

نقد و بررسی دو کهن‌الگوی آنیما و آنیموس در منظومه بانوگشتبنامه

* خدیجه بهرامی رهنمای

دانشآموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن، ایران

** دکتر محمود طاووسی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن، ایران

*** دکتر مهدی ماحوزی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۱/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

چکیده

منظومه بانوگشتبنامه، ریشه در ناخودآگاه جمعی ملت ایران دارد. این اثر را می‌توان از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد. یکی از این دیدگاه‌ها، دیدگاه روان‌شناسی تحلیلی یونگ است که از موضوعات عمدۀ در نقد ادبی بشمار می‌رود. این پژوهش در صدد است تا دو عنصر آنیما و آنیموس را در روان شخصیت‌های منظومه مورد تحلیل قرار دهد. این دو عامل، تأثیری شگرف در ایجاد حوادث و رویدادهای داستان دارد و زمینه‌های کشمکش در میان شخصیت‌های داستان را ایجاد کرده است. کهن‌الگوی آنیما در وجود فرامرز، شیده، تمرتاش، خواستگاران هندی و یلان ایرانی و کهن‌الگوی آنیموس در وجود بانوگشتبنامه تبلور یافته است و این دو آرکی تایپ، شخصیت‌های داستان را به کنش‌های مختلف برانگیخته است. این پژوهش در صدد است تا عوامل ایجاد کننده آنیما و آنیموس را بر اساس نظریات یونگ مورد بررسی قرار دهد.

کلید واژه‌ها

بانوگشتبنامه، نقد، کهن‌الگو، قهرمان، آنیما، آنیموس.

* Bahramirahnama@yahoo.com

** tavoosi mahmoud. @yahoo.com

*** mahoozi@riau.ac.ir

مقدمه

کهن‌الگوها، یکی از مباحث عمده در نقد ادبی است که توسط کارل گوستاو یونگ مطرح شده است. «یونگ، ایده سرمنون را از «قدیس آگوستن» وام گرفته است، آن‌جا که از اندیشه‌های اصلی سخن می‌گوید؛ اندیشه‌هایی که به‌خودی خود پدید نیامده، بلکه در فهم الاهی مستتر است. این اندیشه‌های اصلی را می‌توان به زبان ساده «آرکی تایپ» نامید». (مورنو، ۱۳۷۶: ۷) «ادراک مفهوم واقعی آرکی تایپ که در فارسی «صورت مثالی»، «صورت ازلی»، «صورت نوعی»، «کهن‌الگو» و یا مانند آن ترجمه شده چندان آسان نیست و در برخی نوشته‌ها سطحی‌تر از آن‌چه مقصود یونگ بوده، بکار برده شده است. از نظر یونگ کهن‌الگوها محتوای ناخودآگاه جمعی است (Collective Unconscious) که بالقوه در روان آدمی موجود است و به سبب انگیزه‌های درونی یا بیرونی در خودآگاه آدمی پدیدار می‌شود و به عبارت دیگر خود را به خودآگاه می‌شناساند. به طور کلی کهن‌الگوها، همان مظاهر و تجلیات نمونه‌وار و عام روان آدمی است.» (جونز و همکاران، ۱۳۶۹: ۳۳۹) «آرکی تایپ، نمونه نخست یا الگویی است که از روی آن رونویسی می‌شود؛ ایده‌ای مجرد است که نماینده نوعی ترین و اساسی‌ترین خصوصیات مشترک داستان‌ها و اساطیر و رهیافت‌های هنری است. کهن‌الگوی نیاکان گرا و جهانی، محصول ناخودآگاه جمعی و میراث نیاکان ماست.» (کادن، ۱۳۸۶: ۳۹) یونگ معتقد است: «کهن‌الگوها، ماهیتی جهان شمول دارد و موجودیت‌شان از شکل‌گیری مغز و ذهن انسان در طول تاریخ ناشی شده است.» (بیلسکر، ۱۳۸۸: ۶۰)

آنیما^۱ و آنیموس^۲، یکی از این کهن‌الگوهای نماینده نوی ترین و اساسی‌ترین تحلیلی^۳ یونگ^۴ دارد. به عنصر مادینه در روان مردان، آنیما و به عنصر نرینه در روان زنان، آنیموس گویند. به اعتقاد یونگ هیچ زن و مردی از این دو کهن‌الگو تهی نیست و بسیاری از عمل کرده‌ای بشر از این دو عامل نشأت گرفته است. برای تبیین عمل کرده‌ای این دو کهن‌الگو، منظومه بانوگشتبنامه مورد تحلیل و بررسی نگارنده است. «این منظومه، متعلق است به قرن پنجم ه. ق و از شرح چهار واقعه جداگانه تشکیل یافته است که با یکدیگر چندان ارتباطی ندارد.

^۱ - Anima

^۲ - Animus

^۳ - Analytical Psychology

^۴ - Jung

بانوگشتب، دختر رستم و یکی از زنان پهلوان و نامبردار حمامه ایران است. پهلوانی وی چندان بود که به جنگ شیران می‌رفت و مبارزان را به یک زخم دونیم و شاهان و امیران را اسیر و پیرو فرمان خود می‌ساخت. بر سر این دختر زیبای پهلوان، مناقشه‌ای سخت میان بزرگان ایران و درباریان کاوهوس درگرفت و رستم و کاوهوس برای ختم این مسایل، او را به گیو، پسر گودرز که در میان ایرانیان از همه دلیرتر بود، دادند تا مناقشات فرو نشیند و نزاع از میان برخیزد. اما بانوگشتب پهلوان، نخست با گیو درآویخت و او را به بند افگند تا رستم به سرزنش وی رفت و کارها را به صلاح باز آورد. از این زن، بیژن که فردوسی آن همه از او به بزرگی نام برده است، بزاد«. (صفا، ۱۳۷۸: ۳۰۳) در این منظومه، کهن‌الگوی آنیما در وجود اشخاصی چون؛ فرامرز، شیده، تمرتاش، خواستگاران هندی و یلان ایرانی تجلی یافته و کهن‌الگوی آنیموس در وجود بانوگشتب خودنمایی کرده است. بنابراین، این پژوهش به بررسی خویش‌کاری‌های این دو کهن‌الگو در اشخاص این داستان پرداخته، زمینه‌های بروز آن را مورد بررسی قرار داده است.

پیش از ورود به بحث سه پرسش اساسی مطرح می‌شود:

۱. چه عواملی باعث شکل‌گیری آنیما و آنیموس در شخصیت‌های داستان است؟
۲. آیا جنبه‌های مختلف آنیما در شخصیت‌های داستان وجود دارد؟
۳. آرای یونگ تا چه میزان در این منظومه قابل بررسی است؟

پیشینه تحقیق

تاکنون مقاله‌هایی بسیار در مورد نقد کهن‌الگوها به رشتۀ تحریر درآمده و بسیاری از آثار کلاسیک و معاصر مورد بحث قرار گرفته است که از آن میان می‌توان به «تحلیل داستان سیاوش بر پایه نظریات یونگ»(۱۳۸۶)، «آنیما و راز اسارت خواهران همراه در شاهنامه»(۱۳۸۷)، «بررسی کهن‌الگوی پیر خرد در شاهنامه»(۱۳۹۲)، «تحلیل اسطوره قهرمان در داستان ضحاک و فریدون بر اساس نظریه یونگ»(۱۳۸۱)، «نظریات یونگ در رمان شازده احتجاب»(۱۳۸۸) و... اشاره کرد. اما در بررسی‌های انجام شده، موضوعی منطبق با موضوع تحقیق حاضر یافت نشد. روش تحقیق، تحلیلی است و هر عامل جدگانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، بانوگشتبنامه به تصحیح روح انگیز کراچی از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.

نقد و بررسی دو کهن‌الگوی آنیما و آنیموس در منظومه بانوگشتبنامه

۱- آنیما

«آنیما، پیچیده‌ترین و از طرفی دل‌انگیزترین آرکی‌تایپ روان‌شناسی یونگ و آن تصویر روح^۱ است که به صورت «زن» و «مادر» متجلی می‌شود. مردان، کسی را دوست دارند که خصوصیت‌های روان زنانه آنان را داشته باشد. روان انسان، دوجنسی و در معارف بشری از قدیم انکاس وسیعی داشته است؛ به‌خصوص در تصاویر کتب کیمیاگری غرب به انحصار مختلف اشاره شده است. یک ضرب‌المثل آلمانی می‌گوید: هر مردی، هوای خود را در اندرون خود دارد.» (شمیسا، ۱۳۷۱: ۵۵) «آنیما، تجسم تمامی گرایش‌های روانی زنانه در روح مرد است، همانند: احساسات، خلق و خواهای مبهم، مکافله‌های پیامبر‌گونه، حساسیت‌های غیرمنطقی، قابلیت عشق شخصی، احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه.» (یونگ، ۱۳۸۱: ۲۷۱) «به‌نظر یونگ، آنیما زنی خاص نیست و شکل مشخص آن در روان فرد، بستگی بسیار زیاد به دانش شخصی مرد از زنان دارد که ریشه در ارتباط او با مادر دارد و نیز تأثیراتی که در طول رشد از زنان دیگر بدست آورده است.» (سنفورد، ۱۳۸۷: ۹۴)

آنیما، یکی از کهن‌الگوهاست که از بخش نیمه خودآگاه انسان نشأت گرفته است و آن شامل تجارب زنانگی در وجود مرد است. «آنیما، روح مرد است، البته نه روح به مفهوم مسیحی آن که بر ذات شخصیت با نشانی از ابدیت دلالت دارد، بلکه روحی که انسان‌های بدوع تصوّر می‌کنند، یعنی بخشی از شخصیت است.» (فوردهام، ۱۳۷۴: ۵۸) روان مردان، همیشه تحت تأثیر آنیمات و آنیمای درون آن‌ها، حرک اصلی کارهایی است که از آن‌ها سر می‌زند. «آنیما در ادبیات ملل با ده‌ها نام جلوه کرده است، چنان‌که دانته در کمدی الاهی، او را «بئاتریس»، میلتون در بهشت گمشده، او را «هوای»، سهراب سپهری، او را «زن شبانه موعود»، «خواهر تکامل خوش رنگ» و «حوری تکلم بدوعی» و غزل‌سرایان کهن، او را «معشوق خیالی» و گاهی «معشوق جفاکار» خوانده‌اند. در قصه‌های عامیانه، گاهی آنیما «پری» خوانده شده است و شاعران عرب از جن و تابعه که به آنان شعر القا می‌کنند، سخن گفته‌اند.» (شمیسا، ۱۳۸۳: ۵۵)

در آیین و شریعت مزدایی، دئنا(دین و وجдан) بعد از مرگ بر روان مرد مؤمن تجلی می‌یابد. «پس برنداش آن روان را به آمار(حساب‌رسی) چه پرهیزگار و چه دروند(گناه‌کار)، اگر آن روان پرهیزگار است در راه، آن گاه او را گاوبیکری به پذیره رسد،

^۱ - Soul - image

فربه و پرشیر که روان را از او کامگاری و رامش رسد. دیگر کنیز پیکری به پذیره رسد، نیکوتن، سپید جامه، پانزده ساله که از مه نیکوتر است که روان بدو شاد شود. دیگر بستان پیکری رسد پربار، پر آب، پر میوه، بس آباد که روان از آن شادی و غنای اندیشه رسد که بوم بهشتی است. این نشان را به جهان پیش از آمار بیند. باشد که آن روان، یکی یکی را چون به پذیره او آیند، برسد. پرسد که تو کیستی؟ مرا ایدون گمان است که همه آسایش و آسانی به توسط ایشان ایدون یکی یکی پاسخ گویند: من ویام، ای پرهیزگار، دین تو، آن کنشی ام که تو ورزیدی. هنگامی که تو آن نیکی کردی، من تو را ایدر بودم.» (دادگی، ۱۳۸۵: ۱۳۵) «دیگر تا ابد او را رها نکرد و با او یکی شد و بدین ترتیب، نر – ماده نخستین^۱ دوباره تحقق یافت.» (پورنامداریان، ۱۳۶۴: ۲۴۱) سوفیا^۲ نیز بیان گر آنیما در ادبیات است. «سوفیا یا حکمت الاهی همان مبدأ حیات یا روح مادینه جهان است که به صورت زنی آسمانی نژاد و خورشیدی متمثّل می‌شود. سوفیا، رمز نیروی قدسی، ملکوتی و مادینه شهر مادر (اورشلیم) است و معادل لوگوس.^۳ در انجیل یوحنا، نمونه روح خلاقی است که به صورت کبوتر یا پرنده عشق مجسم می‌شود.» (ستاری، ۱۳۶۸: ۱۶۰)

در منظومه بانوگشتبنامه، تجلی آنیما بر افراد داستان، سبب‌ساز حوادث مختلف است. آن هنگام که شخصیت‌های داستان، روح خویش را با آنیمایی که «پری» و «بانوگشتب» بر آن‌ها می‌افکنند، یکسان می‌یابند و نیز ضمیرناخودآگاه آنان، یک نقش زنانه را در وجود خویش احساس می‌کند، در صدد بدست آوردن و مالکیت آن‌ها می‌شوند. آنیما در این منظومه، نمادی دو سویه دارد: ۱- مثبت ۲- منفی که به بررسی هریک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱-۱ آنیمای مثبت

۱-۱-۱ آنیما به شکل پری

آنیما در فرامرز به شکل معشوق در هیأت «پری» تجلی یافته است. هنگامی که او به همراه بانوگشتب به نخچیر کردن شتافتند، با گوری مواجه شدند که از شیری شرzesه گریخته بود و به آن‌ها پناه آورده بود که بانوگشتب با گرزی بر سر شیر زد و او را بقتل رساند. سپس آن گور به هیأت یک پری درآمد.

^۱ - Primordial and Rogyne

^۲ - Sophia

^۳ - Logos

که رخ ماه قد همچو سرو روان
مطیع رخش شاه تا بنده بود...
منم پادشاه پری نام «عین»
فزون از درختان سپاه منند
(بانوگشتبنامه، ۱۳۸۲، ص ۵۷-۵۸، ب ۳۱)

زنگاه پیدا شد یک جوان
به دیدار چون ماه تابنده بود
بگفتش که ای ماه روی زمین
پری سر به سر در پناه منند

در این جاست که عنصر مادینه بر فرامرز سایه افکند و او دلباخته پادشاه پریان شد. عنصر مادینه، ویژگی‌های سایه را در بردارد و گاهی هر دو با یکدیگر مشتبه می‌شود که با فرافکنی می‌توان آن‌ها را از یکدیگر تمیز داد. «فرافکنی موجب می‌شود، مرد به هنگام اولین برخورد، پندارد او همان زنی است که در جستجویش بوده و فکر می‌کند او را از پیش می‌شناخته است و چنان شیفته‌اش شود که همه دیوانه‌اش بخوانند و این زنان، پری‌گونه هستند که فرافکنی عنصر مادینه را موجب می‌شوند، به گونه‌ای که مرد، کم و بیش هرچیز افسون کننده‌ای را به آن‌ها نسبت می‌دهد و درباره آن‌ها انواع خواب‌ها را می‌بیند.» (یونگ، ۱۳۸۱: ۲۷۵-۲۷۸) آنیمایی که در وجود فرامرز شکل یافته، تحت تأثیر پرورش او، توسط بانوگشتب است. «آنیما می‌تواند در هیأت تصویر مادر بعدها به هیأت همسر درآید.» (مورنو، ۱۳۷۶: ۶۴) در حقیقت، او تحت تأثیر سیمای بانوگشتب که صورت مادر مثالی اوست و لایه پنهان شخصیّتش را تشکیل می‌دهد، دل‌باخته پادشاه پریان می‌شود.

«آنیما خواهان زندگی است چه خوب و چه بد، چه زیبا و چه ناخوشایند. درنتیجه هم می‌تواند به صورت نماد فرشته درآید و هم به صورت مار بهشت. هم می‌تواند سیرن^۱، پری دریایی، فرشته رحمت یا دختری زیبا باشد و هم ماده دیوی فریب‌کار که مردان جوان را فریفته خود می‌کند و شیره جانشان را می‌مکد. علاوه بر آن، آنیما به برخی از حیوانات نظیر: ببر، مار و پرنده نیز کشش و التفات دارد.» (همان: ۶۳) عنصر مادینه سبب می‌شود تا فرامرز عاشق پری شود.

فرامـرـز از آن صورت از دست شـد زـجـامـ مـیـ عـاشـقـیـ مـسـتـ شـد
(همان: ص ۵۸، ب ۴۵)

پری‌ها، از قدرت سحر و افسون کردنی ویژه برخوردارند که گاهی زمینه عشق و عاشقی را در داستان‌ها مهیا می‌سازند. «پری‌ها در یک زمان زن - ایزدان فراوانی و زایش بودند و در این نقش مانند پری‌های هندی^۲ و پری‌های یونانی^۳ گاهی با ایزدان و

^۱ - Cyren

^۲ - Apsaras

^۳ - Mymph

پهلوانان و نزان اساطیری وابستگی و رابطه داشتند و این رابطه بنچار ماهیّت جنسی داشت. در اساطیر، پری‌ها بسیاری از یلان را به عنوان محبوب و همسر خویش برمی‌گزیدند و گاهی مطابق افسانه که در زمان‌های بعدی در اثر دخالت ارزش‌های اخلاقی جایه‌جا شده بود، این آمیزش و همسری جنبه‌ای اغوا و فریبندگی پیدا می‌کرد و در فرجام به آوارگی، گزند و گاهی اوقات مرگ پهلوان و محبوب می‌انجامید.» (سرکاراتی، ۱۳۷۸: ۱۱) پری، تمام روح و روان فرامرز را تحت تسلط خویش درآورده است. بنابراین فرامرز می‌کوشد تا نشانی از جایگاه او بیابد:

پرسید جایش بگفتش پری که شش ماه بالا سه سال اندری
سه ساله ره است تابه جای اندریست وز آن جای شش ماه تا آن پریست
(همان: ص. ۵۱، ب. ۲۶-۲۷)

فرامرز دل و جان خویش را با پری یکسان یافت، اما «دست نیافتنی بودن پری»
مانع ازدواج او شد و سرانجام او با پری بدرود کرد.
بدان صورتش دل چو خشنود کرد پسندیدش آن‌گاه و پدرود کرد
(همان: ص. ۵۱، ب. ۴۱)

۱-۲- آنیما به شکل معشوق

«آنیما چونان تصویر ذهنی مرد از زن در اولین برخوردهش پس از حمل بر مادر، به صورت معشوق و محبوب جلوه‌گر می‌شود؛ معشوق و محبوبی که در نظر مرد تمثال نجیب الاهه مانند دارد، نهایت کمال و همه خوبی و مهربانی است. اما این‌که وجود این تصویر آرمانی از زن یا آنیما در روان مرد علت و مبنای جذب به معشوق است، بیانگر سرچشمه‌های همانند و عمیق اسطوره‌ای است.» (ستاری، ۱۳۸۳: ۹۶) شیده، فرزند افراسیاب آنیمای خود را در وجود بانوگشتبنامه یافته است. آنیما نقشی فعال در او بازی کرده و سخت درصد است تا او را از آن خود کند. «برای مرد دشوار است که خودش را از آنیما تمیز دهد، زیرا آنیما نامری است. اما آنیما وجود دارد و مهم است که مرد بتواند به این تمایز پی ببرد، زیرا او نمی‌تواند با عقده‌ای خودمختار یکی شود.» (مورنو، ۱۳۷۶: ۶۳)

دل شیده از آتش عشق سوخت چو آتش دو رخساره اش برفروخت
به زلف سیاهش گرفتار گشت به چشمش جهان چون شب تار گشت
(بانوگشتبنامه، ۱۳۱۲: ص. ۹۴، ب. ۴۹۵-۴۹۶)

او در این منظومه نخستین کسی است که می‌داند ازدواج با بانوگشتبنامه سرانجامی نیک برای او ندارد و به فرجام این عشق آگاه است. «به اعتقاد یونگ، آنیما گاهی به شکل منبع الهام یا حامل وحی ظاهر می‌شود» (یونگ، ۱۳۷۰: ۶۴) آنیمای مثبتی که در وجودش رخنه کرده، الهام بخش اوست و او را نسبت به خطرات راه آگاه

ساخت.

بلرزوی برو خویشتن شهریار
بترسید سخت از بد روزگار
زدیده دلش سخت شدم بتلا
فرو شد به گرداب بحر بلا
(همان: ص ۴۹۷-۴۹۸، ب ۹۴)

«آنیما، بزرگ بانوی روح مرد است.» (یاوری، ۱۳۷۴: ۱۹۰) آنیما یکی که بانوگشتب بر دل شیده افکنده، او را مبدل به عاشقی دل خسته کرده که تمام هستی و زندگی شیده را تحت کنترل خویش درآورده است.

گل سرخ او گشت چون زعفران	گرفته بهار جمالش خزان
قد سرو او چون کمان خم گرفت	زمین از سرمشکش روان برگرفت
سرپاپش لرزنده چون بید ماند	زدیده بسی خون دل بر فشاند
نه یارای صبر و نه پای گریز	دو چشمش چو سیل روان اشکریز

(همان: ص ۹۴، ب ۳-۵۰۶)

هنگامی که پیران ویسه، افراسیاب و سران تورانی از ماجراهای دلباختگی او آگاه شدند، در صدد برآمدند تا او را از این عشق منصرف سازند. اما شیده نمی‌توانست بدون آنیما وجودش به حیات ادامه دهد. بانوگشتب با جان و روح او آمیخته شده بود و جدایی میان آن دو هرگز برایش امکان‌پذیر نبود. «آنیما، سرنمون نفس زندگی است و به بهترین وجهی همهٔ ویژگی‌های ضمیر ناآگاه را بر ملامی کند. آنیما زندگی نهفته در پس آگاهی است؛ عنصری پیشین و ماقبل تجربی که در پس همهٔ احوال، واکنش‌ها، انگیزه‌ها، کشش‌ها و همهٔ آن چیزهای نهفته‌ای است که در زندگی روانی به خودی خود روی می‌دهد. آنیما موجودی تو خالی نیست، بلکه دم جاودانگی و دوستدار زشت و زیبا، زندگی خوب و بد، هر دو است.» (مورنو، ۱۳۷۶: ۶۵) اما شیده نمی‌تواند بدون بانوگشتب به زندگی ادامه دهد، پس دست به خودکشی زد تا جان خود را از این زندگی رها کند.

وزان پس به سوی پدر کرد روی	کزین ننگ مرگ آمدم آرزوی
سر خود به خنجر بیرم کنون	بریزم برین عشق در خاک خون
بگفت این و خنجر کشید از شتاب	گرفتش سر و دست افراسیاب

(همان: ص ۹۶-۹۷، ب ۵۴۱-۵۴۳)

آنیما از قدرت جادویی و فربیندگی برخوردار است، به گونه‌ای که شخص قدرت تشخیص آن را از سایه ندارد. این آنیما که تمام ابعاد شخصیتی شیده را تسخیر کرده است، او را مبدل به فردی زودرنج و پرخاشگر ساخته که تنها علاج کار خویش را در خودکشی یافته است.

۱-۳-۳ آنیمای مثبت در تشبیه بانوگشتبنامه

از دیگر جلوه‌های آنیما در این منظومه، توصیف بانوگشتبنامه به ماه و سرو است که هریک از آن‌ها، استعاره از معشوق زیبا و دل‌فریب است.
فرامارز همراه آن ماه بود که دلخواه آن ماه شاه بود
(همان: ص. ۶۰، ب. ۷۰)

یکی روز همراه چون ماه و مهر
برافرخته هر دو چون ماه‌چهر
(همان: ص. ۶۰، ب. ۷۱)

مهی دید رخشان بر افزار تخت
شده بی‌دل آن ترک برگشته بخت
(همان: ص. ۶۰، ب. ۷۲)

به کین آمدم من ز درگاه شاه
کنون مهر دارم به رخسار ماه
(همان: ص. ۶۰، ب. ۷۳)

در ابیات بالا، ماه مبین کهن‌الگوی آنیماست.
یونگ معتقد است: «ماه با اصل زنانه یکی است.» (یونگ، ۱۳۷۸: ۵۵۲) در دوران باستان ماه مورد تقدس و ستایش مردم بود. «ماه در دوران ماقبل تاریخ و اوایل دوران تاریخی در فرهنگ مدیترانه و آسیای غربی جنبه الوهیّت داشت. خدای ماه در مصر تات و در بین‌النهرین (سومر، اکاد، کلده و آشور) نانا، نامو، سین و هور نامیده و پرستش می‌شد. سین، بیشتر مأخذ فنیقی داشت که بر نام طور سینا قرار گرفت. در یونان باستان، آرتمیس، خدای ماه و آپولو، خدای خورشید بود. در روم باستان، دیانا، خدای ماه بود که دختری زیبا تصوّر می‌شد. در هند و ایرانی باستان mása-/máha- و در اوستا ماؤنگه، ایزد ماه بود.» (قرشی، ۱۳۸۰: ۵۵-۵۶) درخت با عنصر مادینه در ارتباط است و درخت سرو، استعاره از معشوقی بلند قامت چون بانوگشتبنامه است.

قدی دید چون سرو آزاد راست
رخی دید کز رشک او ماه کاست
(همان: ص. ۹۳، ب. ۴۸۶)

زقدش که شد سرو را پا به گل
زلعش که بد راحت جان ودل
(همان: ص. ۱۱۶، ب. ۱۳۹)

بنا به اعتقاد ایرانیان قدیم «زردشت، درخت سرو را از بهشت به زمین آورد.» (آزادگان، ۱۳۷۲: ۷۲) بنابراین، درخت سرو بیان‌گر توصیفی از بلند قامتی

بانوگشیب است و عاشقان این منظومه با دیدن قد او بدان دل می‌بازند و مسحور معشوق خویش در درون می‌شوند.

۱-۲ آنیمای منفی

«آنیما در نقش منفی اغلب در عرصه جهانی به صورت مادر و حشتناک، جادوگر، ساحره، سیرن (فرشته‌ای که نیمی از تنیش زن و نیمی بزند بود و ملوانان را با صدای خود شیفتیه می‌کرد) روسپی و زن جادوگر که همراه با شهوانیت، ترس، خطر و... است پدیدار می‌شود.» (گرین، ۱۳۸۳: ۱۶۴) «جنبه منفی آنیما در ادبیات غربی با اسمای متعدد از جمله زن مهلهک و بانوی زیبایی ترحم شناخته شده است. اسمای آنان در ادبیات فارسی و ادبیات شرق معروف نیست، اما می‌توان آن را با توجه به ادبیات کهن فارسی، معشوق جفاکار و با توجه به بخش دوم بوف کور، لگانه خواند.» (شمیسا، ۱۳۸۳: ۶۴) «فرانسویان این تجسس شخصیت عنصر مادینه را «زن شوم^۱» می‌نامند (ملکه شب در نیلیک سحرآمیز موتزارت، نمونه ملایم همین عنصر است). پریان دریایی نزد یونانیان و آوای تخته سنگ‌های ساحل نزد آلمانی‌ها به مثابه سراب ویران‌گر، جنبه‌های خطرناک همین عنصر مادینه است.» (یونگ، ۱۳۸۱: ۲۷۳ - ۲۷۴) در بانوگشتبنامه آنیمای منفی در وجود تمرتاش چینی، پادشاهان هند و یلان ایرانی شکل یافته است که به بررسی هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱-۲-۱ آنیمای منفی در تمرتاش چینی

آن هنگام که تمرتاش چینی، مسؤول باسارت در آوردن بانوگشیب شد، بسان نهنگی دمنده، تیغ رخshan را به چنگ گرفت و به نزد بانوگشیب رفت، اما ناگهان با دیدن او بدو دل‌باخت و شیفتیه و واله او شد.

چو رخسار بانو نکو بنگرید	تو گفتی دگر خویشتن را ندید
بشد بی‌دل آن ترک برگشته بخت	مهی دید رخshan بر افزار تخت
ز جام می‌عشق گردید مست	بیفتاد شمشیر تیزش ز دست
(همان: ص ۱۰۱-۱۰۲، ب ۶۰-۶۱)	

«به اعتقاد یونگ، مرد زمانی عاشق می‌شود که در عالم خارج، زنی را بیابد که خصوصیات وی منطبق با آن‌چه که در ناخودآگاه جمعی دارد، بشود. در این حال، شخص عاشق شده و نیرویی عظیم و شگفت که در ناخودآگاه وی وجود دارد، او را کورکورانه و بی اختیار به جانب معشوق و محبوب می‌کشاند.» (اردویادی، ۱۳۵۴: ۶۳) او

^۱ - Female Fatal

که درابتدا هدفش باسارت درآوردن بانوگشتب و کسب امتیاز سلطنت از سوی افراسیاب است، با دیدن بانوگشتب تغییر ماهیّت داد و با آنیمایی که او بر دل و جانش افکند، پیش‌قدم ازدواج با او شد.

به یک ره ربودی دل از دست من کنون مهر دارم به رخسار ماه به جان گوهربی را خریدار گشت رسانم بدان خسروانی سریمر به یکباره جان شد خریدار تو انیس دل و قوت جانم شوی...	بگفتاره ای دختر پیلتون به کین آمدمن من ز درگاه شاه تراشیده شیدای دیدار گشت بدان آمدمن تا کنونت اسیمر چو چشمم کنون دید دیدار تو همان به که بانوی خانم شوی...
---	--

(همان: ص ۱۰۱، ب ۶۰۴-۶۰۹)

«آنیما یک اغاگر است. او بانوی جان من و کسی است که مردان را در عشق و نومیدی به دام می‌اندازد، به فعالیّت وا می‌دارد و به فنا محکوم می‌کند.» (فوردهام، ۱۳۷۴: ۵۹) عنصر مادینه وجود او به عواطف، احساسات و خلق و خوی او جهت می‌دهد، اما این عنصر برای او عفريت مرگ را در پی دارد. آنیمای منفی می‌تواند مرد را به هلاکت برساند؛ «مردی که تحت تسلط آنیمای خود قرار بگیرد، قربانی هیجاناتی غیرقابل کنترل خواهد شد.» (همان: ۵۹)

اما بانوگشتب به عشق تمرتاش چینی توجّهی نکرد و با بی‌رحمی خاصی، او را با شمشیر دوپاره کرد و سراپرده را با خون او رنگین ساخت.
 دوپاره تنیش کرد و افتاد خوار ز خون شد چو کوه پر از چشمهدار
 تمرتاش در موج خون سراسر سراپرده پر موج خون
 (بانوگشتبنامه، ۱۳۸۲: ص ۱۰۲-۶۲۵)

۱-۲-۲ آنیمای منفی در خواستگاران هندی

شنیدن توصیف زیبایی‌های بانوگشتب، آنیما را بر دل و جان سه پادشاه هندی به نام‌های جیپور، چیپال و رای گزین افکند و آن‌ها، مسحور زیبایی‌های او شدند و بدود دل باختند و از سرزمین هندوستان رهسپار کشور ایران شدند تا آنیمای درون خود را جست و جو کنند.

به عشقش اسیر از شنیده شدند (همان: ۱۳۸۲: ص ۱۰۶، ب ۶۱۴)	گرفتار بانو ندیده شدند
--	------------------------

«در مرد، تصویری جمعی از زن وجود دارد و مرد به یاری آن تصویر، فطرت زنان را درمی‌یابد. در زناشویی، آنیما نقشی فعال ایفا می‌کند، زیرا مرد می‌کوشد دل زنی را برباید که با زنانگی ناهشیارش به بهترین نحو سازگار باشد، یعنی زنی که بتواند فرافکنی

روح او را دریابد.» (مورنو، ۱۳۷۶: ۶۲) بانوگشتب، محرک اصلی انجداب محتویات ناخودآگاه جمعی بشر در روان این سه پادشاه بشمار می‌رود و این گونه است که آن‌ها با شنیدن توصیف زیبایی‌های بانوگشتب، آنیمای مورد نظر خود را در وجود او یافتند و از سرزمینی دیگر به ایران آمدند تا با آنیمای درون خویش اتحاد و یگانگی برقرار سازند. اما بانوگشتب در هیأت یک زن مهلک و عاری از رحم وشفقت بتصویر درآمد، در برابر آنان ایستاد، نیزه بر دست گرفت و با بی‌مهری تمام بر آن‌ها تاخت.

یکی کشته گشت و دگر را بخست چورای آن چنان دید ز آن جا بجست

(همان: ص ۱۱۳، ب ۷۸۶)

۳-۲-۳ آنیمای منفی در یلان ایرانی

یلان ایرانی چون: گیو، توں، زنگه شاوران، اشکش و گرگین مسخر آنیمای بانوگشتب شدند. آن‌ها با شنیدن توصیف رخ، خال، ابرو، چشمان نرگسی، قد سرو، لب لعل، زلف و زورش که شهره آفاق بود، بدoo دل باختند و هر یک سودای بdst آوردن او را در ذهن و جان خویش پروردند و برای بdst آوردن بانوگشتب به نزاع با یکدیگر برخاستند، به جان یکدیگر افتادند و هر یک ضربتی بر دیگری وارد ساختند.

دليـران در آن بـزم هـمچـون پـلنـگ	ابـا يـكـدـگـرـشـانـ بهـ كـيـنـ بـودـ وـ جـنـگـ
شـدـنـدـ اـزـ دـليـريـ بهـ هـمـ رـزـ سـازـ	چـوـشـدـ گـفتـ وـ گـوهـايـ مـرـديـ درـازـ
وزـانـ پـسـ بهـ شـمشـيرـ وـ تـيـرـ خـدنـگـ	نـخـسـتـينـ بهـ چـوبـ وـ لـگـدـ بـودـ جـنـگـ
يـكـيـ هـمـچـوـ گـلـ سـيـنهـ اـشـ بـودـ چـاكـ	يـكـيـ سـرـشـكـسـتـهـ يـكـيـ پـايـ وـ دـستـ
(همان: ص ۱۱۶، ب ۱۷۵)	

بدین ترتیب، آنیمای منفی در وجود پهلوانان ایرانی به شکل نزاع و درگیری میان ایشان تجلی یافت و این گونه بدان‌ها آسیب رسید.

۲- آنیموس

«آنیموس، عبارت است از ته نشست همه تجارب از مرد در میراث روانی یک زن. بشر یک موجود دو جنسی است و یک مرد دارای عنصر مکمل زنانه و یک زن دارای عناصر مکمل مردانه است. چینی‌های تأثییریست از «ین و ینگ» صحبت می‌کنند یعنی جنبه‌های زنانه و مردانه شخصیت انسان.» (فدایی، ۱۳۸۱: ۴۰) «زن از طریق عنصر نرینه می‌تواند به انکشاف نهفته در شرایط عینی شخصیتی و فرهنگی خود آگاهی یابد و به زندگی روحانی تری دست یابد و در این صورت، عنصر نرینه باید از بیان عقاید مطلق انعطاف‌ناپذیر دست بکشد. زن باید، شهامت و فراخ روحی را که لازمه شک در باورهای

مقدس وی است، دارا شود و تنها در این صورت است که می‌تواند با ناخودآگاه خود، بویژه وقتی با عقاید عنصر نرینه‌اش در تضاد می‌افتد، همساز شود. بدین سان است که «خود» متجلی می‌شود و زن می‌تواند خواسته‌های او را درک کند.» (یونگ، ۱۳۸۱: ۲۹۳-۲۹۴) «یونگ با این که می‌پذیرد، ویژگی‌های مردانه درون زنان پدید آمده از کروموزم‌ها و هورمون‌های جنسی نرینه است، اما این امر را بیشتر برآیند تجربه‌های نژادی زن با مرد می‌داند، چه در طول تاریخ، زن با مرد زیسته است، پس تا اندازه‌ای از آن ویژگی‌های مردانه در زن جسته و جنبه‌هایی مردانه پیدا کرده است و با نام آنیموس در ناخودآگاه آنان (زنان) سامان و سازمان یافته و ریشه دوانیده است. (سیاسی، ۱۳۵۴: ۵۹) کهن الگوی «آنیموس» در وجود بانوگشتبنامه تجلی یافته و او وامدار تجارب نژادگی مردان دلاور در روان خویش است. عنصری نرینه، که در وجود او نهادینه شده، او را در قد و قامت یک مرد و گاهی فراتر از آنان تصویر کشیده است، تا آن‌جا که سراینده این منظومه، این گونه به توصیف عنصر نرینگی او پرداخته است:

چنان چون به خوبیش همتا نبود	به مردیش مانند پیدا نبود
سلحشورشی رافگان اندربرد	نبد کس به میدان مردیش مرد
اگر کوه بودی هم‌اورد اوی	ماندی به روی زمین گرد اوی
نهنگ ازنه بیش گریزان در آب	پرافگند از هیبت او عقاب

(بانوگشتبنامه، ۱۳۸۲: ۶۴-۶۷)

بانوگشتبنامه، تنها زن این منظومه است. او در تمام کارهای خویش، عمل کردن مردانه دارد تا آن‌جا که خویش کارهای او، سلسله جنبان حوادث و رویدادها در این داستان است. عنصر نرینه روان او سبب شد تا نادانسته به نبرد خویشاوندی با رستم بپردازد. زال که از درایت و تیزبینی خاص برخوردار است، با مشاهده کردارهای مردانه بانوگشتبنامه در صدد برآمد تا به رستم هشدار دهد که مراقب فرزند خود باشد و از رفت و آمد او جهت شکار به توران جلوگیری کند (بانوگشتبنامه، ۱۳۸۲: ۶۳-۶۴، ب: ۹۷-۱۰۲). جنگاوری‌ها و رشادت‌های او را باید در آنیموس درونی وی جستجو کرد که از سه ریشه منشعب شده است: «۱- تصویر قوی از مرد در ناخودآگاه گروهی که زن بارت می‌برد. ۲- تجربه خاص زن از مردانگی که از تماس‌هایی که در طول زندگی با مردان داشته است، حاصل می‌شود. ۳- زمینه پنهانی مردانه در خود او». (فدایی، ۱۳۸۱: ۴۱) بانوگشتبنامه، تصویری قوی و پرنگ از رستم است. «همان‌گونه که عنصر مادینه مرد از مادر شکل می‌گیرد، عنصر نرینه زن هم اساساً از پدر متاثر است و این پدر است که به عنصر نرینه دختر خود اعتقادات حقیقی بی‌چون و چرایی می‌بخشد و به آن‌ها جلوه‌ای ویژه می‌دهد. (یونگ، ۱۳۸۱: ۲۸۷) بی‌گمان پرورش یافتن او در چنین محیطی، تأثیری شگرف در

اعمال پهلوانی او دارد، تا آن جا که روحیه سلحشوری رستم در تمام رگ‌های او جاری است. کردارهای بانوگشتب، بیان‌گر آن است که در خاندان نریمان، تنها مردان اعمال پهلوانی انجام نمی‌دهند، بلکه دختران نیز پا به پای آنان و گاهی فراتر از آن‌ها (هم‌چنان که در نبرد خویشاوندی، بانوگشتب توانست رستم را بستوه آورد و او را زبون خویش سازد) در نبردها پیش‌قدم می‌شوند و از هرگونه مبارزه‌ای، بیم ندارند. بانوگشتب و خواهرش، زربانو و امدادار چنین دستاوردي از خاندان زال هستند، تا آن جا که اعمال سلحشوری آن‌ها سبب شد تا برای همیشه، نامشان در شاهنامه جاوید بماند. عنصر نرینگی آن‌ها در «جنگ و پیکار» بتصویر کشیده شده است.

«اصل مذکور که آن عنصر مردانه در زنان است، در جریان فعالیت زنان در خلال سال‌های جنگ تجلی مثبت یافته است. این موضوع هنگامی روشن شد که زنان نشان دادند در خلال این سال‌ها می‌توانند به اندازه کافی، اکثر موقعیت‌هایی را که از قبل توسط مردان حفظ می‌شد، پر سازند.» (فوردهام، ۵۹:۱۳۷۴) اصل مردانه به بانوگشتب، صفاتی چون دلیری و صلابت روحی می‌بخشد تا او را عهده‌دار اموری سازد که خاص مردان است. «عنصر نرینه، به زن صلابت روحی می‌دهد؛ نوعی دل‌گرمی نادیدنی درونی برای جبران ظرافت ظاهرش. عنصر نرینه در پیشرفتۀ ترین شکل خود، زن را به تحولات روحی دوران خود پیوند می‌دهد و حتی سبب می‌شود، بیش از مردان، انگاره‌های اخلاقی را پذیرا شود و از همین رو در دوران گذشته، در بسیاری از کشورها، وظيفة پیش‌گویی آینده و اراده خداوند به‌عهده وی بود.» (یونگ، ۱۳۸۱: ۲۹۳) سرنمون آنیموس منشأ اصلی قدرت و شکوه در درون اوست و او را وادر می‌سازد تا برتری خویش را در سراسر منظومه بتصویر کشد. او در پیکار با خواستگارانش زره پوشید و پس از بستن ترکش به کمر، نیزه بدست گرفت و به سوی آن‌ها یورش برد.

گران مایه بانو زره‌پوش گشت
به ظلمت نهان چشمۀ نوش گشت
کمر ترکش خسروانی ببست
یکی نیزه پهلوانی به دست...
(همان: ص ۱۱۱-۱۱۲، پ ۷۶۵-۷۶۶)

«اصل مردانه شامل اندیشه منطقی، ابراز وجود قهرمانانه و پیروزی بر طبیعت است» (فدایی، ۱۳۸۱: ۴۱). او در سراسر منظومه هرگاه به جنگ روی آورده، پیروزی را در ید قدرت خویش بدست آورده است تا برتری خویش را بیش از پیش به همگان بنمایاند. او در مواجهه با تمرتاش چینی، آن چنان ضربتی بر سر او وارد ساخت که او را دوپاره کرد و نیز، او در نبرد با خواستگاران هندی ضرب شستی به آن‌ها نشان داد و این‌گونه قدرت نرینگیش را به رخ آن‌ها کشاند:

کمریند او را گرفت و فشود
بینداخت خوارش به دشت نبرد
چو رای آن چنان دید ز آنجا بجست...
(همان: ص ۱۱۳، ب ۷۸۶-۷۸۴)

به چنگال چیپال را دست برد
زیین برگرفتش به کردار مرد
یکی کشته گشت و دگر را بخست

زمینه پنهانی مردانه او را باید در خویش کاری‌های بغانوان باستان جست و جو
کرد. زن در جوامع کهن مورد ستایش و پرستش قرار می‌گرفت. «نقش اجتماعی زن در
ایران، پیش از ورود آریایی‌ها به این فلات گسترده، در آثار و بقایای روزگار باستان
مشهود است. در حدود ده هزار سال ق. م در عصر شکارگری، نقش زن، نگهبان آتش و
مبدع برخی افزارهای جنگی بوده است. در هزاره هشتم ق. م که به دوران «نوسنگی»
شهرت دارد، بومیان نجد ایران کم کم از زندگی غارنشینی به حیات کشاورزی روی
آوردند، چنان‌که در هزاره هفتم ق. م زندگی مدنی ساده را بنیان نهادند. در این دوره،
زنان در امور زندگی چندان دخالت و سیطره داشتند که جنبه «ایزدگونگی» یافتند و
نماد پرستش شدند و همچون ایزد بانو یا الاهه مادر قداست یافتند. این ایزد بانو-مادر
که نقش و خویشکاری اصلیش باروری و حاصل‌خیزی بود، جلوه آسمانی برکت و
بهره‌مندی از مواهب طبیعت بشمار رفت و قرن‌ها مورد پرستش ایرانیان باستان بود.»
(اسماعیل‌پور، ۱۳۷۸: ۱۰۹) زن در این دوران که به نمادی از مادر کبیر تمام موجودات
تبديل شده بود، در مرکز توجه تفکرات مردم باستان قرار گرفت. عنصر نرینگی که در
وجود بانوگشسب است، برگرفته از قدرت و توانایی خاص این زنان است که گاهی به
ایزد بانوانی تبدل شده بودند. یکی از این بغانوان، آناهیتاست که برخی از
خویش‌کاری‌های بانوگشسب، نشأت گرفته از اعمال اوست و این‌گونه می‌توان به بررسی
عنصر نرینگی وجود او پرداخت. در اوستا آمده است: «آناهیتا هم دلیری می‌بخشد و هم
دانایی.» (اوستا، ۱۳۷۹: ۳۱۲) بنابراین، شخصیت‌هایی چون جمشید (همان: ۳۰۲)،
«فریدون» (همان: ۳۰۳-۳۰۴)، «کی‌کاووس» (همان: ۳۰۵)، «کی‌خسرو» (همان: ۳۰۶)
و برای دست‌یابی به قدرت و پیروزی، فدیه و پیشکشی را تقدیم آناهیتا می‌کردند تا او
آن‌ها را در جنگ‌ها یاری دهد.

نتیجه‌گیری

به وسیله نقدروان کاوی می‌توان به بررسی متون مختلف پرداخت و شخصیت‌های
داستان‌ها را مورد تحلیل روان‌شناسی ژرفانگر قرار داد. یکی از این متون ادبی، منظومه
بانوگشسب است که می‌توان با آرای یونگ آن را مورد بررسی قرار داد. از میان کهن‌
الگوهای مختلف که یونگ بدان اشاره کرده، به بررسی دو عامل آنیما و آنیموس پرداخته

شده است. این دو عامل که محصول ضمیر ناخودآگاه در انسان است، شخصیت‌های داستان را بر آن داشته تا برای دست یافتن و اتحاد با آنیمای خویش، حوادثی گوناگون در داستان رقم زند. آنیما در این منظومه، به دو شکل مثبت و منفی تبلور یافته است: آنیمای مثبت در وجود فرامرز و شیده و آنیمای منفی در وجود تمرتاش چینی، خواستگاران هندی و گردان ایرانی شکل گرفته است. در این منظومه، هرجا که سراینده گمنام، بانوگشتب را به سرو و ماه تشبیه کرده است، می‌توان آن را نمودی از آنیمای مثبت در نظر گرفت. آنیموس در این منظومه، تنها در وجود بانوگشتب شکل یافته است. این عامل که برخاسته از روان نرینه در اوست، بیان‌گر سلحشوری‌ها و پرخاش‌جویی‌های بانوگشتب است که آن را از رستم بودیعت گرفته است. او، تصویری از رستم است که در تمام منظومه، پیروز از میدان نبرد بیرون آمده و کوشیده است تا برتری خویش را در تمام منظومه بتصویر کشد.

فهرست منابع

- آزادگان، جمشید. (۱۳۷۲). ادیان ابتدایی تحقیق در توتمیسم، تهران: موسسه مطالعات و انتشارات تاریخی میراث ملل با همکاری موسسه فرهنگی حنف.
- اردوبادی، احمد. (۱۳۵۴). مکتب روان‌شناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ و آخرين گفت‌و‌گو با وي، شیراز: دانشگاه شیراز.
- اسماعیلپور، ابوالقاسم. (۱۳۷۸). نقش اجتماعی زن در ایران باستان و میانه، ایران: شناخت، ش ۱۳.
- اوستا (۱۳۷۹). ترجمه جلیل دوستخواه، تهران، مروارید.
- بانوگشتبنامه. (۱۳۸۲). تصحیح روح انگیز کراچی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.
- بیلسکر، ریچارد. (۱۳۸۸). اندیشه یونگ، ترجمه حسین پاینده، تهران: آشتیان.
- پورنامداریان، تقی. (۱۳۶۴). رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، تهران: علمی و فرهنگی.
- جونز، ارنست و همکاران. (۱۳۶۹). رمز و مثل در روان‌کاوی، ترجمه جلال ستاری، تهران: توس.
- دادگی، فرنیغ. (۱۳۸۵). بندeshن، ترجمه مهرداد بهار، تهران: توس.
- ستاری، جلال. (۱۳۶۸). افسون شهرزاد، تهران: توس.
- ستاری، جلال. (۱۳۸۳). سایه‌ایزوت و شکر خند شیرین، تهران: مرکز.
- سرکاراتی، بهمن. (۱۳۷۸). سایه‌های شکار شده، تهران: قطره.
- سنفورد، جان. (۱۳۸۷). یار پنهان، ترجمه ترمeh فیروزه نیوندی، تهران: افکار.
- سیاسی، علی‌اکبر. (۱۳۵۴). نظریه‌های شخصیت، تهران: دانشگاه تهران.
- شاملو، سعید. (۱۳۸۲). مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت، تهران: رشد.
- شمیسا، سیروس. (۱۳۷۱). داستان یک روح، تهران: فردوس.
- شمیسا، سیروس. (۱۳۸۳). نقد ادبی، تهران: دستان.
- صفا، ذبیح‌الله. (۱۳۸۷). حماسه‌سرایی در ایران، تهران: فردوس.
- فدایی، فربد. (۱۳۷۴). یونگ و روان‌شناسی تحلیلی او، تهران: دانزه.
- فوردهام، فریدا. (۱۳۷۴). مقدمه‌یی بر روان‌شناسی یونگ، ترجمه حسین یعقوب‌پور، تهران: اوجا.
- قرشی، امان‌الله. (۱۳۸۰). آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی، تهران: هرمس.
- کادن، جی‌ای. (۱۳۸۶). فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران: شادگان.

- گرین، ویلفرد و دیگران. (۱۳۸۳). مبانی نقد ادبی، ترجمه فرزانه طاهری، تهران: نیلوفر.
- مورنو، آنتونیو. (۱۳۷۶). یونگ، خدایان و انسان مدرن، ترجمه داریوش مهرجویی، تهران: مرکز.
- یاوری، حورا. (۱۳۷۴). روان‌کاوی و ادبیات(دو متن، دو انسان و دو جهان)، تهران: تاریخ ایران.
- یونگ، کارل گوستاو. (۱۳۷۰). روان‌شناسی و دین، ترجمه فواد روحانی، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی با همکاری امیرکبیر.
- یونگ، کارل گوستاو. (۱۳۷۸). روان‌شناسی و کیمیاگری، ترجمه پروین فرامرزی، مشهد: آستان قدس رضوی.
- یونگ، کارل گوستاو. (۱۳۸۱). انسان و سمبل‌هایش، ترجمه محمود سلطانیه، تهران: جامی.