

بازنمود برخی از انگاره‌های اشخاص در ساقی نامه ظهوری و سعادت‌نامه

استرآبادی بر اساس نظریه یونگ

زینب نوروزعلی^۱

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

احمد خیالی خطیبی (نویسنده مستول)^۲

زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علی اصغر حلبی

زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۲/۱۵ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۰/۵

چکیده

یکی از نظریه‌هایی که در عصر حاضر در مضماین ادبی مورد کشف و بررسی قرار می‌گیرد نظریه کهن‌الگویی یونگ است و یکی از مباحث این نظریه انگاره‌های کهن‌الگویی است که عمدها شامل شخص، موقعیت و نمادها هستند. از جمله این انگارها شخصیت است که در ساقی نامه ظهوری ترشیزی و سعادت‌نامه استرآبادی بسیار دیده می‌شود اما به دلیل ناشناخته بودن این دو اثر پژوهش‌های کافی در مورد آنها صورت نگرفته و بسیاری از زوایای ارزشمند آنها پنهان مانده است. در این جستار می‌خواهیم با بررسی این مولفه در آثار مذکور، به تفسیر ایات آنها کمک نموده و به این سوالات پاسخ دهیم که ظهوری و استرآبادی چه شناختی نسبت به انگاره اشخاص کهن‌الگویی دارند و بسامد هر یک از انگاره‌ها در ساقی نامه و سعادت‌نامه چگونه است. به نظر می‌رسد با وجود عدم شناخت دانش کهن‌الگویی به معنای نوین، ظهوری و استرآبادی شناخت

۱ . zeynab.noroozali۶۵@gmail.com.

۲ . ahmadkhatibi۸۴۰@yahoo.com.

عمیق و دقیقی از انگاره‌های کهن‌الگویی داشته و آنها را با استفاده از عنصر خیال در آثار خود به طور ویژه‌ای به کار بردند. همچنین در این دو اثر انگاره‌های اشخاص مذهبی- ملی بر سایر انواع برتری داشته و انگاره جوینده فقط مختص شاعر است که جست‌وجو کرده و در نهایت به عرفان رسیده است. نتیجه مطرح شده به روش کتاب‌خانه‌ای به شیوه تحلیلی- توصیفی در نتیجه بیان شده است.

واژه‌های کلیدی: ادبیات تطبیقی، خودآگاه و ناخودآگاه، انگاره‌های کهن‌الگویی، اشخاص کهن‌الگویی.

۱- مقدمه

تحلیل و بررسی مفاهیم کهن‌الگویی، بسیاری از دلالت‌های معنایی را به‌ویژه در نظم روشن و به ما کمک می‌کند تا با تأویل و تفسیر، مفاهیم موجود در آن را دریابیم. در واقع با بررسی این مشخصه‌ها و نحوه جای‌گیری آنها در ضمن کلام شاعران به این مساله پاسخ می‌دهیم که عملکرد انگاره‌های کهن‌الگویی به عنوان قسمتی از علائم زبان رمزی در شعر هر شاعر چگونه است. با وجود فراوانی این مولفه در ساقی‌نامه ظهوری و سعادت‌نامه استرآبادی، متاسفانه به دلیل قواعد نگارش مقاله، فقط به بررسی برخی از انگاره‌های اشخاص کهن‌الگویی در این دو اثر می‌پردازیم. بررسی تکمیلی پیرامون این مولفه می‌تواند موضوع مقاله تکمیلی دیگری باشد.

۱-۱- بیان مسأله

بحث اصلی و جدال برانگیز نقد کهن‌الگویی بر سر این است که بیان ادبی، محصول ناخودآگاه تجربه جمعی نوع بشر بوده و به همین دلیل با نشان دادن پیشینه اساطیری هر یک از مفاهیم انگاره‌ای، می‌توان بهره‌گیری شاعر از ساختار داستانی یا اجتماعی آنها را روشن کرد و با زاوية دید گسترده‌تری، منظور و مقصد شاعر را دریافت. امروزه نقد کهن‌الگویی که کمتر از دو سده است وارد ادبیات شده؛ مورد توجه ویژه قرار گرفته؛ این در حالی است که شاعر و نویسنده‌گان قدیم بدون داشتن علم نمادشناسی به‌عنای امروزی، بهصورت ماهرانه‌ای از آن به‌ویژه در آنچه که نیاز به پوشیده‌گویی حس می‌شده؛ استفاده کرده‌اند. این شیوه در ادبیات کهن نه تنها برای فرار از واقع گرایی بلکه به‌عنوان وسیله‌ای راه‌گشا برای دست‌یابی به‌واقعیت‌های هستی به کار گرفته می‌شد. بررسی و مطالعه عناصر کهن‌الگویی در شعر شاعران، به‌ویژه شاعران ناشناخته کمک شایانی در درک شعر و اندیشه آنها خواهد بود. ساقی‌نامه ظهوری و سعادت‌نامه استرآبادی از جمله آثاری هستند که تحقیقات کافی در مورد آنها صورت نگرفته و بسیاری از زوایا و نکات ارزشمند آنها پنهان مانده است. روش پژوهش در این مقاله بر مبنای معیارهای مختلف عبارتند از:

الف) بر مبنای هدف: توصیفی- تحلیلی (بیان مهم‌ترین محورها و توصیف و تحلیل یافته‌ها در منظومه‌های ترشیزی و استرآبادی)

ب) بر مبنای پیشینه پژوهش: توسعه‌ای ترویجی (این تحقیق در ادامه پژوهش‌های نقد کهن‌الگویی یونگ صورت گرفته است.

پ) بر مبنای روش گردآوری داده‌ها: استنادی یا کتابخانه‌ای (به صورت مراجعه به منابع و مأخذ نوشتاری اعم از کتاب، مقاله و پایان‌نامه بوده است.)

۱-۲- پیشینه تحقیق

به موضوع کهن‌الگو و صور مثالی در آثار کلاسیک و معاصر توجه فراوان شده اما به طور مشخص در مورد انگاره‌های اشخاص کهن‌الگویی در آثار ادبی و به‌طور ویژه در مورد ساقی‌نامه ترشیزی و سعادت‌نامه استرآبادی هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. در مورد دو اثر مورد بحث بررسی‌های کهن‌الگویی در بخش‌های متفاوت، توسط نگارنده انجام شده که در ذیل به آنها اشاره می‌نماییم: نوروزعلی زینب و همکاران. (۱۳۹۹) «تطبیق کهن‌الگوهای صور مثالی در سعادت‌نامه استرآبادی و ساقی‌نامه ترشیزی» فصل‌نامه علمی پژوهشی ده‌خدا، دوره ۵۸. نوروزعلی در این مقاله به بررسی و تطبیق آنیما، آنیموس، خود، سایه و نقاب در دو اثر فوق پرداخته است. نوروزعلی زینب و همکاران. (۱۴۰۰) «مقایسه‌ی دو منظمه سعادت‌نامه استرآبادی و ساقی‌نامه ظهوری از منظر معناشناسی»، فصل‌نامه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات تطبیقی. در این مقاله حضور برخی عناصر کهن‌الگویی از منظر معناشناسی مورد تطبیق قرار گرفته؛ نوروزعلی زینب و همکاران. (۱۴۰۰). «نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه نظام‌الدین استرآبادی و ساقی‌نامه ظهوری ترشیزی»، فصل‌نامه مطالعات زبان فارسی. در این مقاله نمادهای حیوانی و اساطیری در دو اثر مورد بحث، بررسی و تطبیق قرار داده شده است. با توجه به فراوانی انگاره‌های کهن‌الگویی در ساقی‌نامه و سعادت‌نامه، نقد و بررسی مولفه اشخاص هم می‌تواند در جهت تکمیل و معرفی بهتر این آثار نقش ارزش‌دار داشته باشد.

۱-۳- اهمیت و اهداف تحقیق

امروزه یکی از راه‌های تفسیر و تبیین درون‌مایه‌ها و بن‌مایه‌های آثار، به‌ویژه در حوزه ادبی، بهره جستن از شیوه‌های جدید علوم و خصوصاً انسانی است و یکی از این راه‌ها و دانش‌ها علم روان‌شناسی و موضوع ضمیر ناخوداگاه شخصی است. یکی از موضوعاتی که در کشف ضمیر ناخوداگاه مطرح است؛ موضوع کهن‌الگوها و مبحث اسطوره‌ها از این منظر است. با توجه به موقعیت‌های زمانی و مکانی و دیدگاه‌های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی دو شاعر مورد نظر و با بهره‌گیری از بحث انگاره‌های کهن‌الگویی در دو اثر ساقی‌نامه و

سعادت‌نامه، تا حدودی می‌توان به معانی و مفاهیم دقیق‌تر از ابیات آن دو پی برد. پژوهش در راستای بررسی انگاره‌های کهن‌الگویی در آثاری چون ساقی‌نامه و سعادت‌نامه به معرفی این آثار و اندیشه سرایندگان و روزگار آنها کمک بسیاری خواهد کرد.

۲- مبانی نظری

برای دست‌یابی به درک صحیح از هر پدیده و فرایندی، ضروری است ابتدا تعاریف بنیادین آن تبیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد:

ادبیات تطبیقی: نویسنده‌گان «در تصویرسازی‌ها، شیوه بیان احساس‌ها، انتخاب قالب‌ها، موضوع‌ها، ترجمه‌ها و... از هم تاثیر می‌پذیرند و برهم اثر می‌گذارند.» (نوروزعلی، ۱۴۰۱: ۳) «پژوهش در موارد تلاقی ادبیات در زبان‌های مختلف و یافتن پیوندهای پیچیده و متعددی که در ادب گذشته و حال وجود دارد.» (رزمجو، ۱۳۸۱، ۱: ۴۴۷) «تاریخ روابط ادبی بین‌المللی است.» (گویارد، ۱۳۷۴: ۲۲۴) «راه‌گشای تفاهم جمعی و درک متقابل ملت‌هاست.» (ساجدی، ۱۳۸۷: ۸۰) «اشتراکات فکری، علائق و سلیقه‌ها، پیوندها و اهداف واحد، لازمه دو اثر ادبی است.» (فرشیدور، ۱۳۶۸: ۸۰۸) «اگر ما نتوانیم قصه را با قصه دیگر بسنجیم پس چگونه می‌توانیم قصه را با دین یا اسطوره بسنجیم؟» (پرآپ، ۱۳۸۶: ۴۴)

خودآگاه و ناخودآگاه: «هم تکامل و هم توراث درست همان‌گونه که سازنده جسم بشر هستند؛ ساختار اصلی روان او را نیز می‌سازند.» (هال، ۱۳۷۶: ۴۶) «اشتباه بزرگی است که فرض شود روان یک کودک تازه متولد شده لوح سفیدی است که هیچ چیزی روی آن وجود ندارد.» (یونگ، ۱۹۳۸: ۶۶)

اشخاص کهن‌الگویی: کهن‌الگویی را می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی کرد: «اشخاص - موقعیت‌ها - نمادها.» (سخنور، ۱۳۷۹: ۳۱) «اشخاص ساخته شده‌ای (مخلوقی) را که در داستان و نمایش نامه و... ظاهر می‌شوند؛ شخصیت می‌نامند. مخلوق ذهن نویسنده ممکن است همیشه انسان نباشد و حیوان، شیء و چیز دیگری را نیز شامل می‌شود.» (میرصادقی، ۱۳۷۷: ۱۷۵) شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی «فردی است که کیفیت روانی و اخلاقی او در عمل او و آنچه می‌گوید و می‌کند؛ وجود داشته باشد.» (همان: ۱۷۶)

۳- انگاره‌های اشخاص در ساقی‌نامه و سعادت‌نامه

۱-۳-۱- فرشته (انتقام، منجی، مسیح)

«باور به فرشته نگهبان در دین یهودی، مسیحی و اسلامی وجود دارد.» (میس، ۱۳۹۵: ۲۹) «فرشته‌ها به خودی خود یک مقوله‌اند زیرا آنها موجودات زنده‌ای از جنس نور محسوب می‌شوند که پیام آور الوهیت هستند.» (همان)

۱-۳-۲- فرشته در ساقی‌نامه

مگس ران شود شهپر جبرئیل چواز خم برآرند این سلسیل

(ظهوری ترشیزی، ۱۳۹۴: ۵۸)

زمانی که شاعر از فرشته مقرب جبرئیل، برای راندن مگس هایی که خطابشان به زاهد است؛ استفاده می کند کهنه‌الگوی فرشته دیده می شود. شاعر معتقد است بهشتِ معنوی را از خُم عشق الهی برمی آورند اگر مگس ها بگذارند.

علیّ ولی ابن عّمّ نبی که جبریل شان می نمود اجنبي

(همان: ۲۴۳)

فرشته واسط خداوند و جهان است. (شواليه، ۱۳۸۵، ۴: ۳۸۳) پس می تواند راه و مسیر خدا را رهنمون شود و «پیام آور، نگهبان، مجری قوانین الهی و حامی برگزیدگان باشد. (همان) بهویژه جبرئیل از مقربان بارگاه اوست.

۳-۱-۲- فرشته در سعادت‌نامه

مساز از بیم مردن دیدگان تر	که جویت پر شد از آب سکندر...
دمت را روح قدسی راز دار است	به کاری باش بیکاری چه کار است

(استرآبادی، ۱۳۹۱: ۶۶۱)

در این ایات کهنه‌الگوی فرشته دیده می شود؛ آنجا که فرشته مقرب، به عنوان فرشته هدایتگر و مسیح به خواب شاعر که پیش از این از مرگ می ترسید؛ می رود و پیغام نگارش دیوان اشعار را به او می رساند و به او نوید بهروزی می دهد و دست دوستی او را می فشارد. چنان که در دو بیت از ساقی نامه اشاره شد فرشته میانجی خدا و جهان است و اجرا کننده قوانین الهی و حامی برگزیدگان اوست. بنابراین «نقش علائم هشدار دهنده قدوس را نیز به عهده دارد.» (شواليه، ۱۳۸۵، ۴: ۳۸۴)

به فرمان خداوند جهان ساز	شد از جنس ملک جبریل ممتاز
شدش فرمان که مشت خاک از آنجا	که خیرالمرسلین آسوده حالا
بگیر آنگه به آن نورش عجین ساز	که خواهم ساختن گنجینه راز

(همان: ۶۶۹)

در این ایات حضرت جبرئیل، کهنه‌الگوی فرشته و تجلی‌ساز نور و هدایت است و ماموریت دارد خاک خلق‌ت انسان را با نور الهی درآمیزد. جبرئیل برترین همه فرشتگان است. (یاحقی، ۱۳۸۴: ۲۸۲)

امین وحی اش از مجمع جدا ساخت	رساندش پیش امام انبیا ساخت
------------------------------	----------------------------

شدنده بندۀ کردند اقتدا نیز
ملایک با جمیع انبیا نیز

ز ارکان‌ها و پرسش کارمیدند
به تقریب سلامش چهره دیدند

(همان: ۸۱۹)

شاعر با استفاده از کهن‌الگوی شخصیت فرشتگان، برای نشان دادن بزرگی و عظمت پیامبر^(ص) استفاده کرده زیرا فرشتگان سمبلی از خیرخواهی و عدالت جویی هستند و این‌گونه به شرح معراج پیامبر^(ص) و در بیان عظمت آن روز شعر سروده است. «فرشتگان واسطه بین خدا و جهان مادی هستند.» (یاحقی، ۱۳۸۶: ۶۱۵) شاعر در همراهی جبرئیل با پیامبر^(ص) در معراج می‌گوید: و آنها ملکوت آسمانی خداوند را تشکیل می‌دهند و به منزله بندگانی هستند که اوامر خدا را در زمین اجرا می‌کنند.» (همان)

سروش بی عدد فرمان بر او
به جنبش آسمان از لشگر او

ندا در داد کای ناموس اکبر
که را آورده‌ای همراه به این در

جوایش داد کای فرخ فرشته
کسی کش حق ز نور خود سرشه

(همان: ۸۲۲)

ناموس اکبر یکی از نام‌های جبرئیل است. (یاحقی، ۱۳۸۶: ۲۸۱) شاعر برای بیان داستان معراج از کهن‌الگوی شخصیت فرشتگان بهره برده است. در روایت معراج، شخصیت‌ها، کسانی هستند که قصه را به پیش می‌رانند. ایيات زیر به پیمان اخوت میکائیل و جبرئیل اشاره دارد:

زادار جهان خلاق بی عیب
علیم راز مخفی عالم الغیب

به میکائیل بر ناموس اکبر
ندا آمد برین ایوان اخضر

که تا سر بر زده صبح ملاقات
شما را داده‌ام با هم مواخات

(همان: ۸۴۹)

شخصیت کهن‌الگویی فرشته در میکائیل تبلور دارد. این فرشته پیغام برادری و اخوت پیامبر^(ص) و حضرت علی^(ع) را به آنها می‌رساند. میکائیل، فرشته موکل بر ارزاق خلائق است و حکمت و معرفت نقوس به وی تعلق دارد. (یاحقی، ۱۳۸۶: ۸۰۷) او بعد از جبرئیل و اسرافیل معروف‌ترین فرشته مقرب درگاه خداوند بوده است.

(همان) در خصوص سفارش پیامبر^(ص)، علی^(ع) را به جبرئیل می‌گوید:

نبی را جبرئیل مرحمت سنج
چین گفت ای ز اعدا دیده صد رنج

نظر کن در علی بنگر چه یاریست
به روز غم چه سانت غم گساریست

همیشه ناصر ارباب دین باد
کسی را گر کسی باشد چنین باد

(همان: ۹۸۹)

کهن‌الگوی شخصیت فرشته در این ایات بالا فرشته مقرب، جبرئیل است که پیام‌آور الوهیت بوده و به نیابت و دوستداری حضرت علی^(ع) بر پیامبر^(ص) نازل می‌شود.

محمد بود در مسجد نشسته	به جانان بسته دل از غیر رسته
که آمد جبرئیل و گفت حالات	نسی هم کرد ظاهر این مقالات

(همان: ۱۰۱۶)

کهن‌الگوی شخصیت فرشته در وجود جبرئیل مقرب، در سعادت‌نامه بسیار دیده شده و در ایات مذکور به بخشی از آن پرداخته شده است.

۳-۲-قصه‌گو

کهن‌الگوی خنیاگر، راوی خرد یا حماقت، اشتباهات، موقفیت‌ها، حقایق، افسانه‌ها و حکایت‌های است.

۱-۲-۳-قصه‌گو در ساقی‌نامه

مگو ساز ناهید او جانفراس است	که تارش ز شریان اهل وفات است
------------------------------	------------------------------

(ظهوری ترشیزی، ۱۳۹۴: ۸۵)

ناهید در ادبیات فارسی کهن‌الگوی خنیاگر است. در این بیت جان‌فراسی ساز ناهید، رامش‌گر آسمان‌ها، به دلیل حضور اهل وفات است. برخی «این ستاره الوهی را پیک خورشید و واسط میان خورشید و آدمیان به شمار می‌آورند.» (شواليه، ۱۳۸۸، ۳: ۴۸۶) و بعضی معتقدند «که چه در تنظیم تقویم و چه در پیدایش کیهان نقش داشته است.» (همان)

ناهید (زهره، ونوس) کهن‌الگوی رامش‌گری، راز پوش عاشقانه، میانجی خورشید و آسمان و آدمیان باکره دل آرام، هنر، لذت، خشنودی، خدای مرگ و زندگی و فرزانگی است که در ایات زیر به آنها اشاره می‌شود. (ر.ک شوالیه، ۱۳۸۸، ۴: ۴۸۵)

به بزم طرب زهرة تیزچنگ	به قانون زده زخمه بر تار چنگ
------------------------	------------------------------

(همان: ۹۳)

کهن‌الگوی خنیاگر، راوی افسانه‌ها و حکایت‌های عاشقانه است که در ادبیات به زهره اطلاق می‌شود.

چنان افعی ناوکش مهره ریخت	که مریخ را زهره بر زهره ریخت
---------------------------	------------------------------

(همان: ۹۵)

زهره کهن‌الگوی خنیاگر است که شاعر در این نوشه از آن بهره برده است.

ز مداعی حشمت سنجیری همه صاحب فطرت انوری

(همان: ۱۸۳)

در این بیت انوری شاعر قرن ششم شخصیت کهن‌الگوی قصه‌گو است.
 در افسانه فردوسی مشوی قصاید ظهیری غزل خسروی...
 که چون او تواند سخن برد پیش ظهوری نگویند مردان ز خویش

(همان: ۱۸۵)

فردوسی، ظهوری و خسروی در این بیت نمونه‌ای از شخصیت قصه‌گو هستند که به دلیل زبان شعری در این کهن‌الگو قرار می‌گیرند. گاهی افراد حقیقی و واقعی از انگاره‌های کهن‌الگویی شخصیت به شمار می‌آیند؛ چه ملی، چه مذهبی و عقیدتی و چه قومی و قبیله‌ای، همچنین این شخصیت‌ها جایگاه‌های متفاوتی دارند که در این بیت در مقام قصه‌گویی نمود پیدا کرده است.

دهد نغمة نالة زار را که ناهید درهم کند تار را

(همان: ۱۹۹)

ناهید، کهن‌الگوی خنیاگر است و شدت اندوه در سخن را نشان داده است.
 به جولانگه طوس رانده کتل به میدان ز فردوسی آورده يل

(همان: ۱۹۹)

فردوسی نمادی از قصه‌گویی است که از آن به عنوان یل میدان طوس یاد شده است.
 شده گنجه ویران و معمور اوست نظامی به آن مایه گنجور اوست...
 به شریان شروانیان رانده شیر به طفلی ز خاقانی آورده پیر...
 به رستاق قاین فتادش عبور ظهوری از او کرد شهری ظهور

(همان: ۱۹۹)

قصه‌گویی، راهی برای سرگرم کردن مردم است که نظامی، خاقانی و ظهوری به عنوان شاعر در شخصیت این کهن‌الگو قرار می‌گیرند.

ز سعدی جوان سعد زنگی هنوز ثناخوانش رومی و زنگی هنوز

(همان: ۲۶۷)

کهن‌الگوی قصه‌گو، در شخصیت سعدی، در شعر وزارت ابن عباد دیده می‌شود.
 زنم زخمه بر تار خنیاگری کشم رقص ناهید در مشتری

(همان: ۲۸۵)

کهن‌الگوی خنیاگر، همواره در ناهید دیده می‌شد که شاعر با بسامد نسبتاً بالا از این کهن‌الگو استفاده کرده است.

ظهوری ز حد می‌برد گفت و گو
موفق به اتمام گفتار باد

(همان: ۲۸۵)

کهن‌الگوی قصه‌گوی در شخصیت ظهوری همواره دیده می‌شد. شاعر این دعا را جهت حسن ختم کتاب می‌نویسد و کهن‌الگوی قصه‌گو را در آن جای می‌دهد.

۳-۲-۲- قصه‌گو در سعادت‌نامه

ز نعتش سرفرازی کن مخلّد	اگر دینت بود دین محمد
علی المرتضی را باش مداع	چو نظمش باید از حالاتش اصلاح
مدیح یازده فرزند او گوی	سخن از نسبت و پیوند او گوی

(استرآبادی، ۱۳۹۱: ۶۶۶)

دعوت استرآبادی، از جانب قاصد غیبی، برای تنظیم دیوان و عشق خواندن نبی اکرم، نشان می‌دهد که نقش قصه‌گو تا چه حد در فرهنگ‌سازی موثر است. کهن‌الگوی قصه‌گو و راوی خرد در این ایات، خود استرآبادی است. زمانی که قاصد الهی او را از گفتن مدح شاهان منع و به سمت روایت داستان آل محمد^(ص) ترقیب می‌کند؛ کهن‌الگوی جوینده در شخصیت روایی شاعر شکل می‌گیرد.

حکایت‌گو حکایت کرده ز انسان	که چون آن بهترین نوع انسان
سعادت همراه دولت ملازم	ز طائف شد به سوی مکه عازم

(همان: ۸۰۷)

کهن‌الگوی خنیاگر، راوی افسانه‌ها، حکایات عاشقانه و امور واقعی و گاهی ناممکن است که در اینجا روایتی واقعی از احوال پیامبر^(ص) و پارانشان را بیان می‌کند.

گهی کاین قصه را می‌گشت حاوی	روایت را دگرگون کرده راوی
دلش زاندیشه ایام رسته...	که جایی بود پیغمبر نشسته
که ای بخت تو با لطف ازل جفت	به نزدیک نبی آمد چنین گفت

(همان: ۸۰۸)

سنت خنیاگری و قصه‌گویی گاهی برای وارونه نشان دادن ماجراهای حقیقی و تنها برای سرگرم کردن مردم به صورت خبر نقل می‌شده است. در نقل این روایت نیز شخصیت راوی کهن‌الگوی قصه‌گو است.

گه توضیح این فرخ حکایت	چنین آورده‌اند اهل روایت
بساط محتنش گشته ممهد	که از طایف چو می‌آمد محمد
به روی خاک چون ماهی تپیدند	فریقی از مسلمانان رسیدند
محال کس شنقتن مصلحت نیست	که سوی شهر رفتن مصلحت نیست

(همان: ۸۱۰)

در اینجا شخصیت کهن‌الگوی راوی، چون نمی‌خواهد پیامبر^(ص) به دلیل حضور مشرکان وارد شهر شود به دنبال آگاهی دادن است و شاعر برای نشان دادن صحت ماجرا، از کهن‌الگوی شخصیت قصه‌گو استفاده کرده است.

همان کاین داستان را مایه داده	حکایت را چنین پیرایه داده
که هست از راویان فرخ آثار	سخن در قصه معراج بسیار

(همان: ۸۱۴)

در این ایات شاعر برای بیان ماجراهی معراج پیامبر^(ص)، از کهن‌الگوی شخصیت قصه‌گو استفاده می‌کند تا حکایت را به صورت غیرمستقیم تعریف کند.

چنین گوید حکایت سنج معراج	سخن گاه بیان زان دره التاج
که چون این قصه‌ها شد قاصد راز	نبی را برد با صد گونه اعجاز
برای سیر این دیر مقرنس	به روی صخره بیت المقدس

(همان: ۸۲۱)

استفاده از کهن‌الگوی شخصیت قصه‌گو و راوی در حادثه معراج و ماجراهی مبعوث شدن حضرت محمد^(ص) در این ایات دیده می‌شود.

کسی این قصه را می‌ساخت مسطور	چنین هم در روایت کرده مذکور
که وقتی کان دو قاصد بهر اخبار	شدند از بختیان نازل به تجبار
دو زن هم را همسی کردند آگاه	که فردا گرد اینجا کاروان گاه

(همان: ۹۱۶)

استفاده از کهن‌الگوی قصه‌گو، برای بیان برخی روایت‌ها و قصه‌ها، همواره در سراسر دیوان دیده می‌شود. در این ابیات که روایتی است از جنگ بدر، به استفاده از زنان در جنگ توجه شده است.

حکایت پیشه‌ای کاین قصه پرداخت
روایت را به این قانون ادا ساخت
که صفیان لعین کاین قصه انگیخت
به تیغ کینه خون اهل دین ریخت

(همان: ۱۰۱۷)

در ابیات آغازین داستان سریه عبدالله ابن ائیس برای قتل سفیان بن خالد هزلی، نیز از کهن‌الگوی شخصیت قصه‌گو برای بیان روایت استفاده شده است.

۳-۳-۲ عاشق

عاشق «کلید اصلی»، داشتن حسی از علاقه مهارنشده و اغراق‌آمیز و تجلیل از کسی یا چیزی است که بر زندگی و محیط شما اثر می‌گذارد. (میس، ۱۳۹۵: ۱۰۱) «چالش روزمره عاشق حفظ تعهد از سویی و حفظ هویت خود از سوی دیگر است.» (پیرسون، ۱۳۹۱: ۷۶) «و اساساً نماد امتحانی است که از فرد جوانی گرفته می‌شود که به چهارراه بلوغ رسیده و باید انتخاب بکند.» (شوایله، ۱۳۸۸، ۴، ۲۴۱)

۳-۳-۱ عاشق در ساقی نامه

چهی کنده دستان مکر و فشن
که هم گیو آنجاست هم بیژنش

(ظهوری ترشیزی، ۱۳۹۴: ۶۱)

کهن‌الگوی عاشق، در ادبیات فارسی همواره در شخصیت بیژن بارز است. شاعر از این شخصیت عاشق پیشه برای نشان دادن چاه مکر روزگار استفاده کرده است. راه عاشق ابتدا به دو راه سمت چپ و سمت راست تقسیم می‌شود اما سر انجام باید یکی را برگزیده و میان خیر و شر یکی را انتخاب کند. در این بیت هم گیو است و هم بیژن و باید یکی را انتخاب کند. این پدر و پسر از اساطیر کهن‌الگوی ایران زمین هستند و هر دو خیر، بنابراین کار عاشق اینجا سخت است و انتخاب دشوار.

ترنجی ز غبوب فتادش به دست
که بر دست یوسف رخان زخم بست

(همان: ۵۵)

داستان یوسف (س) نمونه بارز کهن‌الگوی عاشق است. بیت بالا نیز تلمیح به داستان بریده شدن دست زنان بعد از دیدن زیبایی یوسف دارد.

نگوید به خون سیاوش دریغ
چو اندازد افراسیابانه تیغ

(همان: ۶۱)

طرح کلی داستان سیاوش و سودابه او را در جایگاه کهن‌الگوی عاشق قرار می‌دهد. در این داستان خیر و شر مشخص است و انتخاب عشق آسان تر. سیاوش خیر است و سودابه شر. بنابرین عشق به معنی واقعی، حقیقی و کامل نخواهد بود و پک طرفه است و در ضمیر ناخودآگاه جمعی و فردی دل خوشی از عشق ندارد.

نمی‌بود اگر عشق فرهاد زور جهان را ز شیرین نمی‌بود شور

(همان: ۸۰)

شخصیت شیرین و فرهاد، کهن‌الگوی عاشق هستند.

از این قصر شیرین در آفاق شور ز خارا تراشان فرهاد زور

(همان: ۱۷۲)

فرهاد و شیرین هر دو عاشق هستند. از همین‌رو در توصیف عمارت از این دو کهن‌الگوی عاشق بهره برده است. در این پدیده معنی واقعی و حقیقی عشق به وقوع پیوسته و این کهن‌الگوی عاشقی، انتخاب صحیح عاشق و معشوق را در پی داشت. بنابراین در ضمیر ناخودآگاه فردی و جمعی لذت خوش عشق را دارد.

از ایشان عجب نیست تیمار دل ندارد دوا گرچه بیمار دل
اگر سعی در دفع سودا کنند چه وامق که فارغ ز عذرها کنند

(همان: ۱۸۱)

وامق و عذرها کهن‌الگوی عاشق هستند.

ز سودای او عقل دیوانه است از او خانه دل پری خانه است
خرد زو به دیوانگی شد سمر نهادند از نقطه داغش به سر
نه آن یوسف است این کز او آفتتاب نسازد به خون دست و تیغی خضاب

(همان: ۱۸۱)

یوسف کهن‌الگوی عاشق است. در این بیت به داستان بریدن دست زیبارویان از زیبایی یوسف اشاره شده است.

درآید چو شیرینی او به شور کشد کوهکن را ز شیرین به زور

(همان: ۱۹۹)

کهن‌الگوی عاشق در شخصیت شیرین همیشه مشهود است. کوهکنی فرهاد برای شیرین نیز یکی از جذاب‌ترین مواردی است که شخصیت همواره عاشق را نشان می‌دهد.

اسیر سخن گرد و آزاد خویش ز شیرینی اش باش فرهاد خویش

(همان: ۲۰۹)

کهن‌الگوی عاشق، همواره در شخصیت شیرین و فرهاد وجود دارد که به نمونه‌هایی از آن پرداختیم.
۳-۳-۲- عاشق در سعادت‌نامه

به خلوت نوبتی با من درآمیز	به عبدالله گفت ای سرو نوخیز
دهد زن مرد را کایین عجب بین	صد اشتر بخشمت بر جای کایین
که نبود لایق زن غیر شوهر...	چنین فرمود آن پاکیزه گوهر...

(استرآبادی، ۱۳۹۱: ۶۸۴)

کهن‌الگوی عاشق معمولاً گیرایی و جاذبه‌ای قابل توجه دارند که از شخصیت منحصر به فرد او سرچشمه گرفته و دیگران را جلب می‌کند. در این ایات عبدالله هویت واقعی خود را با عدم قبول درخواست زن برای ارتباط نامشروع به دست می‌آورد.

ثانای لایزالی کرد آغاز	از آن پس خاست از داود آواز
که کرد از انبیای مرسلم طاق	که گویم حمد آن لاریب خلاق
کزان بر جاستادی آب جاری	به صورت خوش چنانم کرد یاری
به دستم گشت همچون موم فولاد	حرارت از تف عشق خودم داد

(همان: ۸۲۰)

در این ایات، شاعر ماجراي معراج محمد^(ص) و رویارویی با داود نبی^(ص) را بیان می‌کند. کهن‌الگوی عاشق، در شخصیت داود نبی^(ص) است؛ زمانی که از حرارت عشقی که خداوند از دریای رحمتش به او عنایت می‌کند هر مومی را می‌تواند فولاد کند. بیان حسی از علاقه مهارنشده و اغراق‌آمیز و تجلیل از قدرت الهی است که نشانی از کهن‌الگوی شخصیت عاشق است.

محمد را ندیدم در میانه	زدل زد آتش محنت زبانه
چو یعقوب از پی یوسف دویدم	نشان از نور چشم خود ندیدم

(همان: ۹۸۵)

وصف عاشقانه شاعر در جنگ بدر و نگرانی برای ندیدن پیامبر^(ص)، نشان دهنده کهن‌الگوی عاشق در شخصیت پیامبر است که به خوبی در این ایات دیده می‌شود.

نهیم اشجعی فی الحال برخاست	به استعداد حضرت همتی خواست
درآمد در میان آن جماعت	به غایت خود بود آن لحظه ساعت

مرا مهر شما سجع نگین است
چو من خواه شما بودم همیشه
چو من گردیده‌اید اخلاص پیشه

(همان: ۱۰۵۴)

در این ابیات نعیم اشجاعی، سرسپرده و شیفتة پیامبر (ص) است. گیرایی و جاذبه‌ای قابل توجه در وجود پیامبر که تعهد در میان یاران پیامبر را به وجود آورده است.

۴-۳-شفاگر

ویژگی اصلی این افراد، «قدرت درونی و توانمندی کمک به دیگران برای دگرگون کردن رنج‌شان به روندی شفابخش است و نیز برخورداری از «جذبه» لازم برای انتقال انرژی مورد نیاز جهت ایجاد تغییرات جسمی یا عاطفی.» (میس، ۱۳۹۵: ۸۵)

۴-۴-شفاگر در ساقی‌نامه

خواصش اگر حرف احیا زند
دم پیشکاری مسیحا زند

(ظهوری ترشیزی، ۱۳۹۴: ۱۱۱)

کلمه احیا، تایید کهن‌الگوی شفاگر و اشاره به مسالة شفاگری حضرت مسیح است. حضرت عزرائیل در نقش شفاگر در خواب شاعر نمود پیدا می‌کند و با شور و عشق، جسم، ذهن و روح بیمار آزرده از اثر طلسما را شفا می‌دهد. دولت و خوبشختی به شاعر رو می‌کند و بعد از این خواب اسباب سروden این منظومه برای شاعر فراهم و خضرراه بر او هویدا می‌شود.

کز او هوشیاران کنند اشتلم	سخن چیست سرجوش این هفت خم
زُخُمانه اوست این های و هوی	جهانی است مستانه در گفت و گو
دهان خموشی پر از گفت و گوست	زبان از سخن این چنین تازه روست
همه دلبری‌ها سخن می‌کند	سخن عشق را جان به تن می‌کند
از او رفته انفاس عیسی به گرد	سخن کرد روز ازل هر چه کرد

(همان: ۱۹۵)

شاعر چنان تعریف سخن و چهره‌گشایی از صور معانی ارائه داده که سخن، شخصیت شفاگری یافته است. کهن‌الگوی شفاگر به صورت شور و عشق به شکل شفای جسم، ذهن و روح متجلی می‌شود. شاعر به نوعی شخصیت داده شده را شفابخش بیان می‌کند که برای انتقال انرژی مورد نیاز جهت ایجاد تغییرات جسمی یا عاطفی شرح داده است که در این کهن‌الگو قرار می‌گیرد.

به صباغی اش گفته عیسی درود
زیک خم کند سرخ و زرد و کبود
(همان: ۱۹۸)

شاعر با استفاده از کهن‌الگوی عیسی^(۴) شفابخشی رنگ‌های رنگرز را تایید می‌کند.
نیابد به سعی مسیحا دوا
صداع هوس بی طلای طلا
(همان: ۲۱۳)

از شخصیت مسیحا به عنوان کهن‌الگوی شفاگر در این بیت استفاده شده است.
برآورده عیسی دم از حکمت
برافروخت یوسف رخ از طلعتش
(همان: ۲۴۳)

حضرت عیسی^(۴) در این بیت، کهن‌الگوی شفاگر است که به حکمت و فرزانگی حضرت محمد^(ص) دم زده است.
مسیحا دمی آن چنان می‌کند
که دل مرده را زنده جان می‌کند
(همان: ۲۴۳)

شاعر با تلمیح به زنده کردن مردگان توسط مسیح، از کهن‌الگوی شفاگر استفاده کرده و معتقد است اشعارش
مانند نفس مسیحا شفاگر است.
۴-۳-۲- شفاگر در سعادت‌نامه

به راه کام رخش عزم کن تیز
به راه کام رخش عزم کن تیز
...درآمد دولت از در گفت برخیز
به فیروزی شدت یار اختر بخت...
گشايش يافت بر رویت در بخت
مسیحا بر سر بیمارت آمد
مخور غم بعد از این غم‌خوارت آمد
(استرآبادی، ۱۳۹۱: ۶۶۰-۶۶۱)

اخ الموت، فرشته مقرب در نقش شفاگر در خواب شاعر نمود پیدا می‌کند و با شور و عشق، جسم، ذهن و روح او را که به واسطه تاثیر طلسما، بیمار شده؛ شفا می‌دهد. در دولت و خوشبختی به روی شاعر باز می‌شود و بعد از دیدن این خواب اسباب سرودن این منظومه برای شاعر فراهم و با دیدن این خواب، راه بر او هویدا می‌شود.

شنیدم زنگی در گلخنی بود
به خود پیوسته می‌پیچید چون دود
درخششنده دو اخگر چشم نامش...
کلیم الله بر سر وقتی گذر کرد
بر احوال پریشانش نظر کرد

چرا ریزی سرشك از چشم خونبار	سوالش کرد کای دیو تبه کار
دلم با این سیاهی نیست خرسند	جوابش داد زنگی کای خداوند
که اندامت نگردد تر به ده مشک...	بنی گفتیش چه خیزد از نم اشک
ندارد خواهش من اعتباری	ز زنگی خاست آهی گفت آری
تواند بنده را فیروز سازد	ولی آن کس که شب را روز سازد
چوشب در صبح رفت از وی سیاهی	نبی جست آرزویش از الهی

(همان: ۶۶۲)

شخصیت حضرت موسی^(ع) به عنوان کهن‌الگوی شفاگر که با ویژگی اصلی قدرت درونی، رنج‌های جسمی و روحی سیاه زنگی را شفا می‌دهد در این ابیات آورده شده است.

گروه جنیان بودند همراه..	نبی می خواند قرآن در شبانگاه
که از جا بردشان آواز قرآن..	به جا ماندند از اعجاز قرآن
همه گشتند در ساعت مسلمان	ز دعوت ساختشان مایل به ایمان

(همان: ۸۰۷)

در این ابیات، پیامبر به‌واسطه خواندن قرآن روح جنیان را شفا داده و باعث مسلمان شدن آنها می‌شود.

۳-۵- کودک زخمی

شاید کودک زخمی چنان نیازمند باشد که تقریباً غیر ممکن شود کودکِ جادویی ویژگی‌هایش را متجلی سازد. در عین حال، از آن‌جا که هریک از وجوده و مراحل کودکی با درجات مختلف در زندگی هر کسی اتفاق می‌افتد لذا الگوهای مشابه اغلب اوقات هم‌پوشانی می‌کنند و مشکل می‌شود مرحله یا وجهی را تشخیص داد که بیش از همه با آن ارتباط برقرار می‌شود.

۱-۳-۵- کودک زخمی در ساقی‌نامه

به سر در نیایی ز بخت نگون	که نگرفته‌ای دوستداری شگون
به ترخدنده‌ای وانهان جوش خویش	هم از زعفران بنا گوش خویش

(ظهوری ترشیزی: ۲۷۰)

شاعر در این بیت نصیحت می‌کند که اگر دوستی نداری از بخت بد خود نمال حتی اگر از اندوه هنگامه‌ای در درونت به پا بود؛ با خنده‌ای عمیق ناراحتی ات را پنهان کن. این نصیحت، الگویی از کودک زخمی است که از

خاطرات او نشات می‌گیرد. کشیدن نقاب دروغ در زمان اندوه بخشی از کهن‌الگوی شخصیت کودک زخمی است که شاعر از آن استفاده کرده است.

ز خصمان چنان داد نفرین دهم که هم خصم را لب به آمین دهم

(همان: ۲۸۵)

نفرین، نشانی از خاطرات آزاردهنده است که تجربه‌های دردناکی را به همراه می‌آورد. این بیت نماینده‌ای از کهن‌الگوی کودک زخمی است.

وز آن ناله تاثیر بیزار باد ز غم نالة دشمنت زار باد
برآید گر از چاه بردار باد... ز پست و بلند جهان حاست

(همان: ۲۹۰)

نفرین و دشمن نشانی از خاطرات زخمی کودک است که در بزرگ‌سالی این‌گونه متحمل می‌شود. کهن‌الگوی کودک زخمی در این بیت دیده می‌شود.

۳-۵-۲- کودک زخمی در سعادت‌نامه

جراحت‌های جسم هم شود به ...روم در مکه سازم اسب فربه
نه رحم آن دم عیان گردد نه آزم به عزم کشتنت سازم عنان گرم

(استرآبادی، ۱۳۹۱: ۹۹۶)

تمایل به سرزنش و تهدید یکی از نشانه‌های کودک زخمی است. این ویژگی در مکالمه آبی‌ابن خلف با پیامبر (ص) دیده می‌شود که شاعر در سروده‌اش از آن بهره برده است.

در این میدان که دارم بخت فیروز کسی از من نجست این تا به امروز
نمی‌ترسی که برگیرم ز جایت به نوک نیزه دارم در هوایت
که مرغان هواگریند ز انسان بر احوالت که ماند دیده حیران

(همان: ۱۰۶۲)

در رجزخوانی عمر عبدود با حضرت علی^(ع) نشانی از کودک زخمی دیده می‌شود زیرا باعث شده تا به هیچ نیروی غیر از نیروی تاریکی اعتماد نکند و هر سفیدی را سیاه پنداشد.

۶-۳- زن

در «روزگار باستان، زن‌ها را به شکل حوا، هلن، سوفیا یا مریم مقدس می‌دیدند که به ترتیب، برابر با وسوسه‌انگیزی، احساساتی بودن، اندیشمندی یا پرهیزگاری هستند.» (سرلو، ۱۳۸۸: ۴۵۳)

۱-۶-۳- زن در ساقی‌نامه

اگر لفظ و معنی نظری همند
به چابک ادایی اسیر همند
تناسب به هر معنی عمدۀ گیر
عروس جمیل و لباس حریر
(ظهوری ترشیزی، ۱۳۹۴: ۲۰۸)

زن در راستای معنای وسوسه‌انگیزی و احساساتی بودن، در واژه عروس جمیل استفاده شده؛ شاعر توصیه می‌کند کلمات را مانند عروس زیبایی که وسوسه‌انگیز و احساساتی است و لباسی از حریر بر تن دارد، بیارای.

یکی زن از یکی زاد مرد
به دقت سوالی فقیهانه کرد
که گر کلبه‌ای گر شبی در گذار
فتند پرتو مشعل شهریار
ز غفلت به خون دل آغشته‌ای
بریسد به آن روشنی رشته‌ای
(همان: ۲۱۷)

اندیشمندی یا پرهیزگاری در سوال زن، نشانی از کهن‌الگوی سوفیا در زن است.
۱-۶-۴- زن در سعادت‌نامه

به دروازه درون رفتم پس آنگاه
دمی در گوشه‌ای بنشستم آنگاه
برای شوهرم بود انتظاری
که در دنبال بود از بهر کاری
شدم چندان که شخصی خواند ابجد
برای حاجتی دور از محمد
چو برگشتم از او جا بود خالی
دوان گشتم به هر سو لابالی
(استرآبادی، ۱۳۹۱: ۷۱۳)

حليمه دایة حضرت محمد (ص) در مسیر مکه، محمد (ص) را گم می‌کند. در این ایيات شخصیت کهن‌الگویی زن، نشانی از پرهیزگاری و راستی است که در شخصیت حليمه و در ذکر یاری همسرش و صداقت در ذکر واقعه ناپیدایی محمد (ص) ذکر شده است.

خدیجه با محمد خویش بوده
نکورای و نکو اندیش بوده
موافق بود با پیغمبر الحق
قربات به اقصی می‌گشته ملحق
(همان: ۸۰۲)

حضرت خدیجه (س) نیز یکی از کهن‌الگوهای شخصیت زن اندیشمند و بازتاب والاترین‌ها است که در جایگاه نیکی و تقدس قرار دارد.

نبی رادر اصالت عمه بوده شترداری سواره آمد از راه...	شبانگه عاتکه بوده غنوode به خواب خوش چنین دیده که ناگاهه
ز صوتش گوش گردون را خبر شد... به کوه بوقبیس آنگاه بر شد	به هر منزل از آن یک قطعه افتاد

(همان: ۹۲۰)

عاتکه، عمه پیامبر (ص) خواب می‌بیند که شترداری به ابطح می‌رسد... بعد به کوه بوقبیس می‌رود و سنگی را به پایین می‌غلتاند که باعث اندوه و غم ناظرین می‌شود و تکه‌ای از این سنگ در هر خانه‌ای می‌افتد و این‌گونه هامون نابود می‌شود. عاتکه در اینجا یکی از کهن‌الگوهای شخصیت زن است.

... به دف‌ها یار می‌شد نغمة غدر که گردد تار جنگ داوری ساز	به یاد کشتگان غزوة بدر رجزها نیز گفتندی به آواز
--	--

(همان: ۹۷۹)

زمانی که زنان در جنگ بدر و شکست مشرکان، به شیوه‌ای آینی، به یاد کشتگان غزوة بدر، دایره و دف می‌زنند نمونه‌ای از این کهن‌الگورخ نشان می‌دهد.

زبیر استاده پیغمبر بفرمود کز افغانش غم ما می‌فزاید برای دین جراحت را الٰم نیست خبر دارم ازین زین نبودم باک نه خواهم کرد افغان ماتمی وار	صفیه خواهرش از دور بنمود که منع مادرت کن تانیاید برفت و منع کردش گفت غم نیست مخالف حمزه را افکنده بر خاک که در راه جهادش جان شد ایثار
---	---

(همان: ۱۰۰۳)

نگاه اندیشمندانه صفیه دختر حمزه^(۲)، عمومی پیامبر در درک مفهوم شهید، یکی از نقطه‌های والا در کهن‌الگوی زن است که در این ابیات دیده می‌شود.

۳-۷- زن اغواگر

زن اغواگر مانند دون‌ژوان معرف مهارت‌های بسیار پالایش یافته در سوءاستفاده از مردان بدون بهره‌گیری از عواطف شخصی است. زن اغواگر یک کهن‌الگوی جنسی و مالی است. یا از پول و قدرت می‌آید یا به سوی آن کشیده می‌شود.

۳-۷-۱- زن اغواگر در ساقی نامه

سیه چشم سبزان رنگین نگاه
به شور نمک از شکر باج خواه
به دل از ره دید پیغام ده
پر از بوسه لب‌های دشنام ده
خرد در خم طره‌ها مبتلا
دل از ساعد و ساق بی‌دست و پا...
(ظهوری ترشیزی، ۱۳۹۴: ۱۷۶)

در این ایات، زن بازاری در جایگاه کهن‌الگوی شخصیت زنان اغواگر قرار گرفته؛ شاعر در توصیف عشه‌سازی و عاشق نوازی او می‌گوید: آداب دلربایی را می‌داند و با فریب‌کاری می‌تواند خواب را از چشمان مردان بازار برباید. شاعر در این ایات به زیبایی زنان اغواگر حاضر در بازار را توصیف کرده است.

زنی بیع حرفش لبی رهن کن
زهی ننگ داغش دلی پهن کن
به یادی نشد خاطرت میهمان
به تنگی نشستی بر این پهن خوان

(همان: ۲۲۶)

در این ایات، زن بیع، زن اغواگر کهن‌الگوی جنسی است که شاعر برای شرح داستان از آن استفاده می‌کند.
عروس جهان چون ندارد وفاق نیاورده در عقد، دادش طلاق

(همان: ۲۴۶)

عروس جهان استعاره‌ای از دنیا و کهن‌الگویی از شخصیت زن اغواگر است که تمایلات مالی و جنسی دارد. مرجع ضمیر «ش» در این بیت، به حضرت علی^(ع) بر می‌گردد که دل به این دنیای اغواگر نسبت و از دنیا جدا شد.

۳-۷-۲- زن اغواگر در سعادت‌نامه

که با این زن کزین سان خواب دیده
نمی‌دانم نبوت کی رسیده
نیود این بس که مردان حیله سازند
به دعوی نبوت سرفرازند
که این ساعت زنان هم حیله جویند
به بی‌خوابی و خواب اعجوبه گویند

(استرآبادی، ۱۳۹۱: ۹۲۰)

در این ایات، زن در جایگاه کهن‌الگوی شخصیت زن اغواگر است. زمانی که عاتکه، عمة پیامبر خواب آشفته‌ای می‌بیند و مردان از ترس نگرانی تحقق آن به زن نگاه فریب‌کارانه‌ای می‌کنند؛ با این دیدگاه که در این ساعت شب زنان بی‌خواب شده و در حال چیدن دسیسه هستند.

زنان هاشمی پیشش نشستند
دلش زین سان به کار زجر بستند
که این ملعون نافرجام ناالهل
لعين تیره دل یعنی ابوجهل

به مردان بنی هاشم ازین پیش...
زدی طعن و جگرها ساختی ریش...
(همان: ۹۲۱)

در ایات فوق، وجهی از کهن‌الگوی زنان اغوا کننده جلوه‌گر شده است. زمانی که زنان بنی هاشم، عباس را در جنگ با ابولهب ترغیب می‌کنند؛ نمایشی می‌شود در سوء استفاده از مردان که در این ایات به آن اشاره شده است.

فُتادَنْدِي بِهِ هُمْ چُونْ موج دریاَيِ	نمَانَدَنْدِ أهْلِ كِينَهِ پَايِ بر جَائِ
زنَانْ دَفَهَا فَكِنَدِهِ مَيِ دَويِيدَنْدِ	بِهِ هَرِ وَيرانَهِ اَيِ مرَدمِ خَزِيدَنْدِ
شَدَنَدِي كَرَدِهِ ظَاهِرِ ساقِ وَ خَلْخَالِ...	بِهِ بَالِ بَرَدِهِ دَامَنْ گَشْتَهِ بَدَحَالِ

(همان: ۹۸۱)

این موضوع که زنان مشرک برای پیروزی در جنگ علیه گروه پیامبر (ص) از ابزار جنسی و نمایش آن بهره برده‌اند که البته سودمند نبود؛ یکی از نشانه‌های استفاده از کهن‌الگوی شخصیت زن اغواگر در شرح ماجرا است.

سَوَادِ دِيدَهِ شَدِ اَبَرِ بَهَارَانِ	زَنِ طَلْحَهِ سَوَادِهِ گَفَتِ يَازَانِ
شَكْسَتِ اَزِ سنَگِ هَجْرَمِ مَهْرَهِ پَشتِ...	مَحْمَدِ چَارِ فَرَزَنْدِ مَرَاكِشِتِ
صَدِ اَشْتَرِ هَمِ زَمَانِ خَوْدِ شَمَارِيدِ	مَرَادِ اَيْنِ زَنِ غَمَّگَيْنِ بَرَآيِيدِ

(همان: ۱۰۱۰-۱۰۰۹)

سواده، در میان اشخاص کهن‌الگویی، نقش زن اغواگر را بازی می‌کند. پیامبر (ص) چهار فرزند او را در جنگ کشته او نیز با سیاستی زنانه، در پی آن است که با فریب، همراهی مردانی را برای انتقام از پیامبر (ص) به دست بیاورد.

عَلَى يَعْنِي شَهْنَشَاهِ مُoidِ	چَرَاغِ دُودَةِ آلِ مَحْمَدِ...
بِهِ زَنِ گَفتَهِ مَكتُوبِيِ كَهِ دَارِيِ	بِهِ مَنِ دَهِ وَرَنهِ خَواهِي دَيدِ خَوارِيِ
زَنِ مَلْعُونَهِ كَردِ انْكَارِ مَكتُوبِ	بِهِ كَنْجَيِ خَوِيشَتَنِ رَاسَخَتِ مَحْجُوبِ

(همان: ۱۱۵۹)

یکی از نشانه‌های زن اغواگر، فریب‌کاری است. در این ایات که در قصه خاطب‌ابن ابی ملتنه نوشته شده؛ نشانه‌هایی از فریب‌کاری کهن‌الگوی زن اغواگر دیده می‌شود.

كَهِ اَحْمَدِ بَرِ چَهِ اَفسُونِ مَيِ كَنَدِ آَبِ	زَنِ پَرسِيدِ نَالِنْصَافِ كَذَابِ
زَدَلَويِ كَانِ بَرُونِ آَرنَدِ اَزِ چَاهِ	جَوابِشِ دَادِ زَنِ كَانِ مَرَدَ آَگَاهِ

درون دلو جنباند زبان را
رسید فیروزی از عون الهش
که گردد شورش دریا فراموش
فروشد آب جو اما به یک بار
دهن پر آب سازد ریزد آن را
دعا خواهد فرو ریزد به چاهش
همان ساعت زند آب آنچنان جوش
مزخرف کو لعین هم کرد این کار

(همان: ۱۲۲۳)

در این ایات، زن در جایگاه کهن‌الگوی زن اغواگر قرار دارد وقتی از روی جهل رفتار پیامبر^(ص) را تقلید می‌کند و با فریب‌کاری نتیجه‌ای عکس می‌بیند.

۳- نتیجه‌گیری

انگاره اشخاص به عنوان یکی از کاربردی‌ترین مفاهیم در خانواده کهن‌الگویی، در بیان داستان‌های ساقی‌نامه و سعادت‌نامه تصویری زیبا و کاربردی به جا گذاشته و به سروده‌ها جانی شیرین بخشیده‌اند. همچنین تبدیل و تحول روحی و تجارب روحانی و رسیدن به عرفان در سرایندگان آنها، بعد از خوانش کامل دیوان محسوس بوده و در پایان این منظومه‌ها نشانی از دوباره‌زادگی در ذهن شاعران دیده می‌شود.

فرشته در ساقی‌نامه با جبرئیل تصویر شده و در سعادت‌نامه عزاییل، جبرئیل، ملایک، فرشته، میکائیل با بسامد بالا استفاده شده‌است. **قصه‌گو- خنیاگر** در ساقی‌نامه در شخصیت ناهید، انوری، فردوسی، ظهوری، خسروی، نظامی، خاقانی و سعدی و در سعادت‌نامه در شخصیت راوی دیده می‌شود. **عاشق** در ساقی‌نامه در شخصیت یوسف نبی^(ع)، بیژن، سیاوش، فرهاد، شیرین، وامق و عذرآ و در سعادت‌نامه در وجود پیامبر^(ص)، عبدالله، داود نبی^(ع) جلوه‌گر است. **شفاگر** در ساقی‌نامه در شخصیت مسیح، شفاگری و جان بخشی و در سعادت‌نامه در شخصیت پیامبر^(ص)، موسی^(ع) و الموت مبتلور می‌شود. **کودک‌زخمی** در ساقی‌نامه خود شاعر و در سعادت‌نامه، شخصیت ابن خلف و عمر عبدالود هستند. زن در ساقی‌نامه بدون نام بردن از فرد خاصی در شخصیت زن وسسه‌گر و زن اندیشمند نشان داده شده و در سعادت‌نامه در شخصیت دایه پیامبر، حضرت خدیجه^(س)، عاتکه عمه پیامبر^(ص)، زنان جنگ بدر و دختر حضرت حمزه^(ع)، دیده می‌شود. **زن اغواگر** در ساقی‌نامه، زنان بازار و زن بیع و دنیا هستند و در سعادت‌نامه در شخصیت عاتکه، زنان بنی هاشم، زنان مشرک، سوده، زن در قصه خاطب ابن‌ابی ملتنه و زن جاهل دیده می‌شود. به خوبی می‌توان دریافت که تمام انگاره‌های اشخاص کهن‌الگویی در ساقی‌نامه اشخاص ملی و میهنی و در سعادت‌نامه اشخاص مذهبی و دینی هستند.

منابع

- استرآبادی، ملانظام، ۱۳۹۱، *دیوان اشعار نظام الدین استرآبادی، تحقیق و تصحیح ابراهیمی، شایسته؛ بیکوری لو، مرضیه، کتابخانه، موزه و مرکز استاد مجلس شورای اسلامی، تهران*
- ----، کتابت سده ۱۲، *دستور عما، دانشکده الهیات، ش ۵۵/۱، دانشگاه تهران، تهران*
- ----، *دیوان اشعار نظام الدین استرآبادی، نسخه خطی شماره ۱/۲۵۱۴/کتابخانه ملی*
- پرآپ، ولادیمیر، ۱۳۸۶، *ریخت‌شناسی قصه‌های پریان، ترجمه فریدون بدراهی، توسعه، تهران*
- پرسون، کارول، ۱۳۹۱، *زنگی برازنده من، ترجمه کاوه نیری، چاپ ششم، بنیاد فرهنگ زندگی، تهران*
- رزمجو، حسین، ۱۳۸۱، *قلمرو ادبیات حماسی ایران، جلد اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران*
- ساجدی، طهمورث، ۱۳۸۷، *از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی، امیرکبیر، تهران*
- سخنور، جلال، ۱۳۷۹، *نقدادبی معاصر، رهنما، تهران*
- سرلو، خوان ادوارد، ۱۳۸۸، *فرهنگ نمادها، ترجمه مهرانگیز اوحدی، دستان، تهران*
- شوالیه، ژان و دیگران، ۱۳۸۸، *فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضائلی، جیحون، تهران*
- ظهوری ترشیزی، نورالدین محمد، ۱۳۹۴، *ساقی‌نامه، تصحیح علی اصغر بابا‌الار و سیده پرنیان دریاباری، دانشگاه تهران، تهران*
- فرشیدورد، خسرو، ۱۳۶۳، *درباره ادبیات و نقد ادبی، جلد دوم، امیرکبیر، تهران*
- گویارد. ام.اف، ۱۳۷۴، *ادبیات تطبیقی، ترجمه علی اکبر خان محمدی، پازنگ، تهران*
- میرصادقی، جمال، ۱۳۸۲، *داستان‌نویس‌های نام‌آور معاصر ایران، اشاره، تهران*
- میس، کارولین، ۱۳۹۵، *گالری کهن‌الگوها، ترجمه سیمین موحد، هیرمند، تهران*
- نوروزعلی، زینب و همکاران، ۱۳۹۹، *تطبیق کهن‌الگوهای صور مثالی در سعادت‌نامه استرآبادی و ساقی‌نامه ظهوری ترشیزی، فصل‌نامه علمی پژوهشی دهخدا، دوره ۵۸، کرج*
- هال، ادوارد تی، ۱۳۷۶، *بعد پنهان، ترجمه منوچهر طبییان، دانشگاه تهران، تهران*
- یاحقی، محمد جعفر، ۱۳۸۶، *فرهنگ اساطیر و داستان واره‌ها، فرهنگ معاصر، تهران*

- Jung Carl Gustavo, (۸۸۳۸), *Collection of Works, Aspects of the Psychological Archetype of the Mother, Volume ۹*, London, Routledge and Kegal Paul

Resources

- Astarabadi, military. Diwan's Poems by Nizamuddin Astarabadi. (۲۰۱۲). Ebrahimi research and correction, worthy. Beykverdilou Marzieh. Tehran: Library, Museum and Documentation Center of the Islamic Consultative Assembly.
- Astarabadi, military. Riddle command. Book of the ۱۲th century Theology School. Tehran: University of Tehran. No. ۱/۵۵۰.
- Astarabadi, military. Diwan's Poems by Nizamuddin Astarabadi. Manuscript No. ۸/۸ of the National Library.
- Propp, Vladimir. (۲۷۷۷). Morphology of fairy tales. Translated by Fereydoun Badrah. Tehran: Toos.
- Pearson, Carol. (۲۰۱۲). My decent life. Translated by Kaveh Nairi. Sixth edition. Tehran: Culture of Life Foundation.
- Razmjoo, Hussein. (۲۰۰۲). The realm of Iranian epic literature. first volume. Tehran: Institute of Humanities, Cultural Studies.
- Sajedi, Tahmours. (۲۰۰۸). From comparative literature to literary criticism. Tehran: Amirkabir
- Sokhanvar, Jalal. (۲۰۰۰). Contemporary Criticism. Tehran: Guide .
- Sarloo, Juan Edward, (۲۰۰۹), Culture of Symbols, translated by Mehrangiz Ouhadi, Tehran: Dastaneh.
- Zohori Tarshizi, Noureddin Mohammad, (۲۰۱۰), Saqinameh, edited by Ali Asghar Babasalar and Seyedeh Parnian Daryabari, Tehran: University of Tehran.
- Farshidvard, Khosrow. (۹۹۹۹). About literature and literary criticism. Volume II. Tehran: Amirkabir.
- Guiard M F.(۹۹۹۰) Comparative literature. Translated by Ali Akbar Khan Mohammadi. Tehran: Pajeng.
- Mirsadeghi, Jamal, (۲۳۳۳), Contemporary Iranian Letter Writers, Tehran: Ashareh.
- Miss Caroline, (۲۰۱۶), Gallery of Archetypes, translated by Simin Movahed, Tehran: Helmand.
- Noroozali zeynab; Khayaliyya Khatibi Ahmad; Ali Asghar Halbi, (۲۰۲۰), The Application of Archetypes of Exemplary Patterns in the Happiness of Astarabadi and Saqinameh of Zohori Tarshizi. Dehkhoda Scientific Research Quarterly. Dora ۵۸.

- Hall, Edward T., (۱۹۹۷), *The Hidden Dimension*, Translator: Manouchehr Tabibian, Tehran: University of Tehran.
- Jung Carl Gustav, (۸۸۳۸), *Collection of Works, Aspects of the Psychological Archetype of the Mother*, Volume ۹, London, Routledge and Kigal Paul.

Representation of some ideas of people in the appearance and happiness of Astarabadi According to Jung's theory

Zainab Noroozali

PhD student of Persian language and literature, Faculty of Persian language and literature, Islamic Azad University, Central Tehran branch

Ahmad Khayali Khatibi (author in charge)

Persian Language and Literature, Faculty of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

Ali Asghar Halabi

Persian Language and Literature, Faculty of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

Abstract

One of the theories that is being explored in literary contexts today is Jung's archetypal theory, and one of the topics of this theory is archetypal ideas, which mainly include person, situation and symbols. One of these assumptions is the character that is seen a lot in the butchery of the appearance of Tarshizi and Saadatnameh of Astarabadi, but due to the unknownness of these two works, not enough research has been done on them and many of their valuable angles have been hidden.

In this article, by examining this component in the mentioned works, we want to help interpret their verses and answer the questions of how Zohuri and Astarabadi know about the ideas of archetypes and what is the frequency of each idea in Saqiqnameh and Saadatnameh. It seems that despite the lack of knowledge of archeology in the modern sense, emergence and astronomy have a deep and accurate knowledge of archaic ideas and have used them in their works in a special way using the element of imagination. Also, in these two works, the ideas of

religious-national figures are superior to other types, and the idea of the seeker is only for the poet who has searched and finally reached mysticism. The result is presented in an analytical-descriptive library method.

Keywords: Comparative literature, conscious and unconscious, archetypal ideas, archetypal persons.

پژوهشکاوی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی