلکه سفری است به‌سوی آزادی، از خودگذشتگی و تجدید قوا که به‌وسیله ارواح شفیق راهبری و پشتیبانی می‌شود (همان: ۲۲۷).

۴ - ۲. سایه

سایه از آركی‌تاپ‌های مهم نظریه یونگ است. درواقع، بخش درونی و لایه‌های پنهان شخصیت ماست که از عیان شدن آن هراسان می‌شویم؛ زیرا حاوی نکات اخلاقی زشتی است که تابوهای اجتماعی را زیر پا می‌گذارد. سایه چون از قلمرو تاریک ناخودآگاه شخصیت ما ناشی می‌شود، با تمام جنبه خودآگاه و اجتماعی ما سرنسازگاری دارد. «سایه آن شخصیت پنهان، سرکوب شده و اکثراً پست و گناهکاری است که شاخه‌های نهایی اش به قلمرو اجداد حیوانی ما باز می‌گردد و تمامی وجه تاریخی ضمیر ناخودآگاه را در بر می‌گیرد» (یونگ، ۱۳۹۰: ۴۴۴).

سایه گاهی در هیئت موائع طبیعی و فراتطبیعی آشکار می‌شود و گاهی به صورت موجودات اهربینی و وهمی مانند (دیو، غول، پری، جن، جادوگر و اژدها) که در بزنگاه‌های حساس فردیت، بر سر راه قهرمان ظاهر می‌شوند. در این منظومه اشمر، عین بالای حیله‌گر، زنگیان آدمخوار، مرزبان رقیب، قلعه‌جادو، دریای طوفانی و... می‌توانند از مصادیق بارز کهن‌الگوی سایه باشند و عین‌بالی جادوگر و مرزبان برجسته‌ترین و

فرايند فرديت در منظمه خورشيد و مه پاره، ... صالح بوعذار و همکاران

سرسخت ترين آن هاست؛ زира هر عاملی که مانع رسیدن قهرمان به خودآگاهی و خويشن شود، جلوه‌ای از جلوه‌های سایه محسوب می‌شود. یونگ می‌گويد:

من خويشن همواره با سایه درست است. اين ستيز در كشمکش انسان بدوي برای دست‌يافتن به خودآگاهی به صورت نبرد ميان قهرمان کهن‌الگويي با قدرت‌های شرور کيهانی که به صورت اژدها و ديگر اهريمنان نمود پيدا می‌کند، بيان شده است (۱۳۸۷: ۱۷۵).

کز ناموران شهر گلشن	بد فته‌گرى وفاق دشمن
بر هم زن مرز، مرزبان نام	بدخو و سيء‌دل و جفاکام ...
چون ديو به فته تيزندان	لب تشه به خون دردمدان

(طبيب قمي، ۱۳۸۸: ۱۸۵ - ۱۸۶)

سایه‌ها در مسیر فرديت‌يابي خورشيد مانع تراشي می‌کند؛ اما او با دستگيري پيرخرد و فراست درونی خويش بر اين موانع فaic می‌آيد. «سایه، نزديک‌ترین چهره پنهان در پس آگاهی است و نخستین بخش شخصيت است که در سفر به قلمرو ناخودآگاه روان پديدار می‌شود و با سيمائي ترسناک و سرزنش‌آميز، درست در آغاز راه پُرپیچ و خم تفرد می‌ايستد» (ياوري، ۱۳۹۶: ۱۷۷).

در روان‌شناسي یونگ قلعه مکمن غولان و جادوگران و سایه‌هاست. فرو افتادن قهرمان در قلعه ناخودآگاهی، درواقع، سفری در دل سایه‌هاست. «یونگ سفر انسان را به دنيای درون، سفر از سیاهی به سپيدی می‌داند، سفری که از ديدار با لاهیهای فردی سایه^۲ آغاز می‌شود و رفته رفته به لاهیهای عمقی‌تر روان می‌رسد» (همان: ۱۴۵). معمولاً در هجوم سایه‌ها و نiroهای منفی است که قهرمان استعداد و نiroهای بالقوه درونی خويش را به فعليت می‌رساند.

همان‌طور که پيش‌تر هم گفتيم ساحران و جادوگران از نمودهای کهن‌الگوي سایه هستند. در منظمه خورشيد و مه‌پاره، «عين بلا» پيرزن جادوگري است که موانع بسياري را در برابر قهرمان و آنيمايش ايجاد می‌کند. یونگ می‌گويد:

شيطان يکی از صورت‌های ديرينه سایه است که جنبه خطرناک نيمه‌تاريک و ناشناخته انسان را نشان می‌دهد. يکی از مضامينی که در عرصه فرافکنی هایبی که از

ضمیر ناخودآگاه جمعی سرچشمه می‌گیرد و پیوسته به آن بر می‌خوریم، ساحر شیطان صفت است که فعالیت‌هایش غالباً مرموز و اضطراب‌انگیز است (۱۳۹۰: ۱۲۲).

زالیست درو، خدیو فرمان جادوگر و سحر ساز و فتن

هم عین بلاست، از دم قهر هم عین بلاست نامش از دهر

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۱۹۸)

خورشید با دستگیری پیر خرد، عین بلای جادوگر را - که مظہری از مظاہر سایه‌هاست - ذبح می‌کند. اصولاً «پیش از شناختن سایه، رویه رو شدن با آنیما - که نزدیک‌ترین چهره پنهان در پس سایه و برخودار از نیروهای جادویی افسون و تسخیر است - ممکن نیست» (یاوری، ۱۳۹۶: ۱۴۵).

۴ - ۳. آنیما (عنصر مادینه)^۳

از دیگر کهن‌الگوهای مهم روان‌شناسی یونگ، کهن‌الگوی آنیما یا روان زنانه مرد است. آنیما به‌سوی ناخودآگاه و تاریکی‌ها گرایش دارد و دارای دو بُعد است. بُعد مثبت و روشن «آنیما» که در رؤیاها و آثار هنری، به صورت معشوقی رؤیایی و آرمانی تجلی می‌کند و بُعد تاریک و سایه‌وار «آنیما» که جنبه فربیکار و ساحرانه و روسبیانه دارد. به گفته یونگ «از نمودهای منفی عنصر مادینه در شخصیت مرد، تمایل به کارهای زنده، ناپسند و زنانه است که همه چیز را بی‌ارزش می‌نماید. این نوع کارها همواره بر پیچ و - تاب‌های واقعیت تکیه دارند و سخت مخربند» (۱۳۸۷: ۲۷۴). همچنین، «عنصر مادینه، تجسم تمامی گرایش‌های روانی زنانه در روح مرد است. همانند احساسات، خلق و خوهای مبهم، مکافشه‌های پیامبرانه، حساسیت‌های غیرمنطقی، قابلیت عشق شخصی و بیان احساسات نسبت به طبیعت» (همان: ۲۷۰).

در منظومه خورشید و مه‌پاره، مه‌پاره نمود کهن‌الگوی آنیما مثبت است و ارغوان جادوگر، نمود آنیما منفی است که قهرمان با رهنمودهای پیر خرد، او را نابود می‌کند. در این منظومه، اولین دیدار قهرمان با آنیما مثبت، در شکارگاه اتفاق می‌افتد.

فرايند فرديت در منظمه خورشيد و مه پاره،... صالح بوعذار و همکاران

خورشيد، روزی آهوي زيبا را مي بیند و در پي شكارش مى رود، آهو مى گريزد و
بعدها به وجود آنيما هدایت مى شود:

مستانه شكار دشت مى کرد
پيكانه به دست، گشت مى کرد
ناگه به کنار جلوه گاهش نگاهش
خورشيد چو آن غزاله را ديد
شد گرم به صيد او چو خورشيد
(طيب قمي، ۱۳۸۸: ۱۵۰ - ۱۵۱)

يکي از کارکردهای وجود آنيما، پدیده عشق است. تجلی عاشقانه آنيما بر قهرمان،
او را برای آغاز سفر کسب فرديت مهيا مى سازد؛ زира از زاويه کهن‌الگويي «عشق
موجب انسجام درونی وجود است، جسم و روان و خودآگاهی و ناخودآگاهی را
هماهنگ مى کند» (سرانو، ۱۳۷۶: ۱۴۱).

آنima در فرايند فرديت قهرمان، نقشی کليدي و محوري دارد و قهرمان را برای گذر
از عقبه‌ها و سختی‌ها مهيا مى سازد. مهپاره بهمنزله آنيما، در مقابل کام‌طلبی‌های خام و
ابتدائي خورشيد مقاومت مى کند؛ چون مى خواهد او آماده پذيرش مسؤوليت‌های
خويش شود:

هر چند که شاه مُلک گيري در حلقة زلف من اسيري
تیغ تو کجا و ابروی من ُترک تو کجا و هندوی من
یک غمزه که من به کار بستم هم پشت سپه تو را شکستم
(طيب قمي، ۱۳۸۸: ۱۸۳)

آنima در بزنگاه‌های حساس روحی و روانی ظاهر مى شود و اصولاً با رهنمودهای
آنيماست که مرد به کشف سرزمين‌های ناشناخته درون خويش نائل مى شود.

آزمون خود يا تجربه تفرد بدون ديدار با آنيما يا فرشته دگرگون‌ساز درونی ممکن
نيست. اگر اين کهن‌الگويي دگرگون‌کننده فعال نشود و ندای خود را که فراخوان
پيوستگي و يگانگي است، به قلمرو خودآگاه روان نفرستد، دو سویه روان همچنان
از هم جدا و بي خبر خواهد ماند، تنش ميان نرينگي و مادينگي از ميان خواهد
رفت و «خود» تمام و كامل شكل نخواهد گرفت (ياوري، ۱۳۹۶: ۱۲۵).

آنima با تجلی‌ها و رهنمودهایش، بارها خورشيد را در آزمون‌های سخت فرديت‌يابی
ياری مى رساند. مهپاره بهمنزله آنيما و خورشيد بهمنزله قهرمان مكمل يكديگرند؛ زира

حتی در نامهای هر یک، این وابستگی و درهمتندگی آشکار است، خورشید مظهر حیات و پویایی است و مهپاره – که مظهری از ماه است – نور و روشنایی خویش را از خورشید می‌گیرد. آئینما:

هرگاه ذهن منطقی مرد از تشخیص کنش‌های پنهان ناخودآگاه عاجز می‌شود، به یاری وی می‌شتابد تا آن‌ها را آشکار سازد. نقش حیاتی‌تر عنصر مادینه این است که به ذهن امکان می‌دهد تا خود را با ارزش‌های واقعی درونی همسان کند و راه به ژرف‌ترین بخش وجود برد (یونگ، ۱۳۸۷: ۲۷۸).

۴ - کهن‌الگوی مادر مثالی

در روان‌شناسی یونگ، کهن‌الگوی مادر به منزله حامی و پشتیبان قهرمان دارای جایگاه ویژه‌ای است. کهن‌الگوی مادر، جلوه‌های متنوعی دارد، به‌طوری‌که در موقعیت‌های گوناگون، در مصاديق متفاوتی چون آینما، زنی مهربان و زیبارو، کنیز، دایه، پیرزن، درخت، زمین، چشم و پری مهربان یاریگر ظاهر می‌شود. «هر غریزه و انگیزه یاری دهنده، هر آنچه مهربان است، هر آنچه می‌پروراند و مراقبت می‌کند، کهن‌الگوی مادر را تداعی می‌کند» (یونگ، ۱۳۹۰: ۲۴). در منظمه خورشید و مهپاره، «صبای» دایه، «مهر» مادر مهپاره، «گلرخ» مادر خورشید و «مهپری»، در حکم کهن‌الگوی مادر هستند که قهرمان را سر بزنگاه‌های بغرنج یاری می‌کنند. مادر مهپاره با بر شمردن اوصاف شگرف و زیبای خورشید، زمینه انسکاف روانی مهپاره را مهیا می‌سازد:

ایران که بهشت این جهان است	خارش گل و باغ بی‌خزان است
در وی شاهی نشسته بر تخت	دانان و جوان دل و جوان بخت
چون سرو بهشت، ناز پرورد	نامش خورشید و لیک بهتر

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۱۴۰)

یونگ در خصوص ویژگی‌های منحصر به‌فردِ کهن‌الگوی مادر می‌گوید: کهن‌الگوی مادر خصوصیات گوناگونی دارد که شامل نگرانی مادرانه و همدردی، قدرت جادویی مؤنث و خرد و تعالیٰ وحی که موجب ارتقاء سطح منطق می‌شود.

هر غريزه يا تمایل مفيد، هر چيزی که خوشبمن است و هر چيزی که تسلي
ميبخشد و حمایت ميکند، موجب رشد و باروري ميشود، هستند (۱۳۹۷: ۱۰۰).
همان طور که پيش تر گفتيم گلرخ، مادر خورشيد، يكى از مصاديق کهن‌الگوي مادر
مهربان است. هنگامی که خورشيد از عشق مهپاره بيمار ميشود، اين دلداری‌هاي مادر
اوست که او را تسکين ميدهد. گلرخ به او مىگويد من با افسون خويش او را نرم
ميکنم:

سحرى پريانه بر طرازم او را به فسانه رام سازم
نرمش سازم به آتشين دم بر زخم دلت نهم چو مرهم
(طيب قمي، ۱۳۸۸: ۱۶۶)

پس از زنداني شدن خورشيد از سوي مرزبان، مهپاره جويای خورشيد ميشود؛ اما
او را نمييابد. در اين ميان «مهر» مادر مهپاره، در مقام کهن‌الگوي مادر ياريگر به او
ميگويد که ناپديد شدن خورشيد از دسيسه‌هاي ارغوان (آنيماي منفي) است و مهپاره
را به شکبيايي فرا مي خواند:

مي گفت که غم مخور در اين حال کاخ روزت، درآيد اقبال
اين فتنه‌گري ز ارغوان است کو عاشق روی مرزبان است
يک چند بساز و صبر پيش آر کاگاه شوي ز سر اين کار
(همان، ۱۹۴)

کهن‌الگوي مادر مثالی، با فراست ذاتی‌اش، هنگام تنگناها بر قهرمان ظاهر ميشود و
او را ياري ميرساند، زيرا «مادر مظهر ناخودآگاه جمعی و چشمء آب حيات است»
(يونگ، ۱۳۹۰: ۱۰۴).

پيش تر هم گفتيم که کهن‌الگوي مادر جلوه و تجلی‌هاي متنوعی دارد. «مهپري» يكى
از اين تجلی‌هاست. پس از ناپديد شدن مهپاره، پري‌اي بهنام «مهپري» از کوه قاف و از
جانب «مهر» مادر مهپاره، برای ديدن مهپاره به شهر گلخن ميرسد و بر خورشيد ظاهر
مي‌شود و او را از ربوده شدن مهپاره از سوي ساحران آگاه ميسازد:

ناگه پریای چو گل طرب کام
از قاف رسید مهپری نام
چون یافت که آمدست خورشید
او را تنها به خلوتی دید
خود را بنمود قصه سر کرد
وز سر نهفته اش خبر کرد
(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۲۳۷)

پس از ربوده شدن مهپاره، قهرمان دچار پریشانی می‌شود؛ اما مهپری در مقام کهن‌الگوی مادر، یاریگر وی می‌شود. «از کارهای پریان، ارزانی داشتن صفات نیک، بخشیدن مال و نعمت به هر که بخواهند و پیش‌گویی و اشراف بر خواطر و اسرار غیب است» (ستاری، ۱۳۶۸: ۲۳۹).

۴ - ۵. پیر خرد

پیر خرد از کهن‌الگوهای برجسته یونگ است که در رؤیاه‌ها، افسانه‌ها و اسطوره‌ها نمودار می‌شود و هادی و حامی قهرمان در فرایند خویشتن‌شناسی است. به عقیده یونگ، قهرمان برای دست‌یابی به فردیت خویش به هدایت پیر نیازمند است. یونگ این کهن‌الگو را، پیر خرد می‌نامد که نمودهای فراوانی دارد. وی می‌گوید:

پیر دانا در هیئت ساحر، طبیب، روحانی، معلم، استاد، پدر بزرگ و یا هرگونه مرجعی ظاهر می‌شود. «روح مثالی» به صورت مرد، جن و یا حیوان، همواره در وضعیتی ظاهر می‌شود که بصیرت، درایت، اتخاذ تصمیم و برنامه‌ریزی و امثال آن ضروری است؛ اما شخص به تنهایی توانایی آن را ندارد. ... همیشه پیر وقتی ظاهر می‌شود که قهرمان به وضعی سخت و چاره‌نایذیر دچار است (یونگ، ۱۳۹۰ج: ۱۱۰ - ۱۱۲).

پیر خرد علاوه بر آنکه در شمایل انسانی خردمند ظاهر می‌شود، در هیئت حیواناتی نظیر گور، آهو و ... هم آشکار می‌شود. «پیر دانا در افسانه‌های خیالی در هیئت حیواناتی نظیر گرگ و خرس و شیر مجسم می‌شود» (مورنو، ۱۳۸۸: ۷۴). در ابتدای داستان خورشید و مهپاره، آهوبی که در شکارگاه بر خورشید ظاهر می‌شود و بعد او را به آنیما هدایت می‌کند؛ مظہری از کهن‌الگوی پیر خرد است:

آن آهوبی شیر گیر بی باک آمد به کنار چشمها چالاک

فرايند فريديت در منظمه خورشيد و مه پاره،... صالح بوعذار و همكاران

خورشيد خراب حال محزون در ماند از آن فریب و افسون
دید آينه طلعتی خجسته سروی ز کنار چشمها رسته
(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۱۵۲)

پير خرد سر بزنگاههای حساس روحی بر قهرمان ظاهر می‌شود و او را ياري می‌کند تا فرايند كسب فريديت را آسان‌تر طي کند.

پيری که در خواب یا در حالت‌های وحی و الهام و اشراف ظاهر می‌شود و راه را در ظلمات بر جويندگان چشمۀ جاودانگی تن و روان آشکار می‌کند و یا خضری که در سپیده‌دمان در رهگذرهاي «رُفتۀ و آب زده» گره از کارهای فرو بسته می‌گشاید، بازتابی از همين کارکرد جهان ناخودآگاهی است (ياوري، ۱۳۹۶: ۱۰۵). پير خرد در دربار بهرام شاه، در هیئت وزیر بهرام شاه، بر خورشيد تجلی می‌کند. خورشيد، ماجراهی عشق خویش را برای وزیر تعریف می‌کند و او قول می‌دهد تا وی را ياري دهد:

این درد که سوزی از گدازش درمان من است چاره سازش
دل را به خیال غصه مگذار کز من آید گشاد این کار
هم کام تو را ازو برآرم هم یار تو را برایت آرم
(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۲۲۷)

پير خرد با شگردهای منحصر به فردش مسیر فروبسته قهرمان را می‌گشاید. «این کهن الگو آن‌گاه پدیدار می‌شود که انسان، نیازمند درون‌بینی، تفاهم، پند نیکو، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است و قادر نیست به تنها‌ی این نیاز را برآورده کند» (مورنو، ۱۳۸۸: ۷۳). بر این اساس وزیر با سپاهی بزرگ به همراه خورشيد و سعد و با داشتن اسم اعظم و نقش باطل‌کننده سحر، به سوی شهر گلخن می‌تازد. عین بلا و دیگر ساحران به سوی مرزبان و شهر گلشن می‌گریزند.

پير خرد مظہر و عصارهای از تمام توانایی‌ها و ویژگی شگرفی است که قهرمان در خلال مسیر کسب فریدت بدان نیازمند است؛ زیرا «مدخله پیر دانا، یعنی عینیت یافتن خود به خود صورت مثالی؛ از آن رو ضروری است که اراده آگاهانه، تقریباً هرگز به خودی خود قادر به یکپارچه کردن شخصیت خود نیست» (يونگ، ۱۳۹۰: ۱۱۵).

سرانجام، خورشید با سپاهی انبوه و با کمک وزیر بهرام شاه (پیر خرد) و با پشتیبانی رعد و مفتاح که امدادهایی غیبی محسوب می‌شوند؛ به‌سوی مرزبان لشکرکشی می‌کند و مرزبان را به همراه ارغوان و عین بلا شکست می‌دهد و سر از تنشان جدا می‌کند:

بگشود به مرزبان کمین را
بگرفت به دست، تیغ کین را
سر از بدنش فکند گستاخ
چون میوه که کس بریزد از شاخ
بر عین بلای فتنه‌گستر
گردید ز کینه، حمله‌آور
آویخت چو تیغ در هلاکش
افکند به خاک همچو خاکش
آورد به دست، ارغوان را
آن آفت کام عاشقان را
از تن بریزد سر به تیغش
افکند به خاک بی‌دریغش

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۲۴۰ - ۲۴۱)

خورشید با مداخله به‌موقع پیر خرد، توانست بر سایه‌ها و آنیمای منفی خویش (ارغوان) چیره شود و گامی دیگر در مسیر فردیت خویش بردارد. پیر خرد با توانایی‌های بی‌کرانش، توانست قهرمان را از بنیاد دگرگون کند؛ زیرا پیرمرد فرزانه نمای دانش، اندیشه، بیش، خرد، هوش و بصیرت از یک سو و از سوی دیگر نشانه ویژگی‌های اخلاقی مانند خوش‌قلبی و همیاری است که موجب می‌شود شخصیت روحانی او از روشن‌دلی کافی برخوردار باشد (یونگ، ۱۳۹۷: ۲۶۳).

۴ - ۶. مرگ و تولد (نوزایی)

مرگ و تولد مجده‌یکی از عناصر کهن‌الگویی مهم در نظریه کهن‌الگویی یونگ است که با نمادهایی چون چشممه، تاریکی و شب، قلعه، چاه و غار آشکار می‌شود. یونگ معتقد است که:

ولادت مجده باید جزو اعتقادات اولیه بشر به حساب آید و کاملاً دور از دریافت حواس است و حقیقتی صرفاً روانی است که به‌طور غیرمستقیم و از طریق احکام شخصی به ما انتقال یافته و ناشی از دو نوع تجربه است: استعلای حیات و دگرگونی فردی (۱۳۹۰: ۶۰).

در فرایند مرگ و تولد مجدد، خودآگاهی فردی گسترش می‌باید. قهرمان در مسیر کسب فردیت خویش، با قبول مرگ و تولد مجدد و نمادین خود، پرده از امکانات بالقوه روح و روان خویش بر می‌دارد. در داستان خورشید و مهپاره، کهن‌الگوی مرگ و تولد دوباره، با حضور قهرمان در کنار چشمها و طوف بر گرد آن، نمادین شده است.

۴ - ۷. چشمها

چشمها از کهن‌الگوهای مطرح در باب مرگ و تولد دوباره در روان‌شناسی یونگ است. قهرمان با فرو رفتن در چشمها یا شست‌وشوی خویش در آن، از گذشته خود تطهیر می‌شود و خود را برای مسیر کسب فردیت مهیا می‌سازد. در این منظمه، خورشید برای شکار آهو به چشمها ای می‌رسد و در کنار آن، زیبارویی خفته می‌بیند؛ اما ناگهان زیبارو ناپدید می‌شود. او به گرد چشمها طوف می‌کند و از آن چشمها سروصورت خویش را می‌شوید. الیاده «چشمها و رود را مظہر قدرت و حیات و پایندگی می‌داند» (۱۳۸۹):
(۱۹۸)

آمد به طوفِ چشمها، تشنه
از سوز درون شعله‌پرور کردی چو حباب آب بر سر
(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۱۶۳)

طوف خورشید بر گرد چشمها و شست‌وشوی سروصورت خود در آن، از مصادیق کهن‌الگوی مرگ و تولد دوباره است؛ زیرا چشمها «یکی از راههای تولد دوباره است؛ زیرا دارای قدرت تطهیر و تجدید حیات نوزایی است؛ زیرا آنچه در آب فرو می‌رود «می‌میرد» و آنکه از آب سر بر می‌آورد؛ چون کودکی بی‌گناه و «بی‌سرگذشت» است که می‌تواند، گیرنده وحی و الهام باشد» (همان، ۱۴۹).

۴ - ۸. کهن‌الگوی خویشن

خویشن^۳ از کهن‌الگوهای مهم و مرکزی اندیشه یونگ است. کهن‌الگوی «خویشن، صورت مثالی مرکزی، صورت مثالی نظم، تمامیت شخصیت است. خویشن به وسیله دایره، مربع، کودک، ماندالا و غیره نشان داده می‌شود. خویشن کیفیتی است که از من

خودآگاه^۵ برتر است و نه تنها ضمیر آگاه، بلکه ضمیر ناخودآگاه را هم در بر می‌گیرد» (یونگ، ۱۳۷۸: ۴۱۲). دست‌یابی به خویشتن، هدف قهرمان است؛ زیرا وی به‌وسیله آن، به فردیت اصیل خویش می‌رسد.

کهن‌الگوی خویشتن، حاصل چالش‌های عمیق و بغرنج قهرمان برای آشتی میان خودآگاه و ناخودآگاه است. در جریان فرایند کسب فردیت، شخص پس از مبارزه با سایه‌های خویش، زدودن نقاب خود، آشنایی با آنیما و پیرخرد به خودآگاهی می‌رسد، سپس به تشخّص شخصیتی و روانی نائل می‌شود. یونگ معتقد است: «فردیت، یعنی تبدیل شدن به موجودی یکپارچه، تا آنجا که "فردیت" یکتایی درونی، نهایی و بی‌مانند، ما را در بر می‌گیرد، به معنای خویشتن خویش هست» (همان: ۴۰۹).

در این منظومه، خورشید – که برای کسب فردیت خویش سفری دورودراز و هولناک آغاز می‌کند تا با سایه‌ها و موانع و تضادهای درونی اش مواجه شود – نمودی از کهن‌الگوی «خویشتن» است؛ زیرا او توانست با هدایت پیر خرد، بر موانع و تضادهایش فائق آید و خودآگاه و ناخودآگاه خود را یکپارچه سازد. این یکپارچگی برای خورشید، از رهگذار کهن‌الگوی «عشق» مسیر شد؛ زیرا از زاویه کهن‌الگویی «عشق موجب انسجام درونی وجود است، جسم و روان و خودآگاهی و ناخودآگاهی را هماهنگ می‌کند» (سرانو، ۱۳۷۶: ۸۴۱).

ازدواج عاشقانه خورشید با مهپاره اوج تجلی کهن‌الگوی خویشتن است. «یونگ» معتقد است که این وحدت روحی تنها با جوهر عشق محقق می‌شود؛ زیرا فقط در آن صورت است که شخص حاضر می‌شود به هر خطروی تن در دهد» (همان: ۱۱۴). دریافت خویشتن و فردیت خورشید بدون یاری و هدایت پیرخرد و کهن‌الگوی مادر، هرگز میسر نمی‌شد.

۵. عناصر و نمادهای کهن‌الگویی

در روان‌شناسی یونگ، نمادها جایگاه ویژه‌ای دارند؛ زیرا ناخودآگاه معمولاً به زبان نمادین رؤیا، مکاشفه و اسطوره با ما سخن می‌گوید. از این روی، برای شناخت روان انسان و رفتن به لایه‌های ژرف ناخودآگاه او، رمزگشایی از این نمادها بسیار اهمیت

دارد. «یونگ نمادها را سویه آشکار کهن‌الگوهای نآشکار می‌داند و رؤیاهای عمیق و آفرینش‌های ادبی و هنری را زمینه تجلی و باز تافتن آن‌ها» (یاوری، ۱۳۹۶: ۴۶). در داستان خورشید و مه‌پاره، نمادهای متنوعی به کار رفته است. نمادهایی که هر یک، نمودار فرایند فردیت قهرمان است و می‌توان از منظر کهن‌الگویی بررسی و تبیین کرد:

۵ - ۱. کهن‌الگوی اعداد

۵ - ۱ - ۱. عدد هفت

اعداد در اساطیر و ادیان سرشنی نمادین دارند.

عدد هفت، رمز باروری و جمع ضدین و نقض فسخ دوگانگی و ثنویت و درنتیجه، نماد وحدت و نمودار انسان کامل و خلقت بی‌نقص و اتحاد زن و مرد و پدر و مادر و درون و برون است؛ زیرا از جمع عدد چهار (زمین) که رمز مادینگی است و عدد سه (آسمان) که رمز نرینگی است، حاصل آمده است (ستاری، ۱۳۷۶: ۵۵). در منظمه خورشید و مه‌پاره، عدد هفت تجلی نمادین متنوعی دارد. درابتدا، مه‌پاره پس از شنیدن نام خورشید و عاشق شدنیش، هر «هفته» از عمان به ری می‌آید تا خورشید را ببیند:

هر هفته ز شوق جان بیمار رفتی به نظاره‌گاه دلدار
(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۱۴۹)

تجلى دیگر عدد هفت، هنگامی است که خورشید از شدت عشق مه‌پاره بیمار می‌شود و پدرش به صالح جادوگر فرمان می‌دهد تا عمارتی در کنار چشمه برای او بنا کند:

در ملدات هفت‌های ز ادراک سازند عمارتی چو افالاک
(همان: ۱۶۷)

تکرار عدد هفت و زمان یک هفت‌های، دلالتی نمادین و نشان از اهمیت تکوین و فرایند فردیت قهرمان از رهگذر تکرار این عدد دارد؛ زیرا عدد هفت «قوی‌ترین همه اعداد نمادین، نشانگر وحدت سه و چهار، کامل شدن دایره و نظم مطلق است» (گورین، ۱۳۷۰: ۱۶۴).

۵ - ۱ - ۲. عدد چهارده

زمان دو هفته‌ای و عدد چهارده از اعداد نمادین دیگری است که در چندین جای منظومه خورشید و مه‌پاره و در مراحل مختلف به صورت موتیفی کهن‌الگویی و روان‌شناسنی تکرار شده است و این دلالتی نمادین دارد. در منظومه خورشید و مه‌پاره، هرگاه قهرمان مرحله‌ای را پشت سر می‌گذارد و وارد مرحله نوبنی از فرایند فردیت می‌شود، با زمان دو هفته‌ای (۱۴ روز) مواجه هستیم. عدد چهارده که از مجموع زمان دو هفته‌ای حاصل می‌شود و عدد هفت که در بطن آن مستتر است؛ نموداری نمادین از چرخه‌های تکامل و بلوغ است، از این روی، می‌توان عدد چهارده را گسترش عدد مقدس هفت دانست.

پس از اسارت مه‌پاره در چاه، صبا در دریاها سرگردان می‌شود و پس از مدتی به جزیره‌ای می‌رسد که خورشید و دایه در آنجا حضور دارند. صبا دو هفته در کنار خورشید در آن جزیره می‌ماند:

زین گونه در آن جزیره غم
بودند دو هفته هر دو با هم
(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۲۰۶)

از دیگر تجلی‌های نمادین عدد چهارده، هنگامی است که خورشید، اسیر اشمر می‌شود و او با کمک و همراهی سعد از جزیره می‌گریزد. وی پس از دو هفته سرگردانی در دریای طوفانی به جزیره‌ای می‌رسد:

چون قرب دو هفته سیر کردند
دل را فارغ ز غیر کردند
(همان: ۲۱۵)

همان‌طور که پیش‌تر هم ذکر کردیم، «چهارده» نmad تکامل است و در جای‌جای این منظومه برای نشان دادن فرایند تکامل معنی قهرمان به کار رفته است. این عدد نمادین، بار دیگر پس از نابودی ارغوان، عین بلا و مرزبان به‌واسطه خورشید، آشکار می‌شود، به‌طوری‌که او پس از دو هفته طاقت‌فرسا و اندوه‌بار، توانست مه‌پاره را پیدا کند:

هر گل که ز باغ تازه رُستی
از گلرخ خود سراغ جستی
زین گونه چو برق و باد بشتافت
تا آنکه پس از دو هفته‌اش یافت
(همان: ۲۴۲)

۵ - ۲. آب

آب، دریا و رود همواره در متون اساطیری و دینی از نمادهای مقدس بوده‌اند. در نظریه تحلیلی یونگ، آب یکی از نمادهای بر جسته کهن‌الگویی است. «دریا مظهر ناخودآگاه جمعی است؛ چراکه زیر سطح درخشانش، زرفنایی ناشناخته را پنهان کرده است» (یونگ، ۱۳۹۰ج: ۷۶). در منظمه خورشيد و مه پاره، کهن‌الگوی آب در مراحل مختلفی خودنمایی می‌کند. اولین دلالت نمادین کهن‌الگوی آب، ساکن بودن مه پاره در ماورای دریای عمان است؛ زیرا دریا نmad ناخودآگاهی است و ساکن بودن، آنیما را در عمق ناخودآگاهی نمادینه می‌کند. تجلی دیگر کهن‌الگوی آب، هنگامی است که مرزبان، خورشید را در قلعه‌ای در مرکز دریایی ترسناک زندانی می‌کند. «دریا مادر حیات و زندگی، راز نامتناهی بودن معنوی، مرگ و تولد و ابدیت امتداد زمان ناخودآگاه است» (گورین، ۱۳۷۰: ۱۷۵).

در جریان فرار خورشید و سعد از چنگال اشمر، مجدداً کهن‌الگوی آب ظاهر می‌شود و آن دو، در دریایی مواج و سهمناک گرفتار می‌شوند:

ناگه ز قصای آسمانی موجی برخاست ناگهانی

چون کوه نمود، هر حبابی هر موج، نهنگِ پر عتابی

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۲۱۵)

پیش‌تر هم گفتیم که دریا در روان‌شناسی یونگ، نmad ناخودآگاهی است و امواج نmad دیگری از عقبه‌ها و موانعی است که سایه‌وار بر قهرمان هجوم می‌آورند. دریا «مادر همه اندیشه‌ها، راز معنوی و بی‌کرانگی، مرگ و حیات مجدد، بی‌زمانی و ابدیت و ضمیر ناخودآگاه است» (اسماعیل‌پور، ۱۳۸۷: ۲۱).

۶. نتیجه

امروزه نقد کهن‌الگویی و اسطوره‌ای، یکی از مهم‌ترین رویکردهای نقد ادبی است که می‌توان به مدد آن بسیاری از آثار را که ساختاری اسطوره‌ای و کهن‌الگویی دارند، تبیین و تحلیل کرد. منظمه خورشيد و مه پاره، از جمله آثاری است که قابلیت نقد کهن‌الگویی دارد. در منظمه خورشيد و مه پاره، نمودهای بارزی از کهن‌الگوهای یونگ تجلی یافته است که تأثیر و نقش

ناخودآگاه جمعی را در آفرینش این اثر نشان می‌دهد. در این منظمه، کهن‌الگوهای آنیما، مادر و پیرخرد با تجلی‌های گوناگون خود، قهرمان (خورشید) را در مسیر خویشتن‌یابی و کشف روان خود یاری می‌رسانند.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که در مسیر فردیت‌یابی قهرمان، شخصیت‌ها و کهن‌الگوهای مختلفی برای هدایت و دستگیری او ظاهر می‌شوند. از جمله این شخصیت‌ها می‌توان به سعد، صبای دایه، رعد و مفتاح، مهپاره (آنیما)، گلرخ و مهر (کهن‌الگوی مادر)، وزیر بهرام شاه (پیرخرد) و ... اشاره کرد. این شخصیت‌ها در تمام مراحل زندگی به فراخور عقبه‌ها و فرایند فردیت بر قهرمان تجلی می‌کنند و قهرمان را در چیرگی بر سایه‌ها و موانع، یاری و او را به مرحله بعد هدایت می‌کنند. در مرحله پایانی فرایند فردیت، «مهر» به منزله کهن‌الگوی مادر به پشتیبانی نیروهای غیبی همچون رعد و مفتاح و وزیر بهرام شاه به منزله پیر خرد، قهرمان را یاری می‌رسانند تا سایه‌های برجسته پیش‌روی خویش یعنی عین بلای جادوگر، مرزبان و آنیما منفی (ارغوان) را از میان ببرد.

این پژوهش علاوه بر بررسی کهن‌الگوهای مهم و برجسته، به نمادهای کهن‌الگویی مطرح در منظمه خورشید و مهپاره پرداخته است. نمادهایی چون عدد هفت، عدد چهارده، آب و چشم که هر یک نمودار فرایند فردیت قهرمان بوده و مسیر تعالی قهرمان و فراز و فرودهای روحی او را به خوبی نشان می‌دهند. درنتیجه باید گفت که متناسب با درون‌مایه کهن‌الگویی منظمه، تمامی شیخیت‌ها، مکان‌ها، عناصر و موتیف‌های منظمه، بُعدی کهن‌الگویی و نمادین دارند و بر زرف‌ساختی اسطوره‌ای دلالت می‌کنند.

دیگر آنکه در این پژوهش نشان داده شد که مهپاره مصدق کهن‌الگوی آنیماست و نقش راهنمای میانجی را میان «من» و دنیای درونی، یعنی «خود» بر عهده دارد و هرگاه قهرمان در تنگناهای روانی قرار می‌گیرد، به یاری وی می‌شتابد تا به لایه‌های ژرف درونی خویش راه یابد. خورشید با کمک و دستگیری آنیما و کهن‌الگوی مادر و دیگر نیروهای مددکننده، توانست بر سایه‌هایش پیروز شود و مسیر انکشاف روانی خویش را هموار سازد، به‌ نحوی که در پایان داستان، خورشید با کمک کهن‌الگوی مادر، توانست

فرایند فردیت در منظمه خورشید و مه پاره،... صالح بوعذار و همکاران

با مه پاره ازدواج کند و فرایند فردیت خود را به اوج و کمال برساند و تولیدی دوباره بیابد.

درپایان، ذکر این مطلب ضروری است که طی کردن مسیر کسب فردیت، بی مدد قوای معنوی برای خورشید میسر نمی شد. امدادی که در منظمه عرفانی ما گاهی «پیر»، «حضر»، «منجی» نامیده می شود و در روان‌شناسی تحلیلی یونگ از آن با عنوان «پیر خرد» یاد می شود.

پی‌نوشت‌ها

1. carl gustav jung
2. shadow
3. Anima
4. self
5. conscious ego
6. ego

منابع

- اسماعیل‌پور، ابوالقاسم (۱۳۸۷). *اسطوره بیان نمادین*. تهران: سروش.
- اسنودن، روت (۱۳۸۸). *خودآموز یونگ*. ترجمه نورالدین رحمانیان. تهران: آشیان.
- (۱۳۹۳). *یونگ مفاهیم کلیدی*. ترجمه افسانه شیخ‌الاسلامزاده. تهران: عطایی.
- الیاده، میرچا (۱۳۸۹). *رساله در تاریخ ادبیان*. ترجمه جلال ستاری. تهران: سروش.
- پورمند، حسنعلی و رؤیا روزبهانی (۱۳۹۷). *تحلیل کهن‌الگوی الهی‌امه عطار (داستان زن صالحه)*. *شعرپژوهی (بوستان ادب)*. س. ۱۰. ش. ۲۲ - ۴۴.
- ذوالفقاری، حسن (۱۳۸۶). *خورشید و مه پاره (بررسی و تحلیل بن‌مایه‌های داستانی، به همراه گزارش)*. *علوم ادبی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم)*. س. ۱. ش. ۴. صص ۷ - ۳۲.
- ستاری، جلال (۱۳۶۸). *افسون شهرزاد*. تهران: توس.
- (۱۳۷۶). *پژوهشی در قصه اصحاب کهف (داستان هفت خفته‌گان)*. تهران: نشر مرکز.
- سرانو، میگل (۱۳۷۶). *با یونگ و هسه*. ترجمه سیروس شمیسا. تهران: بدیهه.

- شریفی ولدانی، غلامحسین و محبوبه اظهری (۱۳۹۱). «جمشید در گذر از فردانیت (تقد کهن الگویی داستان جمشید و خورشید اثر سلمان ساوجی)». *بوستان ادب*. س. ۴. ش. ۱. صص ۱۰۱ - ۱۲۲.
- شوالیه، ران و آلن گربران (۱۳۸۷). *فرهنگ نمادها*. ترجمه سودابه فضایی. تهران: جیحون.
- طبیب قمی، میرزا محمد سعید (۱۳۸۸). *خورشید و مهپاره*. تصحیح حسن ذوقفاری و جلیل اصغریان رضایی. تهران: چشممه.
- طلایی، مولود و همکاران (۱۳۹۵). «رابطه‌گونه روایی و شتاب منفی داستانی با کارکردهای زبان غنایی (مطالعه موردی: منظمه خورشید و مهپاره)». *نشریه ادب و زبان کرمان*. س. ۱۹. ش. ۳۹. صص ۱۱۰ - ۱۳۷.
- عبیدی نیا، محمدمیر و فریبا ملکزاده (۱۳۹۵). «بررسی ساختار روایی داستان خورشید و مهپاره (بر پایه نظریه گریماس)». *انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران*. دانشگاه گیلان. د. ۱۱. صص ۲۴۸۳ - ۲۵۱۴.
- کمپیل، جوزف (۱۳۹۶). *قهرمان هزار چهره*. ترجمه شادی خسروپناه مشهد: گل آفتاب.
- گورین، ویلفرد، ال و همکاران (۱۳۷۰). *رویکردهای تقد ادبی*. ترجمه جلال ستاری. تهران: اطلاعات.
- محمدی فشارکی، محسن و نسرین ستایش (۱۳۹۷). «تحلیل داستان گل و نوروز خواجه‌جوی کرمانی با تأکید بر فرایند فردیت یونگ». *زبان و ادبیات فارسی*. س. ۲۶. ش. ۸۵. صص ۱۶۱ - ۱۷۶.
- مورنو، آنتونیو (۱۳۸۸). *یونگ، خدایان و انسان مدرن*. ترجمه داریوش مهرجویی. تهران: نشر مرکز.
- میربلوچ زائی و همکاران (۱۳۹۴). «بررسی ساختار روایی خورشید و مهپاره براساس دیدگاه پرآپ». *پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان*. س. ۱۳. ش. ۲۵. صص ۱۸۴ - ۲۰۲.
- یاوری، حورا (۱۳۹۶). *روان‌کاوی و ادبیات (دو متن، دو جهان، دو انسان)*. تهران: سخن.
- یونگ، کارل گوستاو (۱۳۷۸). *حاطرات، رؤیاهای، انداشتهای*. ترجمه پروین فرامرزی. مشهد: آستان قدس رضوی.
- یاوری، حورا (۱۳۸۶). *تحلیل رؤیا*. ترجمه رضا رضایی. تهران: افکار.
- یونگ، کارل گوستاو (۱۳۷۸). *حاطرات، رؤیاهای، انداشتهای*. ترجمه پروین فرامرزی. مشهد: آستان قدس رضوی.
- یوسفی ولدانی، غلامحسین و محبوبه اظهری (۱۳۹۱). «جمشید در گذر از فردانیت (تقد کهن الگویی داستان جمشید و خورشید اثر سلمان ساوجی)». *بوستان ادب*. س. ۴. ش. ۱. صص ۱۰۱ - ۱۲۲.
- طبیب قمی، میرزا محمد سعید (۱۳۸۸). *خورشید و مهپاره*. تصحیح حسن ذوقفاری و جلیل اصغریان رضایی. تهران: چشممه.
- طلایی، مولود و همکاران (۱۳۹۵). «رابطه‌گونه روایی و شتاب منفی داستانی با کارکردهای زبان غنایی (مطالعه موردی: منظمه خورشید و مهپاره)». *نشریه ادب و زبان کرمان*. س. ۱۹. ش. ۳۹. صص ۱۱۰ - ۱۳۷.
- عبیدی نیا، محمدمیر و فریبا ملکزاده (۱۳۹۵). «بررسی ساختار روایی داستان خورشید و مهپاره (بر پایه نظریه گریماس)». *انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران*. دانشگاه گیلان. د. ۱۱. صص ۲۴۸۳ - ۲۵۱۴.
- کمپیل، جوزف (۱۳۹۶). *قهرمان هزار چهره*. ترجمه شادی خسروپناه مشهد: گل آفتاب.
- گورین، ویلفرد، ال و همکاران (۱۳۷۰). *رویکردهای تقد ادبی*. ترجمه جلال ستاری. تهران: اطلاعات.
- محمدی فشارکی، محسن و نسرین ستایش (۱۳۹۷). «تحلیل داستان گل و نوروز خواجه‌جوی کرمانی با تأکید بر فرایند فردیت یونگ». *زبان و ادبیات فارسی*. س. ۲۶. ش. ۸۵. صص ۱۶۱ - ۱۷۶.
- مورنو، آنتونیو (۱۳۸۸). *یونگ، خدایان و انسان مدرن*. ترجمه داریوش مهرجویی. تهران: نشر مرکز.
- میربلوچ زائی و همکاران (۱۳۹۴). «بررسی ساختار روایی خورشید و مهپاره براساس دیدگاه پرآپ». *پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان*. س. ۱۳. ش. ۲۵. صص ۱۸۴ - ۲۰۲.
- یاوری، حورا (۱۳۹۶). *روان‌کاوی و ادبیات (دو متن، دو جهان، دو انسان)*. تهران: سخن.
- یونگ، کارل گوستاو (۱۳۷۸). *حاطرات، رؤیاهای، انداشتهای*. ترجمه پروین فرامرزی. مشهد: آستان قدس رضوی.
- یاوری، حورا (۱۳۸۶). *تحلیل رؤیا*. ترجمه رضا رضایی. تهران: افکار.
- یونگ، کارل گوستاو (۱۳۷۸). *حاطرات، رؤیاهای، انداشتهای*. ترجمه پروین فرامرزی. مشهد: آستان قدس رضوی.

فرايند فريديت در منظمه خورشيد و مه پاره،... صالح بوذر و همکاران

- (۱۳۸۹). روح و زندگی. ترجمه لطيف صدقاني. تهران: جامي.
- (۱۳۹۰الف). روانشناسي ضمير ناگاه. ترجمه محمد علی اميري. تهران: علمي و فرهنگي.
- (۱۳۹۰ب). چهار صورت مثالی. ترجمه پروین فرامرزی. مشهد: آستان قدس رضوی.
- (۱۳۹۰ج). روانشناسي و كيمياءگري. ترجمه محمود بهفروزی. تهران: جامي.
- (۱۳۹۷). ناخودآگاهی جمعی و كهنالگو. ترجمه فرناز گنجی و محمد باقر اسماعيلپور. تهران: جامي.

References

- Campbell, J. (2017). *The hero with a thousand faces* (translated into Farsi by Shadi Khosrowpanah). Mashhad: Gol-e Aftab.
- Cerano, M. (1997). *C. G. Jung & Hermann Hesse* (translated into Farsi by Sirus Shamisa). Tehran: Badiheh.
- Chevalier, J. & Gheerbrant, A. (2008). *Dictionary of symbols* (translated into Farsi by Soudabeh Fazayeli). Tehran: Jeyhun.
- Eliade, M. (2010). *Treatise on the History of Religions* (translated into Farsi by Jalal Sattari). Tehran: Soroush.
- Guerin, W. (1991). *A handbook of critical approaches to literature* (translated into Farsi by Zahra Mahinkhah). Tehran: Etela'at Publishing.
- Ismailpour, A. (2008). *The myth of symbolic expression* (in Farsi). Tehran: Soroush.
- Jung, C. (1999). *Memories, dreams, reflections* (translated into Farsi by Parvin Faramarzi). Mashhad: Astan Quds Razavi.
- Jung, C. (2007). *Dream analysis* (translated into Farsi by Reza Rezaei). Tehran: Afkar.
- Jung, C. (2008). *Man and his symbols* (translated into Farsi by Mahmoud Soltanieh). Tehran: Jami.
- Jung, C. (2010). *L'ame et la vie* (translated into Farsi by Latif Sedghiani). Tehran: Jami.
- Jung, C. (2011a). *Psychology of the unconscious* (translated into Farsi by Mohammad Ali Amiri). Tehran: Elmi va Farhangi.
- Jung, C. (2011b). *four archetypes* (translated into Farsi by Parvin Faramarzi). Mashhad: Astan Quds Razavi.
- Jung, C. (2011c). *Psychology and alchemy* (translated into Farsi by Mahmoud Behfrozi). Tehran: Jami.

- Jung, C. (2017). *The archetypes and the collective unconscious* (translated into Farsi by Farnaz Ganji and Mohammad Baquer Ismailpour). Tehran: Jami.
- Mir Balochzai, I. Barani, M. & Jahantigh, M. (2015). A study of the narrative structure of Xorshid and Mahpareh based on Propp's perspective. *Journal of lyrical Literature, University of Sistan and Baluchestan*, 13(25), 184-202.
- MohammadiFesharaki, M. & Setayesh, N. (2017). Analysis of KhajaviKermani's Gol and Nowruz story with emphasis on Jung's individualism process. *Bi-Quarterly Journal of Persian Language and Literature*, 26(85), 161-176.
- Moreno, A. (2009). *Jung, Gods and Modern Man* (translated into Farsi by DariushMehrjui). Tehran: Markaz Publishing.
- Obeidinia, M. & Malekzadeh, F. (2016). A study of the narrative structure of the story of Xorshid and Mahpareh: based on Grimas' theory. *Iranian Association for the Promotion of Persian Language and Literature. University of Gilan*, 11, 2483-2514.
- Pourmand, H. & Roozbehani, R. (2018). Analysis of the divine archeology of Attar's letter (story of a righteous woman). *Journal of Poetry Research (BustanAdab)*, 10(1), 22-44.
- Sattari, J. (1989). *The charm of Shahrzad* (in Farsi). Tehran: Toos.
- Sattari, J. (1997). *Research in the story of the companions of the cave (The story of the seven sleepers)* (in Farsi). Tehran: Markaz Publishing.
- SharifiValadani, Gh. & Azhari, M. (2012). Jamshid in the passage of unification (ancient critique of the story of Jamshid and the sun by Salman Savoji). *BustanAdab Magazine*, 4(1), 101-122.
- Snowden, R. (2009). *Teach yourself Jung* (translated into Farsi by Nooruddin Rahamanian). Tehran: Ashian.
- Snowden, R. (2014). *Jung key concepts* (translated into Farsi by Afasaneh Sheikh al-Islamzadeh). Tehran: Ata'i.
- TabibQomi, M. (2009). *Xorshid and Mahpareh* (edited by Hassan Zolfaghari and JalilAsgharian Rezaei). Tehran: Cheshmeh.
- Talaei, Moloud, MohammadReza Nasr Esfehani, TaherehKhoshhal, and Hussein AghaHusseini. (2016). The Relationship between narrative and the negative acceleration of a story with the functions of linguistic language (case study: The system of Xorshid and Mahpareh). *Kerman Literature and Language Magazine*, 39(19), 110-137
- Yavari, H. (2017). *Psychoanalysis and literature (Bi-text, Bi-world, Bi-human)* (in Farsi). Tehran: Sokhan.
- Zolfaghari, H. (2007). Xorshid and Mahpareh (review and analysis of fictional themes, along with the report). *Literary Sciences*, 1(4), 7-32.