

بررسی و تحلیل فرآیند فردیت در رمان «به هادس خوش آمدید» از بلقیس سلیمانی

مهدی خادمی کولایی^۱

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

تاریخ پذیرش: ۹۴/۳/۱۸ تاریخ دریافت: ۹۳/۱۲/۱

چکیده

یونگ برخلاف فروید، که صرفاً علیت‌گرا بود، بر غایت‌گرایی نیز به عنوان اصلی مهم در روند تکامل روان آدمی تأکید می‌ورزید؛ یعنی، او ضمن توجه به گذشته، حال و آینده را نیز در رشد روان و گسترش شخصیت انسان بسیار مؤثر می‌دانست. وی همچنین با پیش‌چشم داشتن اهمیت خودآگاه و ناخودآگاه فردی، التفات ویژه‌ای به ناخودآگاه جمعی و کهن‌الگوها داشت. در پرتو چنین نگرش روشن‌بینانه‌ای بود که کهن‌الگوی تفرد را به عنوان یکی از مباحث محوری روان‌شناسی تحلیلی مطرح کرد و شرط رسیدن به یگانگی

1. Email: dr.khademikulaei@gmail.com

بنیادین را ایجاد هماهنگی میان ساحت‌های خودآگاه و ناخودآگاه، و معطوف شدن توجه «من» آگاه برای تعامل سازنده با عناصر ناخودآگاه قلمرو روان؛ یعنی آنیما، آنیموس، سایه، پرسونا، پیر خدمت و خویشن می‌دانست. تحلیل روان‌شناختی رمان، برآیند درهم آمیزی روان‌شناسی و ادبیات است و واکاوی داستان از این منظر، مشاهده وجهه نایپدای آن را در افقی وسیع‌تر می‌سازد. از آنجایی که رمان به هادس خوش آمدید، متنی با قابلیت‌های ذاتی لازم برای پذیرش چنین تحلیلی است، نگارنده با روش توصیفی - تحلیلی بر مبنای دیدگاه یونگ روند فردیت‌یابی شخصیت‌های محوری آن را مورد ارزیابی و نقد قرار داده است. نتیجه تحقیق ناظر بر آن است که در موقعیت تب‌آلود جنگ با پیامدهای ویرانگر آن و تعلیت توأمان خودی و بیگانه به حریم حرمت زنان و در کنار آن حاکمیت ناروای برخی از انگاره‌ها و خُرد فرهنگ‌های طایفه‌ای همچون تابوپنداری بُروز ابتدایی‌ترین نیاز انسانی (عشق)، ترجیح فرزند پسر بر دختر و ... شرایطی رقم می‌خورد که شخصیتی مانند یوسف به جای رسیدن به تعادل روانی به قهقرا می‌گراید و چرخه فرآیند فردانیت برای برخی از افراد (رودابه، شخصیت اصلی داستان) به دلایل مختلف سترون می‌ماند و اشخاصی چون احسان (نامزد از پیش تعیین شده رودابه) با پای‌نهادن به عرصه‌های نبرد برای بلاگردانی از کشور، مرگ و به تعبیری یونگی نوزایی راستین را به - گونه‌ای دیگر تجربه می‌کنند و به فراخور شرایط بحرانی جامعه، در ریختاری متفاوت به تمامیت و کمال می‌رسند.

واژه‌های کلیدی: "فرآیند فردیت"، "شخصیت"، "یونگ"، "رمان"، "به هادس خوش آمدید".

مقدمه و طرح مسئله

کارل گوستاو یونگ (۱۸۷۵ - ۱۹۶۱)، شاگرد نابغه ولی بیعت‌شکن فروید، قبل از دیدارش با او و حتی در اویل روابط‌شان متاثر از اندیشه‌وی بود و تا مدت‌ها فروید با او «همچون پرسش و یک حواری برگزیده رفتار می‌کرد» (فدایی، ۱۳۸۹: ۱۵) و برای او

موقعیّتی فراهم نمود که لقب ولیعهد روان‌کاوی به وی داده شد؛ اما او هنگامی که دریافت، نمی‌تواند «ماهیّت صرفاً جنسی لیبیدو^۱ فروید را بپذیرد، مسیر متفاوت با او را دنبال کرد» (پروچاسکا و نورکراس، ۱۳۸۹: ۸۰) و به پیشبرد فهم متمایز خویش از فرآیند روانی مشغول شد و در تحلیل شخصیّت، ضمن بسط مفهوم ناخودآگاه فردی، بر ناخودآگاه جمعی^۲ مشترک بین انسان‌ها نیز تأکید ورزید و تلاش کرد برای فهم مبسوط‌تر زندگی، همهٔ پنهان‌های آن را مورد مطالعه قرار دهد؛ بنابراین از دید یونگ «هر انسان متمدّتی با وجود این‌که در عمیق‌ترین سطوح روانی خود، انسانی باستانی است» (پالمر، ۱۳۸۵: ۱۶۸) و رسوباتی از اندیشه‌های به جا مانده از بشر اوّلیّه را به همراه بسیاری از سرنمون‌های اصیل و بلند پایه - که می‌توانند محرك برخی از کنش‌های دائمی و پویای او باشند - در ژرفنای ضمیر خود دارد؛ باین حال هرگز قربانی تراژیک سرشت و سرنوشت از پیش تعیین شده نیست و می‌تواند سقوط و عروج انسانی و اجتماعی خود را در سایهٔ تلاش‌ها و آرمان‌پروری‌های خود رقم بزند.

نورمن هالند، سرشناس‌ترین نظریه‌پرداز نقد ادبی از نوع «قرائت» و مری بُنایارت یکی از برجسته‌ترین نگارندگان نقد‌های روان‌کاوانه، «متون ادبی را مجموعه‌ای از پنهان‌کاری‌ها یا نظام‌های رمزگذاری شده می‌دانستند» (رأیت، ۱۳۷۳: ۱۰۲) که با بهره‌گیری از جنبه‌ها و قابلیّت‌های نقد، خصوصاً نقد روان‌شناختی می‌توان به گشودن این رمزینه‌ها پرداخت؛ از این‌رو بررسی و نقد ادبیات، خصوصاً رمان‌ها از منظر روان‌شناسی تحلیلی از اهمیّت انکارناپذیری برخوردار است و نگارنده نیز با درک ضرورت این موضوع در صدد است تا با بهره‌گیری از مبانی روان‌شناسی تحلیلی یونگ، فرآیند فردیت^۳ و وضعیّت روانی شخصیّت‌های اصلی این رمان را تحلیل نماید و در خلال آن به این سؤال نیز پاسخ دهد که آیا شخصیّت‌های رمان‌های مورد نظر، مراحل فرآیند فردیت را در سیری طبیعی - بدون موانع شخصی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی - تجربه می‌کنند؟ و اساساً آموزه‌ها و انگاره‌های نادرست کنار برخی ناپختگی‌های روحی و روانی افراد جامعه رمان چگونه روند پیمودن مسیر فردانیت و رسیدن به تعادل و توازن روحی و روانی برخی از آن‌ها را ناممکن می‌سازد و برای برخی از اشخاص شرایط متفاوتی را در جهت تمامیت و کمال رقم می‌زند.

پیشینهٔ پژوهش

بحث نظاممند و امروزی این نوع مطالعات از اواخر قرن نوزدهم به بعد با پیشگامی بزرگانی چون فروید، یونگ، مری بُنپارت، آتورنک، الفرد آدلر، اریک فروم، ژاک لکان، کارن هورنای، اریک اریکسون، ارنست جونز و دیگران آغاز شد و دامنه آن در دهه‌های اخیر به کشور ما نیز کشیده شد. اما دادن پیشینهٔ روش و دقیقی از مباحث روان‌شناسی، خصوصاً بررسی فرآیند فردیّت به صورت تئوریک و سپس کاربرد عملی آن در تحلیل ادبیات داستانی فارسی در قالب کتاب و مقاله با توجه به موضوعیت این پژوهش ضروری است که به آن می‌پردازیم.

گذشه از آثار یونگ، شاگردان و پیروان او کتاب «فرآیند فردیّت در افسانه‌های پریان» از فون فرانتس و نوشتۀ نسبتاً مفصل دیگری از همین نویسنده با عنوان «فرآیند فردیّت» به درخواست یونگ نگاشته شد و در کتاب انسان و سمبل‌هاییش به چاپ رسید. اما شاید بتوان پیشرو جدّی نقد عملی روان‌شناسانه رمان‌فارسی را سیروس شمیسا دانست که در کتاب «دانستن یک روح» (۱۳۷۲) با بهره‌گیری از نظریات روان‌شناختی یونگ به نقد روان‌کاوانه «بوف کور» صادق هدایت پرداخت. صرف نظر از نوشه‌های پراکنده دیگر، حورا یاوری در کتاب «روان‌کاوی و ادبیات» (۱۳۷۴) به واکاوی هفت پیکر نظامی و بوف کور هدایت از همین منظر پرداخت و چند سال بعد محمد صنعتی نیز کتاب «تحلیل‌های روان‌شناختی در هنر و ادبیات» (۱۳۸۰) را که حاصل تحلیل‌های روان‌شناسانه او از برخی آثار داستانی هدایت، چوبک و بهرام صادقی در نشریات مختلف بود، منتشر نمود و به دنبال آن کتاب‌های دیگری هم جسته و گریخته در همین راستا انتشار یافت.

اما مقالات شایسته‌ای هم با عنوانی فرآیند فردیّت در شاهنامه با تکیه بر شخصیّت رستم (۱۳۸۹) تسلیمی و میرمیران، بررسی و تحلیل فرآیند تفرّد در غزلیات سنایی (۱۳۹۰) مباشی و خجسته، نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعن بر اساس نظریّه فرایند فردیّت یونگ (۱۳۹۰) بزرگ‌بیگدلی و پورابریشم، بررسی و تطبیق فرآیند فردیّت در گنبد اول و دوم از هفت پیکر نظامی بر اساس روان‌شناسی تحلیلی یونگ (۱۳۹۱) ترکمانی باراندوزی و چمنی گلزار، فرآیند فردیّت در حماسه بهمن‌نامه (۱۳۹۲) اتونی و شریفیان و مقالاتی دیگر در سال‌های اخیر نگاشته شده که بیشتر آن‌ها این نظریّه را صرفاً در تحلیل منظومه‌های حماسی و غنایی کهن به خدمت گرفته‌اند. اما آقای سیدعلی قاسم‌زاده در مقاله ارزشمند «تحلیل

فرامتنی و کهن‌الگویی رمان به هادس خوش آمدید» (فصلنامه نقد ادبی، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۹۲)، بعد از بحث مفصل در باره اشارات فرامتنی این رمان، تنها در سه صفحه پایانی مقاله ضمن ارائه خلاصه داستان، روایت را با توجه به حوادث ناخواسته‌ای که جنگ و عرفهای نادرست جامعه مردسالار برای او رقم زده، از نظر کهن‌الگوی دوازده‌گانه شخصیت (مندرج در کتاب زندگی برازنده من نوشته کارول اسپرینگر پیرسون و هیو. کی‌مار) در ردیف کهن‌الگوی «یتیم» قرار داده که در ادامه زندگی بر اثر تجربه پی‌درپی شکست‌ها و ناکامی‌ها به کهن‌الگوی «نابودگر» بدل می‌شود. جز داده‌های بالا و مقالاتی که فقط به تحلیل منفرد و جداگانه برخی از کهن‌الگوهای مربوط به روند فردیت‌یابی مثل آنیما^۱، آنیموس^۲، سایه^۳ و نقاب^۴ در متون منظوم کهن و معاصر پرداخته‌اند^۵، تحقیق جدی‌دیگری در این خصوص دیده نشده و مقاله حاضر کوششی در راستای پُرکردن این خلاصه‌پژوهشی می‌باشد.

چارچوب نظری پژوهش یونگ و روان‌شناسی تحلیلی او

رولان کائن^۶ بر آن است که «یونگ از برجسته‌ترین انسان‌شناسانی است که تاکنون به وجود آمده‌اند» (یونگ، ۱۳۸۸: هشت). او نه فقط در روان‌شناسی، بلکه در قوم‌شناسی، دین‌شناسی، اسطوره‌شناسی و دیگر زمینه‌ها نیز صاحب نظر بود.

یونگ شخصیت^۷ را متشکل از چند سیستم روانی می‌دانست که جدا از یکدیگرند، ولی بر یکدیگر تأثیر متقابل می‌گذارند. برخی از این سیستم‌ها عبارتند از: من^۸ یا خودآگاه^۹، ناخودآگاه فردی^{۱۰}، ناخودآگاه جمعی. خودآگاه سویه‌ی روش روان آدمی است که با منطق و خرد کنترل می‌شود. «از نظر یونگ، خودآگاه روان مانند جزیره‌ای است که از درون دریایی سربرافراشته است. ما تنها بخشی را که بیرون آب، و مرکز خودآگاهی است، می‌بینیم؛ من آن‌چه را که از لحاظ اجتماعی قابل پذیرش نیست، فرو می‌نشاند. آن‌چه فرو نشانده شده، به صورت سرزمه‌ی سایه‌خیز و نیمه‌تاریک، میان من و ناخودآگاهی گسترش می‌یابد که یونگ آن را ناخودآگاه شخصی می‌خواند» (فوردهام، ۱۳۸۸: ۳۵ - ۳۷). لایه دیگر ناخودآگاه که حاوی بُعد متمایز و محوری دیدگاه یونگ است، ناخودآگاه جمعی می‌باشد که شامل مضامین بازمانده از حیات اجدادی است. ناخودآگاه جمعی که از خاطره‌های نیاکان دور و حتی غیر بشر به ارث رسیده، میان افراد مشترک است؛ ولی خودآگاه هرفرد کاملاً با دیگران متفاوت

است و در کنار ناخودآگاه فردی باعث تمایز شخصیت و منش افراد از یکدیگر می‌شود. البته یونگ هرگز اهمیت فرهنگ و متغیرهای منحصر به تاریخچه‌ی زندگی شخصی را در تکوین موجودیت فرد انکار نکرد. در مجموع، همین موشکافی‌های جامع‌نگرانه یونگ در باره ویژگی‌های شخصیت انسان سبب شد تا روان‌شناسی او را روان‌شناسی تحلیلی بخوانند.

اهمیت فرآیند فردیت و مفهوم آن در روان‌شناسی یونگ

از آنجایی که یونگ بزرگ‌ترین خیانت را خیانت به واقعیت خویشتن می‌دانست، بر آن شد تا شعله‌های نبوغ و بینش عمیق خود را بر شناخت اعماق نفس آدمی معطوف و متمرکز سازد. بی‌تردید این ضرورت مطلق عصر فاجعه‌آمیز ماست که هر کس عمیق و صادقانه در باره خود بیندیشد تا به ژرفای آغازین انسانی و سرشت وجودی خود دست پیدا کند.

فرآیند فردیت یکی از مباحث مهم و محوری در روان‌شناسی تحلیلی یونگ است. وی «فرآیندی را که به وسیله آن، فرد بخش‌های هشیار و ناهشیار شخصیت خود را یکپارچه می‌سازد، فرآیند فردیت‌یافتگی می‌نامد» (پالمر، ۱۳۸۸: ۲۰۲ - ۲۰۳). فردیت از نظر یونگ، پختگی و رشد روانی است که به تعادل شخصیتی می‌انجامد و فرآیند، مراحل خودشناسی است که او را از افراد دیگر جدا می‌سازد. بنابراین «اصطلاح فردیت به یک حالت اشاره ندارد، بلکه فرآیندی زنده و پویاست و فردیت‌یافتگی، دربرگیرنده یکپارچگی درونی ماندگار و تجربه‌ناپذیر ماست» (همان).

۴. کارکرد فرآیند فردیت و کهن‌الگو^{۱۴}‌های مربوط به آن

فرآیند فردیت مهم‌ترین، مفیدترین و کاربردی‌ترین جنبه نظریه یونگ است. در این سیر سرنوشت‌ساز، من^{۱۵} خودآگاه باید با درون‌بینی و ژرفنگری، تمام توجه خود را بر عناصر ناخودآگاهی چون آنیما، آنیموس، سایه، نقاب، پیر خردمند^{۱۶} و خویشتن^{۱۷} متمرکز نماید تا بتواند با ایجاد تعادل و توازن بین جنبه‌های گوناگون شخصیت انسان، زمینه‌های مناسب را برای بلوغ و یکپارچگی روانی یا همان تفرد واقعی فراهم نماید.

آنیما

آنیما که شاید پیچیده‌ترین صورت مثالی یونگ باشد، از «واژه یونانی آنیموس، به معنی

باد و روح گرفته شده و در میان انسان‌های ابتدایی در حکم روح با جان و دم یا شعله سحرآمیز حیات بوده است» (مورنو، ۱۳۹۰: ۶۰) که در روان‌شناسی، همزاد یا نیمة مادینه یا تصویر ازلی و جاودانی از زن قلمداد می‌شود که هر مرد با خود دارد تا به کمک آن، طبیعت زنانه را بهتر بشناسد و به سازگاری و بقای بشریت کمک کند. «هر مردی حوا را در درون خود دارد» (گورین و همکاران، ۱۳۸۳: ۹۶). یونگ با وجود آگاهی از این فیزیولوژی بدن انسان - یعنی ترشح هورمون‌های جنس ماده در مرد و ترشح هورمون‌های جنس نر در زن - تراویش احساسات و عواطف ظریف زنانه از ذهن مردان را بیشتر حاصل تجربه‌هایی می‌دانست که اجداد ما طی میلیون‌ها سال همنشینی با زنان کسب کرده‌اند و آن‌ها را چونان مردگریگی در ناخودآگاهی جمعی ما به ودیعه نهاده‌اند. صفاتی چون دوستی با طبیعت، احساسات، غیرمنطقی بودن، پیش‌گویی‌ها و فال‌گیری‌ها که در روان مرد نهفته است، انگاره‌هایی زنانه هستند. از نظر یونگ «پذیرابودن، منفعل‌بودن، تیمارداری و درون‌گرایی نیز، همگی از ویژگی‌های شخصیت مادینه‌اند» (بولن، ۱۳۹۰: ۶۰).

آنیموس

آنیموس همزاد مذکور یا عنصر نرینه، آن استعداد موروثی است که به واسطه آن، زن امکان تجربه انجاره مرد را می‌یابد. این کهنه‌الگو «به خودآگاهی زن ظرفیتی برای تعمّق، تفکر و خودشناسی می‌دهد» (یونگ، ۱۳۹۰: ۲۵). از آن جایی که «انگاره‌های والدین، اول بار تصاویر جنس مخالف را در ذهن کودک فعال می‌کنند و در قالب الگوهای مشخص فرهنگی، نمادین می‌سازند» (مادیورو و ویلرایت، ۱۳۸۷: ۲۸۷)، انجاره آنیموس را نیز نخستین بار پدر در ذهن دخترش شکل می‌دهد. این عنصر در سویه مثبت خود می‌تواند تجسم تمامی گرایش‌های روانی مردانه مانند خلاقیت، خردگرایی، واقع‌بینی، صلابتِ روح، خشونت، شرافتمندی و تقدّس در روح زن باشد. البته آنیموس در بُعد منفی خود می‌تواند ستیزه‌جو، خشن، قدرت‌طلب، قضاوت‌گرا و بی‌منطق نیز باشد.

همچنان که آنیموس در مردان غالب است و آنیما در آن‌ها در سایه قرار دارد، در زنان نیز آنیما غالب است و آنیموس در سایه قرار دارد. این که زن به دنبال نیمه‌ی گمشده‌ی خود و ازدواج با مردی پسندیده و موافق با مردِ درونِ خود است، ادامه‌ی همین اندیشه است.

سايه

از آنجا که یونگ معتقد به تطور و تکامل انسان از حیوان است، از دیدگاه وی، سایه «جنبه‌ی وحشیانه و خشن غراییز یا جنبه‌ی حیوانی طبیعت آدمی است» (یونگ، ۱۳۹۰: ۱۴). با این حساب، ما باردار انسان ابتدایی و فرومایه‌ایم و فرآیند فردانیت در ما همیشه با مقاومت روبروست و سایه «اوّلین جزء شخصیتی است که به عنوان چهره‌ای تهدیدکننده و مسخره درست در ابتدای راه تفرّد می‌ایستد» (یونگ، ۱۳۹۰: ۱۷۳). سایه، نمودار تاریک‌ترین و منفی‌ترین جانب شخصیت ماست و شامل همه‌ی آرزوها و هیجانات تمدن نپذیرفته‌ای است که با معیارهای اجتماعی، شخصیت آرمانی و قوانین و قواعد زندگی هشیار ما مناسبتی ندارد و چون «فطرتی عاطفی دارد، از داوری اخلاقی نیز عاجز است» (مورنو، ۱۳۹۰: ۵۵). برای آن که بدی‌ها و نکبت‌هایی را که در درون ما خانه کرده‌اند، به دیگران نسبت ندهیم، لازم است که سایه‌های شخصیتی خود را که در ژرفنای دوزخی ما جای دارند، به درستی بشناسیم؛ آن‌گاه کار پررنج و طولانی خودتربیتی را آغاز کنیم؛ زیرا «انسان کامل به خوبی درمی‌یابد که سهمناک‌ترین دشمنانش و حتی اتحادیه‌ی همه‌ی آن‌ها نمی‌تواند از دشمن سرستخت درونش خطرناک‌تر باشند» (یونگ، ۱۳۹۰: ۴۲).

سایه‌ی یونگ با نهاد^{۱۲} فروید دارای همانندی‌هایی است. فروید در سرکوبی آن چندان پافشاری نمی‌کرد؛ اما یونگ به سرکوب سایه، آن‌هم با اصل اخلاق (فراخود^{۱۳}) ایمان داشت.

پرسونا

پرسونا واژه‌ای یونانی و به معنی ماسک یا نقاب است که از آن به صورتک، نقش، حجاب، پرده، من اختراعی و جعلی، و فردیتِ فاقدِ حقیقت نیز تعبیر می‌شود. «منظور یونگ از پرسونا، وضع و حال یا قیافه و شمایلی است که آدمی با آن در اجتماع ظاهر می‌شود؛ اما غالباً این اجتماع است که با آداب و رسوم و سنت خود این قیافه و ظاهر را به آدمی تحمیل می‌کند. اگر تأثیر اجتماع زیاد باشد، این نقاب، ضخیم‌تر و استقلال شخصی کمتر است. در این صورت، آدمی پرتوی از اجتماع می‌شود و دیگر نمی‌تواند اهداف و آمال واقعی خود را تحقق ببخشد» (یونگ، ۱۳۹۰: ۱۲ - ۱۳)؛ اگر شخص نقاب را به عنوان ماهیت و وجود درونی خویش بپذیرد، جنبه‌های دیگر شخصیت او تحول نمی‌یابند؛ در این صورت او با فریب خود در معرض خطر تطبیق و این‌همانی^{۱۹} شدن با آن نقشی که انجام می‌دهد، قرار گرفته

است؛ و هنگامی که «سعی می‌کند پرسونای بیرونی او با نمای خوب و معقول مورد پسند دیگران باشد و این کیفیت با آن‌چه در حقیقت صادق است، کاملاً متفاوت باشد» (بولن: ۱۳۹۱: ۳۱۵)، دیگران را فریب داده است و چنین افرادی هرگز موفق نمی‌شوند که تجربه‌ی یونگی فرآیند فردیت را از سر بگذرانند.

پیر خردمند

«پیر دانا، پدر روح^{۲۰} یا جان، آن‌گاه پدیدار می‌شود که انسان، نیازمند درون‌بینی، تفاهم، پند نیکو، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است و سرنمون روح، این حالت کمبود معنوی را جبران می‌کند. پیر دانا، یعنی تفکر، شناسایی، بصیرت، دانایی، تیزبینی که فرانمود پاره‌ای صفات اخلاقی نظیر نیت خیر و آمادگی جهت یاری و یاوری است» (یونگ، ۱۳۹۰ ج: ۷۳).

بسیاری از چهره‌های معنوی که در رؤیاها و حالت‌های خاص خلسه و خلوص بر آدمی ظاهر می‌شوند، نمودهایی برجسته از کهن‌الگوی پیر دانا هستند. پیر خرد در واقع پیامبر راه‌شناس و مسیرآشنا درونی است و هدایت‌ها و حمایت‌های پیدا و پنهان او نمودگر کارکرد مثبت این کهن‌الگو است که فرد را در راه رسیدن به گنجینه اسرار معنوی یاری می‌دهد.

خود

خود به عنوان مهمترین و در عین حال مبهم‌ترین مؤلفه ساختاری روان از ظرفیت ذاتی ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که در آن همه حواضت گذشته و آینده و حال منعکس می‌شود و «در آثار باستانی به صورت دایره نشان داده می‌شود و نشانه‌ی تمامیت است و غایت زندگی هر فرد نیز در رسیدن به تمامیت خود است» (ترقی، ۱۳۸۶: ۵۱). اهمیت این کهن‌الگو در بیان کلیت و جامعیت شخصیت به حدی است که یونگ بعدها آن را به جای فرآیند فردیت به کار گرفت و اظهار داشت که «خود، طرح شخصیتِ کامل و جامعی است که زاده می‌شود» (یونگ، ۱۳۹۰ د: ۱۵۲). همان‌گونه که "من" مرکز خودآگاهی روان قلمداد می‌شود، خویشتن، نقطه پرگارِ کل روان انسان - که متشکّل از خودآگاهی و ناخودآگاهی است - به شمار می‌آید. «تقریباً به همان ترتیبی که خورشید مرکز منظومه شمسی است، "خود" نیز کهن‌الگوی مرکزی ناخودآگاه جمعی است و باعث نظم، سازماندهی، وحدت و یگانگی سایر کهن‌الگوهای روان می‌شود. این کهن‌الگو شخصیت را متفق، متّحد و پیوسته

می‌کند و احساسی از ثبات، استحکام و یکتایی به آن می‌دهد» (فرانتس، ۱۳۸۳: ۱۸۹). اگر فرد خواهان رسیدن به شخصیتی کاملاً متعادل است، باید روند خاصی را پی‌بگیرد. این روند خاص باید به گونه‌ای باشد که استقلال خود در میانهٔ دو قلمرو ناخودآگاهی و خودآگاهی تأمین گردد.

موانع فرآیند فردیّت

این موانع را می‌توان به دو دستهٔ درونی و بیرونی تقسیم نمود. از آنجایی که زمینه‌های حرکت به سوی جامعیّت، مطابق دیدگاه یونگ از زمان انعقاد نطفه آغاز می‌شود، عوامل درونی مقاومت کننده، مثل وراثت نیز از همان آغاز حیات در برابر این فرآیند خویشنیدنیابی قد علم می‌کنند. با تولد انسان و قرارگرفتن او در مراحل گوناگون رشد، این عناصر بازدارندهٔ درونی در هیأت سایهٔ منفی، کارکردهای نامتوازن مؤلفه‌های شخصیّت و تعارضات ویران‌گر بخش‌های مختلف قلمرو روان نمود می‌یابند. با این حال «همان‌طور که تقدیر بدن از نظر ریستی، حرکت به سمت زوال است، تقدیر شخصیّت به سوی فردیّت است؛ ولی می‌تواند به راحتی به وسیلهٔ تعدادی از عوامل – وراثت، تأثیرات گوناگون والدین، تحصیلات و محیط – خنثی شود؛ بنابراین شناسایی این عناصر مسئله‌ساز و در نتیجهٔ حفظ شخصیّت در راه فردیّت‌یافتنگی امری ضروری است» (پالمر، ۱۳۸۸: ۲۰۳) تا سیر درون‌پروری یا خودشکوفایی^۱ همه‌جانبه متوقف نگردد.

معرفی مختصر بلقیس سلیمانی

سلیمانی بعد از دو رمان بازی آخر بانو و خاله‌بازی، قصهٔ رمان به هادس خوش آمدید را از بستر جامعه‌ای بیرون می‌کشد که آتش جنگ در همه جای آن شعله‌ور است. از آنجایی که «کار هنری، بیان‌گر نیازهای روحی و معنوی عصر هنرمند است» (ترقی، ۱۳۸۶: ۵۳)، سلیمانی نیز با انعکاس ملموس و هنرمندانهٔ سیما و زندگی بحران‌زده مردم، خصوصاً زنانِ دههٔ شصت، پاسخی سزاوار به این احتیاج فرهنگی و اجتماعی می‌دهد و این توفیقی است که تماس بی‌واسطه او با حوادث آن دورهٔ پرالتهاب نصیبیش کرده و روح زمانه^۲ را در رمان او جاری ساخته است. او با توجه خاص به طرح جزئیات بسیار ظریف زنانه، کنجکاوی مخاطبان خود را برای رسیدن به ادراک عمیق‌تری از وجود نامکشوف زندگی هم‌جنسان خود

برانگیخته است؛ کاری که مردان به دلیل محدودیتهای ذاتی خود هرگز قادر به انجام آن نیستند.

سلیمانی با خلق این سه رمان (تریلوژی)، گوشه‌هایی از تاریخ رنجبار ایران دهه شصت را بازنمایی کرده و به رسالت رمان که «باید به عنوان گاهشمار اجتماعی، جامعه زمان خود را بازتاب دهد» (گلدمون و همکاران، ۱۳۷۷: ۱۱۱)، وفادار مانده است.

طرح رمان

این رمان، ماجرایی تراژیک و غمباردار و مثل همه تراژدی‌های دیگر بر کشمکش‌های روحی شخصیت‌های داستان مبنی است. «به قول چرنیشفسکی و هنری جیمز، تراژدی را باید در هر رخداد دهشتناک، و در هر پایان وحشتناک و در هریک از رنج‌های بشریت جستجو کرد» (بی‌نیاز، ۱۳۹۲: ۱۹).

رودابه، دختر چهارم خانواده به جای پسری که لطفعلی‌خان و خانم رعناء انتظارش را می‌کشیدند، به دنیا آمد و مادرش با توجه به عرف و عادت حاکم بر طایفه – ترجیح پسر بر دختر – از این واقعه بسیار ناخرسند گردید؛ اما لطفعلی‌خان نوزاد را پذیرا شد. رودابه در سایه لطف پدر و سازش و ستیز گاه و بی‌گاه با مهر و کین مادر رشد کرد و در بحبوحه‌ی جنگ برای ادامه تحصیل در رشتۀ علوم سیاسی روانه‌ی دانشگاه تهران شد. او در یکی از شب‌های حمله‌ی احتمالی دشمن به امیرآباد، به اصرار دایی‌برزو و پسرش احسان – نامزد از پیش تعیین شده‌ی رودابه – به منزل یوسف‌خان که دایی احسان بود، رفت و در آن‌جا از سوی یوسف‌خان مورد تعرّض قرار گرفت و وقتی در بیمارستان متوجهِ زایل شدن بکارت‌ش شد، خشم و حسّ انتقام از یوسف‌خان، تمام فضای ذهن او را پُر کرد؛ اما اقدام او برای مجازات یوسف‌خان بی‌نتیجه ماند؛ زیرا اوی به خارج از کشور گریخته بود. رودابه نالمید از مجازات او، خشمگین از احسان و متنفر از همه، به دنیای آشفته‌ی درونش فرو خزید. او در سفر ذهنی‌اش به خاطرات کودکی، به دنبال طهارت و معصومیت از دست رفته‌ی خویش می‌گشت و زمانی هم با اصرار مادروار امینه، به امید فراموش‌کردن تلخناکی‌های ماجراهی آن شب هول‌انگیز به سفر عینی؛ یعنی جبهه‌ی جنوب رفت و در آن‌جا بود که منوچهر‌خان به سراغش آمد و او را با تحکّم به ابراهیم‌آباد آورد تا در مراسم شهادت احسان شرکت کند. این ضربه هیجانی، روان‌پریشی رودابه را دوچندان کرد و بیماری سخت لطفعلی‌خان نیز مزید بر علت

شد. پیشنهاد ازدواج با سیاوش را به امید اعزام پدرش به خارج از کشور برای درمان پذیرفت؛ اما خانم پروین شرط بکارت را پیش کشید و رودابه با شنیدن ترمیم ناپذیر بودن بکارتش از زبان پژشک، تکانه هیجانی ویران‌گر دیگری را تحریه نمود که تضادها و تعارضات شدید درونی او را به روان‌ترنده دامنه دار و بدخیمی بدل کرد که درنهایت او را به سوی خودکشی؛ یعنی شدیدترین نوع پرخاشگری درون زن^{۲۳} سوق داد.

تحلیل شخصیت‌های اصلی رمان از منظر روند فردیت‌یابی یوسف‌خان

آنیمای بیدار یوسف‌خان از همان هفت، هشت سالگی بر زلیخا فرافکن شد. «ملّا کرامت توی مكتب خونه، آخر هر جلسه، قصّه یکی از انبیارو می‌گفت. اون روز نوبت قصّه حضرت یوسف بود. اون زمان فکر می‌کردم مجبور عاشق زلیخا بشم» (سلیمانی، ۱۳۸۸: ۱۵). این تحرّک زود هنگام مادینه‌جویی در نهاد یوسف، دامن گستراند و با بازتاب شدید آنیموس زلیخا بر یوسف، عشقی شورانگیز و دوسویه رقم خورد و قدرت بازدارندگی ملاحظات فرهنگی و اجتماعی نیز نتوانست کاری از پیش ببرد. «تو شونزده سالگی من واقعاً عاشق و شیفته زلیخای هفده ساله شدم» (همان: ۱۶).

اما آین و رسوم حاکم بر طایفه، عشق را تابو^{۲۴} بی‌بزرگ قلمداد می‌کرد که فرجامی جز شکست و تلخکامی در انتظار آن نبود. «کدام دلبستگی در خانواده شیخ‌خانی به سرانجام رسیده که این یکی برسد» (همان: ۳۵). بزرگترهای دو خانواده با به میان کشیدن پای عرف و هنجار طایفه‌ای، ناخشنودی خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند. «مخالف‌خونی‌ها شروع شد. خونواده زلیخا می‌گفتند به پسر بیچه‌ها زن نمی‌دن؛ خونواده من می‌گفتند این پیر دختره رو می‌خوای بگیری» (همان: ۱۶). این مخالفت‌ها معاشرت‌های پنهانی و هیجان‌آلود آن‌ها را دوچندان نمود. با پا به میدان گذاشتند خواستگاران دیگر برای زلیخا، برادران او (لطفعی‌خان و عمود رویش) گوشمالی سختی به یوسف‌خان دادند. «تیمه شب بود، من از این طرف و اون [زلیخا] از اون طرف دیوار، باهم درباره خواستگارهای زلیخا حرف می‌زدیم. حس کردم چند نفری دورهم کردند. آخرین چیزی که حس کردم، دردی بود که اول تو سرم و بعد توی همه بدنم چرخید. برادرهای زلیخا به شیوه ایلیاتی‌های صدساal پیش تمومش کردند» (همان: ۱۸). زلیخا را هم به جرم پشت پازدن به انگاره‌های عرفی و اخلاقی فامیل، به سیه

چردهای جیرفتی شوهر دادند. او با پیروی از اصل واقعیت که من، القاگر آن است، به فرمانِ فرامنِ فردی و اجتماعی خود، تن درداد و عشق را به تاریک‌ترین سویِ پستویِ ذهن خود فرو راند. اما یوسف که طعمِ تلغی ناکامی و تحقیر را یک‌جا چشیده بود، به گلولهای از خشم و انقام بدل گردید؛ ولی چاره‌ای جز فرون Shanی این عقده^{۲۵} ها در تاریکنای ناخودآگاه فردی خود نداشت. در این وضعیت، خودآگاه رشد نیافتنه او حالت کاملاً انفعالی به خود گرفت و با سرسپاری به خواسته‌های لذت‌جویانه نهاد، برای رسیدن به فراموشی به شراب‌نوشی روی آورد. «دایی بروزت، یک سال هر شب منو از پیاله‌فروشی‌های تهران جمع می‌کرد» (همان: ۱۹). و آنیمای تربیت نشده روان او نیز به سبب ضعفِ خویشتن یا فرمان با آشکارنامایی سویه پلید خود، هرزگی پیشه نمود. «یک سال و خردهای گوران نرفتم، وقتی رفتم که تو تهران کلی دوست دختر خوشگل برا خودم دست‌وپا کرده بودم» (همان: ۲۰).

یوسف‌خان بعدها با شیرین، «زنی بیش از اندازه سفیدرو» (همان: ۱۷) ازدواج کرد؛ اما تصویر آرمانی و مثالین زلیخا آن‌چنان در ذهن‌نش بازتابیده بود که هیچ زن دیگری نمی‌توانست با زنانگی ناهشیارش به برابری و همسانی با آن مغناطیس جادویی پیردازد؛ از این‌رو نتوانست زندگی موققی را با همسرش تجربه کند. طوری که سه چهار سال آخر، شیرین با فرزندانش با ترک او به ونکوور کانادا گریخت (همان: ۱۵). یوسف در طول این سال‌ها هرگز به پالایش و والايش روانی خود نبرداخت و به اعلا درجه، مظہر سایه (نفس بدرفما) شد. در گران‌بار نامرادی و تحقیر فاجعه‌ناکِ آخرين شب دیدار با زلیخا در وجود او به عقده‌هایی ریشه‌دار بدل گردید؛ تا این‌که با شایعه حمله‌هایی و پناه جُسن رودابه به خانه او، یوسف‌خان، عنصری را که در جستجویش بود، به شیوه‌ی انتقال، بر رودابه فرافکنی نمود. «برای این‌که فرافکنی تحقق پیدا کند، بایستی حدائق ساخت و جذبیت میان مضامین فرافکنده شده و شخص یا چیزی که جایگاه یا ظرف این فرافکنی است، وجود داشته باشد» (یونگ، ۱۳۹۰: ۱۳۲). تصویر زلیخا در رودابه آینگی کرد و این دو با هم همانند شدند. «دختر لطف‌علی‌خان می‌دونی خیلی شبیه عمه زلیخات هستی؟» (سلیمانی، ۱۳۸۸: ۱۴). یوسف در ضمیر ناهشیار خود دلداده‌ی وجه پریوار دنیای درون خود بود که بر زلیخا بازتاب یافته بود و چون به او دسترسی نداشت، تمیّزات واپس‌رانده و عقده‌شده‌ی او را بر رودابه - که شبیه‌ترین شخص در طایفه‌ی شیخ‌خانی به زلیخا بود - فرافکن نمود؛ رودابه‌ای که در اتاق و رختخواب دخترش، نیلوفر خوابیده بود. اما سایه سیاه و پلید روان یوسف، عشقی توأم با نفرت

او را یکجا بروز ریز کرد. «رودابه چهره برافروخته یوسفخان را به یاد آورد و دهانی که از آن نام زلیخا با عشق و نفرت بیرون می‌آمد» (همان: ۲۱) و همه‌این‌ها سبب شد که او به بدترین شکل پرهیزشکنی روی بیاورد و به دلیل عقده‌ی دیرین کامنیافتگی از زلیخا، به تصویری از زلیخا (رودابه) تجاوز کند. البته شراب‌نوشی او نیز در بروز این رفتار بی‌تأثیر نبود؛ زیرا در مستی، عقده‌ها که در غار ضمیر ناخودآگاه کمین کرده‌اند، از ناهشیاری و غفلت خودآگاه که وظیفه‌ی بازداشت و مهار آن‌ها را بر عهده دارد، سود جسته و در قلمرو وجود آدمی به حرکت و رفتار درمی‌آیند و به میل و مراد نهاد که خواهان لذت‌جویی بی‌قید و شرط است، وارد عمل می‌شوند.

از آنجایی که روند فردیت، حرکت استعلاحی از یک ساخت روانی به ساختی دیگر است، بررسی چرخهٔ فرآیند شخصیتی یوسف نشان می‌دهد که اجزا و عناصر روان او فاقد صیرورت و دگرگونی برای رسیدن به بلوغ و تمامیت می‌باشد.

رودابه

بونگ بر این باور بود که «حرکت به سوی کمال از هنگام انعقاد نطفه آغاز می‌شود» (۱۳۹۰: ۱۵). نطفهٔ شخصیت رودابه، از همان نخست برخلاف باور طایفهٔ شیخ‌خانی – که پسر را بر دختر ترجیح می‌دادند – بسته شد و عادت وارههای اجتماعی روند تعالی‌جوبی روانی او را با موانعی بزرگ روبه‌رو ساخت و مادرش را که می‌توانست معمار جامعنگر شخصیت او باشد، در قالب نیرویی ویران‌گر در برابر او قرار داد. خانم رعنا «مادر چهار دختر، زنی که دخترزاست و نتوانسته بود برای لطفعلی‌خان پسر بیاورد، نتوانسته بود رودابه را که به جای پسر موعود به این جهان قدم گذاشته، بیخشد. با او سرد است، سرد و خصم» (سلیمانی، ۱۳۸۸: ۴۹)؛ در حالی که «ساندور فرنزی ریشهٔ بسیاری از ناراحتی‌های روانی افراد را به علت محرومیت از محبت مادری می‌داند» (کریمی، ۱۳۷۸: ۱۹۷) و رودابه، ناخواسته در این بی‌نصیبی آسیب‌زا گرفتار آمد. «در دوره‌ای که رودابه عطش سیری‌نایپذیری برای جلب توجه داشت، خانم رعنا به او بی‌ محلی می‌کرد» (سلیمانی، ۱۳۸۸: ۵۰). این سلوک به آشفتگی نظام عاطفی خانواده انجامید و باعث اضطراب‌زایی و پریشیدگی عاطفی در کودک گردید. «نالمنی در دوران کودکی باعث می‌شود که کودک به یکی از سه سنگر «مهرطلبی»، «برتری‌طلبی» یا «عُزلت‌گزینی» پناه ببرد و بهشدت دچار تعارض شود» (هورنای، ۱۳۸۷: ۱۱). رودابه در

رویکردن به سنگر مهر طلبی، به لطفعلی خان و ننه بیگم پناه آورد؛ حال آن که «کودک، باید از خطر دنیای بیرون، به پدر پناه ببرد، و از خطر دنیای درون روان، به مادر» (مورنو، ۱۳۹۰: ۷۰). این بی‌سامانی‌ها، رودابه را به سوی رفتارهای ناگزیری سوق داد که گره مشکلات را کورتر کرد و علاوه بر تیرگی شدید روابط پدر و مادر، نفرت خانم‌رعنا را نسبت به رودابه دوچندان نمود.

«رودابه شب و روز با لطفعلی خان بود. او شوهر خانم رعنا را دزدیده بود» (سلیمانی، ۱۳۸۸: ۵۰). علاقه لطفعلی خان به رودابه چندان شدت یافت که به خاطر او برای اولین بار دست روی خانم رعنا بلند کرد و «خانم رعنا از آن پس رودابه را به ننه بیگم و لطفعلی خان واگذاشت» (همان: ۵۰). این تضاد و کشمکش، چرخه رشد ابعاد مختلف شخصیت رودابه را از حرکت طبیعی و متوازن بازداشت و در بحرانی ترین دوره زندگی به رویگردانی کامل دختر از مادر انجامید. این سردمهری، مانع از پرورش یافتنگی روحی و پختگی روانی رودابه گردید و از جاری شدن دانستگی‌های حیاتی مادرانه به سوی جویبار روان رودابه ممانعت به عمل آورد و خامی‌ها و بی‌پرواپی‌های بعدی رودابه در برخورد با جهان بیرون، خصوصاً جنس مخالف ناشی از همین محرومیت‌ها بود.

او با اشاره نامزد غیر رسمی و از پیش تعیین شده‌اش، احسان – که از همان اوان کودکی به مرد آرمانی و آنیموس پایدار روان وی بدل شده بود – برای گریز از هنجارهای خطیر طایفه و سهولت معاشرت پنهانی، رشتۀ علوم سیاسی دانشگاه تهران را برگزید؛ رشتۀ‌ای که در کرمان هم دایر بود.

با این سفر زمینه آسیب رودابه ناخواسته از سوی خانواده، خصوصاً خانم رعنا، دایی بربزو و احسان فراهم‌تر شد. آن‌ها در زمان ثبت نام رودابه با وجود آگاهی از وضعیت گذشته و حال یوسف‌خان، به خانه او رفتند و باب مراودهای خطرناک را گشودند. «رودابه دقیقاً نمی‌دانست برنامۀ این مسافرت را چه کسی ریخته؛ اما می‌دانست مادرش، پدرش را به سختی راضی کرده است» (همان: ۲۸). درحالی که همه همراهان رودابه، قبلًا نشانه‌های بی‌رسمی رفتاری یوسف‌خان را – ولو در قالب شوخی – نسبت به رودابه دیده بودند؛ اتا غیرمسئولانه از کنار آن گذشتند. باید در نظر داشت که «ناخودآگاه شخصی شامل همه خاطرات فراموش شده، احساسات سرکوب شده و جایگاه و اپس‌زنی‌های جنسی شخصی است که گاه در قالب شوخی بروز می‌کند» (تسلیمی، ۱۳۹۰: ۱۳۰).

ستیز مداوم والدین، تیرگی رابطه روتابه با خانم رعناء، با علم به این که شخصیت فرد در رابطه شکل می‌گیرد، و برخی ملاحظات و معذوریت‌های مردانه لطفعلی‌خان باعث شده بود تا برخی از اطلاعات پایه و تعیین کننده در اختیار روتابه قرار نگیرد و به همین دلیل «روتابه چیز زیادی در بارهٔ مردهای طایفهٔ شیخ‌خانی نمی‌دانست» (سلیمانی، ۱۳۸۸: ۱۹) و کاملاً از گذشتهٔ یوسف‌خان و ماجراها که پدر و عمویش بر سر او آورده بودند، بی‌اطلاع بود تا این که نوبت موشك باران شهرها شد. «می‌گن فرد اشب امیرآبادو می‌زنه. احسان چهاربار زنگ زد و اصرار پشت اصرار که: امشب برو خونهٔ دایی یوسف» (همان: ۹). روتابه بدون عبوردادن این توصیه‌ها از صافی ذهن خود و رایزنی با من خودآگاه خویش، در خانهٔ یوسف‌خان را زد. «— چه عجب، دختر لطفعلی‌خان! — عجب از ما نیست دایی. — تو دوباره گفتی دایی، من نخوام دایی تو باشم کی رو باید ببینم؟ — خودمو. — چیه دختر لطفعلی‌خان؟ تحويل نمی‌گیری! — ما کی باشیم جناب مهندس که شمارو تحويل بگیریم یا نگیریم. روتابه از لحن خودش جاخورد. بی‌پرواپی دخترانه‌ای در لحنش بود» (همان: ۹ – ۱۰). شخصیت روتابه از جهت ساده‌دلی با برخی از چهره‌های اساطیری مانند پرسفونه^{۲۶} و دفنه^{۲۷} سنجیدنی است. «زن پرسفونی در رابطه با مردان، کودک — زنی برخوردار از ذهنیتی جوان است» (بولن، ۱۳۹۰: ۲۷۳). روتابه به نشانه‌ها و نمایه‌های گفتاری و رفتاری یوسف‌خان و عواقب خوفناک آن توجهی نداشت و حتی زمانی که مهندس گفت: «دختر لطفعلی‌خان می‌دونی خیلی شبیه عمهٔ زلیخات هستی؟» (سلیمانی، ۱۳۸۸: ۱۴)، با آن که یک لحظه جا خورد؛ اما باز از روی نسنجیدگی گفت: «شنیدم خاطرخواش بودین. بودم و بود. روتابه احساس کرد مهندس در دهلیزهای زمان گم شده است و فکر کرد مرد بیچاره بعد از این‌همه سال نتوانسته فراموش کند» (همان: ۱۶). روتابه با ناپختگی به برافروخته شدن آتشِ تمیتات سرکوب شده یوسف‌خان دامن زد و بدون توجه به عواقب خطرخیز آن در نهایت ناحفاظی و ساده‌دلی، آن شب در اتاق نیلوفر خوابید و ناخواسته زمینه را برای عقده‌گشایی و کینه‌کشی یوسف‌خان فراهم نمود و یوسف‌خان نیز با چاشنی خشونت به شکار بکارت دختر سرد و گرم نچشیده لطفعلی‌خان پرداخت. «در ژرفای شکار بکارت، بینشی از صداقت انسانی نهفته است که زندانی جهانی است که در آن زندگی می‌کند؛ اما متعلق به آن نیست» (فرای، ۱۳۸۴: ۱۰۹). روتابه با آن منش نجیب و صادق روتاستایی، اما ذهنی خالی از آموزه‌ها و پیش‌دانسته‌های لازم، در دام عقده‌های کهنه‌ای افتاد که پیش‌اپیش برای او پهمن شده بود، او «چهرهٔ برافروختهٔ مهندس را

به یاد آورد و دستهایی که در جامه‌اش مثل مار لغزیده بودند. بعد از آن فقط دست مهندس را دیده بود که با گلدانِ بلور نیلوفر بر سرش کوبیده شده بود. درد هجوم آورده بود با سیاهی، با سکوت، با خاموشی و همه چیز تمام شده بود» (سلیمانی، ۱۳۸۸: ۲۱). صحنهٔ پایانی این حادثه بسیار شبیه به ماجراهی حملهٔ پدر و عمومی روتابه به یوسفخان و وارد کردن ضربات بیهوش کننده بر سر اوست. به راستی که «گناهان قدیمی سایه‌های بلندی دارند» (کریستی، ۱۳۹۰: ۴۷).

باورها و عقاید افراد بر نحوهٔ رویارویی آن‌ها با حادثهٔ آسیب‌زا بسیار مؤثر است. روتابه به دلیل پاییندی‌های باورانه به معصومیتِ ابتدایی و تابوپنداری از دست دادن بکارت، که آن را اصلی‌ترین نماد نجابت و هویت خود می‌داند، دچار اضطراب بسیار حادی می‌شود و احساس می‌کند که نیروی جادویی تجاوز همچون «طوفان، یک شبه همه داشته‌های او را درو کرده و جسم و روحش به تاراج رفته» (سلیمانی، ۱۳۸۸: ۴۷). در چنین وضعیتی نظام خودکار و ناهشیار وجود فرد با به کارگیری مکانیسم‌های گوناگون به دفاع از تمamicت روانی شخص می‌پردازد که از جمله آن‌ها عبارتند از: انکار، طبیعی‌نمایی، اختفای راز گناه‌آلود، فرافکنی و انتقال، تقدیرگرایی، تلاش برای یادزدایی و فراموش‌گری. روتابه به صورت ناخودآگاه و بعض‌اً خودآگاه تقریباً از همه این سازوکارهای دفاعی برای رهایی از این ضربه‌ی هیجانی که مراکز عالی مغزی او را به نوعی دچار رکود کرده بود، پهله گرفت. ابتدا سعی کرد با اشکال مختلف، اصل ماجرا را انکار کند. بعد از ناکارآمدی این شگرد، با تبرئهٔ کامل خود، احسان، دایی‌برزو، روزگار و نهایتاً تقدیر و سرنوشت را متهم نمود. «این طبیعت آدمی است که هر ستمی بر خود روا می‌دارد، دیگران را مسؤول آن می‌داند» (یونگ، ۱۳۹۰: ۲۸). اما با فرونشستن گرد و غبار خشم و کینه، روتابه جرأت رویارویی با خودش را یافت و همزمان خود را در نقش متهم و قاضی دید و در محاکمهٔ خویش به این نتیجه رسید که: «چطور یک دختر بیست‌ساله دانشجو نمی‌تواند بفهمد یک مرد، مرد است؛ حتی اگر تو دایی صدایش کنی و بداند تو به خواهرزاده‌اش تعلق داری. چرا آن شب متوجه نشده بود مردِ مستی که دائم فیلم‌های آن چنانی می‌بیند، ممکن است شب هنگام به سراغش بیاید؟ چرا آدم‌ها را در هیئت آدمی‌شان ندیده بود؟». ناپختگی‌های فردی روتابه که بخشی از آن‌ها ریشه در برقرار نشدن مناسبات مطلوب بین روتابه و خانم‌عنان دارد و دخالت برخی از عناصر مزاحم دیگر باعث شد تا نهفته‌های ضمیر ناهشیار روتابه به خودآگاهی و آموزه‌های کارآمد بدل نشود و این

رشد نیافتنگی او را در گرانیگاه یک تصمیم حیاتی و سرنوشت‌ساز، گرفتار گمگشتنگی و نهایتاً خطایی فاحش و زندگی‌سوز گردانید. در چنین وضعیتی «موقعیت‌هایی به وجود می‌آیند که [کاملاً] از واقعیت آگاه می‌شویم و آن زمان دفاع‌ها شکسته می‌شوند و نمی‌توانند از ما محافظت کنند. وقتی دفاع‌ها شکست می‌خورند، غرق در اضطراب کوبنده می‌شویم. احساس می‌کیم اندوه‌گین، بی‌ارزش و افسرده هستیم و دچار نشانه‌های روان‌نجروری یا روان‌پریشی می‌شویم» (شولتز، دوان و سیدنی آلن، ۱۳۹۱: ۶۸). البته فقدان حمایت‌های مؤثر و بهنگام از مهم‌ترین عوامل تشدید اختلال‌های ناشی از تکانه‌ها و اضطراب‌های ناگهانی و حاد هستند و لازمه دریافت چنین حمایت‌هایی، در میان نهادن موضوع با جمع حمایت‌گر است؛ ولی رودابه به دلایل مختلف فردی و اجتماعی قادر به بیان این راز مگو نیست. او با روی آوردن به «نوعی از پنهان‌کاری و رازپوشی که غالباً همچون فضیلتی به کار می‌رود» (فوردهام، ۱۳۸۸: ۱۴۴)، روان خود را با احساس گناه و مجرمیت، بهشت سنجین بار گردانید و همین امر سبب بالاگرفتن آتش تنش‌ها و تکانش‌های ویران‌کننده در وجود او گردید و بخش‌های مختلف روان او را در برابر هم قرار داد. «من، همیشه ناچار است میان دو نظام احساسی و بدون منطق، یعنی نهاد و فرامن، تعادل برقرار سازد. از یک سو، تمایل نهاد را در نابود کردن همه چیز، برای بقای خود متعادل کند و از دیگرسو، تمایل فرامن را در راستای فداکردن خود و وانهادن دنیای پست، کاهش دهد» (شایگان‌فر، ۱۳۸۰: ۱۰۶). گاهی اوقات فرامن با توجه به شرایط کلی روان ترجیح می‌دهد که شخص را برای رهایی از رسوایی، به سوی خلاص شدن از هستی این‌جهانی سوق دهد. فرامن رودابه هم بعد از به هم‌خوردگی کامل تعادل بین نهاد و من و رسیدن به احساس پوچی، خود ویران‌گری را جهت رهایی از زنجیره مشکلات، پیش‌پای او قرار داد. در این حالت ناهمساز روانی است که رودابه تصمیم می‌گیرد به جای از سر گذراندن تجارب در دنیاک روان‌نجروری حاد، به خودتخریبی روی بیاورد؛ زیرا در چنین وضعیتی نهاد می‌کوشد از راه خشونت درون زن، به لذت برسد و اگر من، وارد عمل نشود و با فرامن علیه نهاد همسو نگردد، شخص روان رنجور در بحبوحه‌های بحرانی، خود را به دست نابودی می‌سپارد. البته در چنین وضعیتی معمولاً پیش فرزانه‌ای بیرونی (شاهزاده ابراهیم، ننه‌بیگم)، یا درونی - که همان فرهیختگی و دانستگی پنهان مانده‌ی باطن خود فرد روان‌پریش است - می‌تواند به داد او برستند تا آتش تضاد و تنشی شدیدی را که بین نهاد، من و فرامن او پدید آمده، فرونشانند؛ اما دستگاه ذهنی و سازمان شخصیتی رودابه به دلیل فرو

پاشیدگی مفرط، فاقد چنین قابلیتی می‌باشد. و از همین روست که رودابه در فضایی بحران‌زده و زمانه‌ای پُراضطراب به دلایل گوناگونی مثل ضعف فردی، تشتت خانوادگی و بی‌سامانی‌های اجتماعی و فرهنگی از دست‌یابی به گوهر گرانبهای فردیت محروم می‌ماند و فروغ همه‌امیدها و آرزوخواهی‌های تعالی‌آفرین او را به خاموشی و فرومردگی می‌نهد.

احسان

مادینه‌ی روان احسان از همان اوان طفولیت بر رودابه فرافکن شده بود؛ اما نگاه بیدار و مراقبِ حریفی سرسرخت به نام خانم‌شهناز (مادر احسان) که تمایل شدید به تصرفِ تمامیت خواهانه‌ی فرزندش داشت، از همان ابتدا راه را کامل‌اً بر احسان و رودابه بسته بود. «رودابه خیلی زود فهمیده بود که خانم شهناز اصلاً دلش نمی‌خواهد تکه‌ای از وجود و اعتبار احسان را کس دیگری از چنگش بیاورد» (سلیمانی: ۱۳۸۸: ۱۳۰). این آتش خوف و خلجانی که از کودکی در جان آن دو دلداده گُر گرفته بود، ناگزیر در زیر خاکستر پنهان کاری‌ها جا خوش کرد تا این‌که به هنگام انتخاب رشته، احسان با تبانی رودابه، برای ارتباط آسان‌ترشان با یکدیگر دانشگاه تهران را به عنوان محل تحصیل او برگزید و تا قبل از آن شب واقعه این رابطه با رعایت اصولی که رودابه چهارچوب آن را ترسیم کرده بود، با نهایت شوریدگی ادامه داشت؛ اما بعد از آن حادثه، روند کامل‌اً متفاوتی به خود گرفت و عشق دوطرفهٔ قبلی از سوی رودابه - که احسان را از جهات مختلف در ماجراهی آن شب مقصّر می‌دانست - به نفرتی مهارنشدنی بدل شد. انقباض شدید عاطفی و پریشیدگی‌های حاد روانی رودابه سبب شد که سماجت‌های احسان برای رسیدن به جوابی روشی‌بخش از جانب او بی‌نتیجه بماند. در نهایت با تلفن دایی‌یوسف (همان: ۱۳۱)، احسان به علت رویگردانی رودابه از خود پی‌می‌برد و به شدت، احساس گناه می‌کند. او به بازکاوی و ارزیابی گذشته و حال خود می‌پردازد و در غایت برآن می‌شود که به تضعید و والايش عشق خود بپردازد و به معشوقی والاتر؛ یعنی وطن با همهٔ معانی متعالی آن بیندیشد. همان‌طورکه بارها گفته بود که دفاع از آن، وظیفهٔ ملی و میهنه‌ی همهٔ جوانان است (همان: ۷۶). «هنگامی که نقطه‌ی اوجی از زندگی فرا می‌رسد، کسی که در درون خویش بزرگ است، خواهد دانست که رفیقِ روحش اکنون به راستی از راه رسیده است تا حیات او را به سوی آن حیات عالی‌تر جاری کند» (یونگ، ۱۳۹۰: ۶۵ ج).

احسان درمی‌یابد که جوینده‌ای که مسافر جادهٔ خویشتن بایی است، باید «با عبور از حجاب

دانسته‌ها، به سوی ناشناخته‌ها و تجربه‌حیطه‌های نو حرکت کند و قدم به آن سوی دیوار سنت‌های جامعه خود بگذارد» (کمپیل، ۱۳۹۲: ۹۰) و مانند قهرمانان اساطیری با درک صحیح رسالت‌های اصیل انسانی و ملّی، راه نجات خود و جامعه‌اش را بباید. و از همین روست که احسان با خود چنین واگویه می‌کند: «من هدف مهم‌تری را برگزیدم، من برای دفاع از میهنم می‌روم» (سلیمانی: ۱۳۸۸: ۱۳۰). سخن هندرسون مؤید سودمندی فردی و اجتماعی چنین رفتارهای ارجمندی است: «این الگو [قهرمان] هم برای فردی که می‌کوشد شخصیت خود را کشف و تأیید کند، مفهوم دارد و هم برای جامعه‌ای که نیاز به تثبیت هویت جمعی خویش دارد» (یونگ، ۱۳۷۸: ۱۶۴).

احسان توانست به مدد قابلیت‌های وجودی خود و با حاکمیت فرمان بر نهاد و من، آرزوخواهی‌های مقرون به رهایی و رستگاری خود را محقق گرداند؛ زیرا «فرمان، خواستار فدا شدن بی‌چون و چرا در برابر دیگران است؛ با نهاد مخالفت می‌کند؛ به ارزش‌ها بها می‌دهد و قلمرو آن اخلاق است» (شولتز، دون و سیدنی آلن، ۱۳۸۹: ۵۹). او توانست جانب منفی و سویه ناخوشایند وجود خود را که همان «سایه» است، آرام آرام از شخصیت خویش دور نماید و به یک قوام، تعادل و جامعیت روانی دست یابد و زمینه‌ساز چنین ترقع و والاگرایی، ستیز با هوس‌ها و خواهش‌های نفسانی است. احسان که در عالم درون با مرگِ تمنیاتِ منفی به آرامش رسیده است، در دنیای بیرون هم برای رفع هرگونه تجاوز از میهن تا پای جان تلاش می‌کند و سرانجام ملازم خورشید می‌شود و تولدی دوباره را از لونی دیگر تجربه می‌کند. البته وی از ستمی که ناخواسته از جانب او بر رودابه رفته، غافل نیست و نامه‌ای که پدرش (برزوخان) بعد از شهادت او از میان وسایلش بیرون می‌کشد و به رودابه می‌دهد، بیانگر طهارت‌طلبی و پرواژجوبی دور از هرگونه آلایشِ احسان است: «رودابه بعد از خواندن جمله "حلالم کن روداب" سر بلند کرد و چندین بار جمله "حلالم کن روداب" را خواند و به جمع نگاه کرد و به دسته‌های دایی‌برزو چنگ انداخت و نعره کشید» (سلیمانی، ۱۳۸۸: ۱۲۷).

رفتارهای خودمحاکمه‌گرانه رودابه حکایت از آن دارد که او به سبب برخی از بی‌مهری‌های خواسته و ناخواسته‌اش نسبت به احسان، سخت نادم و دلآزده است و بعد از کنارِ هم قرار دادن همهٔ حوادث، به پیراستگی و بی‌گناهی احسان، ایمان می‌آورد و به این یقین می‌رسد که احسان با مرگ زمینی‌اش، حیاتی آسمانی یافته است: «رودابه وقتی از در

بُقوعه بیرون آمد تا به زیارت قبرها برود، یک راست به سمت نوری رفت که از گوشۀ قبرستان، مستقیم از زمین به سوی آسمان شانه می‌کشید. روتابه در میان انبوه نور، احسان را دید که به او لبخند می‌زند» (همان: ۱۷۰-۱۷۱).

باید توجه داشت که «فرآیند فردانیت به شکل‌های بسیار متنوع درمی‌آید، و این، بسته به افراد مختلف و فرهنگ‌های گوناگون آن‌هاست» (مورنو، ۱۳۹۰: ۵۱). در نگرش باورانه، شهادت، عالی‌ترین صورت تعالی‌یافتگی و تکامل‌پذیری انسان است که شخص، فردیتی ماورایی و جاودانه می‌یابد و احسان توانست با مجاهدت به این جایگاه مهم دست یابد.

نتیجه

عواملی هم‌چون انگاره‌های نادرست، خردۀ فرهنگ‌های سنتزده – آن هم از نوع افراطی – جنگ و عواقب تکان دهنده‌ی ناشی از آن، مثل بی‌رحمی‌ها و تعدّی‌های دوست و دشمن، بلوغ شخصیتی و فردیت‌یابی بسیاری از اشخاص جامعه را دچار اختلالاتِ جدّی بدفرجام می‌کند و در برخی موارد شکل و شمایل آن را دگرگونه می‌گرداند.

در این رمان، یوسف‌خان در بدوبوتِ روانی خود باقی می‌ماند و با دام‌گذاری حیوانی، موفق به شکار بکارتِ روتابه می‌شود و این عمل با توجه به رشد‌نیافتنی مطلوب شخصیت روتابه در کوران اختلاف والدین و سایر شرایط نامناسب حاکم بر فضای اجتماعی و فرهنگی اطراف وی، روند رشد روانی او به شدت دچار اختلال می‌گرداند و با تکانه‌های اضطراب‌آفرین پیاپی ای که بر او وارد می‌شود، در سیری قهقهای گرفتار از هم‌پاشیدگی روانی می‌گردد و به بدترین نوع خشونت درون‌زن؛ یعنی خودکشی روی می‌آورد. احسان که می‌توانست در یک شرایط متعادل اجتماعی همه مراحل تفرد را با روتابه به سرانجام برساند، بعد از حادثه‌ای که برای روتابه پیش می‌آید و تلاش‌های صادقانه او در بهبود اوضاع بی‌نتیجه می‌ماند، با استعلای عشق خود برای بلاگردانی مام می‌ههن و رفع تعدّی گستردۀ‌تر، سفر پرمشقتی را درپیش می‌گیرد و در نهایتِ فداکاری، مرگی سرخ را بر می‌گزیند و فردیت‌یابی دگرگونه یا نوزایی راستین را به فراخور شرایط متفاوت کشور تجربه می‌کند.

پی‌نوشت

۱. لیبیدوی فروید واژه‌ای است آلمانی از ریشه‌ی لیبیئن (libien) به معنای عشق و

دوستی که یونگ در برابر آن، اصطلاح آنیما و آنیموس را وضع کرد.

2. collective unconscious
3. process of individuation
4. anima
5. animus
6. shadow
7. persona

۸. مقالاتی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ به چاپ رسیده‌اند که عمدتاً به بررسی یک یا نهایت دو کهن‌الگو در متون قدیم و جدید پرداخته‌اند که کهن‌الگوی آنیما در میان این تحلیل‌ها بالاترین بسامد برخوردار است و کهن‌الگوهای سایه و نقاب نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.

9. R. cahen

۱۰. واژه‌ی شخصیت، معادل (personality) از لغت یونانی «پرسونا» اخذ شده که در اصل به معنی ماسک‌هایی است که بازیگران نمایش‌های یونان قدیم بر صورت می‌زندند.

11. ego
12. conscious
13. personal unconscious

۱۴. «یونگ برای توصیف ساحتِ کهن‌الگویی روان، ابتدا طیفی از اصطلاحات، از جمله صورت ازلی را به کار برد؛ اما در ۱۹۱۹ برای اوّلین بار از واژه‌ی کهن‌الگو (Archetype) استفاده کرد» (مادیورو و ویلرایت، ۱۳۸۲: ۲۸۱).

15. the wise old man
16. self
17. id
18. super ego
19. identite
20. soul
21. self – actualization

۲۲. «روح زمانه، ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی، یا هنری که در یک دوره از زمان خاص در یک جامعه یافت می‌شوند» (لاندین، ۱۳۹۰: ۳۵۲).

۲۳. محمود صناعی: «در پرخاشگری درون‌زن (intrapunitive)، پرخاشگری به جای جهان خارج به خود فرد برمی‌گردد» (یاوری، ۱۳۸۷: ۳۶).

۲۴. تابو: «پرهیزه حریم‌های ممنوعه که پرده‌برداری از آن‌ها نامطلوب شمرده می‌شود» (گورین و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۴۲).

۲۵. عقده (complex): «شماری از افکار و تصوّرات که هاله‌های هیجانی و عاطفی دارند» (فوردهام، ۱۳۸۸: ۱۴۲).

- 26- Persephone
27- Defneh

منابع

- بولن، جین‌شینودا؛ **نمادهای اسطوره‌ای و روان‌شناسی زنان**، ترجمه آذربایجانی، ج ۵، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۹۰.
- بی‌نیاز، فتح‌الله؛ **درآمدی بر داستان نویسی و روایت‌شناسی**، ج ۳، تهران، افزار، ۱۳۹۲.
- پالمر، مایکل؛ **فروید، یونگ و دین**، ترجمه محمد دهگانپور و غلامرضا محمودی، ج ۲، تهران، رشد، ۱۳۸۸.
- پروچاسکا، جیمز‌آ. و جان‌سی. نورکراس؛ **نظریه‌های روان‌درمانی**، ترجمه یحیی سیدمحمدی، چاپ ۲، تهران، روان، ۱۳۸۹.
- ترقی، گلی؛ **بزرگ بانوی هستی: اسطوره**، ج ۲، تهران، نیلوفر، ۱۳۸۷.
- تسليمی، علی؛ **نقد ادبی**، ج ۲، تهران، کتاب آمه، ۱۳۹۰.
- رأیت، الیزابت؛ «نقد روان‌کاوانه مدرن»، ترجمه حسین پاینده، ارخون، س ۱، ش ۴. ۱۳۷۳.
- سلیمانی، بلقیس؛ **به هادس خوش آمدید**، ج ۱، تهران، چشمه، ۱۳۸۸.
- شاپیگان‌فر، حمیدرضا؛ **نقد ادبی**، ج ۳، تهران، دستان، ۱۳۸۰.
- شولتز، دوان. پی. و سیدنی آلن شولتز؛ **نظریه‌های شخصیت**، ترجمه یحیی سیدمحمدی، ج ۱۶، تهران، ویرایش، ۱۳۸۹.
- فداibi، فربد؛ **کارل گوستاو یونگ و روان‌شناسی تحلیلی** او، ج ۳، تهران، دانزه، ۱۳۸۹.
- فرانس، ماری لویزفون؛ **فرآیند فردیت در افسانه‌های پریان**، ترجمه زهرا قاضی، ج ۱، تهران، انتشار، ۱۳۸۳.
- فرای، نورتروپ؛ **صحیفه‌های زمینی**. ترجمه هوشنگ رهنما، ج ۱، تهران، هرمس، ۱۳۸۴.
- فوردهام، فریدا؛ **مقدمه‌ای بر روان‌شناسی یونگ**، ترجمه مسعود میربها، ج ۱، تهران، جامی، ۱۳۸۸.
- کریستی، آگاتا؛ **جشن هالووین**، ترجمه مجتبی عبدالله‌نژاد، ج ۱، تهران، هرمس، ۱۳۹۰.

- کریمی، یوسف؛ (۱۳۷۴) **روان‌شناسی شخصیت**. چ ۱، تهران، ویرایش.
- کمپبل، جوزف؛ **قهرمان هزارچهره**، ترجمه شادی خسروپناه، چ ۵، مشهد، گل آفتابگردان، ۱۳۹۲.
- گلدمن، لوسین و همکاران؛ **درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات**، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، نقش جهان، ۱۳۷۷.
- گورین، ویلفرد. ال. و همکاران؛ **راهنمای رویکردهای نقد ادبی**، ترجمه زهرا میهن‌خواه، چ ۴، تهران، اطلاعات، (۱۳۸۳).
- لاندین، رابت‌ولیام؛ **نظریه‌ها و نظام‌های روان‌شناسی**. ترجمه‌ی حبیب سید‌محمدی، چ ۶، تهران، ویرایش، ۱۳۹۰.
- مادیورو، رنالدو. ج. و جوزف. ب. ویلرایت؛ «**کهن‌الگو و انگاره‌ی کهن‌الگویی**»، ترجمه بهزاد برکت، فصل‌نامه‌ی **ارغونون**، شماره ۲۲، ۱۳۸۲.
- مورنو، آنتونیو؛ **یونگ، خدایان و انسان مدرن**، ترجمه داریوش مهرجویی، چ ۶، تهران، مرکز، ۱۳۹۰.
- هورنای، کارن؛ **عصبیت و رشد آدمی**، ترجمه محمد جعفر مصفا، چ ۱۴، تهران، بهجت، ۱۳۸۷.
- یاوری، حوراء؛ (۱۳۸۷) **روان‌کاوی و ادبیات**. چ ۱، تهران، سخن.
- یونگ، کارل گوستاو و همکاران؛ **انسان و سمبول‌هایش**، ترجمه محمود سلطانیه، چ ۲، تهران، جامی، ۱۳۷۸.
- یونگ، کارل گوستاو؛ **روان‌شناسی و دین**، ترجمه فؤاد روحانی، چ ۵، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۸۸.
- _____؛ **آیون**، ترجمه پروین و فریدون فرامرزی، چ ۲، مشهد، بهنشر، (الف). ۱۳۹۰.
- _____؛ **تحلیل رؤیا**. ترجمه رضا رضایی، چ ۵، تهران، نقد افکار، (ب). ۱۳۹۰.
- _____؛ **چهار صورت مثالی**. ترجمه پروین فرامرزی، چ ۳، مشهد، بهنشر، (ج). ۱۳۹۰.
- _____؛ **روان‌شناسی خمیر ناخودآگاه**. ترجمه محمدعلی امیری، چ ۶، تهران، علمی و فرهنگی، (د). ۱۳۹۰.