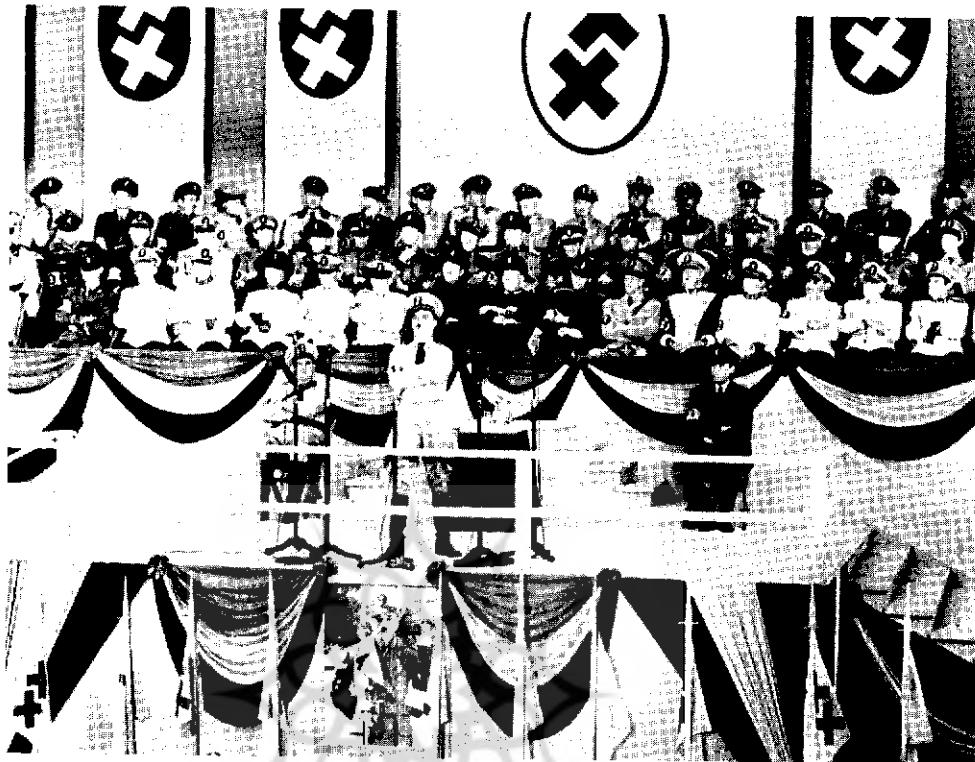

دیکتاتور بزرگ

اختلالات گستاخ و جسمانی شکل^۱

دنی و دینگ، ماری آن بود، ترجمه مهرداد فیروزبخت

به این دلیل کتاب فیلم‌های سینمایی و بیماری روانی را نوشتیم که معتقدیم فیلم رسانه‌ی نیرومندی برای آموزش دنیای جذاب آسیب‌شناسی روانی به دانشجویان روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، پژوهشگری، پوستاری و مشاوره است. مؤلفان این کتاب عاشق فیلم‌های سینمایی هستند. ما معتقدیم

با درمیان گذاردن این عشق و علاقه با دانشجویان خود می‌توانیم بر غنای کلاس‌ها بیفزاییم.

از این کتاب می‌توان به عنوان مکمل یک کتاب جامع در زمینه‌ی روان‌شناسی نابهنجاری و آسیب‌شناسی روانی استفاده کرد. دانشجویان پیش از مرور فصل‌های کتاب فیلم‌های سینمایی و بیماری روانی باید آن کتاب جامع را مطالعه کنند. در ضمن توصیه می‌کنیم دانشجویان پس از مطالعه‌ی فصل‌های کتاب جامع یاد شده و پیش از خواندن این کتاب، فیلم‌های مورد نظر مدرس

غربالگری استفاده می‌شود نیز بهره برده‌ایم. در صحیح‌ترین اتفاق این معاینه و مفادش درج شده است، به امید آنکه دانشجویانی که می‌خواهند متخصص بهداشت روانی شوند از این معاینه حداقل‌تر بهره را ببرند؛ فرض ما بر این است که این معاینه، دانشجویان را با معاینات غربالگری کرد، در آینده با آن‌ها سروکار خواهند داشت، آشنا خواهد شد.

در این کتاب یک رشته پرسش‌های داخل کادر نیز آورده شده است، برخی از این پرسش‌ها برای سمت و سواددن به طرز فکر دانشجویان در هنگام تماشای فیلم‌ها طراحی شده‌اند و برخی دیگر برای بحث‌های خارج از کلاس. ما نیز می‌دانیم که وقت کلاس برای تقدیم و بررسی عمیق بین پرسش‌ها ناگافی است، با این حال امیدواریم که این پرسش‌ها موجب بحث و گفت‌وگوی عمیق بین اندیشمندان و دانشجویان شوند. اگرچه مؤلفان این کتاب در دو رشته‌ی متفاوت تحصیل کرده‌اند (دبیری و دینگ در رشته‌ی روانشناسی بالینی و ماری آن بود در رشته‌ی پرستاری) اما هر دو اعتقاد راسخ دارند که با استفاده از مقول از فینه‌ها می‌توان دانش دانشجویان را در مورد رفتار نابهنجار افزایش داد، برای مثال هنگام تدریس بحث اعیانیاد به الكل برای «نشان دادن» رعشه‌های قهرمان نیلم تعطیلی از دست رفته استفاده می‌کنیم. هم‌چنین پیش از تدریس بحث اختلال دو قطب از دانشجویانمان می‌خواهیم فیلم‌های زنی زیر نفوذ^۲ یا آفای جونز^۳ را بینند.

این دو فیلم چنان‌گذا و عمقی دارند که یک سخنرانی کلاسی یا چند صفحه مطلب نمی‌توانند با آن‌ها برابری کنند.

در این کتاب در مورد فیلم‌های زیادی بحث کرده‌ایم، اما در مورد هر اختلال، یکی دو فیلم را مبنا قرار داده‌ایم. این فیلم‌هایی هستند که همان فیلم‌هایی هستند که ما بازها آن‌ها را تماشا کرده‌ایم در سیاری از موارد هم فیلم‌هایی معروفی هستند که خود دانشجویان قبل از آن‌ها را دیده‌اند (مثل فیلم‌های جاذبه مرجبار،^۴ بینی و جون^۵ و بهتر از این

کلاس را تماشا کنند). اما همیشه بهتر است پیش از تماشای فیلم‌های توصیه شده، بخش «پرسش‌ها» را که در ابتدای هر فصل آمده مطالعه کنیم، گاهی نیز اطلاعات مستندی در مورد بیماری‌های روانی می‌دهیم، اما این اطلاعات نسبت به فیلم‌ها، اطلاعاتی فرعی محسوب می‌شوند. در خمن سعی شده، کتاب حاضر مثل کتاب‌های درسی نباشد که توضیحات مفصلی در صورت آسیب‌شناسی روانی می‌دهند.

مؤلفان این کتاب درمانگر هستند و در توصیف وضعیت مراجعان و فیلم‌ها از اصطلاحات بالینی استاندارد بهره جسته‌اند. فرض ما بر این است که دانشجویان خودشان معانی اصطلاحات تأثیرنا را می‌یابند و آن‌ها را در کلاس به بحث می‌گذارند. از همین رو اصطلاحات جدید را تعریف نکرده‌ایم، به هر حال دانشجویان حتماً در پرونده‌ها و نمودارهای مربوط به بیماران به این‌گونه اصطلاحات بخورد می‌کنند و چنان‌چه مشغول کارهای بالینی شوند، چهارهای جز استفاده از این زبان ندارند.

هر فصل این کتاب با یک شرح حال و معاینه وضعیت روانی ساختگی شروع می‌شود. در این شرح حال‌ها تا حد امکان سعی شده چهره‌ی ارایه شده از بیمار شبیه شخصیت‌های فیلم مورد بحث باشد. در برخی فیلم‌ها اخذ اطلاعات بالینی کار بسیار ساده‌ای است، اما در برخی دیگر این طور نیست بد همین دلیل در پاره‌ای از موارد مجبور شدیم به تجربیات خود در مورد بیماران مشابه رجوع کنیم یا برای درمان قهرمان فیلم از تحلیل خود استفاده کنیم (مثلاً حدس بزنیم اگر فلاں شخصیت فیلم در درمانگاه حاضر می‌شد با او چه می‌کردیم). امیدواریم این شرح حال‌ها اطلاعات بالینی مفید و ارزشمندی به خوانندگان این کتاب بدهد و تماشای فیلم را برای آن‌ها بپردازیم. ما انتظار داریم بحث‌های داغی در کلاس راجع به درستی یا نادرستی حدس‌نامان دربگیرد.

در شرح حال هر بیمار یک معاینه‌ی وضعیت روانی خیالی نیز جای داده شده است، هم‌چنین در تمام شرح حال‌ها از معاینه‌ی مختصر وضعیت روانی که معمولاً برای

نمی شود^۶).

به طور کلی رابطه‌ی فیلم‌ها و فصل‌ها صریح و مشخص است، اما گاهی به فیلم‌های گمنامی اشاره می‌کنیم که بخش‌هایی از آن‌ها رابطه‌ی معناداری با بحث فصل‌ها دارد. فیلم‌های کلاسیکی همچون پرتفال کوکی^۷ نیز هستند که ارزش آموزشی آن‌ها بسیار بالاست و برای ما جای خوبی‌خواهد بود که آن‌ها را به دانشجویان نسل جدید معرفی کنیم. در ضمن گاهی اوقات نیز به فیلم‌هایی چون پل قاطع اشاره می‌شود که اگرچه ربطی به آسیب‌شناسی روانی ندارند، اما فیلم‌های مهمی هستند و نمونه‌های خوبی برای پذیده‌های روان‌شناختی اند.

در دوره‌های درسی روان‌شناسی نابهنجاری و آسیب‌شناسی روانی از فیلم‌ها استفاده‌های مختلفی می‌توان برد. نوع استفاده از فیلم‌ها بستگی به واحد درسی و نیازهای مدرس و علاقه دانشجویان دارد.

ابتدا باید از دانشجویان خواسته شود خودشان این فیلم‌ها را ببینند. از آن‌جا که برای هر فصلی فیلم‌های معروفی را انتخاب کرده‌ایم دانشجویان به راحتی می‌توانند آن‌ها را تهیه کنند. هریشه‌ی تهیی آن‌ها نیز در صورت تماشای دسته‌جمعی فیلم‌ها کم خواهد شد. این موضوع سبب همتکری آن‌ها می‌شود و بحث و گفت‌وگو را که رکن اصلی آموزش محسوب می‌شود در میان آن‌ها دامن می‌زند. به همین دلیل همیشه به دانشجویان پیشنهاد می‌کنیم در صورت امکان پیش از حضور در کلاس و بحث درباره‌ی موضوع کلاس، فیلم‌های مرتبط با بحث را ببینند.

سپس از فیلم‌ها دوبار در هفته استفاده می‌کنیم. در نشست اول فیلم می‌بینیم و در نشست دوم در مورد فصل مربوطه در کتاب و این‌که فیلم مورد نظر با اختلال مورد بحث رابطه‌ای دارد یا خیر، بحث می‌کنیم. این کلاس‌ها واقعی به سطح آرمانی خود می‌رسند که یک متخصص بهداشت روانی و یک متخصص ادبیات - تئاتر، کلاس را اداره کنند. اکثر استادان از وقت کلاس برای تماشی گزیده‌هایی از فیلم‌هایی که بار آموزشی بسیار زیادی دارند استفاده

می‌کنند و دانشجویان خود را تشویق می‌کنند تمام آن فیلم و فیلم‌های مربوط به آن را در وقت دیگری تماشا کنند. هدف این رویکرد آن است که مدرسان با به حداقل رساندن مقدار تماشای فیلم‌ها در کلاس، بتوانند با دانشجویان خود بحث‌های کلاسی داشته باشند. تماشای فیلمی که یک اختلال روان‌پژوهشکی را به خوبی نشان می‌دهد موجب برطرفشدن مشکلات اخلاقی (مثل رازداری، ترجیح و اخذ اجازه) که در مورد بیماران و مراجعان واقعی پیش می‌آید، خواهد شد.

ابتدا مُؤسسه آموزشی (یا سایر اعضا کلاس) باید برای استفاده از فیلم‌ها در کلاس و استفاده‌ی عمومی از آن‌ها، مبنی‌گی را بپردازند. در بیشتر کالج‌ها و دانشکده‌ها قسمت‌های سمعی - بصری وجود دارد که مسؤول رسیدگی به این جزیيات اجرایی هستند.

شاید برخی از خوانندگان کتاب با درجه‌بندی‌های ما در ضمیمه ب مخالف باشند، اما تباید فراموش کنند که درجه‌بندی‌های ما اصولاً مبتنی بر سودمندی فیلم‌ها به عنوان یک ابزار آموزشی است نه جنبه‌های هنری آن‌ها.

دنی و دینگ و ماری آن‌بود

مادرکشی غیرقابل تحمل ترین خلاف‌هاست... به همین دلیل او مجبور بود این خلاف را حداقل در ذهنش پاک کند

گریده‌های از توضیحات روان‌پژوهشک اداره پلیس در مورد رفتار نورمن بیش در فیلم روانی

پرداخته‌ای که هنگام تماشای فیلم روانی باید در نظر داشت

● فیلم روانی هیچکاک یکی از بزرگ‌ترین فیلم‌هایی است که تا به حال ساخته شده است. اما آیا چهره دقیقی از بیماری روانی نشان می‌دهد؟

● آیا فیلم‌هایی چون روانی به این افسانه رایج در میان مردم دامن نمی‌زند که افراد مبتلا به اختلالات روانی، شخصیتی ضد اجتماعی دارند و قاتل‌اند؟

● ظاهرًا چشم‌چرانی بیش ربطی به سایر رفتارهاییش ندارد.

سال هاست رفتارهای عجیب و غیرعادی دارد مثل انزوا، گوشه گیری، عزلت و پنهان کاری. مقامات محلی نیز به این رفتارها اشاره کرده‌اند؛ اما هرگز شواهدی دال بر خطرناک بودن وی برای خودش و دیگران وجود نداشته است. در ضمن آقای بیتس هرگز در بیمارستان روانی درمان نشده است.

سابقه طبی؛ آقای بیتس در دوران کودکی بیماری اوریون و آبله مرغان گرفته است. اما به جز دوران کودکی اش، هرگز بوده سراغ پزشک ترقه و بستری نشده است.

سابقه روانی - اجتماعی؛ طبق گزارش خود بیمار او همیشه راه می‌رود و حرف می‌زند و مدت‌هاست خودش را در انزوا نگهداشته است. در مدرسه بچه‌ی تنها و گوشه گیری بوده است و در دوران رشدش، دوستی نداشته است. اگرچه نمره‌ی قبولی می‌گرفته است؛ اما در سن شانزده سالگی از مدرسه اخراج می‌شود و در اداره‌ی مُتل به خانواده‌اش کمک می‌کند. اما از وقتی بزرگراه از مُتل آن‌ها فاصله می‌گیرد کار آن‌ها کساد می‌شود. مادر و ناپدری او تقریباً ده سال است که مرده‌اند؛ از آن زمان به بعد، نورمن مُتل و خانه را اداره کرده است. او کتاب‌های مُتل را مرتب و به امور روزمره مُتل و خانه رسیدگی می‌کند. خواهر و برادر و خویشاوندی ندارد. تقریباً تمام اوقات فراغتش را صرف پرکردن پوست حیوانات یا [تاکسیدرمی] می‌کند. آقای بیتس هرگز ازدواج نکرده و رابطه‌ی عاشقانه‌ای نداشته است، با دختری هم قرار و مداری ندارد و فعالیت‌های اجتماعی خاص و منظمی در زندگی او به چشم نمی‌خورد.

سابقه مصرف مواد مخدر و الكل؛ آقای بیتس سابقه مصرف الكل یا مواد مخدر را داشته است. از نظر او مصرف الكل، گناه است. حتی در محافل اجتماعی هم دوست ندارد الكل بخورد. در ضمن سیگار هم نمی‌کشد.

مشاهدات رفتاری؛ آقای بیتس و معاون کلاتر سروقت برای

انحرافات جنسی (مثل چشم‌چرانی) چقدر با خشونت مرتبطاند؟

● آیا شواهدی حاکمی از ارتباط انحرافات جنسی و اختلالات گسترش وجود دارد؟

● بیتس وقتی می‌خواهد محل اتاق هتل را به ماریون (جانت لی) نشان دهد از بردن نام «حمام» اکراه دارد. آیا کسانی که دچار جرایم جنسی می‌شوند، از بحث در مورد تمایلات جنسی یا قتل اکراه دارند؟

● متخصصان بالینی در تمام عمر حرفة‌ای خود چندبار به اختلال گسترش برمی‌خورند؟ آن‌ها چند بار به مورد نورمن بیتس برمی‌خورند؟

● ماریون ۴۰,۰۰۰ دلار دزدیده است. هیچکاک چطور ما را مجبور می‌کند با شخصیت ماریون همدلی کنیم.

● بیمار مبتلا به اختلال گسترش چطور برشواهد سرپوش می‌گذارد (بی تفاوتی نسبت به خانم بیتس مرده)؟

● داستان فیلم هیچکاک چقدر با برداشت‌ها و روح دهه‌ی ۱۹۶۰ در مورد بیماری روانی همسوست؟

● آیا دوست دارید بیماری مثل نورمن بیتس داشته باشید؟ آیا اصرار نمی‌ورزید در هنگام ارزیابی بیمارتان، مأموران امنیتی حضور داشته باشند؟

از زیابی بیمار

دلیل مراجعه بیمار؛ «من مجبور بودم نزد شما بیایم. من از هر کمکی که به من بکنید استقبال می‌کنم. اما شک دارم بتوانید کمکی به من بکنید.»

سابقه بیماری فعلی؛ نورمن بیتس مردی بیست و هفت ساله و سفیدپوست است که برای معاینه و ارزیابی به دادگاه بخش مدیسن ارجاع داده شده است. آقای بیتس مُنتظر صدور حکم دادگاه در مورد چهار فقره قتل است. قتل مادر و ناپدری خودش در ده سال قبل و دو قتل دیگر ظرف سی روز اخیر.

بیماری روان‌پزشکی قبلی، درمان و نتایج آن؛ آقای بیتس

تشخیص: ۱۴۰۰/۰۱ اختلال گستاخی هویت

طرح درمان، آقای بیتس به منظور اجرای ارزیابی قانونی به دادگاه ارجاع داده شد و بتایران طرح درمانی منظمی تهیه نشد. با توجه به مشکلات قانونی وی، احتمالاً زندانی خواهد شد و روان درمانی وی باید در مراکز بازپروری و اصلاح و تربیت انجام شود. حتی اگر بیمار تحت درمان قرار بگیرد، باز هم سال‌ها وقت لازم است تا او خودش و مشکلاتش را بفهمد.

پیش‌آگهی: آقای بیتس بیشتر نسبت به ماهیت مشکلاتش یا دلیل آن‌ها ندارد. او در برابر تغییر نظام فکری خویش مقاومت می‌کند. وی یک دهنده، چنین باورهای غلطی داشته است و اصلاح آن‌ها احتمالاً دشوار است. اگر به دلیل جنون تبرئه شود، برای درمان فشرده به بیمارستان ایالتی منتقل می‌شود. اما حتی این پیش‌آگهی نیز امیدبخش نیست.

فیلم روانی^۸

در نیمه‌ی دوم قرن بیستم فیلم‌های زیادی در مورد پیچیدگی‌های روانی شخصیت انسان ساخته شد. هیچ‌کاک هم در سال ۱۹۶۰ فیلم روانی را ساخت. این فیلم شرح حال مرد جوانی بود که پس از قتل مادرش و مردی که عاشق مادرش بود، خودش را مادرش می‌دید. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند این فیلم، بهترین فیلم هیچ‌کاک است. این فیلم اگرچه یک فیلم تراز اول است، اما متأسفانه بر برداشت‌های قالبی منفی مردم در مورد بیماران روانی صحنه می‌گذارد.

ماجرای فیلم از اتفاق یک مُتل واقع در فونیکس و ماریون کریں که نقش او را جانت لی بازی می‌کند شروع می‌شود. ماریون لباس کوتاهی پوشیده است. وی با مردی که عاشق اوست یعنی سم لومنس که نقش او را جان گاوین بازی می‌کند درباره‌ی آینده خودشان صحبت می‌کند. ماریون دوست دارد ازدواج کنند، اما سم نمی‌تواند با او ازدواج کند چون نسبت به همسر سابقش تعهدات مالی دارد. جانت پس از اتمام قرار آن روز عصرشان به محل کارش بازمی‌گردد

معاینه می‌آیند. سر و وضع مرتب و آراسته‌ای دارد. مودب و تا حدی متملق است. در تمام مراحل جز در مواردی که هویتش مورد بازخواست قرار می‌گیرد همکاری می‌کند. در چنین مواردی غصب آسود می‌شود و از همکاری خودداری می‌کند.

معاینه وضعیت روانی: آقای بیتس هوشیار است و بر مکان و زمان وقوف دارد. اما نمی‌داند کیست و قاطعانه اظهار می‌دارد مادرش است. وقتی به نادرست بودن این ادعا اشاره می‌شود (یعنی اشاره می‌شود که او ظاهر مردانه دارد و مادرش سال‌ها پیش مرده است)، از کوره در می‌رود و تهدید می‌کند که اتفاق را ترک خواهد کرد. پس از اتمام مشاجره دوباره شروع به همکاری کرد و به تمام پرسش‌های معاینه مختصر وضعیت روانی پاسخ داد و نمره ۲۹ گرفت.

سنجهش کارکردی: توانایی‌های عقلانی بیمار در حد متوسط است. او دوره‌ی دبیرستان را تمام نکرده است و جز اندکی مهارت در کتابداری، توانایی شغلی قابل توجهی ندارد، با این حال در ده سال گذشته توانسته است خودش را اداره کند. اعضای خانواده‌اش زنده نیستند و دوستی ندارد که از او حمایت کند. (آقای بیتس از انزوای خودش راضی است) مهارت‌های اجتماعی آقای بیتس محدود است و در محافل اجتماعی احساس راحتی و آرامش نمی‌کند، اما اختلال هذیانی مستحكم و موجه‌اش محدود کننده‌ترین ویژگی آقای بیتس است و تا زمانی که کم و بیش معتقد است مادرش است؛ احتمال ندارد در شغل و محافل اجتماعی عملکرد موقعيت‌آمیزی داشته باشد.

نقاط قوت: اگرچه آقای بیتس از حمایت‌های ناچیزی برخوردار است، اما هوش متوسطی دارد و مهارت‌های لازم را برای اداره امورش دارد. وی مواد مخدر مصرف نمی‌کند. در ضمن تا زمان معاینه، مشکلات مالی و قانونی نداشته است.

و ۴۰,۰۰۰ دلار می‌دزد. صبح روز بعد با پول‌ها به طرف شهری که سم در آن اقامت دارد حرکت می‌کند.

صاحب‌نظران بر این باورند

که توانایی‌های گسستی زیست‌شناختی و ژنتیک
نوزادان به‌طور غریزی به آن‌ها
کمک می‌کند اضطراب ناشی از جدایی از مادر را
تحمل می‌کنند و با آن کنار بیایند

باران سیل آسایی شروع می‌شود و او به متل بیتس پنهان می‌برد که فقط پانزده مایل با خانه سم فاصله دارد. نورمن بیتس که نقش او را آتونی پرکینز بازی می‌کند او را برای صرف شام به خانه‌اش که پشت متل قرار گرفته دعوت می‌کند. ماریون صدای مادر نورمن را می‌شنود که به‌خاطر آوردن دختری برای صرف شام بر سر نورمن فریاد می‌کشد. نورمن برای ماریون ساندویچ تهیه می‌کند و به‌خاطر رفتار مادرش از او عذرخواهی می‌کند. آن‌ها در اتفاقی که جنب دفتر قرار گرفته صحبت می‌کنند و نورمن کلکسیون حیوانات تاکسیدرمی شده خود را به ماریون نشان می‌دهد. بعد‌ها نورمن از سوراخی که برای چشم چرانی تعییه کرده بود ماریون را می‌بیند. همان شب ماریون به‌شكل وحشیانه‌ای به‌وسیله‌ی شخصی که ظاهراً مادر نورمن بوده است کشته می‌شود. قتل در حمام اتفاق می‌افتد و صحنه‌ی این قتل (با موسیقی متن بی‌نظیرش) در تاریخ سینما زیانزد است.

نورمن خون‌ها را از حمام پاک می‌کند و جسد ماریون را در صندوق عقب اتو مبیل جدید ماریون می‌گذارد (غافل از این‌که وی ۴۰,۰۰۰ دلار دزدی را در آن مخفی کرده است). سپس اتو مبیل را به یک منطقه خلوت می‌برد و آن را در یک باتلاق غرق می‌کند.

ریس ماریون به‌جای آن‌که دزدی را به پلیس گزارش بدهد یک کارآگاه خصوصی استخدام می‌کند. میلتون آربوگاست موظف می‌شود ماریون و پول‌های مسروقه را پیدا کند. وی پس از تعقیب لیلا، خواهر ماریون را در متل بیتس پیدا می‌کند. اما سم و لیلا از ماجراهای پول‌های مسروقه به خبرند.

آقای آربوگاست پس از آن‌که برای تحقیق به خانه‌ی بیتس می‌رود و حدس می‌زند نورمن بیتس در ناپدیدشدن ماریون دست داشته است، به قتل می‌رسد.

لیلا و سم با کلانتر محل تماس می‌گیرند و او را در جریان ناپدیدشدن ماریون می‌گذارند. کلانتر به سم و لیلا می‌گوید مادر نورمن ده سال قبل مرده است. وی پس از مسموم کردن مردی که عاشقش بوده خودکشی می‌کند.

لیلا و سم برای روشن شدن موضوع به مُثُل باز می‌گردند، تا بالآخره در یک پایان دلهره‌آور متوجه می‌شوند که نورمن پس از حفر کردن قبر مادرش، جسد او را مومیایی کرده و ده سال، جسد او را در خانه‌اش نگهداشته است. بیتس همیشه بجهی مزاحمی بود و پس از قتل مادرش و مردی که عاشقش بود، برای تسکین احساس گناهش در جلد هویت مادرش فرو می‌رود.

در انتهای فیلم نورمن به‌طور کامل به درون ایگو (ego) [یا شخصیت] مادرش می‌خزد. بیتس در سلوول، لبخندزنان و در حالی که به مادرش فکر می‌کند، می‌گوید: ساکت و آرام اینجا خواهم نشست، همان‌طور که آنها از من انتظار دارند. احتمالاً دارند مرا تماشا می‌کنند. به آنها بفهمان نو چطور آدمی هستی. من حتی آزارم به یک مگس هم نمی‌رسد. امیدوارم مرا تماشا کنند. آن‌ها خواهند دید. می‌بینند و می‌فهمند. بعد آخواهند گفت «او که حتی آزارش به یک مگس هم نمی‌رسد پس جرا».

اختلالات گسستی

دگرگونی هشیاری در شرایط مختلفی صورت می‌گیرد. وقتی در تو شیدن زیاده‌روی می‌کنیم هشیاری ما تیره و تار می‌شود و سطح آگاهی ما نسبت به محرك‌های حسی و سطح توجه ما نسبت به محیط و خودمان کاهش می‌یابد. برخی از داروها نیز یک حالت تاریک و روشن یا رویاگونه ایجاد می‌کنند. در این حالت، فرد مورد نظر اگرچه هشیاری خود را از دست نداده، اما از لحظه سطح هشیاری دچار نوسان است. از طرفی، بالا رفتن سطح توجه نیز موجب تلقین پذیری می‌شود یعنی همان اتفاقی که در هنگام

هیپنوتیزم بروز می‌کند. بررسی‌های انجام شده با دستگاه الکتروانسفالوگراف نشان می‌دهد که آزمودنی‌ها در هنگام خلسه هیپنوتیزمی کاملاً بیدار و هشیارند. اما با تلقین پس هیپنوتیزمی می‌توان افراد را وادار کرد به خاطر دستورالعمل‌های هیپنوتیزمی قبلی، بدون آنکه بدانند چه می‌کنند، یک رشته اعمال پیچیده را انجام بدهنند.

گست^۹ یکی از مکانیسم‌های عادی دفاعی است که در شرایط رعب‌آور و پرفسار و دردنگ با هدف کنار آمدن با فشارهای روانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. انسان‌ها با توصل به این مکانیسم از ترس و رنج و درماندگی ناشی از رویدادهای آسیب‌زا فاصله می‌گیرند. صاحب‌نظران بر این باورند که توانایی‌های گستتی زیست‌شناختی و ذنیک نوزادان به طور غریزی به آن‌ها کمک می‌کند اضطراب ناشی از جدایی از مادر را تحمل می‌کنند و با آن کنار بیایند. نوزاد در موقع طولانی شدن جدایی یا بدرفتاری‌های دیگران، به کمک مکانیسم گستت، درد و ناراحتی را از هشیاری خویش ببرون می‌کند.

اما پیدایش گستت‌های شدید به رویدادهای آسیب‌زا مربوط است. برای مثال در فیلم سی‌بل^{۱۰}، شخصیت اصلی فیلم بر اثر بدرفتاری‌های جسمانی و روان‌شناختی مادر دیوانه و هذیانی خویش دچار تغییر هویت می‌شود. حالات گستتی عبارت‌اند از: فراموشی^{۱۱}، دگرسانی‌بینی محیط^{۱۲}، دگرسان بینی خود^{۱۳}، گمگشتنی هویت^{۱۴} و دگرگونی هویت^{۱۵}.

گستت شامل پاره‌ای از حالات روان‌شناختی بهنجار (مثل به تخیل فtro و رفتگی در طول روز) و اختلالات گستتی می‌شود. فرایند ایجاد گستت هنوز به خوبی مشخص نشده است، اما همین قدر می‌دانیم که دگرگونی هشیاری بر حافظه، هویت و ادراک انسان‌ها تأثیر می‌گذارد. در هنگام گستت، میان اطلاعات برای مدتی پیوند برقرار و اطلاعات درهم ادغام نمی‌شود. گستت شامل قطع ارتباط هشیاری با احساسات، رفتارها، افکار یا خاطرات است (لوونستاین^{۱۶}، ۱۹۳۳؛ پوتنام^{۱۷}، ۱۹۹۱) در هنگام گستت، ارتباط وقایع با یکدیگر قطع می‌شود.

عده‌ای از صاحب‌نظران، مسأله گستت را از زاویه نظریه‌ی یادگیری تبیین کرده‌اند، در ضمن نظریه‌های عصبی - زیست‌شناختی نیز در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته‌اند. عده‌ای بحث یادگیری وابسته به شرایط را پیش می‌کشند، به این معنا که اطلاعات و رفتارها را در شرایط خاصی می‌آموزیم و ذخیره می‌کنیم. بنابراین، بهترین حالت برای یادآوری اطلاعات ذخیره شده، قرار گرفتن در همان شرایط است که اطلاعات تحت آن، ذخیره شده‌اند. برای مثال وقتی شخص به شهری که در آن متولد شده بازمی‌گردد، اسامی دوستان دوران کودکی خود را راحت‌تر به یاد می‌آورد. اما وقتی شرایط روان‌شناختی یا فیزیکی خود را تغییر می‌دهیم، یادآوری اطلاعات دشوار می‌شود. برای مثال خاطرات مربوط به یک موقعیت وحشت‌ناک در یک محیط امن و آرام به سختی به یاد می‌آیند، چون حرکت‌های احتشایی متداعی با آن خاطرات تغییر کرده‌اند (پوتنام، ۱۹۹۱).

برخی از مطالعات نیز نشان می‌دهد در هنگام گستت، پاره‌ای تغییرات حسی ایجاد می‌شود که ادراک انسان از محركهای بیرونی را دگرگون می‌کنند. در ضمن شواهدی هم وجود دارند که نشان می‌دهند الکتروانسفالوگرام‌های افراد در شرایط مختلف گستتی با یکدیگر فرق دارند (پوتنام، ۱۹۹۱). به هر حال تحقیق برای روشن تر شدن تغییرات عصبی زیست‌شناختی ایجاد شده در هنگام گستت هم چنان ادامه دارد.

اما پذیده گستت طیف گسترده‌ای دارد که یک سر آن را گستت‌های جزئی روزمره تشکیل می‌دهد و سر دیگر آن را آسیب‌های روانی عمده‌ای چون اختلال شخصیت چندگانه (آلن و اسمیت^{۱۸}، ۱۹۹۳؛ برنستاين^{۱۹} و پوتنام، ۱۹۸۶). بسیاری از مردم با گستت‌های جزئی آشنا هستند. برای مثال حتماً برای شما هم پیش آمد که در مسیر آشنا یا راننده‌گی کنید و پس از مدتی متوجه شوید کل مسیر یا بخشی از مسیر را به یاد نمی‌آورید. در برخی از فرهنگ‌های نیز ایجاد گستت‌های [روانی] مثل ایجاد خلسه بسیار شایع است و جزئی از فعالیت‌های فرهنگی و یا حتی مراسم

عمیق می‌شوند در صدد جلب کمک بر نمی‌آیند. از همین رو کشف نشدن این نوع فراموشی‌ها چیز عجیبی نیست و اگر هم کشف شوند، بیمار در صدد پنهان کردن آن بر مرمی‌آید. اما این نوع فراموشی‌ها یا خود به خود یا با هیبت‌تیرم بر طرف می‌شوند (پوتنام، ۱۹۹۱).

گستاخها معمولاً با فراموشی همراه‌اند و این فراموشی نقش مهمی در اختلالات هویتی افراد مبتلا به اختلال شخصیت چندگانه بازی می‌کنند. هم‌چنین در سایر اختلالات روان‌پزشکی مثل اختلال استرس پس از سانحه و اسکیزوفرنی نیز شاهد فراموشی بیمار هستیم. ضربات وارد آمده به سر، بیماری‌های جسمی، تومورهای مغزی و دماغی نیز می‌توانند موجب فراموشی شوند.

فیلم‌سازان اگرچه علاقه‌ای به شاخت علل روانی فراموشی ندارند، اما در فیلم‌های خود از مضمون فراموشی استفاده زیادی کرده‌اند. نمونه‌ی آن فیلم هجوآلود دیکتاتور بزرگ

مذهبی آنان محسوب می‌شود. عده‌ای نیز هنگام روبرو شدن با مرگ یا بروز وقایع و رویدادهای بسیار دردآور پدیده‌ی «خروج از بدن» را تجربه می‌کنند. شدیدترین نوع گستاخ است که سی‌بل دچار آن شده است. سی‌بل دارای چند شخصیت متفاوت بود، که هر از گاهی جای یکدیگر را می‌گرفتند.

فراموشی

فراموشی عبارت است از به یاد نیاوردن اطلاعات مهم که به صورت فراموش کردن وقایع یک مقطع زمانی خاص بروز می‌کند. افراد مبتلا به این نوع فراموشی ممکن است فراموش کنند چه کسی هستند یا نشانی و یا محل کار خود را فراموش کنند. این درحالی است که سایر اطلاعات را خیلی خوب به یاد می‌آورند. اما کمی تناقص‌آمیز به نظر می‌رسد که بسیاری از افرادی که دچار فراموشی‌های مکرر یا

فرزندش کار می‌کشد. به این ترتیب به نحو شایسته‌ای تحریر می‌شود و زندگی را با شوهر واقعی خود از سر می‌گیرد. البته او به شوهرش دین دلستگی پیدا کرده و ارزش‌هاش را تغییر داده است.

دگرسان‌بینی محیط و دگرسان‌بینی خود

دگرسان‌بینی محیط و دگرسان‌بینی خود، دو نوع دیگر از گسترهای است. در دگرسان‌بینی محیط، شخص با اطرافیان یا محیط اطرافش احساس غریبگی می‌کند. به نظر او اطرافیان یا محیط اطرافش ناآشنا و غیرواقعی هستند و دوستان نزدیکش را نمی‌شناسد. گاهی نیز اندازه یا شکل اشیا در نظرش تغییر می‌کنند و عجیب به نظر می‌رسند. عده‌ای نیز مردم اطراف خود را ماشینی می‌بینند. چهل درصد از گفت‌وگو شوندگان پس از وقوع زمین‌لرزه سال ۱۹۸۹ خلیج سانفرانسیسکو گفته بودند احساس کرده‌اند که محیط اطرافشان واقعی نیست (کاردیا و اشپیگل^{۳۳}، ۱۹۹۳). اما در دگرسان‌بینی خود، ادارک شخص از خودش دگرگون می‌شود و نوعی احساس انفکاک و رویابی بودن زندگی به او دست می‌دهد. این‌گونه افراد خود را مثل شخص دیگری می‌بینند که مشغول نگاه کردن به آن‌هاست. حالات موقت دگرسان‌بینی خود در بین نوجوانان شایع است و در افراد زمان با افزایش سن کاهش می‌یابد (بوتام، ۱۹۸۵). زنانی که مورد هتك حرمت قرار می‌گیرند گاهی ادعای می‌کنند که در آن هنگام برپاراز بدن خوبیش شناور بوده‌اند (کلاسن و کوپمن^{۲۴} و اشپیگل، ۱۹۹۳). چنین تجاربی پس از مسمومیت دارویی نیز شایع است. یکی دیگر از حالت‌هایی که ارتباط نزدیکی با پدیده‌ی دگرسان‌بینی خود دارد، خروج از بدن است. در این حالت فرد احساس می‌کند در حال ترک کردن بدنش است. این افراد معمولاً ادعای می‌کنند خودشان را از بالا دیده‌اند و از بدن خویش جدا شده‌اند.

گمگشتنگی و دگرگونی هویت

گمگشتنگی و دگرگونی هویت نیز با یکدیگر مرتبط‌اند. در همسرش آناست که سال‌ها قبل او را گم کرده است. او را به

چاپلین است که در سال ۱۹۴۰ برنده جایزه آکادمی [یا اسکار] شد. در این فیلم پالت گدار و جک آکی در کنار چاپلین هنرنمایی می‌کردند.

در این فیلم چاپلین نقش یک آرایشگر یهودی و آدنوید هنکل، دیکتاتور تومانیا را بازی می‌کند. این فیلم که آدولف هیتلر را دست می‌اندازد به این شکل شروع می‌شود که چاپلین نقش یک آرایشگر یهودی را در محله یهودی شین «تومانیا» بازی می‌کند. فراموشی چاپلین بهبود می‌یابد و متوجه می‌شود جزو عوامل و زیرستان هنکل است (که نقش او را هم خود چاپلین بازی می‌کند). چاپلین همراه با محبوبه‌ی رخت‌شوی یهودی خود که نقش او را پالت گدار بازی می‌کند به اتریش می‌گریزد. در اتریش، او را با هنکل که اخیراً کنترل این کشور را به دست گرفته بود اشتباه می‌گیرند، و این‌گونه است که چاپلین نقش این دیکتاتور را بازی می‌کند.

در فیلم بسیار زیبای سفرهای سولیوان^{۲۰} (۱۹۴۱) با بازیگری جول مک‌کراو و ورونیکا لیک و کارگردانی پرستن استرجمن هم شاهد به نمایش درآمدن فراموشی هستیم. شخصیت اصلی فیلم بر اثر ضربه‌ای که بر سرش وارد می‌آید دچار فراموشی می‌شود و شش سال زندان با کار اجباری برای او برپیده می‌شود. نمونه‌ی دیگر فراموشی بر اثر وقوع یک حادثه در دنای (قتل) را نیز در فیلم مرده‌ی دوباره^{۲۱} (۱۹۹۱) شاهد هستیم.

در فیلم کمدی روی عرش^{۲۲} (۱۹۸۷) به کارگردانی مارشال، فراموشی باعث می‌شود یک زن تُر و خودخواه، روی دیگر زندگی را تجربه کند. در این فیلم، جوانا که نقش او را گلدهای هاون بازی می‌کند با شوهرش در یک قایق بادبانی مجلل زندگی می‌کند. اما پس از جروبخت با شوهر نجارش به نام دین که کورت راسل نقش او را بازی می‌کند جوانا توی دریا می‌افتد و یک قایق یدک‌کش او را نجات می‌دهد و بر اثر فراموشی در بیمارستان بستری می‌شود. دین از این فرست برای گرفتن انتقام استفاده می‌کند و ادعا می‌کند این زن، همسرش آناست که سال‌ها قبل او را گم کرده است. او را به خانه می‌برد و از او به عنوان پیشخدمت خانه و پرستار چهار

چیزی نیستند جز خودهیپنوتیزمی معیوب. طرفداران این دیدگاه معتقدند بیماران مبتلا به اختلالات گسترش بسیار هیپنوتیزم پذیرند. گواه این ادعای آنان هم این است که با هیپنوتیزم می‌توان بسیاری از نشانه‌های اختلالات گسترش را ایجاد کرد. مدل بعدی، مدل حالت‌های هشیاری^{۲۶} است که در واقع شکل مبسوط تبیین خودهیپنوتیزمی محسوب می‌شود. این مدل نیز به مسئله هیپنوتیزم پذیری اذعان دارد، اما نشانه‌های گسترش را ناشی از وقوع رویدادی آسیب‌زا می‌داند که در انتقال اطلاعات از یک حالت هشیاری به حالتی دیگر خلل ایجاد می‌کند (پوتنام، ۱۹۹۱). در این مدل برای توجیه عدم بازیابی اطلاعات در حالت‌های متفاوت هشیاری، وجود یک شبکه عصبی معیوب مطرح می‌شود (لی^{۲۷} و اشپیگل، ۱۹۹۲).

اما سومین مدل، مدل نقش بازی کردن استراتژیک^{۲۸} است. طبق این مدل، گسترهایی نظر آنچه در اختلالات گسترشی هویت پیش می‌آید. (مسئلاً در اختلال شخصیت چندگانه) محصول توقعات اجتماعی وارد بر فردند. در این مدل چنین فرض می‌شود که به نظر بیمار، اختلال گسترشی از لحاظ اجتماعی مطلوب است و درمانگر و دیگران هم این نقش را تقویت می‌کنند. بیمار و درمانگر می‌دانند اشخاص مبتلا به این اختلال چگونه عمل می‌کنند و بیمار، این رفتارها را به طور ارادی انجام می‌دهد و درمانگر هم آن را تقویت می‌کند. البته تحقیقاتی که از این مدل حمایت کنند اندک است. ضمناً امکان این که در آزمودنی‌های گروه گواه نیز، تظاهرات روان‌شناختی و جسمانی این اختلال را با همان شدت ایجاد کرد، وجود ندارد. (پوتنام، ۱۹۹۱).

طبقه‌بندی چاپ چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)

در چاپ چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)، اختلالات گسترشی شامل گروهی از سندرم‌های مشخصه اصلی آن‌ها، گسترش [روانی]^{۲۹} است، این سندرم‌ها عبارت اند از: فراموشی گسترشی^{۳۰}، فوگ گسترشی^{۳۱}، اختلال گسترشی هویت^{۳۱}، اختلال دگرسان‌بینی

کند و بفهمد کیست. در درون چنین بیمارانی جنگی برای شناخت هویت واقعی در جریان است، در دگرگونی هویت، بیمار فکر می‌کند کس دیگری است و از نام او استفاده می‌کند. دیگران تصور می‌کنند این بیماران شخصیت دیگری پیدا کرده‌اند. سی بل عملأً دچار دگرگونی هویت می‌شود و هر یک از شخصیت‌هاییش نام و رفتار متفاوتی دارد.

**فراموشی گسترشی عبارت است
از به یاد نیاوردن اطلاعات مهم شخصی
معمولًا پس از وقوع یک اتفاق بسیار دردناک
ناخوشایند (مثل مرگ فرزند)**

دکتر ویلبر نیز هر یک از این شخصیت‌ها را بر اساس نگرش‌ها، شیوه‌ی بیان و رفتارهایشان می‌شناخت. نورمن بیتس هم که در جلد شخصیت مادرش فرو رفته بود، نمونه دیگری از همین دگرگونی شخصیت است.

مدل‌های گسترشی

در میان متخصصان بهداشت روانی بر سر نحوه طبقه‌بندی گسترهای روانی به عنوان اختلالات روان‌پریشکی، اختلاف‌نظرهایی هست. گسترش [روانی] به خودی خود منجر به اختلال نمی‌شود و حتماً نشانه‌ی وجود آسیب روانی نیست. اما وقتی در کارکردهای روانی، میان فردی و اجتماعی اشخاص خلل ایجاد می‌کنند، به عنوان یک مشکل روان‌پریشک مطرح می‌شوند.

اما از آن جا که نشانه‌های گسترشی مثل فراموشی و دگرسان‌بینی خود را در اختلالات دیگری چون سندرم استرس پس از سانحه و اسکیزوفرنی نیز می‌توان دید، وقتی تشخیص اختلال گسترشی را مطرح می‌کنیم نباید اختلال دیگری در میان باشد.

به طور کلی سه نوع مدل نظری در زمینه‌ی اختلالات گسترشی وجود دارد. نخست، مدل خودهیپنوتیزمی^{۳۰} است که پایه و اساس آن را رابطه معروف گسترش و هیپنوتیزم تشکیل می‌دهد. بر اساس این مدل، اختلالات گسترشی

جایزه‌ی اسکار را به خاطر بازی نقش اول فیلم سه چهره‌ی ابو گرفت، تقریباً دو دهه بعد در نقش روانپژشکی ظاهر شد که سی‌بل را درمان می‌کرد. یک فیلم تلویزیونی به نام نجواهای درون: زندگی‌های ترادی چیس (۱۹۹۰) نیز ساخته شد که به اختلال گستنی هویت می‌پرداخت. داستان این فیلم از کتاب مشهور جمیع خرگوش اقتباس شده بود.

اما تشخیص اختلال دگرسان‌بینی خود و قتنی مطرح می‌شود که فرد بارها احساس کند از بدن یا فرایندهای روانی خویش فاصله‌ی می‌گیرد و بیرون می‌آید. دو مورد از فیلم‌های مربوط به اختلال دگرسان‌بینی خود، فیلم‌های خاموشی شب^{۳۶} (۱۹۴۵) و تغییر حالت^{۳۷} (۱۹۸۰) است. البته نمونه کلاسیک اختلال دگرسان‌بینی خود، مورد عجیب و غریب دکتر جکیل و مسترها ید است که از سال ۱۹۲۰ به بعد دست‌کم نه فیلم از آن ساخته شد (که یکی از بهترین آن‌ها، فیلم مری رایلس در سال ۱۹۹۶ است).

سراب

در فیلم سراب^{۳۸} (۱۹۶۵) دیوید استیلول که نقش او راگریگوری پک بازی می‌کند. پس از مشاهده مرگ ناگهانی رئیس و مشاورش (کالوین کلارک) دچار فراموشی می‌شود. استیلول که دانشمند است روشنی برای خشی کردن تأثیرات بارش رادیو اکتیو مواد هسته‌ای کشف کرده است. استیلول با تصور این‌که رئیس او برای تحقق صلح در جهان کار می‌کند اطلاعاتش را در اختیار او می‌گذارد، اما وقتی می‌فهمد از فرمول او برای تهیه سلاح‌های هسته‌ای استفاده خواهد شد؛ فرمول خود را رو به روی پنجه آتش می‌زند. کالوین سعی می‌کند جلوی استیلول و سوختن فرمول را بگیرد، به همین دلیل روی استیلول می‌پرده؛ اما از طبقه بیست و هفتم سقوط می‌کند. استیلول سقوط وحشتناک او را می‌بینند و آرام کیف دستی خودش را بر می‌دارد و دفتر کالوین را ترک می‌کند. او دچار فراموشی می‌شود و نورهای داخل دفتر خاموش می‌شود.

البته بینندگان تا پایان فیلم در جریان این اطلاعات قرار نمی‌گیرند، فیلم عملاً در یک دفتر تاریک در شهر نیویورک

خود^{۳۹} و سایر اختلالاتی که در جای دیگری مشخص نشده‌اند. این اختلالات می‌توانند ناگهانی یا تدریجی به وجود آیند و یا موقتی یا مزمن باشند (انجمان روانپژشکی امریکا، ۱۹۹۴). البته اطلاعات کافی و خوبی در مورد میزان شیوع تک‌تک اختلالات گستنی وجود ندارد، اما در مطالعه‌ای بر روی بیماران بستری در بیمارستان‌های روانی معلوم شد ملاک‌های اختلال گستنی در در مورد پانزده درصد بیماران صدق می‌کند و در عین حال چهار درصد آنان نیز با ملاک‌های اختلال دگرگونی هویت هماهنگ بودند (ساکسی^{۴۰} و همکاران، ۱۹۹۳).

فراموشی گستنی عبارت است از به یاد نیاوردن اطلاعات مهم شخصی معمولاً پس از وقوع یک اتفاق بسیار دردناک و ناخوشایند (مثل مرگ فرزند). اما فوگ‌های گستنی عبارت‌اند از مسافت ناگهانی و غیرمنتظره به محلی دوردست و به یاد نیاوردن گذشته و بی‌اطلاعی از هویت خویش و یا اتخاذ هویتی جدید (برای مثال یک تاجر ورشکسته ممکن است به شهر دیگری برود و در آن جا با هویتی جدید زندگی خود را ادامه دهد بدون آنکه مشکلات قبلی خودش را به یاد آورد). ویم وندرس در فیلم پاریس، تگراس^{۴۱} (۱۹۸۴)، شخصیت تراویس کلی هندرسن را معرفی می‌کند که به فراموشی گستنی و فوگ گستنی مبتلاست. هندرسن چهار سال پیش گم می‌شود و در حالی که در بیان سرگردان است پیدا می‌شود. بالآخره موقن می‌شود گوشه‌هایی از زندگی اش را کنار هم بچیند.

اختلالات گستنی هویت (که قبلاً به اختلالات شخصیت چندگانه معروف بودند) عبارت‌اند از وجود دو یا چند هویت یا شخصیت مجزا در فرد که هر یک به تناب کنترل رفتار فرد را در اختیار می‌گیرند. چنین فردی نمی‌تواند اطلاعات مربوط به خودش را به یاد آورد و این ناتوانی فراتر از فراموشکاری‌های ساده است. دو فیلم سی‌بل (۱۹۷۶) و سه چهره‌ی ایو (۱۹۵۷)، اختلالات گستنی هویت را نشان می‌دهند (اما برای آنکه برداشتی متوازن در این خصوص داشته باشد بعتر است فیلم ترس نخستین^{۴۲} (۱۹۹۶) را ببینید). نکه جالب توجه این جاست که جوان وودوارد که

تماس می‌گیرد، اما او دوباره نسبت به موضوع فراموشی وی اظهار تردید می‌کند. در همین زمان، استیلول به تدریج حافظه‌اش را به دست می‌آورد و متوجه می‌شود دو سال پیش حافظه‌اش را از دست داده است. روانپزشک برای آنکه خاطرات پیش‌تری را به یاد آورد سؤالاتی از او می‌پرسد تا این‌که بالاخره خاطره‌ی مرگ دوستش برای او زنده می‌شود و به پاد آن حادثه و حشتناک می‌افتد.

فراموشی گستاخی

بیماران مبتلا به فراموشی گستاخی معمولاً خاطرات پیش از وقوع رویدادهای آسیب‌زدای را به یاد می‌آورند، اما رویدادهای پس از آن را فراموش می‌کنند. اگرچه این بیماران اطلاعات مهمی را در مورد خویش فراموش می‌کنند، ولی توانایی‌های شناختی و توانایی‌های آنان در به یاد آوردن اطلاعات جدید هم چنان باقی می‌مانند. ضمن این‌که اختلال حافظه آن‌ها برگشت‌پذیر است، در موقع بروز این اختلال کلاسیک، معمولاً بیماران را به خاطر تغییرات شدید حافظه نزد متخصصان بهداشت روانی می‌آورند.

گاهی اوقات نیز این افراد به خاطر گم‌کردن هویت خویش، اسامی دیگری هم چون جان یا جین را در هنگام پذیرش در بخش فوریت‌ها به زبان می‌آورند. این افراد بدون آنکه دلیل کار خود یا اهمیت برخی محرك‌ها را بدانند، نسبت به برخی محرك‌ها و اکشن هیجانی نشان می‌دهند. در فیلم سراب هم این اتفاق چند بار روی می‌دهد. برای مثال وقتی بحث به گذشته استیلول کشیده می‌شود وی بسیار عصبانی می‌شود. فرد مبتلا به فراموشی گستاخی وقتی واجد ملاک‌های این اختلال در DSM-TV محسوب می‌شود که به سایر اختلالات گستاخی مبتلا نباشد. برای مثال اگرچه سی بل گاهی اوقات دچار فراموشی بود، اما به اختلال گستاخی هویتی مبتلا بود نه فراموشی گستاخی. در فیلم سراب هم تنها مشکل روانپزشکی استیلول فراموشی وی بر اثر وقوع یک اتفاق هولناک بود.

شایع ترین نوع فراموشی گستاخی، فراموشی اختصاصی^{۳۹} (یا فراموش کردن رویدادهایی که بلا فاصله پس از مثلاً

شروع می‌شود. دیوید استیلول خیلی آرام و منطقی به نظر می‌رسد. هنگام پایین آمدن از پله‌ی طبقه بیست و هفتم به شیلا که دایان بیکر نقش او را بازی می‌کند برمی‌خورد.

بیماران مبتلا به فراموشی

گستاخی معمولاً خاطرات پیش از وقوع رویدادهای آسیب‌زدای را به یاد می‌آورند، اما

رویدادهای پس از آن را فراموش می‌کنند. اگرچه این بیماران اطلاعات مهمی را در مورد

خویش فراموش می‌کنند، ولی توانایی‌های شناختی و توانایی آنان در به یاد آوردن

اطلاعات جدید همچنان باقی می‌مانند

استیلول او را نمی‌شناسد، اما شیلا او را می‌شناسد. وقتی دیوید به طرف آپارتمانش برمی‌گردد به مردمی برمی‌خورد که می‌خواهد او را بکشد. استیلول آن آدم مزاحم را از پا درمی‌آورد و او را ناہشیارانه در همان محل ترک می‌کند. استیلول به تدریج متوجه می‌شود که حافظه‌اش را از دست داده است. اما متقاعد می‌شود که به جای دو روز، دو سال است که دچار فراموشی شده است، به همین دلیل سراغ یک روانپزشک می‌رود. روانپزشک اعتقادی به فراموشی وی ندارد و او را از مطبش بیرون می‌کند. این باور استیلول که در شهر نیویورک حسابدار بوده است به سبک فیلم‌های حادثه‌ای هیچکاک از سوی میجر که دشمن دیوید است تقویت می‌شود. او عده‌ای تبهکار را استخدام می‌کند تا استیلول را تعقیب کنند و فرمول را از او بگیرند. استیلول هم‌کارآگاهی به نام تدکیل را استخدام می‌کند که والترماتها نقش او را بازی می‌کند. تدکیل موظف می‌شود هویت دیوید را کشف کند و بفهمد چه کسی می‌خواهد او را بکشد.

تلash تدکیل تا حدی مؤثر واقع می‌شود، اما خودش در جریان تحقیقات به قتل می‌رسد. دوباره شعله‌ی عشقی که بین شیلا و استیلول وجود داشت شعله‌ور می‌شود. پس از مرگ کارآگاه، استیلول دوباره با همان روانپزشک

که ریچارد آرلن و شریل واکر در آن بازی می‌کنند. در این فیلم سربازی که در جریان جنگ دوم جهانی دچار فراموشی می‌شود سعی می‌کند هویت خودش را دوباره پیدا کند. معمولاً در هنگام فوگ هویت‌های جدیدی پیدا نمی‌شود، اما اگم کردن هویت شایع است. اگر هم هویت جدیدی تشکیل شود، هویتی اجتماعی و خونگرم است. در بسیاری از این بیماران شاهد پرهیز از مسئولیت پذیری هستیم. در ضمن در تابلوی بالینی آن‌ها غالباً بی‌احتیاطی جنسی، مشکلات حقوقی، مشکلات مالی یا ترس از درگیری دیده می‌شود. اگر شیوع فوگ گسترشی فقط دو درصد گزارش شده است، اما این اختلال در هنگام جنگ، بروز بلاای طبیعی و هرج و مرج و آشوب شایع تر می‌شود. (لوونستاین، ۱۹۹۱، ۱۹۹۴)

سه چهره‌ی ایو

آلیستر کوک، قصه‌گوی فیلم سه چهره‌ی ایو، بینندگان را برای تماشای سرگذشت واقعی زنی مبتلا به اختلال شخصیت چندگانه آماده می‌کند. ماجراهای این فیلم سیاه و سفید در سال ۱۹۵۱ و در یکی از شهرهای کوچک چرچیا روی می‌دهد. جوان وودوارد که به خاطر بازی در این فیلم جایزه اسکار بهترین هنرپیشه زن را برد، ابتدا ایو وایت را به بینندگان معرفی می‌کند که یک زن خانه‌دار، ساكت، منفعل و معمولی است. وی پس از خواندن «چند ورد» دچار سردردهای شدیدی می‌شود. ایو وایت یادش نمی‌آمد در هنگام خواندن این وردها چکار می‌کرد. خانم وایت با مردی خشک، خنگ و فاقد قوه تخلیل قوی ازدواج کرده است که از تغییر دادن رفتار زنش مأیوس شده است. اما اوضاع ازدواج غمانگز آن‌ها با این اتفاقات بدتر می‌شود.

در هنگام خواندن ورد، ایو بلک یا شخصیت دوم «بیرون می‌آید». ایو بلک، زن مجرد اغاگر و بی‌بندوباری است که لباس‌های پرزرق و برق و تحریک‌کننده می‌خرد و سیگار و نوشیدنی‌الکلی مصرف می‌کند و دائم به باشگاه‌های شبانه می‌رود. ایو وایت که از وجود ایو بلک بی‌خبر است فکر می‌کند این دوره‌های فراموشی و شنیدن نجواهای درونی او نشانه‌ای است که می‌خواهد دیوانه شود. از سوی دیگر، ایو

تصادف اتومبیل اتفاق افتاده برای چند ساعت) و فراموشی گزینشی^{۴۰} (یا فراموش کردن برخی وقایع) است. سه نوع دیگر فراموشی، شیوع کمتری دارند. در فراموشی فraigیر^{۴۱}، فرد مبتلا هیچ یک از بخش‌های زندگی خود را به یاد نمی‌آورد. این همان فراموشی استیلول در فیلم سراب است؛ او گذشته‌اش را فراموش کرده و از این موضوع ناراحت است. اما فراموشی پیوسته^{۴۲} عبارت است از فراموشی مقطع خاصی از زندگی. در فراموشی نظام‌مند^{۴۳} هم، فراموش کردن برخی اطلاعات خاص مثل برش مسایل دردناک خانوادگی است. (انجمن روان‌پژوهشکی امریکا، ۱۹۹۴). در صورت وجود انواع اخیر فراموشی، در نهایت تشخیص اختلالات گسترشی پیچیده گذاشته می‌شود.

فوگ گسترشی

در فوگ گسترشی هم بخشی از گذشته یا کل گذشته فراموش می‌شود، اما بیمار به طور ناگهانی و غیرمنتظره خانه و خانواده خود را ترک می‌کند یا از فعالیت‌های شغلی خویش دست می‌کشد (انجمن روان‌پژوهشکی امریکا، ۱۹۹۴). گاهی نیز بیمار هویت خود را گم می‌کند و هویت جدیدی برای خودش فراهم می‌کند. پس از شروع فوگ، بیمار مورد نظر زندگینامه جدیدی برای خودش دست و پا می‌کند و آن را جایگزین زندگینامه قبلی خویش می‌کند. اما پس از برطرف شدن فوگ، دوباره خاطرات اولیه زنده می‌شوند، ولی خاطرات مربوط به دوران ابتدایی بیمار به فوگ، پاک می‌شوند؛ به این ترتیب یک خلاه‌همیشگی در پیشینه شخصیتی فرد ایجاد می‌شود (کیلستروم، گلیسکی و آنگیلو، ۱۹۹۴، ۴۴).

برخی از بیماران مبتلا به اختلالات فوگ گسترشی برای مدت کوتاهی به یک مکان نسبتاً دوردست مسافت می‌کنند؛ عده‌ای از آن‌ها هم به مکان‌های دوردستی سفر می‌کنند و ماههای و حتی سال‌ها در حالت فوگ باقی می‌مانند. این افراد ظاهر بمنجاري دارند و تا مورد پرس و جو قرار نگیرند نشانه‌های گستران آن‌ها بر ملا نمی‌شود. فراموشی، موضوع اصلی فیلم مجهول‌الهیمه^{۴۵} (۱۹۴۵) است

سی بل به عنوان زن جوانی به بینندگان معرفی می‌شود که معلم مهد کودک و دانشجوی داشکده هنر است. سی بل در پارک مرکزی شهر نیویورک کار می‌کند و وظیفه اش نظارت بر فعالیت‌های هنری کودکان پیش‌دبستانی است. وقتی مشغول صحبت کردن با بچه‌های صدای غژغژ یک تاب او را به یاد خاطرات بسیار تلخ دوران کودکی اش می‌اندازد. در نتیجه سی بل نمی‌تواند بازی هر کسی کار خودش، بار خودش، آئیش به انبیار خودش بچمها را بگرداند. در صحنه بعدی سی بل گیج و حیرت‌زده در وسط فواره پارک نشسته است. سرپرستش او را به خاطر این رفتار ناشایست توبیخ می‌کند و اظهار می‌دارد این رفتار برای بچه‌ها بدآموزی دارد. سی بل به آپارتمانش بر می‌گردد و در حالی که به حالت جنینی چمباتمه زده است سعی می‌کند از آن خاطرات عذاب‌آور فرار کند. در کمال نامیدی پنجره‌های آپارتمانش را می‌شکند. این کار ظاهراً قدری او را آرام می‌کند. سی بل را به خاطر بریدن مج دستش به بخش فوریت‌های پزشکی می‌برند. حالت گمگشتنگی او باعث می‌شود وی را به روان‌پزشکی به نام دکتر ویلبر ارجاع دهند که پس از معاینه وی یازده سال او را تحت درمان خود می‌گیرد.

این بخش از فیلم تنها یکی از تجدید خاطرات در دنای دوران کودکی سی بل را نشان می‌دهد که او را وادار به انجام رفتارهای غیر منطقی می‌کند؛ رفتارهایی که اوج آن‌ها شکستن پنجره و مجروح کردن خودش است. بینده همین طور که سی بل خاطرات بیشتری را به یاد می‌آورد به تدریج متوجه می‌شود که این یکی از شانزده شخصیت «شخصیت‌های پنهان» اوست که عنان رفقارهای سی بل را به دست می‌گیرد و او را وادار به انجام رفتارهای غیر منطقی می‌کند. چند ماه نمی‌گذرد که سی بل شخصیت‌های دیگری از خودش را برای روان‌پزشک به نمایش می‌گذارد.

سی بل، دانشجوی متزوی و فروتن هنر نمی‌تواند دیگران را لمس کند و هرگز با کسی صمیمی نشده است. او در دنیای شخصیت‌های پنهانی و خاطراتش زندگی می‌کند. هر یکی از این شخصیت‌ها معرف بخشی از سی بل هستند و هدف

بلک از وجود ایو وایت مطلع است و از شوهر و فرزندش بانی متنفر است. او از این‌که ایو وایت صحیح‌ها بعد از میگساری شبانه ایو بلک خماری می‌کشد خوشحال می‌شود. ایو وایت و شوهرش نزد روان‌پزشکی به نام دکتر لوتر که نقش او را لی جی کاب بازی می‌کند می‌روند تا سردردها و وردهای وی را درمان کنند.

دکتر لوتر در یک سال به وجود ایو بلک پی می‌برد. پس از آن‌که ایو بلک سعی می‌کند بانی را خفه کند، ایو وایت را به بیمارستان می‌برند. از آن پس به او اجازه نمی‌دهند تا قبل از درمان، دخترش را ببیند. به کمک یک روان‌پزشک دیگر، شخصیت دیگری که ایو وایت از آن بسی خبر است کشف می‌شود. دکتر لوتر در بیمارستان سعی می‌کند با هر دو شخصیت قبلی رابطه‌ای درمان بخش برقرار کند و آن‌ها را در یک شخصیت بربزد. او موضوع اختلال شخصیت چندگانه را برای ایو وایت و شوهرش که می‌خواستند ریشه مشکل را بابند بازگو می‌کند. اما رالف هرگز موضوع اختلال را نمی‌فهمد و بالاخره از ایو جدا می‌شود.

ایو وایت روزها کارهای خانه را انجام می‌داد و ایو بلک شب‌ها به میهمانی می‌رفت. دکتر لوتر درمان هر دو شخصیت را ادامه می‌دهد تا شخصیت سومی به نام جین ظاهر می‌شود که از وجود ایو وایت و ایو بلک آگاه است، اما هیچ‌یک از ایوها از وجود او مطلع نیستند. جین پس از ملاقات با دخترش بانی در منزل والدینش، به یاد بازی‌های دوران کودکی اش در ایوان خانه پدر و مادرش می‌افتد. دکتر لوتر به تدریج و به کمک هیپنوتیزم به ایو کمک می‌کند حادثه دردآوری (بوسیدن اجباری جسد مادر بزرگش) را به یاد آورده که موجب تقسیم شلن شخصیتش شده بود. پس از آن‌که ایو این خاطره را به یاد می‌آورد، فقط شخصیت جین برایش می‌ماند.

سی بل

در فیلم سی بل (۱۹۷۶) که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است سالی فیلد برندی جایزه امی^{۴۶}، نقش سی بل را بازی می‌کند و جوان وود وارد نقش دکتر ویلبر را.

اختلال گستی هویت

اختلال گستی هویت یا اختلال شخصیت چندگانه که در گذشته مصطلح بود عبارت است از بروز اختلالاتی در حافظه و هویت، که بسیار هم نادر است. مهم ترین خصوصیت این اختلال، وجود دو یا چند هویت یا شخصیت متفاوت است که هر یک گهگاهی کنترل رفتار فرد را در اختیار می‌گیرند (انجمن روانپژوهی امریکا، ۱۹۹۴).

ضمن این‌که در یک یا چند مورد از این شخصیت‌ها فراموشی وجود دارد. معمولاً هرجه شخصیت مورد نظر متغیر باشد این فراموشی هم بیشتر است. اختلال گستی هویت معمولاً نوعی حالت پس از سانحه است و به دنبال تجارب آسیب‌زای دوران کودکی پدید می‌آید (کلافت، ۱۹۹۱، ۴۷).

پیشینه اختلال گستی هویت

در طول تاریخ همیشه عده‌ای بوده‌اند که با ملاک‌های امروزی، دچار اختلال گستی هویت بوده‌اند. وجه اشتراک این افراد هم از دست دادن هویت خویش است (کلافت، ۱۹۹۱). اما اولین گزارش علمی در مورد شخصیت چندگانه، ابرهارت گملین^۸ در سال ۱۹۷۱ است، زیرا تا اواخر سده‌ی هجدهم اعتقاد بر این بود که افراد دارای نشانه‌های این اختلال، به «تسخیر» ارواح درآمده‌اند. معمولاً هم این پدیده بر مبنای باورهای مذهبی یهودی - مسیحی تبیین می‌شد و درمان آن هم جن‌گیری به وسیله‌ی کشیش بود.

بنامین راش^۹ در اوایل سده‌ی نوزدهم به بیماران مبتلا به اختلالات گستی هویت اشاره می‌کند، اما از آن پس علاقه و توجه به شخصیت‌های چندگانه با فراز و نشیب‌هایی رو به رو می‌شود. با این حال پس از انتشار کتاب سی‌بل شرابر^{۱۰} در سال ۱۹۷۳ دوباره این اختلال مورد توجه قرار می‌گیرد. این کتاب (که فیلمی هم بر اساس آن ساخته شده است) ماجراهای کورنلیا بی‌ویلبر را که روی بیماری مبتلا به اختلال گستی هویت کار می‌کند، شرح می‌دهد. در سال ۱۹۸۴ نخستین کنفرانس بین‌المللی در مورد اختلال شخصیت چندگانه برگزار شد و از سال ۱۹۸۸ هم اولین

خاصی را برآورده می‌کنند. برای مثال، وانسا شخصیتی بود که از موسیقی نواختن سی‌بل لذت می‌برد، و یکی خیلی مسؤولیت‌پذیر و نترس بود. پگی کودکی بود که از خاطرات تلح دوران کودکی اش وحشت می‌کرد و عصبانی می‌شد. مارشا هم مظہر نامیدی و به خودکشی گرایش داشت.

دکتر ویلبر به دنبال ارتباط با شخصیت‌های مختلف سی‌بل و به کمک هیپنوتیزم تکه‌های پراکنده گذشته دردنک سی‌بل را گرد هم جمع می‌کند. هدف او این است که به این شخصیت‌های پنهانی کمک کند گذشته و رویدادهای دردنک و تلح آن را به یاد آورند و نگاه پخته‌ای به آن انفاقات تلح داشته باشند تا این رهگذر شخصیت‌های سیبل درهم ادغام شوند. دکتر ویلبر با صبر و تحمل خاصی ارتباط گرم و درمان پخشی با شخصیت‌های پنهانی سیبل برقرار می‌کند و با این کار به سیبل کمک می‌کند گذشته‌های مدفونش را به یاد آورد.

سیبل در این فیلم به همسایه‌اش ریچارد که نقش او را براد دیویس بازی می‌کند علاقه‌مند می‌شود. سی‌بل تا تعطیلات کریسمس، مشکلات روان‌پژوهی خود را پنهان می‌کند، اما این ایام برای سی‌بل بسیار مشکل‌ساز است. وقتی با لباس خوابش در کنار ریچارد خوابیده است دچار یکی از همان کابوس‌های قدیمی خویش می‌شود. وقتی بیدار می‌شود و می‌بیند روی قفسه کتاب‌هast متوجه می‌شود که محال است بتواند با ریچارد رابطه داشته باشد. ناراحت می‌شود و شخصیت خودکشی‌گرای او یعنی مارشا ظاهر می‌شود. ریچارد با دکتر ویلبر تماس می‌گیرد. دکتر ویلبر سرمه رسد می‌بیند ریچارد قصد دارد مارشا را از پریدن از پشت‌بام منصرف کند.

سی‌بل بر اثر روابطی که با دکتر ویلبر و ریچارد دارد متوجه می‌شود که واقعاً به مردم نیاز دارد و به احساس تنها‌یی خودش پی می‌برد. به تدریج که سوءاستفاده سی‌بل از خاطران دوران کودکی اش فروکش می‌کند، خاطرات دوران کودکی اش را بیش‌تر به یاد می‌آورد، و آن‌ها را در درون شخصیتش با یکدیگر تلفیق می‌کند.

می شود که هنرپیشه‌های آن اسپرنس‌ترینی و اینگمار برگمن هستند. در سال ۱۹۶۸ هم فیلم دیگری از این اثر ساخته می شود که هنرپیشه‌اش جک پالانس است و نام جدید مورد عجیب دکتر جکیل و مسترهايد برای آن انتخاب می شود، نمونه دیگری از همین موضوع را بهتۀ با کمی تفاوت در داستان بسیار مشهور هرمان هسه به نام گرگ بیابان می خوانیم. فیلم نه چندان مشهوری نیز بر اساس این داستان ساخته شده است.

همه‌گیری‌شناسی اختلال

شیوع اختلال گسترش‌های هویت ^۱ است (کلافت، ۱۹۹۱). تا مدت‌های طولانی مطرح بودن تشخیص هویت گسترشی، این سوءظن را ایجاد می کرد که درمانگرها خودشان به نحوی در ایجاد نشانه‌ها دخالت دارند. اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهند این اختلال در اروپا نیز روی می دهد (بوون و درایر ^{۵۱}، ۱۹۹۳). صاحب‌نظران معتقدند که بسیاری از موارد اختلال گسترشی هویت تشخیص داده نمی شوند و اختلال شخصیت چندگانه آن‌قدرها که آمار و ارقام نشان می دهند کمیاب نیست. اکثر بیماران مبتلا به این اختلال هم زنان بالای سی سال هستند. در ضمن عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند مردان مبتلا به این اختلال بیشتر به محاکم قضایی برده می شوند تا بیمارستان‌های روانی به همین دلیل از نظرها دور می مانند. بسیاری از توجوanon مذکور مبتلا به اختلال گسترشی هویت نیز مشکلات قانونی پیدا می کنند (کلافت، ۱۹۹۱).

سبب‌شناسی اختلال

هنوز علت اختلال گسترشی هویت مشخص نیست. کلافت (۱۹۹۱) در این مورد به یک مدل چهار عاملی اشاره می کند. طبق این مدل، اختلال گسترشی هویت در اشخاصی ایجاد می شود که ۱. ظرفیت استفاده از گسترش را به عنوان یک مکانیسم دفاعی دارند و ۲. رویدادهای آسیب‌زا و تلخی در زندگی آن‌ها اتفاق افتاده است. اما تشکیل عملی شخصیت‌های دیگر به ^۲ ۳. شخصیت فطری و تأثیرات آن

مجله‌ی تخصصی بدنام گسترش دد. اما فیلم‌هایی که در مورد دوگانگی شخصیت انسان ساخته شده‌اند معمولاً خیر و شر را نشان می دهند. در سال ۱۹۲۰ نخستین فیلم صامت با عنوان دکتر جکیل و مسترهايد با بازیگری جان بیریمور و مارتا راینسون ساخته شد. سپس در سال ۱۹۳۲ اولین نسخه ناطق این اثر کلاسیک رابرт لویی استیونسن به کارگردانی روبن مامولیان ساخته شد. در این فیلم دکتر هری جکیل (که نقش او را فردیک مارچ بازی می کرد و به خاطر بازی در این فیلم جایزه اسکار برد). مظہر تمام خوبی‌ها و مهربانی‌هast. دکتر جکیل پژشك محترمی است که تمام وقتش را در یک بیمارستان خیریه صرف می کند. اما کنجکاوی ذاتی و احساسات نامقبول اجتماعی وی باعث می شود به موضوع خیر و شر در درون انسان پیردازد، او معتقد است می توان شر را در درون انسان تسخیر کرد و به ازوا کشاند. در شروع فیلم با موریل که نقش او را ماریام هاپکینز بازی می کند و سخت عاشق اوست، نامزد است. اما طبق رسوم آن زمان پدر موریل زمان عروسی را خیلی دور مقرر می کند و هری از این موضوع آزارده می شود. در این صحنه بیننده متوجه یکه خوردن، ناشکیابی و تمایل جنسی هری می شود که قصد مخفی کردن آن را دارد.

وقتی پدر موریل به یک مسافت طولانی می رود، دکتر جکیل در صدد امتحان شرذاتی انسان برمی آید. او معجونی را می خورد که معتقد است می تواند شر درون انسان را به انزوا بکشد. اما تبدیل به آقای هایل پلید می شود. آقای هایل زنی را که از لحاظ اجتماعی پایین‌تر از اوست اغوا می کند و پس از بدرفتاری با وی، آن زن را به قتل می رساند، تا این‌که بالاخره دکتر جکیل نمی تواند «ظاهر شدن» شخصیت پنهان خود (یا آقای هایل) را تحمل کند و موضوع را محرومانه با پدرزن آینده‌اش در میان می گذارد. سرانجام دکتر جکیل وقتی به نامزدش حمله می کند، کشته می شود.

در سده نوزدهم این علاقه‌مندی به موضوع شخصیت‌های پنهانی نیک و شر ادامه می یابد، تا این‌که در سال ۱۹۴۱ دوباره نسخه‌ی دیگری از فیلم دکتر جکیل و مسترهايد ساخته

بستگی دارد. علاوه بر این برای تشکیل شخصیت‌های چندگانه، بیمار باید^۴. از سوی اطرافیانش به خوبی مورد حمایت قرار نگرفته باشد و اطرافیانش او را به خوبی تر و خشک نکرده باشند.

عامل اول یا ظرفیت گستیت، ظرفیتی زیست‌شناختی است. شواهد حامی این عامل نیز از تحقیقاتی گرفته شده‌اند که نشان می‌دهند مبتلایان به این اختلال بسیار هیپنوتیزم و تلقین پذیرند. دومین عامل یا وجود تجارب آسیب‌زا و تلغخ (که معمولاً سوءاستفاده‌های جنسی دوران کودکی هستند) در فیلم سی بل نشان داده شده است. مادر سی بل زن عذاب‌آوری بود. برخی دیگر از تجارب آسیب‌زاپی که با اختلالات گستیت در ارتباط‌اند، مرگ یا از دست دادن عزیزان، دیدن مرگ دیگران یا تابودکردن حساب شده دیگران یا مشاهده اجساد (خصوصاً لمس یا بوسیدن اجباری اجساد) هستند (کلافت، ۱۹۹۱). حادثه در دنای فیلم سه چهره‌ی ابونیز این بود که مادرش او را مجبور کرده بود جسد مادربرگش را بیوسد.

اما عامل سوم یا وجود شرایط درون روانی‌ای چون یادگیری وابسته به شرایط یا خودهیپنوتیزمی، عاملی منحصر به فرد است. بروز این پدیده‌ها به تجارب فرهنگی و محیطی بستگی دارد. برای مثال عده‌ای تحت تأثیر برنامه‌های تلویزیونی (مثل فیلم نینجا یا سوپرمن) دارای شخصیت‌های پنهانی می‌شوند. این درحالی است که در دهه‌های نخست قرن پیشتر مردم چنین شخصیت‌هایی را نمی‌شناختند. شاهد مثال، مشاهداتی است که نشان می‌دهند در صورت جلوگیری از وقوع حوادث آسیب‌زاپی بیشتر، شخصیت‌های پنهانی بیماران دیگر آفتابی نمی‌شوند. به نظر کلافت، مراقبت نشدن و تر و خشک نشدن از سوی دیگران، جزء جدایی ناپذیر پیدایش شخصیت‌های چندگانه است.

سیر اختلال

نشانه‌ی اختلال گستیت هویت، شبیه نشانه‌های بسیاری از اختلالات روان‌پژشکی دیگر است مثل: نشانه‌های اضطرابی

(ترس افراطی، حملات وحشت‌زدگی، رفتارها و افکار وسواسی)، نشانه‌های خُلقی (نشانه‌های ماینا و افسرده‌ی)، سایر نشانه‌های گستیتی (فراموشی، فوگ، دگرسانی‌بینی خود)، نشانه‌های جسمانی شکل (تبديل)، بدکاری‌های جنسی، اقدام به خودکشی، قطع کردن اعضای بدن خود، سوء‌صرف مواد، اختلالات خوردن، اختلال خواب، نشانه‌های اسکیزوفرنی، نشانه‌های سندروم استرس پس از سانجه و اختلال شخصیت مرزی. حتی از آنجاکه بسیاری از نشانه‌های اختلال استرس پس از سانجه در اختلال گستیتی هویت نیز دیده می‌شوند، عده‌ای معتقدند این دو اختلال، دوگونه‌ی متفاوت از یک اختلال‌اند (کلافت، ۱۹۹۱).

اختلال گستیتی هویت سیری طولانی دارد و در دوران کودکی و پیش از پنج سالگی شروع می‌شود. نشانه‌های آن حتی در کودکان سه ساله نیز دیده شده است. برخی از نشانه‌های مبهم گستیت اروانی ا در دوران کودکی عبارت‌اند از: رفتارهای خسله‌مانند؛ نوسان توانایی‌ها و خلق و خرو افسرده‌ی، فراموشی و نجواهای توهیمی متناوب و انکار رفتارهای ضد و نقیض و انکار شهادت‌ها، این بچه‌ها آدم‌های دروغگویی به نظر می‌رسند و در رفتارهای تحصیلی آنان تاهمخوانی‌هایی دیده می‌شود. هم‌چنین به خودکشی و مجروح کردن خویش گرایش دارند. ضمن این‌که بعد از پنج سالگی برای خود رفاقت خیالی می‌تراشند و نشانه‌های جسمانی متناوبی از خود بروز می‌دهند.

اما شخصیت‌های پنهانی آن‌ها در دوران نوجوانی مشخص‌تر می‌شود و از این شخصیت‌ها برای کنار آمدن با واقع تlx و شیرین زندگی استفاده می‌کنند. شخصیت‌های اختصاصی و جدیدی در محیط‌های دانشگاهی و اجتماعی و در جریان روابط جنسی برای آنان تشکیل می‌شود. زن‌ها نیز گاهی بی‌بندویار و گاهی گوشه‌گیر و بچه می‌شوند.

در بزرگسالی تعداد شخصیت‌های آنان گاهی به هشت تا ده مرد می‌رسد. شخصیت‌ها و خودپنداوهای آنان معرف جنبه‌های بسیار متفاوت خویشتن این افراد است. این شخصیت‌های پنهانی می‌توانند دارای تجارب، سن،

درمانگر با برقراری رابطه با بیمار می‌تواند رویدادهای آسیب‌زای اولیه و نخستین را معاینه کند. حمایت حاصل از این رابطه موجب کاهش رنج روانی بیمار می‌شود و به بیمار کمک می‌کند نگاه پخته‌ای به این رویدادها داشته باشد. در همین مرحله است که تعارضات درونی بیمار مطرح و حل می‌شود. البته درمان این بیماران چند سال طول می‌کشد.

اختلال دگرسان‌بینی خود

عده‌ای از صاحب‌نظران با در نظر گرفتن دگرسان‌بینی خود به عنوان اختلالی مجزا مخالفاند، چون دگرسان‌بینی خود به عنوان یک نشانه در اختلالات مختلفی ظاهر می‌شود. اولین بار که از آن به عنوان یک اختلال مجزا نام برده شد سال ۱۹۶۸ بود. در آن سال در مورد این اختلال گفته شد اختلالات دگرسان‌بینی خود عبارت است از «احساس غیرواقعی بودن خودمان و بدن و محیط اطرافمان و احساس غریبه بودن با آن‌ها». اختلال دگرسان‌بینی خود را وقتی می‌توان مطرح کرد که این موضوع مهم‌ترین مشکل روان‌پژوهشی بیمار باشد. این اختلال معمولاً یک مشکل کهنه و قدیمی است و اشکالاتی که در کارهای روزمره بیمار ایجاد می‌کند می‌تواند خفیف یا شدید باشد. اختلال دگرسان‌بینی خود در نوجوانی شروع می‌شود، هرچند در پاره‌ای از موارد هم شروع آن به دوران کودکی برمی‌گردد. میزان گروز و شیوع آن هم نامعلوم است (اشتاينبرگ^{۵۱}، ۱۹۹۱).

علت دگرسان‌بینی خود هنوز نامعلوم است، اما عده‌ای از مؤلفان این پذیده را با نوعی اختلال عصبی - زیست‌شناسی که ناشی از بدکاری لوب^{۵۲} گیجگاهی است مرتبط می‌دانند. عده‌ای هم معتقدند دگرسان‌بینی خود روشی است برای انطباق با رویدادهای آسیب‌زا و بسیار تلخ. عده‌ای هم آن را مکانیسمی دفاعی در برابر محركهای دردناک و تعارض‌برانگیز می‌دانند یا به قول عده‌ای، این پذیده درواقع، تقسیم‌شدن بین خسود ناظر و خود شرکت‌کننده است که به فرد مورد نظر کمک می‌کند از خویشتن خویش فاصله بگیرد. (اشتاينبرگ، ۱۹۹۱).

جنسيت، نژاد، مذهب و گرایش‌های جنسی متفاوتی باشند. هم‌چنین گاهی مثل ایو بلک و ایو وايت در فیلم سه چهره‌ی ایو پیر و نظامهای ارزشی متفاوتی هستند. گاهی این شخصیت‌ها به طور کامل از حضور یکدیگر آگاه هستند و گاهی نسبتاً آگاه یا بی‌خبر. این موضوع در فیلم سه چهره‌ی ایو نیز دیده می‌شود که ایو بلک همه چیز را در مورد ایو وايت می‌دانست، اما از وجود جن بی‌خبر بود. ایو بلک به نایلون حساسیت داشت، و جوراب‌های ساقه بلندش را در می‌آورد؛ اما ایو وايت نسبت به چیزی حساسیت نداشت.

اختلالات گسترشی از جذاب‌ترین بیماری‌های روانی هستند به همین دلیل چندان تعجب‌آور نیست که فیلم‌های زیادی در مورد آن‌ها ساخته شود

شخصیت‌های پنهانی برخی از بیماران خیلی سعی می‌کنند ناشانخته و جدا بمانند. چون این شخصیت‌ها خاطرات متفاوتی دارند و واقعاً معتقدند که اعمالشان بر یکدیگر تأثیر نمی‌گذارد. معمولاً این افراد دارای یک شخصیت میزبان هستند؛ این شخصیت از متخصصان بهداشت روانی کمک می‌طلبند و نام حقوقی فرد را با خود یدک می‌کشند. شخصیت میزبان معمولاً افسرده، مضطرب و یا به شکل سواستگونهای خوب است. گاهی نیز آزارطلب و سردرگم است و از نشانه‌های جسمانی رنج می‌برد. توصیف فوق در مورد سی‌بل و ایو وايت صادق است.

شوامدی وجود ندارد که نشان دهد این تعدد شخصیت‌ها خود به خود و بدون روان‌درمانی ادغام می‌شوند. بنابراین، هدف درمان این خواهد بود که این شخصیت‌های پنهانی در یکدیگر ادغام شوند. اما چنان‌چه تحقیق این هدف امکان‌پذیر نباشد هدف از درمان عبارت خواهد بود از رفع نشانه‌های مشکل‌آفرین و کمک به بیمار برای کنار آمدن با امور زندگی روزمره. درمان این بیماران بلندمدت و مستلزم برقراری رابطه‌ای درمان‌بخش با بیماران است. ضمناً در مراحل مختلف درمان از هیپنو تیزم نیز استفاده می‌شود.

نمونه‌های دیگری از اشاره به اختلالات گستاخی در فیلم‌ها

می‌شود. فیلم کمدی پیش‌درآمد یک بوسه^{۶۰} (۱۹۹۲) نیز درباره‌ی سرگذشت یک پیرمرد و تازه‌عروسش است که پس از دربرگرفتن یکدیگر در روز عروسی به‌طور اسرارآمیزی بدن‌هایشان با یکدیگر معاوضه می‌شود. در این فیلم پرسش‌های جالبی در این مورد که انسان‌ها عاشق چه چیز یکدیگر می‌شوند مطرح می‌شود: آیا آن‌ها عاشق بدن یکدیگر می‌شوند یا عاشق خصوصیات شخصیتی یکدیگر مثل عقل و شعور، جذبه و متانت؟ البته در فیلم پیش‌درآمد یک بوسه اشاره‌ای نمی‌شود به سازوکارهایی که از آن طریق این معاوضه بدن‌ها انجام می‌گیرد. اما در فیلم جمعه سیاه^{۶۱} (۱۹۴۰) که یک فیلم ترسناک است این موضوع به روشنی نشان داده می‌شود. در این فیلم، بوریس کارلوف، مغز یک مجرم را به بدن یک استاد دانشگاه پیوند می‌زند.

در فیلم‌هایی نیز که در

آن‌ها فردی که تصور می‌شده مرده است دوباره نقش‌های اجتماعی قدیمی خود را از سو می‌گیرد، شاهد به تصویر درآمدن موضوع شخصیت‌های ناهمساز در درون یک نفر هستیم

در فیلم‌هایی نیز که در آن‌ها فردی که تصور می‌شده مرده است دوباره نقش‌های اجتماعی قدیمی خود را از سر می‌گیرد، شاهد به تصویر درآمدن موضوع شخصیت‌های ناهمساز در درون یک نفر هستیم. این مضمون را در فیلم‌های سامرزی^{۶۲} (۱۹۹۳) و بازگشت مارتین گوئر^{۶۳} (۱۹۸۲) می‌بینیم. تحریک هر دو زن نسبت به مردی که نمی‌دانند آیا همان شوهرشان است که سال‌ها قبل از آن‌ها جدا شده است یا خیر بر جنابیت هر دو فیلم می‌افزاید.

* (Electra) دختر آگاممنون و کلايتمنسرا که «اوستس» برادرش را وادار به قتل مادرش و مردی که عاشق مادرش بود می‌کند زیرا آن دو آگاممنون را به قتل رسانده بودند. (م.)

اختلالات گستاخی از جذاب‌ترین بیماری‌های روانی هستند به همین دلیل چندان تعجب‌آور نیست که فیلم‌های زیادی در مورد آن‌ها ساخته شود. در فیلم‌هایی چون طلسمن شده (۱۹۴۵)، تاگهان تابستان گذشته (۱۹۵۹) و مرده‌ی دوباره^{۶۴} (۱۹۹۱) به فراموشی گستاخی پرداخته می‌شود. فیلم حیرت آور پاریس، تگراس (۱۹۸۴) اثر ویم وندرس هم درباره‌ی مردی است که فوگ گستاخی او بهبود می‌یابد. اختلالات گستاخی هویت نیز که به‌طور مشروح در مورد آن‌ها صحبت شد در فیلم‌هایی چون سی بل (۱۹۷۶)، سه چهره‌ی ایو (۱۹۵۷)، ایجاد ناآرامی^{۶۵} (۱۹۹۲) و نجواهای درون؛ زندگی‌های تزادی چیس (۱۹۹۰) که یک فیلم تلویزیونی بر اساس داستان مشهور جین خرگوش است، به نمایش درآمده‌اند. اختلال دگرسان‌بینی خود نیز در فیلم تغییر حالت (۱۹۸۰) و آخرین وسوسه میع (۱۹۸۸) نشان داده می‌شود. البته در کنار این نمونه‌های بارز و نسبتاً مشخص، تاریخ فیلم مملو از فیلم‌هایی است که حالات شبیه گستاخی در آن‌ها به نمایش درآمده است و طی آن، شخصیت‌های هنرپیشه‌های فیلم جای یکدیگر (و حتی گاهی بدن آن‌ها) با یکدیگر معاوضه می‌شوند. نمونه بر جسته آن هم فیلم پرسونا (۱۹۶۶) برگمان است که در آن لیو اولمن به‌خاطر ابتلا به اختلال جسمانی شکل^{۶۶} از سوی پرستارش تحت معالجه قرار می‌گیرد (او پس از اجرای سرگذشت الکترا^{۶۷} قوه تکلم خود را از دست داده بود). موضوع مشابهی را نیز در فیلم سه زن^{۶۸} (۱۹۷۷) راجر آلتمن می‌بینیم که در آن دو زن شخصیت‌های خود را معاوضه می‌کنند. در فیلم زلیگ^{۶۹} (۱۹۸۳)، وودی آلن یک آدم بوقلمون صفت را بازی می‌کند که شخصیتش را مناسب با اوضاع و احوال تغییر می‌دهد، برای مثال وقتی در جمع موسیقی دانان سیاهپوست است، مثل موسیقی دانان سیاهپوست حرف می‌زند و رفتار می‌کند و وقتی در جمع سیاستمداران است؛ سیاستمدار می‌شود. در فیلم زندگی ماضاعف^{۷۰} (۱۹۴۷)، رونالد کولمن متوجه می‌شود شخصیتش به تدریج در شخصیت اتللو مستحیل

مشکلات روانی دارند و به پزشک مراجعه می‌کنند برابر است؟

● آیا نشانه‌های افراد خود بیمارانگار^{۶۴} در هنگام فشار روانی تشدید می‌شوند؟

● آیا معمولاً به افراد مبتلا به خود بیمارانگاری توصیه می‌شود خودشان را به مراکز درمانی نشان بدهند؟ آیا این موضوع موجب تشدید نگرانی‌ها و نشانه‌های این بیماران می‌شود یا آن‌ها را بهبود می‌بخشند.

فیلم هانا و خواهرانش^{۶۷} (۱۹۸۶) یکی از بهترین و مسربت‌بخشندهای فیلم‌های وودی آلن است. وودی آلن در این فیلم نقش یک مجری تلویزیونی روان رنجور را بازی می‌کند که قبلًا با هانا (ماریا فارو) زن و شوهر بوده‌اند. او هنوز هم با همسر سابقش و دو پسرش رابطه‌ای دوستانه دارد.

فیلم با جشن شکرگزاری شروع می‌شود و به دنبال آن زندگی شخصیت‌های فیلم را به مدت دو سال پی‌گیری می‌کند. آن‌ها مقدار قابل توجهی از وقت خود را صرف مطالعه کتاب، موسیقی، قرار و مدار و گپ زدن در رستوران‌های نیویورک می‌کنند. نقطه قوت این فیلم در داستانش نیست بلکه در پژوهش حیرت‌آور شخصیت‌های است. بینته خیلی زود غرق توجه به شخصیت‌های فیلم می‌شود.

بعش قابل توجهی از کنش‌ها در این فیلم به روابط عشقی شوهر هانا (مایکل کین) و خواهر هانا (باربارا هرشی) برمی‌گردد. تا این‌که سرانجام آلن با خواهر سوم هانا (دایانا ویست) ازدواج می‌کند و فیلم با سومین شام شکرگزاری و هماهنگی خواهرها تمام می‌شود. ازدواج هانا با مایکل کین باقی می‌ماند و باربارا هرشی با یک استاد ادبیات انگلیسی اهل کلمبیا ازدواج می‌کند. در صحنه‌ی پایانی فیلم آلن، ویست را که از مطب دکتر بازگشته است در بر می‌گیرد. ویست به آلن خبر می‌دهد که حامله است. این فیلم با این نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد که باید به تقدس خانواده احترام گذاشت و تنها راه گریز از ازوای، تنها و اضطراب بشری که

در بسیاری از فیلم‌ها نیز نیروهای خیر و شر درون انسان به تصویر کشیده شده‌اند. در اکثر این فیلم‌ها شر در درون دوقلوهایست. برای مثال در فیلم آینه‌ی تاریک^{۶۴} (۱۹۴۶) و خواهران^{۶۵} (۱۹۷۳) ساخته برایان دی پالما شخصیت‌های خیر و شر دوقلوها به تصویر کشیده شده‌اند.

در فیلم دوم نکته‌ی جالبی هم وجود دارد. در این فیلم دوقلوهای تایلندی در دوران کودکی از یکدیگر جدا می‌شوند. در فیلم گرگ بیابان (۱۹۷۴) که از داستان هرمان هسه‌گرفته شده است، انسانی به تصویر کشیده می‌شود که با دو جنبه متعارض شخصیت‌شناسنامه‌ی کلنجر می‌رود، و بالاخره هیچ فیلمی به اندازه‌ی مجموعه‌ی تلویزیونی ساخته شده بر اساس داستان رابرت لویی استیونسن به نام دکتر جکبل و مسترهايد مسئله خیر و شر را در درون انسان نشان نمی‌دهد.

گاهی اوقات متخصصات بالینی بر سر این دو راهی می‌مانند که آیا بیمارشان تمارض می‌کند و تظاهر به اختلال گستاخی می‌کند یا خیر. بازی ریچارد گر در فیلم ترس تخستین (۱۹۹۶) به متخصصان بالینی، مسئله تمارض را در موارد مشکوک اختلال شخصیت چندگانه گوشزد می‌کند.

هانا و خواهرانش پرسش‌هایی که هنگام تماشای فیلم هانا و خواهرانش باید در نظر داشت

● درمانگران غیرپزشک چطور می‌توانند احتمال وجود آسیب‌های عضوی را رد کنند؟ آیا در مورد هر مراجعتی باید اقدامات پزشکی صورت بگیرد تا مشخص شود بیماری پزشکی در کار نیست؟

● چه تعداد از بیمارانی که سردرد دارند دچار تومور مغزی‌اند؟

● آیا آن‌ها می‌توانند آزمون‌های جامع (مثل CAT اسکن) را به بیماران توصیه کنند، این کار حتماً باید به وسیله‌ی پزشک صورت بگیرد؟ آیا بیمه بودن بیماران مهم است؟

● آیا درصد مراجعتی که مشکلات پزشکی دارند و به روان‌شناس مراجعه می‌کنند با درصد مراجعتی که

کریشنا می‌پیوندد.

اختلالات جسمانی شکل ۶۸ اختلال جسمانی کردن^{۶۹}

تشخیص اختلالات جسمانی کردن وقتی مطرح می‌شود که بیمار شکایت‌های جسمی متعدد و مداومی داشته باشد که نیاز به درمان پزشکی دارند یا از کارایی او کم می‌کنند، اما برای این شکایت‌های او هیچ علت جسمی مشخصی توان پیدا کرد. البته این شکایت‌ها و مشکلات باید پیش از سی سالگی شروع شده و چند سال ادامه داشته باشند، هم‌چنین شکایت‌های جسمی بیمار باید مربوط به اعضای مختلف باشند؛ به طور اختصاصی تر باید بگوییم که او باید دست‌کم چهار مورد از نشانه‌های درد، دو مورد از نشانه‌های روده‌ای - معده‌ای، یک نشانه‌ی جنسی و یک نشانه‌ی کاذب عصب‌شناختی داشته باشد. نشانه‌ی کاذب عصب‌شناختی، نشانه‌ای است که امکان وجود بیماری یا بدکاری دستگاه عصبی مرکزی را پیش می‌کشند. برای مثال دست بیمار ممکن است فلیج شود یا پاها بشی بی حس شوند. البته این نشانه‌ها جزیی از تابلوی بالینی اختلال جسمانی کردن است. گاهی از عنوان سندروم بربیکه^{۷۰} به جای اختلال جسمانی کردن استفاده می‌شود، بر طبق تحقیق‌های موجود، بیست تا ده درصد از بودجه اختصاص یافته به مسأله‌ی بهداشت صرف بیماران مبتلا به اختلال جسمانی کردن و خود بیمارانگاری می‌شود (فورد^{۷۱}، ۱۹۸۳) که در حال حاضر معادل ۲۰۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار است.

بیماران مبتلا به اختلال جسمانی کردن، مورخان ضعیفی هستند و هر جلسه شکایت جدیدی را مطرح می‌کنند. ضمن این‌که نارضایتی آن‌ها از پزشکان، سریع است و دائمً پزشک خود را تغییر می‌دهند. چون با این کار هر بخش از ماجراهی خود را با یکی از پزشکان در میان می‌گذارند. هم‌چنین ملاقات‌های آنان با پزشکان مختلف باعث می‌شود هر کدام یک نوع دارو تجویز کنند و در نتیجه به خاطر مصرف داروهای مختلف دچار ناراحتی‌های جسمی عمومی شوند. این جریان باعث ایجاد یک

آلن ظرف دو سال گذشته دچار آن‌ها بوده، خانوارده است. مایکل کین و دایانا ویست جایزه اسکار بهترین هنرپیشه دوم زن و مرد را برند؛ آلن هم جایزه بهترین فیلم‌نامه‌نویس را گرفت.

این بار واقعاً فکر می‌کنم مشکلی دارم... این دفعه مثل دفعه قبل نیست که خودم صدای تو دماغی در می‌آوردم.
و زدی آلن در هنگام صحبت راجع به افت شناوی خودش با پزشک در فیلم هانا و خواهرانش اما مهم‌ترین بخش این فیلم در بحث ما، پیامدهای بلندمدت خود بیمارانگاری آلن است. در شروع فیلم او برای گرفتن آزمایش خون به آزمایشگاه می‌رود. چیزی نمی‌گذرد که متوجه می‌شویم آلن با پزشک و بیمارستان وضع روحی خوبیش استغال ذهنی دارد. او شغل سخت و پروفشاری دارد چون کارگردان یک برنامه‌ی تلویزیونی است. در جایی از فیلم می‌گوید، «کسی قرص تاگامت (Tagamet) ندارد؟ زخم معده‌ام دارد مرا می‌کشد». (آلن درک و شناخت زیادی از نگرانی‌ها و عادات‌های مردم امریکا دارد. او یک دهه قبل از ساختن این فیلم، با حیله‌ی مشابهی در مورد والیوم، مردم را به خنده وامی داشت.)

در این فیلم آلن دچار افت شناوی شده و معتقد است تومور مغزی دارد. او فکر می‌کند پزشک‌ها موضوع را فهمیده‌اند و به خودش می‌گوید «چون نمی‌خواهند آدم ضعیفی مثل تو وحشت کند راستش را نمی‌گویند». یک شب وحشت‌زده از خواب بیدار می‌شود و فریاد زنان می‌گوید «توی سرم توموری به اندازه یک توب بسکتبال دارم». با انجام هر آزمایشی، نگرانی او بیشتر می‌شود. وقتی جواب سی‌تی اسکن او منفی می‌شود ابتدا خوشحال می‌شود، اما دیری نمی‌گذرد که غم و اندوه دوباره وجودش را می‌گیرد؛ چون متوجه می‌شود که این یک بهبود موقتی بوده است و بالاخره خواهد مرد. بهترین صحنه‌های این فیلم زمانی شکل می‌گیرند که آلن سعی می‌کند برای پدر و مادرش توضیح دهد که چرا کاتولیک بودن را به یهودی بیرون ترجیح می‌دهد و وقتی کلیسا کاتولیک را هم رضایت‌بخش نمی‌بیند برای مدت کوتاهی به جنبش هاره

هم بسیار روشنگر است. در این فیلم نمونه‌های چندی از پدیده تبدیل در میان بیماران فروید دیده می‌شود. در زمان فروید به جای اصطلاح اختلالات تبدیلی از اصطلاح هیستری^{۷۵} استفاده می‌شد. کلمه هیستری از زبان یونانی گرفته شده و معنای تحت‌اللفظی آن «رَحْمٌ پُرِيشَان» است. یونانی‌ها معتقد بودند فقط زن‌ها دچار هیستری می‌شوند. البته شواهد نیز حاکی از وجود یک تفاوت جنسیتی بارز در این زمینه است و شیوع اختلال تبدیلی در بین زنان دو تا پنج برابر پیش از شیوع این اختلال در بین مردان است. نکته‌ی جالب هم این است که نشانه‌های این اختلال بیشتر در سمت چپ بدن ایجاد می‌شوند (دلیل فرضی آن را هم راست دست بودن بیشتر مردم می‌دانند). یکی از دلایل جالب بودن اختلالات تبدیلی این است که سازوکارهای اساسی آن برای ناظران بیرونی بسیار مشهود و روشن است. برای مثال سربازان برای آنکه دلیل موجبهی برای اجتناب از جنگ بیابند و از شلیک اسلحه خودداری کنند، دچار فلنج دست می‌شوند؛ یا زنی که شاهد مرگ پسرش در تصادف اتوبیل است برای آنکه هرگز دوباره شاهد آن صحنه هولناک نباشد کور می‌شود. البته عملاً تعداد کمی از مورد های جسمانی کردن تا این حد مشخص هستند. اما اعده‌ای از بیماران از مشکلات پزشکی، نفع ثانویه می‌برند. برای مثال زنی که به خاطر بیماری مجبور است در رختخواب بماند «بنناچار» ازدواج با مردی را که نسبت به ازدواج با او مردد است به هم می‌زند. بیماران مبتلا به اختلالات تبدیلی زیاد در مورد نشانه‌های خود نگوان به نظر نمی‌رسند. ضمن اینکه معمولاً وجود برخی ناهمخوانی‌های آناتومیک باعث روشدن هیستریایی بودن نشانه‌ها می‌شود. برای مثال بیمار ممکن است در قسمت‌هایی از دستش که محل دستکش است یا در قسمت‌هایی از پایش که محل جوراب است دچار بی‌حسی شود. غافل از اینکه حدود بی‌حسی وی بیش از حد مشخص است و با توزیع اعصاب دست و پا هماهنگ نیست. در اینجا به یک نکته‌ی مهم باید توجه داشت و آن جدا کردن اختلال جسمانی کردن و اختلال تبدیلی از

دور باطل می‌شود و تشخیص اختلال جسمانی کردن را خیلی دشوار می‌کند. تشخیص این اختلال وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم برخی بیماری‌ها از جمله اسکلروز مولتیپل، پرکاری غده پاراتیروثید و systematic lupus erythematosus نیز نشانه‌های مبهمی دارند که در دستگاه‌های مختلف بدن ظاهر می‌شوند.

بازی کردن نقش بیمار باعث می‌شود دیگران دلواپس فرد شوند و از زیر بار مسؤولیت‌ها و نقش‌های عادی زندگی شانه خالی کند با این فرض که وی مسؤول بیماری‌اش نیست

گاهی نیز بیماران نشانه‌های جسمی متعددی دارند که شبیه نشانه‌های اختلال جسمانی شکل هستند، اما آنقدر درام نمی‌یابند که بتوان تشخیص اختلال جسمانی کردن را مطرح کرد. در چنین مواردی از تشخیص باقی مانده‌ی اختلال جسمانی شکل نامشخص^{۷۶} استفاده می‌شود.

اختلال تبدیلی

اختلال تبدیلی^{۷۷} وقتی پیش می‌آید که ۱. بیمار از نشانه‌های حرکتی و حسی متعددی رنج ببرد که ظاهراً زمینه‌های عصب‌شناختی دارند، اما تبیین عصب‌شناختی خاصی برای آنها وجود نداشته باشد و ۲. وضعیت او به گونه‌ای باشد که ظاهراً عوامل روان‌شناختی نقش مهمی در آسیب‌شناسی و تداوم آن اختلال داشته باشدند. در ضمن، متخصصان بالینی باید پیش از مطرح کردن این تشخیص، امکان وجود تعارض را رد کرده باشد.

نام اختلال تبدیلی از این نظریه گرفته شده که مدعی است ناراحتی‌های ناهمشیار روان‌شناختی به تظاهرات [نشانه‌های] جسمی «تبدیل» می‌شوند. فروید هم مثل همکارش شارکو به این پدیده بسیار علاقه‌مند بود. فیلم فروید^{۷۸} که در سال ۱۹۶۲ ساخته شد و مونتگمری کلیفت نقش این روان‌پزشک مشهور اهل وین را بازی می‌کرد هنوز

عنوان درد دارند؛ درواقع وجود این نشانه شرط لازم تشخیص اختلال جسمانی کردن است. اما برخی از بیماران اشتغال ذهنی عجیبی با درد کشیدن دارند و به خاطر همین اشتغال با درد، سطح فعالیت آنان به طور چشمگیری کاهش می‌یابد، حتی وقتی سابقی زخم، آسیب یا سایر اطلاعات پزشکی حاکی از طبیعی بودن درد و رنج در آنان وجود نداشته باشد. در صورت ردشدن تمارض و اختلال علت دردهای بیماران پیش می‌آید. در چنین مواردی از تشخیص اختلال درد استفاده می‌شود.

بیماران خودبیمارانگار

دایم به بیماری، ضعف و مرگ فکر می‌کنند.
آن‌ها تمام طول روز خود را صرف پیدا کردن علامتی
از یک بیماری جدی در بدن خود
می‌کنند. دردهای عادی معده را نشانه‌ی سرطان
روده فرض می‌کنند؛ هر سردردی را
نشانه‌ی تومور مغزی می‌دانند؛ و فراموش کردن
جای کلیدها یا عینک خود را
نشانی بیماری آزاری‌مر می‌دانند

در برخی موارد هم شواهدی عینی وجود دارند که به طور معقول می‌توانند منجر به درد کشیدن شوند. اما حتی در این موارد هم اگر درد بیمار اغراق‌آمیز باشد و تناسبی با میزان عامل پزشکی مولده آن نداشته باشد، این تشخیص هم‌چنان پابرجا و موجه می‌ماند. خلاصه این‌که این بیماران «پیش از حد شکایت می‌کنند».

اختلال درد می‌تواند با اختلالات زیادی همراه باشد. این بیماران ممکن است برای درمان درد خود، از بتزودیازپین‌ها یا داروهای شبه افیونی استفاده کنند. علاوه بر این بسیاری از بیماران مبتلا به درد مزمن (چه دردشان زمینه‌ی جسمی داشته باشد و چه زمینه‌ی روانی) در واکنش به درد خویش افسرده می‌شوند. اختلالات اضطرابی نیز در بین این بیماران شایع است.

تمارض و اختلال ساختگی^{۷۶} است. در تمارض^{۷۷}، شخص برای رسیدن به یک هدف کاملاً مشخص، به‌ظاهر به وجود برخی نشانه‌ها در خود تظاهر می‌کند. زندانی محکوم به مرگ ممکن است خودش را به دیوانگی بزند چون می‌داند بیماران روانی را اعدام نمی‌کنند، یا کوکان تظاهر به دل درد می‌کنند چون مثلاً یادشان می‌آید که آخرین باری که دل درد گرفته بودند مدرسه نرفتند و توائستند بستنی بخورند. در موارد تمارض، دلیل تظاهر فرد به بیماری مشخص است هرچند خودش به آن اذعان نمی‌کند. اما در اختلالات ساختگی، فرد مورد نظر با تظاهر کردن به بیماری قصد دارد به قول تالکوت پارسونز^{۷۸} نقش بیمار را بازی کند. بازی کردن نقش بیمار باعث می‌شود دیگران دلایلی فرد شوند و از زیر بار مسؤولیت‌ها و نقش‌های عادی زندگی شانه خالی کنند با این فرض که وی مسؤول بیماری اش نیست. وقتی فرد مورد نظر برای تحقیق این هدف‌های گنگ تظاهر به بیماری و نشانه‌های آن می‌کنند تشخیص اختلال ساختگی، تشخیص مناسبی خواهد بود، برخی از بیماران مبتلا به اختلالات ساختگی عمده‌ای نشانه‌های روان‌شناختی را بروز می‌دهند (مثل افسردگی، فراموشی، توهם و دگرسانی‌بینی خود)؛ علائم عده‌ای هم‌علاوئی جسمی مثل حالت تهوع، استفراغ، ضعف، یا تشنج است. در برخی موارد نادر هم کل زندگی فرد در بیمارستان سپری می‌شود. در چنین موردی تشخیص سندروم مونچه‌وازن^{۷۹} مطرح می‌شود. (بارون فون مونچه‌وازن بین سال‌های ۱۷۹۰ تا ۱۷۹۷ زندگی می‌کرد. وی از داستان سرایان معروف بود. احتمالاً دلیل گرفتن نام این سندروم از نام او چیزی جز بدشانسی وی نبوده است، زیرا هیچ‌گونه شواهدی که نشان دهد او دچار اختلال ساختگی بوده وجود ندارد. در سال ۱۹۸۹ کارگردانی به نام تری گیلیان فیلمی با عنوان ماجراهای بارون مونچه‌وازن می‌سازد، اما در این فیلم اشاره به علاقه‌مندی بارون به جراحی شدن و درمان پزشکی نمی‌کند).

اختلال درد
بیماران مبتلا به اختلالات جسمانی شکل غالباً نشانه‌ای به

بوده‌اند. هم‌چنین در پاره‌ای از موارد هم بعدها معلوم می‌شود آن‌چه خود بیمارانگاری تصور می‌شده درواقع نگرانی‌های جسمی مرتبط با اضطراب، افسردگی یا سایر اختلالات روان‌پزشکی بوده است.

خودبیمارانگاری خیلی سریع دستمایه‌ای برای شوخي و دست‌انداختن می‌شود و شخصی که درست مثل یک تک‌نواز «شرح مفصلی از اعراض و جوارح» خود می‌دهد، خنده‌دار به نظر می‌رسد. اما نگرانی‌های این بیماران بسیار واقعی است و باید به آن‌ها توجه کرد. در DSM-IV شیوه خودبیمارانگاری بین چهار تا نه درصد تخمین زده شده است.

اختلال بدشکلی بدن

تشخیص اختلال بدشکلی بدن^{۸۲} وقتی مناسب است که اشغال و وسوس ذهنی فرد با تقایص و اشکالات جسمی خیالی او به روابط میان‌فردی یا مسؤولیت‌های شغلی وی لطمہ می‌زند. افراد مبتلا به این اختلال، ساعت‌ها روبروی آینه می‌ایستند، و به اشکالات و تقایص خیالی خود فکر می‌کنند.

اختلال بدشکلی بدن در هر فرهنگی به شکل خاصی دیده می‌شود. برای مثال در برخی از کشورهای آسیایی اختلال بدشکلی بدن بسیار کمیاب است، اما بیمارانی پیدا می‌شوند که نگرانی نابهنجاری در مورد تنفس خود و عرق کردن در میان جمع دارند.

نمایش اختلالات جسمانی شکل در فیلم‌ها

باریارا استانویک در فیلم بی‌خشید شماره عوضی است^{۸۳} (۱۹۴۸) نقش یک وارث علیل و زمین‌گیر را بازی می‌کند که پزشک او نمی‌تواند علتی عصب‌شناختی برای راه نرفتن او بیابد. یک شب به طور تصادفی صدای دو مرد رامی‌شنود که نقشه‌ی یک قتل را می‌ریزند؛ بعدها می‌فهمد که قرار است خودش را بکشند. بخش زیادی از هیجان فیلم به این نکته برمی‌گردد که او مجبور است برای نجات خودش از رختخوابش بیرون بیاید.

آزمون‌های روان‌شناختی شخصیت‌سنچ چندوجهی مینه‌سوتا^{۸۰} و پرسش‌نامه درد مک‌گیل^{۸۱} نیز در تعیین میزان «پوشش» روان‌شناختی حاکم بر درد بیمار مؤثرند. اختلالات درد تا حدی در زن‌ها بیش‌تر از مردهاست. در برخی از گروه‌های فرهنگی نیز شایع‌تر است. ضمن این‌که درد یک مسأله بسیار شایع‌تر است. در چاپ چهارم راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی (DSM-IV) تخمین زده می‌شود که «هر ساله ده تا پانزده درصد از بزرگسالان ایالات متحده امریکا صرفاً بر اثر درد دچار نوعی از کارافتادگی شوند».

خودبیمارانگاری

بیماران خودبیمارانگار دائم به بیماری، ضعف و مرگ فکر می‌کنند. آن‌ها تمام طول روز خود را صرف پیدا کردن علامتی از یک بیماری جدی در بدن خود می‌کنند. دردهای عادی معده را نشانه‌ی سرطان روده فرض می‌کنند؛ هر سردردی را نشانه‌ی تومور مغزی می‌دانند؛ و فراموش کردن جای کلیدها یا عینک خود را نشانی بیماری آلزایمر می‌دانند.

حتی وقتی معاینات جسمی، آزمایش‌ها و اشعه ایکس هم احتمال وجود بیماری را رد می‌کنند هم‌چنان دست از تصورات خود نمی‌کشند، تا این‌که بالاخره دلوپسی در مورد بیماری بر زندگی فرد سایه می‌افکند و شخص مورد نظر به خاطر بی‌علاوه‌گی دوستانش نسبت به توضیحات پزشکی او، با او قطع رابطه می‌کنند.

ممکن‌باشد در مراکز پزشکی نام «ظروف سفالی» را بر خود بیمار انگارها می‌گذارند و آن‌ها را از پزشکی به پزشکی دیگر ارجاع می‌دهند. اما از هیچ‌یک از این پزشکان رضایت خاطر پیدا نمی‌کنند، و نسبت به هیچ‌کدام هیچ‌یک از آن‌ها خوش‌بینی نشان نمی‌دهند؛ تا این‌که سرانجام دکتر مایوس می‌شود و بیمار خودش در صدد یافتن راهی برای مشکلاتش برمی‌آید.

اما گاهی اوقات معلوم می‌شود افراد خودبیمارانگار واقعاً دچار نوعی اختلال پزشکی (مثل مولتیپل اسکلروز)

سریعاً متقادع می‌شود که اگرچه خواهر اگنس جزء «معصومان خدا» است اما بی‌شک مادر آن کودک و قاتل است.

فوندا برای درمان خواهر اگنس از هیپنوتیزم استفاده می‌کند و متوجه می‌شود مادرش در دوران کودکی او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. در ضمن معلوم می‌شود که مادرش، خواهر مادر روحانی دیر بوده است. دادگاه با اقامه دلیل‌جنون، خواهر اگنس را تبرئه می‌کند. او به دیر باز می‌گردد و درمان روان‌پزشکی وی ادامه می‌باید.

آشتفتگی ذهنی خواهر اگنس بسیار مشهود است و تشخیص جنون در مورد او موجه به نظر می‌رسد. ظاهرآ اگنس دچار فراموشی گسترشده است و بیننده متقادع می‌شود که خواهر اگنس خاطرات مربوط به مورد تعدی واقع شدنش را سرکوب کرده و واقعاً در مورد خفه کردن فرزندش با بند ناف او دچار فراموشی شده است. اما آن بخش از فیلم که با موضوع این فصل مرتبط است صحنه‌های جالب ظاهر شدن Stigmata است. این ماجرا در هنگام عبادت کردن اگنس در نمازخانه دیر روی می‌دهد. Stigmata به خونریزی اطلاق می‌شود که بر اثر چنگ خوردن بدن مسیح در دست و پای او ایجاد شده بود. اگرچه وقوع چنین پدیده‌ای خیلی کم گزارش شده است، اما شواهد نشان می‌دهند این پدیده در انسان‌های بسیار مؤمن اتفاق می‌افتد. در فیلم اگنس خدا، خون مسیح و خون کودک به قتل رسیده و خون اگنس در رهم می‌آمیزند.

شايد بهترین فیلم در مورد سندروم بدشکلی بدن، فیلم فرانسوی سیرانو و پیرزراک^{۸۵} باشد که در سال ۱۹۹۰ ساخته شده و ژرارد دوپار迪و در آن بازی کرده است. سیرانو سخت عاشق دختر عمه خویش رُکسان است، اما به خاطر بینی دراز و بدشکلش از نظر خود او خجالت می‌کشد عشق خود را فاش کند؛ ولی چند نامه عاشقانه طولانی از طرف دوستش پر ز برای رکسان می‌نویسد. بالاخره نامه‌ها موثر می‌افتد و رکسان عاشق پر ز می‌شود. پر ز در جنگ کشته می‌شود و رکسان به دیر می‌رود، اما سیرانو به ملاقافت‌ش با او در دیر ادامه می‌دهد. پانزده سال بعد وقتی سیرانو در حال مرگ

در فیلم پرسونا (۱۹۶۶) که یکی از پیچیده‌ترین فیلم‌های اینگمار برگمان، هنرپیشه مشهور زن (لیو اولمن) فیلم به طور ناگهانی و بدون دلیل لال می‌شود. پزشک او دلیلی برای این موضوع پیدا نمی‌کند. با این حال استراحت و مراقبت کامل را برای او تجویز می‌کند. اولمن تابستان را در خانه‌ای ساحلی و تحت مراقبت پرستاری به نام بی‌بی اندرسن سپری می‌کند. اولمن گرچه صحبت نمی‌کند، اما بیننده می‌داند که می‌تواند صحبت کند. در جایی از فیلم وقتی پرستار ظاهرآ می‌خواهد آب جوش روی اولمن بزید، وی فریاد می‌زند «نه». اگرچه در این فیلم اختلال تبدیلی به شکل جذابی به نمایش درآمده است، اما ادغام و مستحیل شدن شخصیت این دو زن در یکدیگر نیز جالب است. در این فیلم شاهد یک رشته تصاویر روایی جذاب هستیم که یکی از آن‌ها نمایش صورتی است که ترکیبی از اولمن و اندرسن است (یعنی نیمی از آن صورت اولمن و نیمی دیگر صورت اندرسن است). برگمن احتمالاً از نتایج هایی که بازیگران یونانی در تئاتر کلاسیک از آن استفاده می‌کرداند و کارل گوستاو یونگ از آن برای اشاره به بخش‌هایی از شخصیت خویش که به دنیای بیرون نشان می‌دهیم استفاده کرده است، در انتخاب نام این فیلم الهام گرفته است. شاید اولمن به این دلیل از حرف زدن خودداری می‌کند که دیگر نمی‌خواهد نقش بازی کند و بر چهره‌اش نقاب بیشتری بزند. پایان فیلم تا حدی مبهم است، اما ظاهرآ اولمن دوباره شروع می‌کند به نقش بازی کردن. و اندرسن هم دوباره به سراغ شغل پرستاری می‌رود و شخصیت این دو از هم جدا می‌شود.

یکی دیگر از فیلم‌های پیچیده که البته جدیدتر است فیلم اگنس خداوند^{۸۶} (۱۹۸۵) است که مگ تیلی نقش راهبه‌ای جوان (خواهر اگنس) و آن بناکافت نقش مادر روحانی دیر و جن فوندا نقش روان‌پزشک را در آن بازی می‌کنند. در این فیلم روان‌پزشک مأموریت دارد در مورد قتل نوزادی که جسد او لابه‌لای پارچه‌ای خونی پیچیده شده و در سطل آشغال گذاشته شده است، تحقیق کند. در فیلم اگنس خداوند، خرد و ایمان در برابر یکدیگر قرار داده می‌شوند و بیننده

4. Fatal Attraction
5. Benny and Joon
6. As Good As I Gets
7. A Clockwork Orange
8. Psycho
9. Dissocation
10. Sybil
11. Amnesia
12. derealization
13. depersonalization
14. identity confusion
15. identity alterato
16. lowenstein
17. putnam
18. Allen & Smith
19. Bernstein
20. Sullivan's Travels
21. Dead Again
22. overboard
23. Cardea & spiegel
24. Classen & Koopman
25. autobypnotic model
26. states-of-consciousness model
27. Li
28. Strategic role enactment model
29. dissociative amnesia
30. dissociative fugue
31. dissociative identity disorder
32. depersonalization disorder
33. saxe
34. Paris, Texas
35. Primal Fear
36. Dead of Nigt
37. Altered States
38. Mirage

است یکی از آخرین نامه‌های پر ز را از برمی خواهد و رکسان متوجه می‌شود این سیرانو بوده که در تمام این مدت عاشق او بوده است.

در سال ۱۹۸۷ استیو مارتین در فیلم رکسان^{۸۶} نقش سیرانو امروزی را بازی می‌کند. اما در این فیلم بینی سیرانو واقعاً بدشکل و مضحك است به همین دلیل نمی‌توان تشخیص سدرم بدشکلی بدن را (که مستلزم خیالی بودن بدشکلی است) در مورد او مطرح کرد. در نسخه فرانسوی این فیلم، بینی دوبار دیو دراز است، اما مضحك نیست و بینته متوجه می‌شود خجالت سیرانو تا حد زیادی جنبه‌های روانی دارد.

پرسش‌های منتقدانه

- با پدیده هیپنوتیزم چطور می‌توان اختلالات گسترشی را بهتر شناخت؟
- فیلم‌هایی هم‌چون ترس نخستین (۱۹۹۶) نشان می‌دهد که وکلا و درمانگران را خیلی راحت می‌توان گول زد و قانع کرد که مبتلا به اختلال شخصیت چندگانه هستیم. اگر شما یک متخصص بالینی بودید و در حال ارزیابی بیماری بودید که ادعا می‌شد چهار اختلال گسترشی است چطور کشف می‌کردید که او راست می‌گوید و تمارض نمی‌کند؟
- اختلالات جسمانی شکلی چه تأثیری بر بودجه دولت در زمنیه مسایل بهداشتی دارد؟
- بستری شدن افراد مبتلا به اختلالات جسمانی شکلی چه تأثیری بر آنان خواهد گذاشت؟

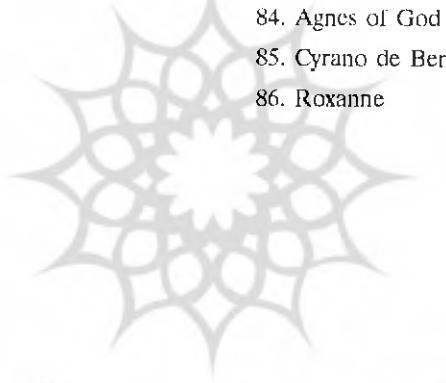
منبع:

Wedding' Dany & Boyd' Marie ann, "Mories and Mental Ihness" 1999, Megraw Hill College

پی‌نوشت‌ها:

1. Dissociative and somatoform Disorders
2. A woman under the Influence
3. Mr. Jones

- 39. Localized
- 40. Selective
- 41. generalized
- 42. Continuous amnesia
- 43. systematized amnesia
- 44. kibistrome' Glisky, & Angiolo
- 45. Identity unknown
- 46. Emmy-Award winner
- 47. Kluft
- 48. Eberhardt Gmelin
- 49. Benjamin Rush
- 50. Schreiber
- 51. Boon & Draijer
- 52. Steinberg
- 53. temporal lobe
- 54. Dead Again
- 55. Raising Cain
- 56. Somatoform disorder
- 57. 3 Women
- 58. Zelig
- 59. Double life
- 60. prelude to a kiss
- 61. Black Friday
- 62. Sommersby
- 63. The Return of Martin Guerre
- 64. The Dark Mirror
- 65. Sisters
- 66. hypochondriacs
- 67. Hannah & Her sisters
- 68. Somatoform disorders
- 69. somatisation disorder
- 70. Briquet's syndrome
- 71. ford
- 72. undifferentiated somatoform disorder
- 73. conversion disorder
- 74. Freud
- 75. hysteria
- 76. factitious
- 77. malingering
- 78. Talcott Parsons
- 79. Munchausen
- 80. Minnesota Multiphasic personality inventory (MMPI)
- 81. Mc Gill Pain Questionnaire
- 82. body dysmorphic disorder
- 83. Sorry, wrong Number
- 84. Agnes of God
- 85. Cyrano de Bergerac
- 86. Roxanne

پرستاری و مطالعات فنی
پرستاری و مطالعات فنی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی