קוסמולוגיה קורלטיבית סינית ותת-המודע

סקירה של פרק 6 ב-Huai Nan Zi

מאת: דוד ויז'נסקי DipAc, BSc

היחידה לרפואה משלימה

המרכז האונקולוגי דוידוף, בי"ח בילינסון

תוכן עניינים

מבוא...3

Resonance ב-Yijing..4

האחד הנסתר בפרק 6 של ה-Huainanzi...6

מושג ה-resonance (感应)..7

דימוי המיתר הבלתי מכוון..9

תת-המודע: האחדות החבויה של Jung..10

צרופי מקרים וה-Yijing..12

עקרון המאמץ המתהפך של יונג...13

סיכום..15

בבליוגרפיה..15

מבוא

בהקדמה לפרק הראשון "Yuan Dao" ב-Huai Nan Zi כותב Harold Ross בהקשר לנאמר בפרק: "היקום מתואר ככלי דמוי רוח" (神器) המורכב מהטבע הפנימי של דברים שונים. לכל דבר טבע פנימי אשר קובע עבורו את נתיב ההתפתחות שלו ופעולתו והוא ספוג בהשפעתה של 'הדרך הריקה' אשר מנווטת באופן מיסתורי את תהליכי ההתפתחות הספונטניים שלו ופעולתו היום יומית" הפרק הפותח הזה של ה-HUAINANZI משמש כ"בראשית" של הספר כולו, אך פחות עם כוונה לתאר בפרוטרוט תהליכי בריאה ויותר על מנת לעמוד על המהות של אותו דבר בראשיתי הנקרא DAO. מלבד האיפיון הנומרולוגי של ה-DAO כ"אחד" הוא גם מתואר בפרק הראשון כמה שמעניק לתופעות את הסדר הטבעי ואת הקצב הטבעי שלהם בעולם. בנוסף, ה-DAO מאופיין כ-מסתורי וחבוי ועל כן כמשהו שהשגתו אינה מובנת מאליה. החכם הוא זה אשר מצליח להתחבר אל ה-DAO דרך תהליך של טיפוח עצמי (修心) ובאמצעות טכניקות הלב (心術) וההתחברות הזו אל האחד המסתורי מעניקה לחכם הבנה אודות התהליכים הטבעיים של דברים ומאפשרת לו לנהוג על פיהם בדרך ה-WU WEI ובנוסף להימנע מפורענויות הנגרמות מפעולה אשר אינה קוראת בעיתה.

בפרקים שתיים ושלוש של ה-Huainanzi אנו עדים לאקט של מיפוי היקום כפי שרואה אותו 'הקרטוגרף' בן התקופה. העולם מורכב משני היבטים משלימים- שמיים וארץ ובפרקים אלא כל אלמנט וכל תופעה משוייכים לקטגוריות הממויינות על פי חלוקה דואלית ל-YIN ו-YANG, חלוקה ל-5 על פי 5 הפאזות 10 על פי הגזעים ו-12 על פי הענפים. כאן נפרסת בפנינו הקוסמולוגיה הקורלטיבית המניעה את העולם ואנו למדים על הקשר הנסיבתי הקיים בין תופעות המשתייכות לאותה קטגוריה. ושוב המוטיב שהוצג בפרק הראשון חוזר גם בשני פרקים אלה – המנהיג החכם הוא זה הרואה אל החבוי, אל מעבר למה שחושיו החיצוניים קולטים ומבין את הקורלציות הנסתרות הקושרות תופעות שונות - כיוונים, עונות, רוחות, תווים מוסיקליים, גופים שמיימיים וארציים, פעולות הנעשות בידי אדם ומדיניות המונהגת בידי מלך, את כל אלה הוא קושר בתודעתו בקשר נסיבתי בזמן ובמרחב. וכפי שההתאמה בין תופעות שונות בעולם קיימת בזכות הקשר שלהן אל עיקרון אחד משותף שהוא ה-DAO, כך החכם או המלך על מנת להבין את הקורלציות חייב גם הוא להיות מכוונן אל העיקרון המאחד.

פרק 6 המהווה את סיפור המסגרת לעבודה זו לוקח את אותה מהות מיסתורית שהוזכרה בפרקים הקודמים שהיא מנת חלקו של ה-DAO ועורך עליה סוג של אנליזה או תצפית כפי שמחווה שם הפרק. הדאו מתואר כאן כמעין גל אנרגטי המדהד בתדר משותף לכמה תופעות וכך גורם להן "להגיב" אחת לשניה. תגובה הדדית זו מכונה בסינית感应 ומתורגמת על ידי John Major כ-mutual responsiveness. הפרק מקדיש תשומת לב רבה לאופי החבוי והמיסתורי של הקשר הקורלטיבי המיוחד הזה. מעבר לכך נראה שכותב הפרק משרטט סוג של קווים "פסיכולוגים"[[1]](#footnote-1) לדמותו של האדם המצליח להתחבר אל אותו תדר מסתורי המחבר בין תופעות ולשאוב משם כוחות על טבעיים וכן סוג של שליטה על הגורל. בעבודה הנוכחית אבקש לעמוד על טיבו של ההדהוד הזה (באנגלית resonance) בקונטקסט של האדם החווה אותו וכן לראות בחוויה הזו של ההתחברות אל התדר החבוי (או אל הדאו) כסוג של נסיגה אל אזורים חבויים בתודעה. פרק 6 כאמור יספק את חומר הגלם העיקרי אך במטרה להרחיב את הנושא אצרף אליו מובאות מתוך שני מקורות נוספים המציגים נקודות מבט משלימות על נושא ה-resonance בין תופעות. האחד הוא ה-Yijing המהווה ככל הנראה בסיס רעיוני חשוב לכתוב בפרק 6 ובפרקים אחרים של ה-Huainanzi ובאמצעותו אני מקווה להוסיף עומק להסתכלות על נושא ה- resonanceהעומד בבסיס תופעות קורלטיביות. השני הוא הפסיכולוג המערבי בן המאה ה-20 Carl Jung אשר תוך כדי האקספלורציה שלו את התת-מודע מצא שפה משותפת עם ה-YIJING ואף זיהה בו כלי עזר להבנת תהליכים המתרחשים בתת-המודע. תת-המודע כפי שהוא מתאר אותו משמש בידי האדם כערוץ אל פרספציות ותובנות שאינן תלויות ב-5 החושים, מקום בו מצוי עולם של סימבולים אוניברסלים וארכיטיפים שההתחברות אליהם מעניקה ידיעה כיצד להתנהל בעולם. תת-המודע איפה נראה על פניו כמגלם את המקום המנטאלי שהוא חבוי, אמורפי, בלתי ספציפי, אינטואיטיבי ומכיל אמיתות גולמיות. ההקבלה בין תת-המודע כפי שמתאר אותו יונג לבין הרעיון הסיני של Dao נראית לי כמתבקשת ובמיוחד אם אנחנו מתייחסים ל-Dao כמצב מנטאלי אליו שואף להגיע הדאויסט המתרגל. בשל רצוני לעיין בהיבטים מנטליים של האחדות הדאויסטית הנידונה ב-Huainanzi, נראית לי נקודת מבטו של Carl Jung כמעניינת במיוחד. הגיבורים המופיעים בפרק 6 של ה-HNZ הם בד"כ כאלה אשר מצליחים להשיג סוג של סינכרון עם היקום ושליטה בכוחות הטבע בזכות יכולתם להתחבר אל ה-Dao אשר לפעמים משול לשמיים, לפעמים לטבע, לפעמים לשורשים עמוקים ולפעמים למצב של אוטנטיות צרופה. בעבודה זו אבקש לשחק עם הרעיון\אפשרות שההתחברות הזו של חכמי העבר המתוארים ב-HNZ אל-ה"דרך" הייתה למעשה תהליך מנטאלי של התחברות אל התת-מודע.

Resonance ב-Yijing

בקטע הבא העוסק ב-Yijing אבקש להתייחס למספר היבטים הקשורים לספר זה הרלוונטיים לנושא הנידון בעבודה זו והנוגעים לתוכן המוצג בפרק השישי של ה-Huainanzi. ובכן, כידוע המוטיב המרכזי בספר התמורות הוא רעיון השינוי. מערכת 8 הטריגרמות שעל פי המסורת הוענקה לעם הסיני על ידי הקיסר הקדום Fuxi מציגה 8 מצבים בסיסיים בטבע אשר מובעים בשפת הקווים השלמים (yang) והשבורים (yin). שמות הטריגרמות כמו הטריגרמות עצמן הם אבסטרקטיים. הם אינן מחווים על אובייקט ספציפי אלא משמשים כמטאפורה או כמודל העשוי להתאים לאין ספור מצבים ספציפיים ה"מהדהדים" בתדר של הטריגרמה. לדוגמא הטריגרמה Kun המורכבת מ-3 קווים שבורים נקראת The Receptive. היא מייצגת דברים שונים שגם הם בנוסף להיותם אובייקטים קונקרטים משמשים כסמלים מופשטים כגון אדמה, מסירות, סוף הסתיו ומצב של מנוחה בטבע[[2]](#footnote-2). מסתבר שאת המטאפורות הללו ניתן להכיל לא רק על הספרה הטבעית אלא גם האנושית, הפיזיולוגית, הרגשית, הפוליטית והמדינית. האפליקביליות הרחבה כל כך של הספר היא כנראה הסיבה לכך שרעיונותיו חדרו כמעט לכל תחומי החיים, המחשבה והמדע בסין. קארל יונג (אשר נעסוק בו בהמשך) הקביל את הטריגרמה לארכיטיפ, כלומר לסכימה כללית או תבנית בסיסית השוכנת בדרך כלל בתת-מודע ומציגה עצמה לאדם בחלומות או ברגעים של השראה גדולה. [[3]](#footnote-3)

על מנת להשיג ריבוי גדול יותר ולהתאים את מערכת הקווים השבורים והשלמים לשונות ולמורכבות הגדולה של היקום, צורפו 8 הטריגרמות הללו אלה עם אלה כדי ליצור 64 הקסגרמות. כאן הייתה אפשרות טובה יותר לתאר ניואנסים ושינויים ברזולוציות גבוהות יותר וה-Yijing הפך בעקבות זאת מתרשים מופשט של הקוסמוס לכלי ניחוש פרקטי בידי חוזי עתידות, קוסמים ומלכים. ואולם, לדעתו של Richard Wilhelm מה שהפך את ספר התמורות מספר דיוינציה ותו לא לספר אשר ניתן לדלות ממנו חכמה ותובנה אינסופית הוא תרומתם של המלך Wen (חי סביב BC1150) ובנו הדוכס Zhouאשר הוסיפו להקסגרמות, שעד אז היו תמונות אילמות, עצות קונקרטיות להתנהגות נכונה[[4]](#footnote-4). בכך הפך הקורא בספר משואל פסיבי המבקש לדעת את עתידו למשתתף פעיל בעיצוב העתיד לבוא וזאת משום שלמעשיו כעת היה משקל בקביעת מהלכם של אירועי העולם ולמעשה ניתנה בידו האפשרות להתחבר בעצמו אל קצבו הטבעי של היקום. וכאן הנקודה הבאמת מעניינת וחשובה עבורנו. ההקסגרמה אינה מיועדת רק לייצג מצב עניינים סטטי אלא מצב **דינמי** אשר השינוי עשוי להתרחש בו בכל רגע. לכל אחד מהקוים השלמים או השבורים הפוטנציאל להשתנות להופכי שלו מה שמעניק לתהליך הדיוינציה והיעוץ מתח דינמי. האדם המציג לספר שאלות אינו מקבל מההקסגרמה תמונת מצב סטטית של עתידו אלא תמונה של תהליך שיש לו קצב ותזמון. על פי Wilhelm המפתח לעיצוב העתיד באופן רצוי טמון ביכולתו של השואל להבין את התהליך בעזרת ההקסגרמה בשלב **הנבטי** שלו, כלומר כאשר התהליך אך נולד ותמונת העתיד עדיין לא נפרסה[[5]](#footnote-5). ברגע שהתהליך התקדם ותמונת העתיד הבשילה לכדי מצב קונקרטי כבר קשה יותר לשנות את מצב העניינים. כדי להמחיש רעיון זה אפשר ליטול דוגמא מתוך המדע המודרני ולדבר על תאי אב (stem cells) שטרם התפתחו או התמיינו בגוף לתאים ספציפיים פונקציונאליים. כיום הרפואה המודרנית יודעת לחולל שינויים גנטיים דרמטיים באורגניזם החי כל עוד התאים שבהם נעשית המניפולציה נמצאים בשלב הנבטי. לדוגמא, על מנת שהשתלת מח עצם לחולה סרטן תצליח חייב השתל להכיל תאי אב שיש בהם את הפוטנציאל להתפתח לכל אחת משורות הדם הקיימות בגוף. אנרגיה גרעינית זו עוד דוגמא לפוטנציאל אדיר המשתחרר מתוך הרכיבים הבסיסיים ביותר של החומר. המשותף לדוגמאות הללו ולמה שתואר קודם כזיהו תהליך בשלב הנבטי המתאפשר מפנייה ל-Yijing הוא היכולת לחדור אל הרובד החבוי, הבלתי ממוין הקיים בשלב של "האחד", להבין את מהותו של הרובד הזה ולדעת כיצד לרתום אותו להשגת שליטה באירועים הצומחים מתוכו.

האחד הנסתר בפרק 6 של ה-Huainanzi

במובן מסוים פרק 6 דומה מאוד לחמשת הפרקים הקודמים לו. הוא ממשיך באזכור של "הדרך" כדבר שמאחד תופעות ועומד בבסיס הקורלציות וגם כדבר שבני אדם ובפרט מלכים אמורים להזדהות ולהתמזג עמו על מנת שתשרור הרמוניה ושלווה בעולם. כמו-כן, ההתחברות עם ה-Dao על פי פרק זה לא רק שמאפשרת הרמוניה אלא גם מעניקה לאדם שליטה של ממש באיתני הטבע, זאת אנו למדים מהסיפור על המלך Wu אשר בחצותו את הנהר הצהוב במהלך קרב מצליח להשקיט את הרוחות והגלים[[6]](#footnote-6), וכן מהסיפור על Yong Mengzi אשר שר למלך Meng Chang ושירתו כה אוטנטית וטהורה עד כי הוא מצליח לגרום למלך למרר בבכי. הכותב מציין בהקשר לסיפור זה כי יכולת מסוג זה שייכת לקטגוריית המיומנויות שאינן נלמדות אלא פשוט קיימות אצל האדם אשר מצליח להתחבר אל "הטבע האמיתי" של הפעולה אותה הוא מבצע (רעיון ששאוב ודאי מקונספציות של Zhuangzi אודות הידיעה ללא ידיעה ומיומנויות שאין האומן יכול ללמד לאחרים)[[7]](#footnote-7).

מלבד הדוגמאות הללו אשר מלמדות לאלו מיומנויות מסוגל אדם להגיע כאשר יתחבר אל הדאו נראה כי מחבר הפרק מנסה להתעמק עוד בטבעו של הדאו ולשרטט קווי אופי מנטאליים לדמותו של האדם המתחבר ומזדהה עם הדאו. בתחילת הפרק נכתב "אם תשמר את טבעך ותשמור על האוטנטיות שלך הרי שכאשר תתקל במצבי חרום ודוחק אזי תצליח באמצעות התמציות שלך לחדור מעלה אל השמיים ותחיה כאדם שעדיין לא נפרד מאבותיו"[[8]](#footnote-8) הציטוט הזה מלמד כמה דברים על האופן שבו אקט ההתחברות עם הדאו נתפס בעיני הכותב. בתחילה הוא מדבר על שתי תכונות שניתן לייחס לאדם פלוני שהצליח להשיג את החיבור עם הדאו, להבין את המקצב הפנימי של הטבע ולהשיג על ידי כך שליטה באירועים המתרחשים. אלה הן "טבעיות" ו"אותנטיות". בהמשך הציטוט מצויינים שני מאפיינים נוספים של האדם המתאחד עם הדאו- היכולת להתחבר אל השמיים וכן שמירה של קירבה אל האבות. שני הדימויים הללו נפוצים בפילוסופיה הסינית ולשניהם קשר מעניין לטעמי למצב המנטאלי שמאפיין את אותו איחוד עם הדאו. השמיים לרוב מוזכרים בטקסטים כמילה נרדפת לדאו או לטבע ומסמלים עיקרון מאחד בשונה מהארץ שם דברים קיימים בעולם של דואליות. השמיים הם מקום אליו מפנים את המבט כדי לקבל השראה. האבות מסמלים את שורשיו של האדם (כפי שפולחן האבות הינו אקט של טיפוח השורשים הללו) ומקום שממנו ניתן לשאוב השראה והדרכה. נראה, אם כן, כי מבחינה מנטאלית השמיים ועולם האבות הם שני צדדים של אותו מטבע. שניהם מציינים תחום הקיים בנפרד מעולם התופעות הרגיל, האחד נמצא למעלה והשני למטה (כפי שהשורשים ממוקמים מתחת לצמח), ושניהם מהווים מקום לשאוב ממנו כוח והשראה. מדוע השמיים מצד אחד והאבות מצד שני מהווים מקורות לכוח וחוכמה? התשובה טמונה לדעתי בקשר של שני ה"מקומות" האלה לעיקרון האיחוד ובדרך האסוציאציה למצב שטרם התמיין וטרם הבשיל ומכיל רק פוטנציאל גולמי. הרצון לשמור על קירבה אל האבות עשויה הייתה להיות טכניקה להתחברות עם הדאו. ראוי להזכיר בהקשר זה את ההקסגרמות של ה-YIJING שכפי שהוסבר בפרק קודם מאפשרים לקורא גישה אל השלב התחילי או הנבטי של התהליך בו הוא משתתף מה שמעניק לו את הכוח לפעול נכון ולנווט את מהלך העניינים לכיוון הרצוי לו. בהקבלה, נסיגה אל עולם האבות איפשרה אולי לאדם לבחון את שורשי קיומו וכך לקבל תובנות על הדרך הרצויה לנהוג בעולם הזה. כמו-כן הפנייה של האדם אל אבותיו ואל השמיים כמו גם העיסוק ב-Yijing מסמל לדעתי רצון לפנות אל החלק בתודעה שבדרך כלל אינו בשימוש, ומשם לגייס משאבים מנטליים בלתי שגרתיים. המקום בתודעה אליו אני מכוון הוא תת-המודע ועל מנת לפתח רעיון הזה אשתמש בהמשך ברעיונותיו של Carl Jung.

מושג ה-resonance (Ganying)

עניינו של פרק 6 ב-Huainanzi אינו רק בהצגת ה-Dao וגם לא רק בחשיבות ההתחברות אליו ותוצאות ההתחברות אליו (נושאים שטופלו בהרחבה בפרקים הקודמים של ה-HNZ) כאם בחינה של אותה רשת בלתי נראית הקרויה Dao, המאפשרת את סינכרונן של תופעות ואת הדהודן בתדר משותף. הפרק פותח בסיפור אשר מדגים את קיומה של תופעת ה-resonance. מסופר על Master Kuang המנגן ניגון וכתוצאה מכך מצית תגובת שרשרת של אסונות ופורענויות. על פני השטח בין אירוע הניגון והבצורת שהתרחשה אחר כך אין קשר ואין דבר במשותף, ובכל זאת קיימת ביניהם השפעה הדדית וזאת בשל היותם מסונכרנים האחד עם השני בדרך מיסתורית. התפאלותו של הכותב מה-resonance המסתורי ניכרת בהמשך הטקסט כאשר הוא מתאר כיצד פעולותיהם של בני אדם יש בכוחן להשפיע באורח פלא על תופעות טבע. "כאשר מצויירת תמונה בעפר של קני סוף, נוצר בקע מתאים בהילה של הירח. משהו הזיז אותם...... כאשר חוסר אמון קיים בין המנהיג לשריו אזי יופיעו קשתות בשמיים, האין מופלאות תגובות הדדיות אלה?"[[9]](#footnote-9)

ההתייחסות לאופי החבוי והמסתורי של ה--resonance מופיעה ב-6.2 : "העובדה שדברים המשתייכים לקטגוריה משותפת מגיבים בצורה הדדית הינה דבר אפל, מיסתורי ועמוק. אין להעריכו או להסבירו באמצעות ידע או טיעונים כאלה ואחרים. על כן כאשר נושבת רוח המזרח, השיכר הופך צלול, תולעי משי מפרישות משי ומיתר ה-Sheng נקרע"[[10]](#footnote-10). העובדה כי במשפט זה מוזכרות שתי תכונות – חבוי, ושאין להסבירו בידע - בסמיכות אחת לשנייה היא משמעותית ומכוונת אותנו לדעתי להתייחס אל חלקים בקוגניציה השייכים לתת המודע שאינם נסמכים על פעולת חשיבה לוגית ועל מידע המגיע מהסביבה. הטקסט מזכיר לנו פעמים רבות בפרק את הריחוק של החשיבה הלוגית מהפעולה המנטאלית של התחברות לדאו, למשל במקטע 6.3: "דיונים העושים שימוש בתפיסות של השכל אינם מתאימים לצורך הבחנה בין אמת לשקר. על כן מי שמשתמש בידע כבסיס לממשל יתקשה לשמור על שלטונו. רק מי שמצליח לחדור אל ההרמוניה הנעלה ולהבין את התגובות של הטבע יצליח בשלטונו."[[11]](#footnote-11)

 תת-המודע יאמר לנו Jung, שלא כמו חשיבה לוגית מייצר משפטים ותמונות במוח שנובעים ממקומות אמורפיים במוח, מהאינטואיציה. הם מתקיימים בראש לפעמים בזכות אסוציאציות "בלתי הגיוניות" שמה שמניע אותם זה הרגש או תחושה פואטית. לכן הקטע הבא נראה כמו סידרה של מטאפורות ודימויים בתוך שיר והוא למעשה תוצאה של זרימה חופשית של אסוציאציות: "ענני הרים הם כמו תלוליות ירוקות, ענני נהר הם כמו קשקשי דגים, ענני אדמה חריבה הם כמו עשן ואש, ענני אשד הם כמו נחשולי מים... המראה הבוערת לוקחת אש מהשמש, המיכל המרובע לוקח טל מהירח"[[12]](#footnote-12). אלה משפטים שיכולים להיווצר במוחו של אמן או אדם עם אינטואיציה מפותחת בעל יכולת לדלות תמונות ומילים מתוך האזורים החבויים של המודעות. אזורים אלה אינם נגישים לכל אדם והכותב מתאר במילים יפות את האיכות החמקמקה הבלתי מושגת שלהם - "מכל הדברים בין שמיים וארץ, אפילו אסטרולוג מיומן אינו מסוגל להשיג שליטה בכולם. אפילו יד המסוגלת לאחוז בחפצים זעירים, לא תצליח לאחוז בקרן שמש." [[13]](#footnote-13) או במקטע 6.3 בהקשר ליכולת להשיג הישגים דרך ההתחברות לדאו: "קנה המידה לרווח או הפסד הוא עמוק, מזערי, חמקמק ומעורפל. קשה להשתמש בידע כדי להסבירו או להוכיחו בויכוח.

דימוי המיתר הבלתי מכוון

מקטע 6.4 מספק דימוי יפה במיוחד לרעיון ה-resonance בין תופעות קורלטיביות. "אדם המכוון את כלי ה-SE כשהוא מכוון את התו GONG, מיתר אחר של GONG מגיב, וכך באותו אופן כשהוא מכוון את המיתר JUE מיתר JUE אחר מגיב."[[14]](#footnote-14) התגובה ההדדית בין תוים זהים היא תופעה מוזיקלית ידועה ובהקשר לנאמר כאן ניתן לכנותה התאמה ברורה מאליה, כזו שניכרת לכל אדם שהוא בעל שמיעה מוזיקלית סבירה, ובדרך ההשאלה היכולת להתאים בין שני תווים זהים כמוה כיכולת של שליט להפחית במיסים כשהוא מזהה שיוקר המחייה במדינתו גבוה או כיכולת של רופא להורות לחולה ליטול אנטיביוטיקה כשהוא מגיע למרפאתו עם חום גבוה. הקורלציה בין הנסיבות לפעולה המתבקשת היא די ברורה וקל לקלוט אותה בעזרת החושים הרגילים. ובחזרה אל כלי הנגינה, מה יקרה כשאת מיתר ה-SE יכוון המוזיקאי בצורה ספוראדית מעלה ומטה מבלי להתביית על אף תו מסויים ולבסוף ינוח במקום אקרעי אשר אינו מתאים לאף אחד מ-5 התווים? תשובת הטקסט היא כי דווקא כאן יווצר resonance עם כל 25 המיתרים של ה-SE וההסבר שמספק לכך הטקסט מחזיר אותנו היישר אל עיקרון האחדות והדאו. "זהו מקרה של צליל שעדיין לא החל להתמיין והוא שליטם של כל התווים" משמע שאין לו תדר משותף עם אף תו ולכן יש לו תדר משותף עם כולם, או – כשאין בו כלום, אזי יש בו הכל ועוד יותר נכון לומר – **יש בו הפוטנציאל להיות הכל**, בדומה למנהיג הנוהג בדרך ה-Wu Wei, בדומה לתא האב היכול להניב כל סוג של תא דם ובדומה לתת-המודע המייצר תמונות מטאפוריות, אמורפיות המהוות סמלים יותר מאשר אובייקטים קונקרטיים.

ואז באופן מעניין שוטח בפנינו הכותב מסקנה הנגזרת באופן ישיר ממטאפורת ה-SE – "ולכן האדם החודר אל ההרמוניה הנעלה הוא מבולבל כמי ששתה לשוכרה עד כדי טפשות, כמי שנע ונד בהלם מתוק מבלי לדעת מאין בא ולאן הוא הולך". כיצד מצב מנטלי של שכרות, טיפשות ובלבול משתלב עם הרעיונות המוצגים בקטע טקסט זה? ובכן, הדמות של השיכור מופיעה כאחד הגיבורים בכתביו של Zhuangzi והוא מוצג כמי שבנופלו מהכירכרה לא יפגע באופן חמור. הסיבה לכך על פי ZZ – חוסר המודעות שלו ומצבו המנטאלי הבלתי ממוקד אשר מאפשרת לו להתגלגל עם התנועה הטבעית (תוספת שלי) של הנפילה ולא להינזק[[15]](#footnote-15). מצב השיכרות מדומה ב-ZZ למצב של טבעיות וכאן ב-HNZ היא מצומדת לתכונת הטפשות והבלבול. אדם השרוי במצב כזה אינו חושב על מה הוא אומר, הוא מדבר בלי סדר הגיוני והמילים זורמות ממנו בספונטניות. הוא דומה אם כן למיתר שלא כוון ועל כן החיבור שלו לדאו חזק יותר והוא יכול כפי שהטקסט ממשיך "להיות כמי שלא נפרד מאבותיו[[16]](#footnote-16) וזה מכונה החדירה הנעלה (the great penetration)". ואלה כפי שהוסבר קודם לכן הם רפרנסים ברורים לרעיון הדאו ונגזרותיו. לתכונת הטפשות המוזכרת כאן ניתן למצוא רפרנסים רבים ב-Zhuangzi אשר מאדיר את המצב המנטאלי של חוסר ידיעה או לוח חלק. "לשבת ולשכוח הכל", "להיות כמו סירה ריקה בנהר" הם כמה מהדוגמאות הידועות יותר.

פרק 6 של ה-HNZ ממשיך בתיאור העולם האידיאלי בתקופת הקיסרים החכמים Fuxi, Nuwa והקיסר הצהוב אז YIN ו-YANG היו מאוזנים, הצ'י היה הרמוני וכל ענייני הממלכה התנהלו כשורה. הוא ממשיך לתאר את המפלה, היציאה מאיזון והפורענויות בתקופת 3 השושלות ולבסוף מגיע אל זמן ההווה אז הסדר שב אל כנו. כאן, שוב אנו פוגשים בפעם האחרונה בפרק את תיאור החכם וכישוריו המנטאליים הניזונים מהחיבור אל האחד החבוי שבבסיס עולם הקורלציות. "החכם מתנער מ-ידע ויכולות קונבנציונאליים, מתאים עצמו ל'קבוע הגדול', מבתר את גפיו וגופו, מצמצם אינטילגנציה ופרספציה, חודר לתוך עירפול חסר צורה, משחרר לחופשי את המודעות והרוח, אדיש לחלוטין כאילו נטול נשמה אתרית וחומרית הוא גורם לעשרת אלפים הדברים לשוב אל שורשיהם"[[17]](#footnote-17)

הפיסקה הזו כמו מסכמת את כל שנאמר מוקדם יותר בפרק אודות המבנה הקוגניטיבי, מנטאלי של האדם המתחבר לדאו. הדגש הוא על זניחת כישורים מנטאליים קונבנציונאליים המשמשים את רוב בני האנוש ביום יום וממקדים את המודעות שלהם בפרטי החיים הארציים, לטובת נסיגה אל מקום מעורפל, אמורפי, לא ספציפי, אוניברסלי ("הקבוע הגדול"), ספונטני ("שחרור הרוח והמודעות") ופרימיטיבי ושורשי ("עשרת אלפים הדברים החוזרים לשורשיהם").[[18]](#footnote-18)

הקשר של מושגים אלה לתת המודע כבר הוזכר מספר פעמים בעבודה זו ועכשיו אבקש להרחיב.

תת-המודע: האחדות החבויה של Jung

את עבודת הרפרט הזו פתחתי בדיון אודות הדאו. בפרקים העוקבים ניסיתי לנווט יותר ויותר אל התחום האנושי ומשם למשוך אל הקוגניטיבי. האפשרות כי החלק החבוי של התודעה הנקרא תת-מודע הינו למעשה בהיבט סיני האזור "הדאויסטי" של המוח נרמזה לכל אורך הדרך. קארל יונג אשר רעיונותיו מתכתבים באופן חוצה תרבויות עם החשיבה הסינית הפגין לא בכדי התעניינות עצומה בספר התמורות העתיק אשר היווה לדעתו כלי יעיל ביותר להשגת תובנות אודות תת-המודע. בהקשר זה אבקש בפרק הנוכחי להניח את היסודות לקורלציה בין הפסיכולוגיה של יונג לפילוסופיה הסינית. אעשה זאת על ידי הצגה של כמה מושגים חשובים מתוך הלקסיקון של יונג - תת-המודע הקולקטיבי, ארכיטיפים, סינכרוניות והקבלתם למקורות הסיניים שנידונו קודם.

תחילת התיאוריה אודות תת-המודע הקולקטיבי הייתה בחלומות שחלם יונג על ירידה למעמקים. חלומות אלה סימלו עבורו ניסיון לצלול אל נבכי המודעות וכן, אל העבר המשותף של בני האדם[[19]](#footnote-19). פרויד כתב על חלומות שהם יציר התת-מודע. יונג הסכים עמו אך המשיך לטעון שתת המודע מכיל אלמנטים קולקטיביים שאינם שייכים רק לאינדיוידואל החולם אלא לקבוצה גדולה יותר של בני אדם החולקים ערכים תרבותיים משותפים[[20]](#footnote-20). הוא גילה שאל תוך חלומות נכנסים סמלים ודימויים שלא היו במקור חלק מהתודעה של החולם ושיש להם חיים משל עצמם. חלקים אלה של התודעה מאוחסנים בצד הימני של המוח האחראי על חלימה, יצירתיות חשיבה אינטואיטיבית וכאמור התת-מודע[[21]](#footnote-21). מעבר לכך, תת-המודע קשור למיתולוגיה שכן מיתולוגיות נולדות מתוך אתוסים חברתיים משותפים העוברים בגנוס של עם והן תוצר של חשיבה חופשית אינטואיטיבית. תת המודע אם כן הוא חלק בתודעה המחבר בין בני אדם. יונג טען שבני תרבויות מזרחיות משתמשים יותר במוח הימני ופחות בשמאלי בהשוואה לבני תרבויות המערב ומשום כך החברות הללו פחות אינדיוידואליסטיות[[22]](#footnote-22).

כאן המקום להזכיר את גיבורי פרק 6 של ה-HNZ. אצל דמויות מופת כמו Fuxi ו-Nuwa ההתחברות אל הדאו איפשרה להם לבצע פעולות מופלאות על טבעיות וזאת לאחר שהשילו מעצמם חשיבה לוגית, אינטילגנטית, מתכננת השייכות למוח השמאלי והכשירו את המוח הימני האינטואיטיבי המחובר בקשר בלתי אמצעי אל התת-מודע. השיכור גם הוא תואר כמי שמנותק מהמוח השמאלי בזמן שהשיכר זורם בדמו ובשל כך מגיע ליכולות על-טבעיות. כמו-כן, הטקסט של ה-HNZ לעיתים קרובות מזכיר את ההתקרבות הנפשית לאבות (ancestors) כחלק מהאקט של התחברות אל הדאו. לתפיסתי התקרבות לאבות או אב קדמון כמוה כחיפוש אחר תודעה קולקטיבית שהרי האב הוא אב קולקטיבי של כל יוצאי חלציו ולכן הוא מייצג מערכת של ערכים או אתוסים שהם משותפים לקבוצה הזו. כמו-כן שהייה מנטאלית במחיצת האבות דורשת מהאדם להתנתק מהחלק המודע של מוחו באמצעותו הוא מנהל את ענייני היום יום, ולהתחבר, כפי שעושים במדיטציה, לרבדים עמוקים, אמורפיים יותר של התודעה. יוצא מכך שפעולת ההתקרבות אל האבות יש בה אלמנטים מקבילים להתחברות עם תת המודע הקולקטיבי.

על פי פרויד תת-המודע הוא חסר ערך חיובי כלשהוא. הוא כמו איבר עודף ואף מזיק בגוף שאין בו צורך, כמו אפנדיציט. לא כך לפי יונג אשר טען כי כל האנרגיות החיוניות היצירתיות מגיעות משם. חלומות אשר מציפים אל פני השטח חומר מהתת מודע הם לא רק התפרצות של מאוואים או פחדים אלא הם מעין מחוז של חכמה שמנסה לומר לנו משהו. יונג האמין שתת-המודע הוא מקור אדיר ליצירה ושהוא הקול האוטנטי הפועם בתוך האדם. הדימויים המיתולוגיים אינם המצאות אלא אמת צרופה[[23]](#footnote-23).

המוח, אם כן, מורכב מצד שמאל לוגי, סדור, חושב הנמצא באינטראקציה שוטפת עם העולם החיצון וצד ימין הצופן את תת-המודע. יונג ראה את סמל היין והיאנג כמייצג את שני החלקים הללו של המוח.

אצל גאונים התקשורת בין שני החלקים טובה מאד וביצירותיהם אנחנו רואים לעיתים קרובות מסרים המגיעים מתת המודע המבוטאים בצורה טובה וקוהרנטית ע"י החלק המודע[[24]](#footnote-24). הקיצוניות השנייה שבה יש חוסר תקשורת בין שני חלקי המוח היא אצל סכיזופרנים. המקור למחלות נפש על פי יונג הוא החלשות הקשר בין המוח המודע האובייקטיבי לבין התת-מודע הסובייקטיבי, כאשר הראשון שוכח את בן הזוג הנחבא שהוא מקור כוח אדיר, התוצאה היא אובדן מוטיבציה[[25]](#footnote-25). ושוב ההקבלה אל דמויות המופת של ה-HNZ. ההתאמה המוצלחת בין תת-המודע למוח המודע המאפשרת פרץ של יצירתיות כמוה כיכולת המוזכרת ב-HNZ לשנות סדרי עולם ולהשפיע על איתני הטבע.

צרופי מקרים וה-Yijing

יונג רואה את העיסוק ב-Yijing קודם כל כעיסוק בחוקי המקרה. בטבע, בשונה מבמעבדת הניסויים, תופעות אינן ברות שחזור וכמעט כל תופעה המתרחשת בסביבה הטבעית שלה אינה נענית לחוקי הטבע אלה דווקא ליד המקרה.[[26]](#footnote-26) הסינים מעולם לא גילו עניין בתהליכים ליניארים המתנהלים על פי חוקי סיבה ותוצאה אלא בתופעות המתחרשות זו לצד זו בהתאמה כל שהיא. כמו-כן, על פי התפיסה הסינית הבאה לידי ביטוי ב-YIJING לא רק התופעות עצמן משפיעות על ההתפתחויות אלא גם מי שצופה בהן. כאשר אדם מפנה שאלה אל ה-YIJING הוא מטיל מטבע על מנת לבחור את ההקסגרמה המתאימה לו, זו שתוכל להדריכו בנוגע לנתיב הפעולה התועלתי ביותר. הדרך של העלאת הקסגרמה בגורל עשויה להיתפס על ידי האדם המערבי הביקורתי כמשחק מזל טפשי או כאמונה תפלה. יונג ראה זאת אחרת וחשב על תהליך בחירת ההקסגרמה דווקא כאמצעי להפעלת תת המודע. כיצד היה אפשר לבחור הקסגרמה שלא באמצעות הטלת מטבע? ניתן היה לבחון למשל את ההקסגרמות אחת אחת, לנתח אותן ניתוח לוגי לבחון אותן כנגד מציאות חייו של השואל ועל פי זה לבחור את המתאימה ביותר. אך דרך בחירה זו אינה מתאימה לאופיו של ה-YIJING כי הרי נאמר כבר שסידור הקווים השלמים והמקוטעים בהקסגרמה מייצג תמונת מצב בשלב הפרימיטיבי הבלתי ממויין שלה כזו שקשה להבין באמצעים קוגניטיביים רגילים. משום כך הדרך לבחור בהקסגרמה אינה באמצעות המוח השמאלי (השכל) אלא הימני האינטואיטיבי זה המחובר לתת המודע. היה ניתן לדוגמא לבחור הקסגרמה תוך כדי מדיטציה עמוקה או היפנוזה או חלימה או כל דרך אחרת המאפשרת חיבור לתת מודע. ה-Yijing מורה על דרך פעולה פשוטה ופרקטית יותר לכל אדם– הטלת מטבע או ספירת גבעולי אכילאה (yarrow stalks). בעיני איש המדע המערבי תוצאת ההטלה היא חסרת משמעות מאחר והיא אינה מקיימת מערכת יחסים ליניארית של סיבה ותוצאה לא עם ההקסגרמות ולא עם הטקסטים המתלווים אליהם. ב"עיניים סיניות" לעומת זאת המשמעות היא גדולה מאחר והאדם המבצע את פעולת ההגרלה נמצא במצב מודעות מסויים אשר נכון אך ורק לרגע הזה של הטלת המטבע, היא איננה ניתנת לשחזור. בנוסף, האירועים הללו (הטלת המטבע ובחירת ההקסגרמה) מתרחשים סימולטנית ולכן קיימת ביניהם התאמה הדדית (mutual responsiveness).[[27]](#footnote-27) תפקידו של השואל חשוב מכיוון שהוא עצמו מהווה חלק בלתי נפרד ממטריצת האירועים. ההדהוד אשר יוצר את ה-mutual responsiveness בין תופעות חל גם עליו. יונג האמין כי בדרך מסתורית כלשהיא קיימת אינטראקציה בין המודעות הפנימית והעולם הסובב אותנו, כמו תחושתו של האדם הפרימיטיבי שהוא מוקף ברוחות. יונג סבר שבדרך כלשהיא אנחנו גם מכילים את הרוחות הללו ושיש כוח עמוק בתוכינו שביכולתו להביא אותנו למצב של הרמוניה עם הכוחות החיצוניים. ועל-כן ההקסגרמה הנבחרת איננה תוצאה של מזל ותו לא אלא של מה שיונג מכנה – צירוף מקרים בעל משמעות או – סינכרוניות.

צירופי המקרים בעלי המשמעות הללו הינם למעשה דרכו של כח עליון כל שהוא לרמוז לנו שהיקום אינו צרוף קאוטי של התרחשויות אלא בעל משמעות צרופה והגיון ועל כן יש ביכולתינו להשפיע עליו כי אנו חלק ממנו[[28]](#footnote-28). הדרך להשפיע עליו טמונה כאמור ביצירת נתיב התקשרות אל תת-המודע אם באמצעות קריאה ב-YIJING או על ידי התחברות ל-DAO כפי שעשו דמויות המופת מה-HNZ .

עקרון המאמץ המתהפך של יונג

כשאנו מתאמצים לבצע משהו טוב אז בהכרח נבצעו בצורה כושלת. הסיבה היא שבתוכנו קיימות שתי זהויות ואנו במיטבנו כאשר כל אחת מהן ממלאת את תפקידה שלה מבלי להתערב בזה של השניה. אחת הזהויות מספקת את התובנות בעוד השניה הופכת תובנות אלה למילים. אם אני מודאג מדי מהתוצאה אז אני חונק את התובנות, אם אני בטוח מידי בעצמי ורגוע אזי אני עלול להשתמש במילים רבות מדי להסביר נקודה מסוימת. השניים צריכים ליפול יחד לתוך קצב נוח שמתאים לשניהם[[29]](#footnote-29).

כוחו של תת המודע או המוח הסובייקטיבי כפי שכינהו יונג הוא גדול בהרבה מזה של המוח המודע או האובייקטיבי. אך המוח האובייקטיבי הוא ה"בוס" הוא זה שמכיר בערכים, הוא מייצר תחושה של מטרה שרואה מה יש לעשות ושולח מסר אל המוח הסובייקטיבי ומבקש רזרבות של אנרגייה לשם שמירה על בריאות נפשית. זה האחרון צריך להיות נלהב, בעל כוח רצון. אנו חשים אותו ברגע שאנו נמצאים בפעילות אקטיבית ואינטנסיבית (האדם מכיר את עצמו רק כשהוא נכנס לפעולה). כיום האדם מבלה זמן רב מדי בפסיביות או בפעולות חוזרות על עצמן מכאן שהוא נוטה לשכוח את התובנות הללו.

המוח הסובייקטיבי זוכר כל דבר שחווינו, ראינו או שמענו במהלך חיינו. קשה להעלות בזכרון חומר מהתת מודע בגלל הרעש שנוצר ע"י המוח האובייקטיבי. כאשר משקיטים את המוח האובייקטיבי ניתן לדלות החוצה מידע מהמוח הסובייקטיבי.

דבר נוסף שלעיתים מזכיר לנו ארועים או דברים נשכחים זה גירוי פשוט כמו ריח, טעם או כמה מילים פשוטות כלומר מסרים שעוקפים את המוח האובייקטיבי והולכים ישירות אל המוח הסובייקטיבי.[[30]](#footnote-30)

פתרונו של יונג היה הסתכלות פנימה אל תוך מחשכי תת המודע עד אשר "העיניים מסתגלות לחושך". רק אז יבין המוח המודע (האגו) עד כמה יש לו פרטנר רב עוצמה בדמות תת המודע וכך יחל תהליך שיונג קרא לו "אונדיבידואציה" (individuation).

השגת מצב של אינדיבידואציה - המודעות חודרת אל מעבר לגבולותיה השגרתיים. החוייה תהיה זו של אקסטזה מיסטית, שמחה, תחושה של משמעות, התחושה של מציאויות נוספות מלבד שלנו, מקומות אחרים, ספרות זמן אחרות, תחושה של סינכרוניה וכוח קריאטיבי אינסופי.[[31]](#footnote-31)

המצב של להיות אחד עם הטבע או אחד עם הטאו הוא מצב של מתן התר למוח הימני הסובייקטיבי לבוא לידי ביטוי. האדם היה כזה בעת העתיקה.

היכולת לחוות את הטאו זו היכולת של שני חלקי העצמי (האובייקטיבי והסובייקטיבי) לתקשר זה עם זה. ברפואה הסינית החכם מתואר כמי שקיימת בו תקשורת טובה בין שמיים וארץ, בין יין ויאנג. כשקורה החיבור הזה, אומר יונג, יש אינדיבידואציה ויש מקום לסינכרוניות. כאשר האדם נשלט ע"י המוח השמאלי שלו, סף המתח הפסיכולוגי יורד, האדם סובל מדאגות, חרדות וניפוח בעיות מעבר למיימדיהם האמיתיים ולכך יש השפעה שלילית על הסביבה החיצונית שלו. סינכרוניות הינה תוצר טבעי של ההרמוניה בין המודע לתת-מודע. מכאן ההנחה כי כשאדם נמצא במצב נפשי בריא דברים טובים יתרחשו סביבו.[[32]](#footnote-32)

סיכום

הקשר בין המוח הימני והשמאלי הוא כמו בין תזמורת למנצח. כאשר יש הרמוניה התזמורת נענית מיידית לתנועה הקלה שבקלות שמבצע המנצח. ה-Huainanzi, יצירה עם מוטיבים דאויסטים דומיננטים חוזר פעמים רבות ב-6 פרקיו הראשונים (וגם אחר-כך) על הרעיון שישנו בעולם עיקרון מאחד הנמצא בבסיס כלל התופעות ומתזמר אותם וגורם להם להיענות אלה לאלה. המצב האידיאלי של הרמוניה בעולם הטבעי מתאפשר בזכות עיקרון זה, אך על מנת שההרמוניה תזלוג אל הספרה האנושית ובני האדם יוכלו להנות גם הם מפירותיה עליהם להבין את הדאו המאחד ולהתמזג עמו. על פי פרק 6 הדאו נמצא במקום עמוק ומיסתורי והוא יוצר גלים תת קרקעיים (resonance) שמחברים בין תופעות שונות שהקשר ביניהן מתברר רק כאשר זונחים את המוח השמאלי ומאפשרים לימני לקחת פיקוד.

קריאה ב-Yijing, התקרבות לאבות, התחברות לשמיים, חלימה, כל אלה הם כלים בידי האדם להתפתחות, לבריאות נפשית, להתעלות פיזית ומנטאלית ולהתחברות לאמת עמוקה השייכת לא רק לנו כפרטים אלא לנו כקולקטיב. הדאו אינו רק מושג פילוסופי אבסטרקטי אלא מצב מנטאלי שהאדם יכול לשאוף להשיגו. ה-Huainanzi מספר לנו על כך בצורה עקיפה באמצעות סיפורי גבורה ונפלאות, ה-Yijing מציע לנו כלי ממשי להשיגו וקארל יונג מאפשר לנו אליו נתיב להתחברות ממשית ומוחשית.

בבליוגרפיה

* *The Huainanzi, a Guide to the Theory and Practice of Government in Early Han* China, Tans. John S Major, Sarah Queen, Andrew Meyer, Columbia University Press, NY.
* *I Ching*, Wilhelm & Baynes, Princeton University Press.
* *Zhuangzi,* Trans. By Wang Rong Pei, Hunan’s People’s Publishing House. 1999
* *C.G Jung, Lord of the Underworld*, Colin Wilson, Aquarian Press, 1984, UK

l

.

1. כמובן שאין מדובר באיפיון פסיכולוגי במובן המודרני. הטקסט מספק תיאורי מעללים של דמויות וכן באופן סכמטי את מצבם "המנטאלי בעת ההתחברות אל הדאו. [↑](#footnote-ref-1)
2. מתוך ההקדמה של Wilhelm לתרגום שלו של ה-Yijing. [↑](#footnote-ref-2)
3. מתוך Jung, Lord of the Underworld אשר יהווה בהמשך בסיס לפרק על התת מודע. [↑](#footnote-ref-3)
4. ibid [↑](#footnote-ref-4)
5. מתוך ההקדnה של Carl Jung לתרגום של Wilhelm של ה-Yijing. [↑](#footnote-ref-5)
6. Huainanzi, פרק 6 מקטע 6.1 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid מקטע 6.2 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid 6.2 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid 6.3 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid [↑](#footnote-ref-14)
15. Zhuangzi פרק 19 [↑](#footnote-ref-15)
16. להסבר של הדימוי הזה והקשרו לדאו ולתת מודע ראה עמוד 8 [↑](#footnote-ref-16)
17. HNZ 6.9 [↑](#footnote-ref-17)
18. שלושה ציטוטים מתוך פרק 6 [↑](#footnote-ref-18)
19. “Carl Jung Lord of the Underworld” עמ' 9 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid עמ' 34 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid עמ' 81 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid עמ' 40 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid עמ' 20 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid עמ' 62 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid [↑](#footnote-ref-25)
26. מתוך ההקדמה של Carl Jung לתרגום של Wilhelm של ה-Yijing. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid [↑](#footnote-ref-27)
28. Carl Jung Lord of the Underworld עמ'30 [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid עמ' 102 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid 95 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid [↑](#footnote-ref-32)