

تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

دوره ۱۶، شماره ۶۱، پاییز ۱۴۰۳، صص ۲۷۲-۲۹۰

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۰/۲۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۵/۱۴

(مقاله پژوهشی)

DOI:

۲۷۲

بررسی فرافکنی در قالب تمثیل در منطق الطیر عطار نیشابوری

فرشته ربيع^۱، دکتر عالیه یوسف فام^۲، دکتر افسین طبی^۳

چکیده

فرافکنی در رفتار، گفتار و احساسات افراد و بخصوص در ادبیات فارسی وجود دارد و آثار آن در ارتباطات انسان با افراد و با جهان بیرون مشهود است که در قرون اخیر به عنوان یکی از مباحث علم روانشناسی مطرح شده است. رد پای این مفهوم در آثار کلاسیک بخصوص منطق الطیر عطار نیشابوری در شرح ماجراهی سی مرغ در جستجوی سیمرغ دیده می شود؛ پرندگانی تمثیلی و نمادین که به دنبال محظوظ از لی و ابدی رهسپار سفری پر مخاطره هستند؛ گروهی از پرندگان بر حسب بینش درونی خود از رفتن در این راه امتناع می کنند و مطلوب غیر حقیقی را بر می گزینند و پندار خود را به محظوظ حقیقی فرافکنی می کنند و در نهایت گروهی اندک به محظوظ می رستند. روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای هدف، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها نشان می دهد که شکل فرافکنی با توجه به نمادین بودن شخصیت ها متفاوت است و از آنجایی که وحدت موضوع در کل اثر وجود دارد نوع فرافکنی ها نیز از یک موضوع یکسان تبعیت می کند که در قالب جهان بینی های مختلف شخصیت ها مطرح شده است. در نتیجه هر کدام از شخصیت ها به نوعی ویژگی ها، افکار و احساسات خود را به مطلوب فرافکنی کرده اند و به سرکوبی یا انکار توانایی های خود پرداخته اند.

کلیدواژه ها: روانشناسی، فرافکنی، عطار نیشابوری، منطق الطیر، تمثیل.

^۱. دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

f.rabie.lit@iauctb.ac.ir

^۲. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

Alieh.youseffam@iau.ac.ir

^۳. استادیار گروه روانشناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه خوارزمی، قشم، ایران.

Afshin.tayyebi@iranian.ac.ir

مقدمه

خط سیر اصلی منطق الطیر بر اساس یک داستان واحد (مرغان) شکل می‌گیرد و محوریت اصلی داستان بر اساس «یکپارچگی» است. عطار برای رسیدن به این یکپارچگی شناخت درست را اولین گام برای آغاز این مرحله معرفی می‌کند. عدم درک و شناخت باعث می‌شود که افراد در انتخاب میان حقیقت و شبه حقیقت دچار گمراهی شوند. گام دوم اصلاح نگرش است در راستای کمال و نیل به مقصود، پاکسازی درون، ارتقاء اوصاف مثبت و پرورش آن از عوامل مهم محسوب می‌شود.

۲۷۳

عطار برای نشان دادن این منظور، بهانه‌ها و عذرها پرنده‌گان را به خوبی بیان می‌کند. پرنده‌گانی که هر کدام تمثیل و نمادی از دسته‌ها و گروه‌های انسانی هستند که از این میان هدده راهنمای آنان است و آن‌ها را در راه رسیدن به سیمرغ رهبری می‌کند. آن‌ها به ارزش خود پی نبرده‌اند و با سرکوب خود از وصال سیمرغ دوری می‌جویند و گمان می‌کنند که مطلوب همان محبوب است. اغلب پرنده‌گان خود را عاجز از رسیدن به درگاه سیمرغ می‌دانند بنابراین به مطلوب خود بستنده می‌کنند در واقع آنچه را که درک کرده‌اند بر اساس نگرش درونی خود به حقیقت مطلوب (سیمرغ) که نمادی از خداوند است در اصطلاح روانشناسی فرافکنی می‌کنند. هدده سعی دارد تا آن‌ها را آگاه کند زیرا او خود به این آگاهی دست یافته است.

بر اساس دیدگاه روان‌شناسان، انسان باید به یکپارچگی برسد و برای رسیدن به آن می‌باید آنچه را که در درون اوست و انکار می‌کند بپذیرد و سپس برای مقابله با آن آماده شود. مشابه این امر نیز در داستان مرغان قابل رویت است که پرنده‌گان خود را لایق دیدار و وصال سیمرغ نمی‌دانند و این وجه از شخصیت خود را انکار می‌کنند و تنها آن قسمت از درون‌نگرهای را که به مطلوب خود فرافکنی کرده‌اند می‌بینند که همان نیز با نقص‌های فراوانی همراه است. زمانی که فرد به قضاوت خود می‌پردازد نسبت به دیگران نیز پیش‌داوری می‌کند.

این مقاله از این نظر حائز اهمیت است که از منظر روانشناسی در حوزه فرافکنی به تحلیل تعابیر و اندیشه‌های شخصیت‌های نمادین و تمثیلی غیرانسانی در خصوص خداوند می‌پردازد و به دنبال پاسخ به این سوال است که فرافکنی در قالب تمثیل و نماد در منطق الطیر عطار نیشابوری چگونه مطرح شده‌است؟

پیشینهٔ تحقیق

پیشینهٔ تحقیق شامل مقالاتی نظری: «نگرشی عرفانی - روان‌شناسی بر مفهوم فرافکنی در غزلیات شمس» که در آن «مفهوم فرافکنی، منبع و سرچشمه فرافکنی و علل بروز در غزلیات شمس ذکر شده‌است.» (کاظم‌خانلو و بیرانوند، ۱۳۹۳: ۷۷)، «چند مفهوم روان‌شناسی در اندیشه‌های مولوی»؛ «در این مقاله انعکاس چندین مفهوم روان‌شناختی در آثار نمادین مولانا به ویژه در تمثیلهای نمادین او در مثنوی، ردیابی و بررسی شده‌است.» (کتابی، ۱۳۸۶: ۵۵۴) «فرافکنی در غزلیات سنایی» این پژوهش اشاره دارد به فرافکنی‌های عاشق به معشوق، تقدیرگرایی، مقصراً دانستن روزگار و قضا و قدر و فرافکنی‌هایی که خود سنایی داشته است. (ر.ک: عباسی شکری‌باغانی، ۱۳۹۵: ۲۳۶۳)، «فرافکنی و شخصیت‌بخشی در شعر حافظ» نتیجه‌ای که از این پژوهش می‌توان استنباط کرد آن است که شخصیت‌بخشی اشکال مختلفی دارد و زمانی که فرافکنی به عنوان منشاء شخصیت‌بخشی باشد در قالب کلمات و به شکل ایهام نمایان می‌شود. (ر.ک. محمدی‌آسیابادی، ۱۳۸۵: ۱۳۲)، «فرافکنی در داستان شیر و نخچیران مثنوی» این پژوهش اشاره دارد به این‌که پیش از فرافکنی انسان باید به خود بنگرد (ر.ک: آموزگار، ۱۳۸۹: ۳۱)، کتاب «فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی» به طور مختصراً به مفهوم فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی پرداخته است. (ر.ک: کتابی، ۱۳۸۳: ۱)، پایان‌نامه «فرافکنی در مثنوی معنوی» نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فرافکنی در مثنوی مولوی به طرق مختلف بیان‌شده‌است؛ گاهی از زبان مولانا و زمانی نیز از زبان شخصیت‌های حکایات. (ر.ک: رحیمی و همکاران، ۱۳۸۶، چکیده) به‌طور کلی در هر یک از موارد مذکور انعکاس مفاهیم فرافکنی بررسی شده‌است اما هیچ‌گونه تطبیق موضوعی و محتوایی با این پژوهش وجود ندارد و تاکنون تحقیقی در خصوص موضوع پژوهش حاضر صورت نگرفته است.

روش تحقیق

این پژوهش بر اساس گردآوری داده‌ها به صورت اسنادی یا کتابخانه‌ای و به روش توصیفی- تحلیلی نوشته‌شده و بحث فرافکنی به طور عام مطرح شده‌است.

مبانی تحقیق

نماد یا سمبل (Symbol)

نماد دارای معانی گستره و متعدد است. در نماد، واژه علاوه بر این که معنای حقیقی خود را حفظ می‌کند بر یک یا چندین معنای مجازی نیز دلالت می‌کند. از نظر یونگ آنچه سمبول نامیده می‌شود شامل یک نام، یک اصطلاح یا تصویری است که شاید نماینده چیزی مانوس در زندگی روزمره باشد و علاوه بر معنی ظاهر و رایج خود، به ویژه دارای معانی تلویحی هم است. سمبول معرف چیزی پنهان مبهم و ناشناخته از ما است. (ر.ک: یونگ، ۱۳۹۵: ۲۳)

انسان برای بیان مفاهیم و معانی مختلف ناگزیر باید از ابزار متفاوتی استفاده کند تا بتواند مفاهیم بیشتری را به مخاطب القا کند در این راستا تمثیل و نماد ابزار قدرتمندی است برای نقد غیرمستقیم انسان‌هایی که دارای تیپ‌های شخصیتی متفاوت هستند که در منطق الطیر، عطار به صورت نمادین به آن‌ها اشاره داشته است تا مردم درک بهتری نسبت به آن داشته باشند.

به طور کلی تمثیل (Allegory) در لغت به معنای تشبیه کردن و مثل آوردن و یا تشبیه کردن چیزی به چیز دیگر است. «تمثیل ارائه شخصیت، اندیشه یا واقعه است به طریقه‌ای که هم خودش را نشان بدهد و هم چیز دیگری را، به عبارت دیگر تمثیل یک معنای آشکار دارد و یک یا چند معنای پنهان. در تمثیل، نامحسوس به شکل و کیفیت محسوس ارائه می‌شود.» (میرصادقی، ۱۳۷۶: ۱۰۴)

فرافکنی (projection)

«فرافکنی از نظر فروید، مهم‌ترین مکانیزم دفاعی، پس از سرکوبی است. به آن روش‌های دفاعی که فرد به وسیله آن به‌طور ناخودآگاه، تمایلات، عقاید، رفتارها و برداشت‌های غیرقابل قبول خود را به محیط بیرون از خود نسبت می‌دهد؛ فرافکنی می‌گویند. فرد از این طریق، فرد یا افراد یا شرایطی را مسئول کمبودها و محدودیت‌های وجود خود می‌داند. برای مثال شخصی که خود دارای احساسات خصم‌مانه شدید است با فرافکنی آن، تصور می‌کند که دیگران با او دشمن هستند.» (شاملو، ۱۳۷۴: ۳۷) «فرافکنی در حالت خفیف آن نقش بزرگی در عرصه ادب و هنر ایفا می‌کند و منشأ خلاقیت‌های شگفت‌انگیزی می‌گردد. در آثار دینی و عرفانی نیز تجلیات این مکانیسم بوضوح آشکار است.» (کتابی، ۱۳۸۳: ۴) انواع فرافکنی مرتبط با این پژوهش عبارتند از: «فرافکنی ادراکی»، «فرافکنی تفسیری» و «فرافکنی آرزویی»:

در خصوص فرافکنی ادراکی (Projection Perceptive) در ادبیات فارسی بهرامی به این نکته اشاره دارد که: «در ادبیات فارسی نکته‌های بسیاری را می‌توان یافت که از دیرباز به‌طور ضمنی

به سازوکار فرافکنی اشاره دارند. بررسی مقدماتی ضربالمثل‌ها، اسطوره‌ها، اشعار و حکایات نشان‌می‌دهد که شعرا و نویسنده‌گان ایرانی از آن غافل نبوده، هر جا که فرصت یافته‌اند به آن پرداخته‌اند. به چند نمونه از آن‌ها توجه کنیم: از کوزه همان برون تراوید که در اوست:

... داستان کر و به مهمانی رفتن او و آماده‌کردن پاسخ‌های از پیش ساخته در جواب سؤالات احتمالی، نمونهٔ دیگری از فرأیند فرافکنی را در زندگی روزمره انسان‌ها نشان‌می‌دهد. در همهٔ این ضربالمثل‌ها یا تمثیل‌ها به‌طوری که ملاحظه می‌شود، شخصیت فرافکنی‌کننده نقش دارد و پدیدهٔ فرافکنی شده با درنظرگرفتن ویژگی‌های آن قابل تفسیر است.» (بهرامی، ۱۳۸۳: ۱۹)

فرافکنی تفسیری (Projection Interpretative)

این نوع فرافکنی از سال ۱۹۳۵ با انتشار آزمون «اندریافت موضوع» (Thematic Apperception Test) از سوی موری (Murray) و مورگان (Morgan) متداول شد. (همان: ۱۲) و «مفهوم اندریافت به معنای درک چیزی در زمینهٔ تجربه‌های گذشته است. به عبارت دیگر اندر یافت یعنی این‌که آزمودنی در یک موقعیت معین معنایی بیشتر از آنچه خود آن موقعیت نشان می‌دهد درک کند. چون تجربه‌های گذشته افراد متفاوت است، هر کس به فراخور تجربه‌های خود موقعیت را تفسیر می‌کند و در نتیجه محتوای ذهنی خود را آشکار می‌سازد در واقع هر آزمودنی خود را به جای شخصیت موجود در داستان می‌گذارد و امیال و آرزوها و ناکامی‌های خود را به او نسبت می‌دهد. به سخن دیگر فرد آنچه را که در درون خود می‌گذرد به بیرون می‌ریزد و روان‌شناس بر اساس گفته‌ها به شخصیت او پی می‌برد.» (گنجی، ۱۳۸۶: ۱۳)

فرافکنی آرزویی (Wishful Projection)

در این نوع فرافکنی از آزمودنی خواسته می‌شود براساس ضوابطی، آرزوهای خود را فرافکنی کند.» (بهرامی، ۱۳۸۳: ۱۵-۱۶)

بحث

عطار در ابتدای منطق‌الطیر به توصیف مختصری از سیمرغ پادشاه مرغان پرداخته که در عرفان رمزی از ذات پاک خداوند است و او را به نحوی وصف می‌کند که گویی صاحبان معرفت خداوند را توصیف می‌کنند و می‌گویند خدا را نمی‌توان به‌واسطه عقل و خرد یافت و جان نیز از وصف او ناتوان است و مخلوق به او راه ندارد و همچنین نقش پر سیمرغ بر همه آشکار گشته و همگان را شیفتۀ خود کرده‌است و طالبان را در جستجوی خود می‌کشاند. «عطار چین

را که سرزمین تصاویر و نقش‌های زیبا و رنگارنگ است، جایگاه نمایش اشکال و سایه‌های یک پرتو از پرتو ازلی می‌داند و جهان را سایه آن یک پر.» (فروغی، خالدیان، عباسپور اسفند، ۱۴۰۱: ۳۳۱)

۲۷۷ حقیقت سیمرغ «از نظر عطار، یعنی به خود رسیدن؛ وقتی که سالک از عقبات گذشت و در هر وادی چیزی را از وجود خویش دور کرد -ترک علايق کرد- و صافی شد، آنگاه او و همه آن‌ها که با اویند به حقیقت یا جوهر سیمرغ دست یافته‌اند.» (اشرف‌زاده، ۱۳۷۳: ۱۷۳)

در این منظومه، پرندگان تمثیلی از انسان‌ها و سالکینی هستند که برای وصول به حقیقت سفری را شروع می‌کنند تا در راه معرفت به کمال برسند که گویا عطار آن‌ها را می‌شناسد، زمانی که با تک‌تک مرغان به عنوان هدهد و راوی صحبت می‌کند درمی‌یابد که هیچ‌کدام درک درستی از حقیقت سیمرغ (خداوند) ندارند. پرندگان برای وصال به سیمرغ می‌بایست خود، عزم راه کنند اما با وجود طولانی بودن مسیر، برای پرهیز از سفر عذر و بهانه می‌آورند. «یکی دیگر از شگردهای فرافکنان توجیه‌گری و دلیل تراشی است. شخص فرافکن در صدد توجیه عمل ناپسند خود برمی‌آید و گناه و تقصیر خود را ظاهراً مشروع و منطقی جلوه می‌دهد.» (چشمۀ نور و پویانی، ۱۳۹۲: ۱۲۳)

گرچه ره را بود هر یک کارساز هر یکی عذری دگر گفتند باز (عطار، ۱۳۹۷: ۲۶۵)

پرندگان با بیان داستان‌های مختلف، آرزوها و بهنوعی همه بخش‌های وجودی خود را به مطلوب نسبت می‌دادند و با خود در او رو به رو می‌شدند.

فرافکنی ادراکی

در حکایت «پروانگان که از مطلوب خود خبر می‌خواستند» پروانگان تمثیل پاکبازان در عشق هستند که به جستجوی مطلوب خود یعنی شمع می‌روند و هر کدام به اندازه فهم خود به وصف شمع می‌پردازند. در نهایت آخرین پروانه به شمع می‌پیوندد و می‌سوzd.

یک شبی پروانگان جمع آمدند	در مضيقی طالب شمع آمدند
کاو خبر آرد ز مطلوب اندکی	جمله می‌گفتند می‌باید یکی
هر یکی عذری دگر گفتند باز	شد یکی پروانه تا قصری ز دور

بازگشت و دفتر خود باز کرد وصف او، بر قدر فهم، آغاز کرد...
 (عطار، ۱۳۹۷: ۴۱۵-۴۱۶)

این داستان به نوعی یادآور داستان «فیل در خانه تاریک» مولوی است. «داستان تمثیلی «فیل
 اندر خانه تاریک»» مولوی را می‌توان گونه‌ای از فرافکنی ادراکی دانست. ...
 صحنه‌آرایی مولوی در این تمثیل و انتخاب حیوان غیرمتعارفی همچون فیل در خانه تاریک
 شباهت زیادی به ابهام محرك در آزمون‌های فرافکنی دارد.» (بهرامی، ۱۳۸۳: ۱۹-۲۰)

فرافکنی تفسیری و آرزویی

در داستان پرنگان، شواهد متعددی وجود دارد که مشخص می‌کند عطار متوجه این مسئله
 شده‌است که بسیاری از آرزوهای افراد ریشه در شخصیت آنها دارد و در واقع منعکس‌کننده
 بینش درونی آن‌هاست. پرنگان نمادین، آرزوها و صورت آرمانی خود را ناخودآگاه به محیط
 پیرامون خود و دیگران، تحت عنوان مطلوب نسبت دادند که فرافکنی آرزویی نامیده می‌شود.
 در عین حال عطار با نگاهی ژرف‌نگرانه و روانکارانه تصویری از سیمرغ (خداآنده) را نمایان
 می‌کند تا پرنگان نمادین بر اساس برداشتی که از آن تصویر دارند؛ داستان‌های ابداعی خود را
 بیان کنند که در این حالت آن‌ها خود را در داستان‌های خود فرافکنی می‌کنند به صورتی که
 عطار می‌تواند با تجزیه و تحلیل اظهارات آن‌ها به تعارض‌ها، گرایش‌ها و لایه‌های پنهان
 شخصیت آن‌ها پی‌برد که از نظر روان‌شناسان فرافکنی تفسیری است. در حکایت «بلبل»، عطار
 «بلبل را نمودار جمال پرستان معرفی می‌کند.» (فروزانفر، ۱۳۹۷: ۳۵۵) و بروزنگر است و به دلیل
 صعب بودن و دوری مسیر از رفتن امتناع می‌کند و بهانه می‌آورد که عاشق گل است و طاقت
 سیمرغ ندارد.

در سرم از عشق گل سودا بس است زان‌که مطلوبم گل رعناء بس است
 طاقت سیمرغ نسارد بلبلی بلبلی را بس بود عشق گلی
 (عطار، ۱۳۹۷: ۲۶۵)

عذر بلبل در این است که به عشق گل گرفتار است و دیدن او را حلی برای مشکل اوست و
 هدید پی‌می‌برد که مطلوب بلبل چقدر حقیر است زیرا او تنها به عشق گلی بسته کرده است و
 آن را مطلوب خود می‌داند و همین‌که گل بر روی او می‌خندد برای او کافی است و با آن
 زندگی می‌کند. بلبل سخنان خود را درست می‌داند و بر آن پاپشاری می‌کند و منطق خود را

می‌پذیرد و حتی تحمیل می‌کند. او آرزوها و تمایلات خود را به مطلوب نسبت می‌دهد و عشق خود را اصلاح می‌داند و به دنبال بهانه‌ای است تا برگردد.

گل که حالی بشکفت چون دلکشی
از همه در روی من خندد خوشی...
حالی از عشق چنان خندان لبی؟
(همان: ۲۶۶)

«هدهد جواب می‌دهد که صورت در معرض زوال است و آنچه زوال می‌پذیرد کاملاً را ملال می‌آورد.» (فروزانفر، ۱۳۹۷: ۳۵۶) و ببلل گرفتار ظاهر و محدودیت خود شده‌است و به اندازه بینش خود مطلوب را می‌بیند و درک می‌کند و به ببلل می‌گوید که حتی شناخت تو نسبت به گل نیز نادرست است زیرا گل در تو نمی‌خندد بلکه به تو می‌خندد.

هدهدش گفت ای به صورت مانده باز
بیش از این در عشق رعنایی مناز...
درگذر از گل که گل هر نوبهار
بر تو می‌خندد نه در تو، شرم دار!
(عطار، ۱۳۹۷: ۲۶۶)

در حکایت «صعوه»، صعوه نمودار افرادی است که به بهانه ضعف بشری طالب دیدار خداوند نمی‌شوند و می‌گویند توانایی رفتن در این راه را ندارند. (ر.ک. فروزانفر، ۱۳۹۷: ۳۶۰) و نمی‌تواند به وصال سیمرغ دست یابد. صعوه گرفتار یوسف خویش است و این مطلوب اوست:

من نه پر دارم نه پانه هیچ نیز
کی رسم در گرد سیمرغ عزیز...
چون نیم من مرد او، این جایگاه
یوسف خود باز می‌جویم ز چاه

(عطار، ۱۳۹۷: ۲۷۸-۲۷۹)

مقصود عطار آن است که آفت‌های طلب فراوان است اما کسی که در طلب سیمرغ است باید که معاذیر را زیر پا بگذارد و جانبازی برگزیند و به مطلوب بی‌ارزش و خوار مایه بستنده نکند. (ر.ک: فروزانفر، ۱۳۹۷: ۳۶۰) هدهد می‌گوید تو گرفتار سالوسی و شایسته من نیستی و باید از آن دست برداری و عزم راه کنی. صعوه امیال، آرزوها و خصایص خود را به مطلوب نسبت داده و از حقیقت مطلوب دور مانده است.

نیست این سالوسی تو در خورم...
جمله سالوسی تو، من این کی خرم
یوسفت ندهند کمتر کن حیل
گر تو یعقوبی به معنی فی المثل
(عطار، ۱۳۹۷: ۲۷۹)

در بحث «سؤال کردن طیور از هدده» اغلب پرنده‌گان با توجیه، قصور و عدم حضور خود را در مسیر جستجوی سیمرغ به گونه‌ای منطقی جلوه می‌دادند «مرغان می‌پرسند که ما با این ضعیفی و بی‌بال و پری به سیمرغ عالی مطاف چگونه توانیم رسید، آخر ما را بدو چه نسبت است.» (فروزانفر، ۱۳۹۷: ۳۶۰) عطار با بیان تمثیل پرنده‌گان به انتقاد گروه‌های مختلف مردم می‌پردازد که در میان جهل، بینش و نگرش نادرست خود گرفتار شدند و به قطرهای ناچیز اکتفا کردند.

این چنین کس کی کند عنقا به چنگ
(عطار، ۱۳۹۷: ۲۸۰)

هر کسی را بود عذری تنگ و لنگ

بی پر و بی بال، نه تن نه توان
گر رسداز ما کسی، باشد بدیع
زان که نتوان شد بعیما رازجوی
هر یکی را سوی او رغبت بُدی
(همان)

در ادامه پرنده‌گان خطاب به هدده می‌گویند:
ما همه مشتی ضعیف و ناتوان
کی رسیم آخر به سیمرغ رفیع
نسبت ما چیست با او، بازگوی
گر میان ما او نسبت بُدی

این سخنان مرغان از طرز تفکر و قضاوت نادرست آنها نسبت به خودشان نشأت گرفته است و آنچه در درونشان می‌پروراندند به مطلوب فرافکنی کردند. در شرح سفر مرغان که برای پیدا کردن سیمرغ به راهنمایی هدده طی طریق می‌کردند؛ تنها «سی مرغ» باقی ماندند.

ور نظر در هر دو کردندی بهم هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم
(عطار، ۱۳۹۷: ۴۲۶)

آنها به نوعی ویژگی‌های شخصیتی، ادراک ذهنی و آرزوهای خود را بر مطلوب فرافکنی می‌کردند. سیمرغ همان سی مرغ است و تمایز میان آنها آهنگ کلام و گسلی است که در واژه سی مرغ وجود دارد که سرانجام سی مرغ در سیمرغ رنگ باختند و به فنا رسیدند و چون از من خود رهایی یافتند من در او محوش شد.

انسان چون نمی‌تواند به ذات اقدس خداوند پی ببرد و وجودش را بشناسد او را به مثابة خود متصور می‌شود یعنی تمام افکار و ویژگی‌های خود را به خدا فرافکنی می‌کند. خداوند در آینه جان ما باز می‌تابد به هر میزان آینه جان ما کوچکتر باشد سهم ما نیز از آن وجود متعال و

بی‌نهایت کمتر خواهد بود اگر ما سهم بیشتری را طالب هستیم می‌باشد وجودمان را وسعت بخشمیم. در داستان پرنده‌گان، در نهایت سی مرغ خدا را به چشم سیمرغ می‌بینند.

فرافکنی سایه

۲۸۱

در کتاب «نیمه تاریک وجود» اشکال مختلفی از «سایه» مطرح شده است که هم جنبه‌های مثبت و هم منفی دارد که جنبه‌های منفی «سایه»، چهره‌های گوناگونی دارد: ترسو، زیاده‌خواه، خشمگین، کینه‌توز و...» (فورد، ۱۳۹۰: ۲۵) «نخستین گام برای هر فرد آگاه شدن از سایه (shadow) شخصی و جمعی وجود خویش است. ... یونگ می‌گوید هرگاه فرد در یک توده غرق شود «سایه» به سهولت به شکل جمعی خود پسرفت می‌کند و در این حال حتی می‌تواند در سیمای یک انسان یا گروه مشخص تعجم می‌یابد. ممکن است چنان حسی از قدرتمندی و بهره‌مندی از انرژی فعال در فرد یا گروه بوجود آید که خود را ابرمرد و خداگونه احساس کند. از سوی دیگر ممکن است بر ملا شدن سبیعت بدی و نیروی سایه موجب رخوت روانی و نوعی حس روان‌شناختی حاکی از بی‌فایدگی و ناتوانی گردد. اما با فرافکنی سایه چه باید کرد؟ هرچند به باور یونگ دست‌کشیدن از آن نه ممکن و نه مطلوب است ولی می‌توان از فرآیند فرافکنی آگاه شد و احتمالاً تظاهرات حادّ و مخرب آن را تعدیل کرد.» (اواینیک، ۱۳۷۸: ۴۲)

در حکایت «همای»، «هما نمودار افرادی است که دلباخته اقتدار، نفوذ و تأثیر در امور مملکت و اجتماع می‌شوند و می‌خواهند از طریق زهد و عزلت به نوعی در صاحبان جاه و مقام نفوذ داشته باشند، بدین جهت هما می‌گوید که رنج بسیار برد و استخوانی به سگ نفس داده است و به این خاطر سایه‌اش همایون است و با سیمرغ کاری ندارد و شاه نشانی او را کفایت است. (ر.ک: فروزانفر، ۱۳۹۷: ۳۵۸) و سیمرغ یار همچو اویی نخواهد شد. هما آرزو و امیال خود را به مطلوب نسبت‌داده و با تصویری که از مطلوب در ذهن دارد به تفسیر داستانی از آن پرداخته است که او از منظر خود نگریسته نه آن‌گونه که هست. در این حکایت علاوه بر اینکه فرافکنی پرنده هما به صورت آرزویی و تفسیری است به فرافکنی که پدیده اصلی و عمدۀ سایه است پرداخته شده است:

کی شود سیمرغ سرکش یار من
بس بود خسرونشانی کار من
(عطار، ۱۳۹۷: ۲۷۳)

هدهد پاسخ می‌دهد که با وجود این که سایه تو پادشاهی را عطا می‌کند اما آن پایدار نخواهد بود پس در حال خود اندیشه کن و به بدبختی خود نگر. (ر.ک: فروزانفر، ۱۳۹۷: ۳۵۸) از نظر هدده، هما در بند غرور خویش گرفتار است. غرور صفت و جنبه منفی خودبینی را در ذهن متواتر می‌کند که سبب عدم دریافت و فهم درست حقیقت مطلوب می‌شود. هما با اظهارات خود، پستی درونش را نمایان می‌کند و آن را در مفهومی به نام «مطلوب» فرافکنی می‌کند.

هددهش گفت ای غرورت کرده بند
سایه در چین، بیش ازین بر خود مخند
(عطار، ۱۳۹۷: ۲۷۳)

فرافکنی پدیده اصلی و عمدۀ سایه است که ما با به کاربردن دانسته‌های خود جنبه‌های پنهان سایه خود را آشکار کنیم و به تدریج مالک آن می‌شویم و مستولیتشان را بر عهده می‌گیریم. پس آن جنبه‌هایی را که به دیگران انتساب کرده‌اید به عنوان قسمتی از وجود خویش در اختیار بگیرید. (ر.ک. فورد، ۱۳۹۰: ۲۲) «اما فقط ویژگی‌های منفی، تاریک و نفی شده نیستند که به اعماق سایه راه پیدامی کنند، بلکه سایه روشن نیز وجود دارد. (ر.ک: همان: ۳۳) بنابراین: «هدف از کارکردن بر سایه، یکپارچه شدن و پایان دادن به درد و رنج است؛ پایان دادن به پنهان شدن از خود و در نتیجه پنهان شدن از دیگران.» (همان: ۱۸)

نور و روشنایی و... جزء سایه‌های مثبت وجود ما هستند که منشأ آن از ذات پاک خدا است و تنها کسانی از موهبت آن بهره می‌یابند که آن را بشناسند و برای متعالی شدن اقدام کنند به حقیقت مطلوب پی می‌برند. عطار صراحتاً بیان می‌کند زمانی که دانستید هر آنچه در این جهان است منشأ آن خداوند است در آن صورت هرچه به او منسوب کردید درست خواهد بود.

صورت مرغان عالم سربه‌سر
سایه اوست این بدان ای بی خبر
این بدان چون این بدانستی نخست
سوی آن حضرت نسب کردی درست
(عطار، ۱۳۹۷: ۲۸۱)

از نظر عطار عشق از نگاه بد دلان نیکو نخواهد بود و حقیقت مطلوب را کسانی درک می‌کنند که سایه‌ای پاک دارند. هدده جواب می‌دهد که عاشقی با بد دلی سازگار نیست، مرد عاشق پای در میدان می‌گذارد و نسبت سیمرغ با ما در آن است که او نقاب از رخ برداشته و سایه اوست که بر خاک افتاده و تمام مرغان از سایه او نمایان شدند بدین معنی که نسبت ما به او نسبت ظلّ به ذی ظلّ است و هر زمان این امر آشکار گردد پیوستگی ما به او درست است.

عشق کی نیکو بود از بد دلان...
پس نظر بر سایه پاک او فکند
گشت چندین مرغ هر دم آشکار
هدهد آنگه گفت که ای بی حاصلان
صد هزاران سایه بر خاک او فکند
سایه خود کرد بر عالم نشار
هدهد آنگه گفت که ای بی حاصلان

(عطار، ۱۳۹۷: ۲۸۱)

۲۸۳

چون چشمان ما تاب دیدار جمال او را ندارد آینه‌ای ساخته تحت عنوان دل تا او را در آن
آینه بنگریم زیرا از هر دل راهی به سوی حق وجود دارد.

هست راهی سوی هر دل شاه را لیک نبود زان خبر گمراه را
(همان: ۲۸۳)

عطار می‌گوید اگر شما دیده‌ای سیمرغ بین ندارید بدین خاطر است که دلتان چون آینه منزّ
نیست زیرا تنها از راه دل است که می‌توان روی سیمرغ را نگریست و آن را درک کرد. «کار
کردن روی سایه، کاری فکری نیست بلکه سفری از ذهن به سوی قلب می‌باشد.» (فورد، ۱۳۹۰:
۲۶) و همچنین « فقط کافی است دیدگاه خود را دگرگون نمایید و قلبتان را باز و پذیرا کنید.
هنگامی که بتوانید تاریکترین ویژگی‌های خود را با روی گشاده پذیرید... می‌توانید به
روشن‌بینی حقیقی برسید. ... شنیده‌ام که می‌گویند کار بر سایه مبارزه از راه دل است.» (همان
۳۱: ۳۱) بنابراین باید دل را از هر نوع آلایشی پاک کرد. از نظر عطار سایه بی‌آلایش و پاک و
تطهیریافته می‌تواند به این درک عظیم یعنی شناخت حقیقت مطلوب دست یابد:

هست از آینه دل، در دل نگر تا بینی روی او در دل مگر
(عطار، ۱۳۹۷: ۲۸۱)

درنهایت مرغان به این درک می‌رسند که پندارشان نسبت به مطلوب براساس نگرش درونی و
حاصل از فرافکنی آن‌هاست:

دل به کل از خویشتن برداشتم نیست زان دست این‌که ما پنداشتیم
(همان: ۴۲۳)

در جدول ۱-۱- به صورت اجمالی، پرندگانی که شرح حکایت آن‌ها بیان شد از نظر نوع
پرنده، نماد، مطلوب مورد ستایش، نوع فرافکنی و درنهایت پاسخ هدهد برای انتخاب مطلوب
نشان داده شده است. با تحلیل حکایات مرغان، بهترین پرندگان از نظر عطار «هدهد» (انسان
کامل) است که بالاترین مرتبه را در میان مرغان دارد که به اصلاح نگرش و اعمال پرندگان

می‌پردازد. مطلوب او سیمرغ (خداآوند) است و «صعوه» بدترین نوع از انواع پرنده‌گان که دارای تزویر و ریا است که به بهانه ضعف بشری طالب دیدار خداوند نمی‌شود. مطلوب او عشق یوسف خویش است. هما و صعوه با تمام پرنده‌گان دیگر متفاوتند زیرا عاشق صفات خود هستند و در سایه درون خود گرفتار شده‌اند. در حکایات پرنده‌گان ۱۱ حکایت از مجموع ۱۷۴ حکایت به فرافکنی شخصیت‌های منطق‌الطیر (پرنده‌گان) مربوط است که ۹ حکایت آن جزء فرافکنی‌های آرزویی و تفسیری است که معادل ۵.۱۷ درصد می‌باشد، ۱ حکایت شامل فرافکنی آرزویی و تفسیری و هم فرافکنی سایه است که معادل با ۰.۵۷ درصد است و ۱ حکایت به فرافکنی ادراکی اختصاص دارد که ۰.۵۷ درصد را شامل می‌شود که در مجموع ۶.۳۲ درصد را تشکیل می‌دهد.

جدول ۱-۱- فرافکنی شخصیت‌های منطق‌الطیر(پرنده‌گان نمادین)

حیوانات	نماد- تمثیل	مطلوب	جواب هدده	انواع فرافکنی	تعداد حکایات	مجموع کل حکایات	درصد فرافکنی
هدده	پیامبر کونه- انسان کامل	سیمرغ	-	-	-	-	-
بلبل	جمال پرستان	گل	بلبل گرفتار صورت و ظاهر گشته است و صورت در معرض زوال است و آنچه زوال می‌ذیرد کاملاً را ملايين می‌آورد	آرزوی و تفسیری	۱	۱۷۴	۰.۵۷
طوطی	نمودار کسانی که بر دوام و حیات جاودید عشق می‌ورزند و به دنبال آب حیاتند	آب حیات	تو آب حیوان خواهی و جان دوستی، جان برای آن است که در راه جانان نثار کنند	آرزوی و تفسیری	۱	۱۷۴	۰.۵۷
طاووس	نمودار افرادی که عبادت می‌کنند و امیدوارند که به بهشت برستند	بهشت	بهشت جایگاه نفسانیان است و دل در معقد صدقی و رضوان الهی جایگزین می‌شود و اگر چنین باشد پس خانه از خداوند خانه بهتر است	آرزوی و تفسیری	۱	۱۷۴	۰.۵۷
بط	نمودار طبقه‌ای از عباد است که به سواں در تغییر به سواں گرفتار بودند و عمر خود را صرف شست و شوی ظاهر می‌کردند	آب	آب جهه ناشسته رویان است. اگر تو هم ناشسته رویی در آب وطن گیر	آرزوی و تفسیری	۱	۱۷۴	۰.۵۷
کبک	نمودار افرادی که گوهر پرستند	طلا و جواهر	کبک را ملامت می‌کند که پا و منقار تو غرق در خون جنگ است و تو دلسته سنگ شدی و از گوهر حقیقی جدامانده‌ای. گوهر،	آرزوی و تفسیری	۱	۱۷۴	۰.۵۷

				سینگ رنگینی است که شایسته‌گی دلستگی را ندارد.			
۰.۵۷	۱۷۴	۱	آرزوی ی و تفسیری و فرافکنی سایه	اگر که سایه تو پادشاهی عطامی کنند اما پادشاه نخواهد بوده پس در حال خود اندیشه کن و به دینختی خود نگر	خویشن (سایه‌اش همایون است و شاهنشان)	نمودار کسانی که دلباخته نفوذ و اقتدارند	همای
۰.۵۷	۱۷۴	۱	آرزوی ی و تفسیری	به شاهان غیرحقیقی دلسته شده‌ای و به شاهی که بی همتأثر (سیمرغ) عشق نمی‌ورزی و تغرب سلاطین چون همنشینی با آتشی است	نشستن بر دست شاه	نمودار کسانی که در طلب قرب سلطانند و خود را در رنج می‌تدانند تا عظمای و لهمای بحسب آورند	باز
۰.۵۷	۱۷۴	۱	آرزوی ی و تفسیری	دریا حالت پایداری ندارد. زمانی رونده و گاهی آینده است و خود متنقلب چیزی است و هرچه در این صفت است مطلوب نمی‌تواند باشد.	عشق دریا	نمودار گرفتار مراتب احوال و اهل حزنند	بوئیمار
۰.۵۷	۱۷۴	۱	آرزوی ی و تفسیری	عشق زر و گنج هم کافری است و کسی که عاشق زر باشد صورش تبديل و داش فسرده و بی جان می‌شود.	عشق گنج	نمودار گوشنهنشیان است که به دنبال گنج در ویرانه گوشنهنشینی و عزالت هستند	کوف
۰.۵۷	۱۷۴	۱	آرزوی ی و تفسیری	این همه تزویر و سالوس است باید قدم در راه گذاشت و باید ترمی از جان داشت.	یوسف خوش	نمودار افرادی است که به بهانه ضعف بشری طالب دیدار خداآوند نمی‌شوند و توانایی رفتن در این راه را ندارند.	صعوه
۰.۵۷	۱۷۴	۱	ادرائی		شم	پاکیازان در عشق	پروانه‌ها
۶.۳۲	۱۷۴	۱۱					مجموع

نتیجه‌گیری

در پاسخ به این سوال که رابطه فرافکنی با پرنده‌گان در منطق الطیر عطار چیست و چگونه می‌توان این مسئله را تبیین نمود؟ ۱- در داستان پرنده‌گان؛ انسان‌ها و نوع نگرش آن‌ها اهمیت دارد نه یک گروه خاصی از پرنده‌ها که این امر بخواهد دلیلی بر رد فرافکنی در این زمینه محسوب شود. در حقیقت داستان پرنده‌گان با کلام هدهد مبنی بر جستجوی پادشاهی تحت عنوان سیمرغ (خداآوند) شروع می‌شود و بیان نگرش هر یک از مرغان که ناآگاهانه و ناخودآگاه صورت می‌گیرد مبین این مطلب است. ۲- گفتگوهای میان هدهد و پرنده‌گان سبب شده که نگرش و ادراکات و تمایلات درونی آن‌ها آشکار شود که نگرشی فرافکانه است زیرا آن‌ها از دریچه نگاه خود می‌نگرند و آن را به مطلوب نسبت می‌دهند و از حقیقت، دور مانده‌اند. هدهد به کُنه این مطلب اشراف پیدا کرده است و در صدد آن است تا با بیان حکایات در خلال

گفتگوها بینش نادرست آن‌ها را اصلاح کند. ۳- فرافکنی پرندگان نمادین با استفاده از شیوه‌هایی مثل توجیه، انکار، سرکوب، عذرآوری و یا موجه جلوه‌دادن امری، صورت گرفته است. آن‌ها اعتقادشان را اصلاح می‌دانستند و بهانه می‌آوردند تا برگردند، انعطاف نداشتند و بر نظرات و نگرش خود پافشاری و آن را تصدیق می‌کردند و به جمع تعمیم می‌دادند. بنابراین فرافکنی، همان سوگیری‌ها و برداشت تحریف شده آن‌هاست که به حقیقت مطلوب نسبت می‌دادند ۴- از نظر عطار بهترین نوع از انواع پرندگان «هدهد» نماد انسان کامل، پیامبرگونه، رهبر است که بالاترین مرتبه را در میان مرغان دارد و به اصلاح نگرش و اعمال آن‌ها می‌پردازد. مطلوب او سیمرغ (خداآوند) است و صعوه بدترین نوع از انواع پرندگان است و نماد کسانی است که دارای تزویر هستند و پایین‌ترین درجه را در بین پرندگان دارد و مطلوب او عشق یوسف خویش است. به‌طور کلی هریک از مرغان به نوعی ویژگی‌های خود، افکار و تمایلات و آرزوهای خود را به مطلوب نسبت‌داده‌اند به آن فرافکنی کردن که شامل فرافکنی ادراکی، آرزویی و تفسیری و فرافکنی سایه است. در عین حال آن‌ها توانایی‌های خود را سرکوب و یا آن را در وجود خود انکار کردند. ۵- فرافکنی پدیده اصلی و عمدۀ سایه است. غرور صفت و جنبه منفی و جزء سایه‌های تاریک است که مانع از درک درست حقیقت مطلوب می‌شود مانند پرنده‌های هما و صعوه که اسیر سایه‌های درون خود هستند. اما فقط ویژگی‌های منفی، تاریک و نفی شده نیستند که به ژرفای سایه راه پیدا می‌کنند، بلکه سایه روشن مثل نور، روشنایی و... جزء سایه‌های مثبت در وجود ما هستند که منشأ آن از ذات پاک خداوند عالی مرتبه است و تنها کسانی می‌توانند از موهبت آن بهره یابند که آن را شناخته و برای متعالی شدن گام نهاده‌اند که این امر به شناخت حقیقت مطلوب منجر می‌شود که عطار به آن اشاره داشته است. از نظر تحلیل آماری نمودار ذیل در خصوص درصد فرافکنی پرندگان نمادین در منطق‌الطیر عطار به اختصار نشان می‌دهد:

نمودار ۱-۱- درصد فرافکنی پرندگان نمادین در منطق‌الطیر عطار نیشابوری

منابع کتاب‌ها

- ۲۸۷ اشرفزاده، رضا. (۱۳۷۳). *تجالی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری*، تهران: اساطیر.
- بهرامی، هادی. (۱۳۸۳). *آزمون‌های فرافکنی شخصیت*، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
- چشمۀ نور، مرتضی، و پویایی، جابر. (۱۳۹۲). *جنگ نرم از تهدید تا واقعیت*، تهران: انتشارات صیاد.
- شاملو، سعید. (۱۳۷۴). *مکتب‌ها و نظریه‌ها در روانشناسی شخصیت*، تهران: رشد.
- عطار نیشابوری، محمدبن ابراهیم. (۱۳۹۷). *منطق الطیر*، تصحیح دکتر شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
- فروزانفر، بدیع الزمان. (۱۳۹۷). *شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری*، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- فورده، دبی. (۱۳۹۰). *نیمه تاریک وجود*، ترجمه فرناز فرود، تهران: نشر حمیدا.
- كتابي، احمد. (۱۳۸۳). *فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی*، تهران: علمی و فرهنگی.
- گنجی، حمزه. (۱۳۸۶). *روان‌شناسی عمومی*، تهران انتشارات ساوالان.
- میرصادقی، جمال. (۱۳۷۶). *عناصر داستان*، تهران: شفا.
- یونگ، کارل گوستاو. (۱۳۹۵). *انسان و سمبول‌هایش*، تهران: انتشارات جامی.

مقالات

- آموزگار، شهرلار. (۱۳۸۹). فرافکنی در داستان شیر و نخچیران مشنوی مولوی. *دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد*، ۵(۱۸ و ۱۹)، ۳۴-۱۱.
- اوداینیک، ولودیمیر. (۱۳۷۸). سیاست و ناخودآگاه. *ترجمۀ علیرضا طیب. سیاسی-اقتصادی*، ۱۵۰(۱۵۰ و ۱۴۲)، ۴۲-۵۱.

عباسی شکری‌بغانی، سپیده. (۱۳۹۵). فرافکنی در غزلیات سنایی. *یازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه گیلان*، ۲۳۶۶-۲۳۴۶.

فروغی شهرام، خالدیان، محمدعلی، و عباسپور اسفندن، حسنعلی. (۱۴۰۱). بررسی تطبیقی وادی توحید از دیدگاه مولانا و عطار. *تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)*،

کاظم خانلو، ناصر، و بیرانوند، نسرین. (۱۳۹۳). *نگرشی عرفانی - روانشناسی بر مفهوم فرافکنی در غزلیات شمس*. عرفان اسلامی، ۱۲(۴۷)، ۹۹-۷۷.

کتابی، احمد. (۱۳۸۶). چند مفهوم روانشناسی در اندیشه‌های مولوی. پژوهشی فرهنگ، ۶۳(۶۴)، ۵۰۳-۶۰۳.

محمدی آسیابادی، علی. (۱۳۸۵). فرافکنی و شخصیت بخشی در شعر حافظ. پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تربیت معلم)، ۱۴(۵۲ و ۵۳)، ۱۱۱-۱۳۴.

پایان نامه‌ها

رحیمی، یدالله و همکاران. (۱۳۸۶). فرافکنی در مثنوی معنوی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

References

Books

- Ashrafzadeh, R. (1994). *Manifestation of mystery and narrative in Attar Neyshaburi's poetry*, Tehran: Asatir. [In Persian]
- Attar Neyshaburi, M. E. (2018). *Manteqo-al-Teir*, Ed. by Mohammad Reza Shafiei Kadkani, Tehran: Sokhan. [In Persian]
- Bahrami, H. (2004). *Personality projection tests*, Publications of Allameh Tabatabai University. [In Persian]
- Carl Gustav Jung, M. L. V. F. (2016). *Man and his symbols*, Tehran: Jami. [In Persian]
- Cheshmeh Noor, M., & Poyaii, J. (2013). *Soft war from threat to reality*, Tehran: Sayyad. [In Persian]
- Ford, D. (2011). *The Dark Side of the Light Chasers*, translated by Farnaz Froud, Tehran: Hamida Publishing. [In Persian]
- Furouzanfar, B. (2018). *Description and criticism of Sheikh farid-oddin Attar Neyshaburi's works*, Tehran: Anjoman-e Asar o Mafakher-e Farhangi.
- Ketabi, A. (2004). *Projection in Persian culture and literature*, Tehran: Scientific and cultural. [In Persian]
- Mirsadeghi, J. (1997). *Story elements*, Tehran: Shafa. [In Persian]
- Shamlou, S. (1995). *Schools and theories in personality psychology*, Tehran: Roshd. [In Persian]

Articles

- Abbasi Shekarbaqani, S. (2016). Projecting in Sanai lyric poems. *Eleventh International Meeting of the Association for the Promotion of Persian Language and Literature*, University of Gilan, 2366-2346. [In Persian]
- Amuzegar, Sh. (2010). A projection in the story of the lion and the Nakhchiran of Mulavi's Masnavi. *the Faculty of Literature and Humanities. Shahrekord University*, 5(19&18), 34-11. [In Persian]
- Foroghi, Sh., Khaledian, M. A., & Abbaspour Esfandan, H. A. (2022). A comparative study of Wadi Tawhid from the perspective of Rumi and Attar.

Interpretation and Analysis of Persian Language and Literature Texts (Dehkhoda), 14(54), 319-341.doi: 10.30495/dk.2022.1954461.2454. [In Persian]

Ganji, H. (2007) .General Psychology, Tehran, Savalan Publishing House.

Kazem Khanlu, N., & Beyranvand, N. (2014). Mystical-psychological attitude on the concept of projection in Shams lyric poems. *Islamic Mysticism. 12(47),99-77. [In Persian]*

Ketabi, A. (2007). Some concepts of psychology in Rumi's thoughts. *Culture, (64 & 63), 603-553. [In Persian]*

Mohammadi Asiyabadi, A. (2006). Projecting and characterizing in Hafez's poetry. *the Faculty of Literature and Humanities (Teacher Training). 14 (53&52), 134-111. [In Persian]*

Udaynik, V. (1999). Politics and the unconscious. Translated by Alireza Tayyeb. *Political-Economic Journal. (150 & 149) 51-42. [In Persian]*

Theses

Rahimi, Y. A., & Qther. (2008). *Projection in the spiritual masnavi.* Master's thesis. Gilan University: Faculty of Literature and Human Sciences. [In Persian]

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

Interpretation and Analysis of Persian Language and Literature Texts (Dehkhoda)

Volume 16, Number 61, Autumn 2024, pp.272-290

Date of receipt: 18/3/2022, Date of acceptance: 22/6/2022

(Research Article)

DOI:

Investigating Projection in the form of allegory in Mantegho-al-Teir of Attar Neyshaburi

Fereshte Rabi¹, Dr. Alia Youssef Pham², Dr. Afshin Tayibi³

۲۹۰

Abstract

projection exists in people's behavior, speech, and feelings, especially in Persian literature, and its effects are evident in human relationships with people and the outside world, which has been raised as one of the topics of psychology in recent centuries. Traces of this concept can be seen in classical works, especially *Mantegho-al-Teir of Attar Neyshaburi* in the story of *Simurgh* in search of *Simurgh*; allegorical and symbolic birds that embark on a perilous journey in search of the eternal and eternal beloved; A group of birds refuse to go on this path according to their inner vision and choose the unreal ideal and project their idea to the true beloved, and finally a small group reaches the beloved. The research method in this research is based on the objective, descriptive-analytical. The findings show that the form of projection is different according to the symbolic nature of the characters, and since there is unity of the subject in the whole work, the type of projections also follows the same subject, which is presented in the form of different worldviews of the characters. As a result, each of the characters have somehow projected their characteristics, thoughts and feelings in a favorable way and suppressed or denied their abilities.

Keywords: Psychology, Projection, Attar Neyshaburi, Mantegho-al-Teir, Allegory.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

¹. PhD student, Department of Persian Language and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. f.rabie.lit@iauctb.ac.ir

². Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding author) Alieh.yousseffam@iau.ac.ir

³. Assistant Professor, Department of Psychology, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Khwarazmi University, Qeshm, Iran. Afshin.tayyebi@iranian.ac.ir

