

خوانش رمان قاعده بازی فیروز زنوزی جلالی، بر پایه نظریه آلودهانگاری

ژولیا کریستوا

حجت‌اله پورعلی^{*}؛ رویین تن فرهمند^{**}؛ نرگس باقری^{***}

دربافت مقاله:

۹۳/۳/۱۳

پذیرش:

۹۳/۶/۳۱

چکیده

تاکنون نظریه‌های بسیاری موجب پیوند روانکاوی و ادبیات شده است که هر کدام از آنها چشم‌انداز نوینی در خوانش، درک و تحلیل آثار ادبی ایجاد کرده‌اند؛ از جمله این نظریات، «آلوده‌انگاری» ژولیا کریستوا است که پیوندی میان جهان درون، جهان متن و نویسنده در مقام فاعل ساخته است. رمان قاعده بازی اثر فیروز زنوزی جلالی؛ رمانی روانکاوانه است که در آن راوی، پلشتهای روح انسانی را برونافکنی می‌کند. متن آن، آینه‌ای است که پلیدی‌ها و دروغ‌های ذهن را منعکس می‌سازد. این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی - تحلیلی نشان دهد که چگونه راوی قاعده بازی، در فرآیند کسب هویت خود، در پی جداسازی مزهای خویش با مادر و دوری از اوست. به جز این جایگاه، نشان دادن بحران‌های راوی، نویسنده و اجتماع مذکور مؤلف بوده است. در این اثر، راوی / نویسنده همچون فاعلی ساخته از طریق زبان نشانه‌ای، به پالایش روح خویش می‌پردازد تا افرون بر پاکی و تطهیر خود، راهگشای آن برای جهان پیرامون خود باشد.

کلیدواژه‌ها: نقد ادبی، آلودهانگاری، ژولیا کریستوا، زنوزی جلالی، قاعده بازی.

*دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان. (نویسنده مسئول) pourali_hojat@yahoo.com

**استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان.

***استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان.

فروید درباره دستگاه روانی انسان و تقسیم آن به «نهاد»، «خود» و «فراخود» است. با توجه به نگاه فروید، «خود» از راه مسلط شدن بر خواسته‌های غرایز، با چندین روش بر رخدادهای درونی فرمان می‌راند. یکی از راه تصمیم‌گیری اینکه آیا خواسته‌ها اجابت می‌شوند یا خیر؛ دیگر از راه واگذاشتن اجابت آن خواسته‌ها به زمان و اوضاع مساعد در دنیای بیرونی؛ یا از راه سرکوب تمام تحریکات آن خواسته‌ها (فروید، ۱۳۸۲: ۴). به باور او بخش بزرگ خواسته‌های بشری در ناخودآگاه قرار دارد؛ اما ناخودآگاه چنان در پستوهای ذهن بشری واپس زده شده است که ریشه آنها آشکار نیست یا بسیار دشوار است که بدان راه یافتد. ناهشیار (ناخودآگاه)، بخش مهم‌تر شخصیت است و با اینکه نادیدنی است، از وسعت بیشتری برخوردار است. ژرفای سترگ و تاریک ناهشیار، دربرگیرنده غریزه‌ها، آرزوها و میل‌هایی است که رفتار انسان را جهت‌دار و مشخص می‌کند (شولتر، ۱۳۸۶: ۵۸). کریستوا از این اصطلاحات، برداشت‌ها و دریافت‌های شخصی خودش را دارد. او به جای «خود»، «سوژه» را مطرح می‌سازد و بر پایه سرکوبی امر ناخواسته، الوده‌انگاری را تعریف می‌کند که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.

شالوده نظریه ژولیا کریستوا

۱. سوژه

کریستوا «خود» و «سوژه» را دو مفهوم متفاوت می‌داند. او استعلا و خودآگاه «خود» را با هویتی

مقدمه

پس از آنکه نظریات فروید (۱۹۳۹- ۱۸۵۶) درباره روانکاوی باعث پیوند میان روانکاوی و ادبیات شد، تاکنون نظریه‌های بسیاری در این راستا ارائه شده است که هر کدام از آنها چشم‌انداز نوینی در خوانش، درک و تحلیل آثار ادبی ایجاد کرده‌اند؛ از جمله این نظریات، «آلوده‌انگاری» یا «وازنش»^۱ ژولیا کریستوا است. «ژولیا کریستوا» (۱۹۴۱) از نظریه‌پردازان شناخته‌شده پس اساختارگرایی است که به مطالعه روانکاویه در حوزه ادبیات پرداخته است. او با بررسی متون گوناگون و تطبیق آن با نظریه‌هایش، خوانش متفاوت و نوینی از آثار ادبی ارائه کرده است که مایه درک بهتر و دسترسی به لایه‌های زیرین متون می‌شود. کریستوا در کتاب قدرت وحشت (۱۹۸۰) به طرح و گسترش نظریات جدید خود درباره مطالعات بینارشتهای ادبیات و روانکاوی می‌پردازد و با کاربرد نظریه آلوده‌انگاری در تحلیل سفر به انتهای شب اثر «لویی فردینان سلین» (۱۹۸۴- ۱۹۶۱)، این نظریه را رویکردی نو در نقد و مطالعات ادبی می‌نماید. او بر این است که نویسنده یا شاعر، سوزه‌هایی هستند که آثارشان را مجالی برای افشاء بحران‌های وجود خویش و جهان پیرامون قرار داده‌اند (سلیمی کوچی، ۱۳۹۱: ۱۱۶). از این‌رو، نظریه روانکاوی را در خوانش متون ادبی به کار می‌گیرد.

یکی از ریشه‌های نظریه کریستوا که روانکاوی پسافورویدی به شمار می‌رود، نظریه

«سوژه» و «فاعلِ سخنگو» می‌گوییم منظورمان هویتی است که در تکاپو برای «شدن» و «شکل گرفتن» است.

۲. امر نشانه‌ای و امر نمادین

کریستوا می‌گوید؛ وقتی به زبان و فرآیند دلالتی آن می‌نگریم، باید به دو شیوه عملکرد زبان توجه داشته باشیم؛ نشانه‌ای^۱ و نمادین^۲. امر نشانه‌ای بر جنبه‌های عاطفی دلالت دارد و تابع قوانین روشمند نحوی نیست؛ اما در مقابل، امر نمادین، شیوه‌ای از دلالت است که بر زبان، به جای یک نظام نشانه‌ای کامل، با دستور زبان و نحو آن نمادین، وجهی از دلالت است که جنبه خودآگاه و روشن دارد و موجودات سخنگو با آن می‌کوشند معنا را تا جایی که ممکن است با کمترین ابهام بیان کنند. بیان دانشمندان و منطق‌دانان نمونه بسیار مناسبی از تلاش برای استفاده نمادین از زبان است؛ در حالی که، بیان در موسیقی و شعر نمودی از امر نشانه‌ای است که می‌تواند از ناخودآگاه سرچشمه بگیرد (مک آفی، ۱۳۸۴: ۳۵). از نگاه کریستوا، امر نمادین و نشانه‌ای در یک متن از یکدیگر جداپذیر نیستند و میان آن دو تعامل برقرار است؛ اما اگر در متنی، وجه نمادین چیره باشد آن متن، ظاهری؟ و اگر وجه نشانه‌ای پرنگ باشد، زایشی^۳ خواهد بود.

منسجم باور ندارد؛ پس، از اصطلاح «سوژه» استفاده می‌کند. «خود» مفهومی مستقل است؛ اما سوژه متأثر از شرایط گوناگونی است که به طور معمول، از اراده فرد خارج است؛ برای نمونه، تولد در خانواده «الف» و تولد در خانواده «ب» هر کدام شرایط محیطی و فرهنگی خاص خود را بر نوزاد تحمیل می‌کند؛ در حالی که، نوزاد هیچ دلالتی در انتخاب محل تولدش ندارد. در طول فرآیند رشد نیز، هر کدام از عوامل فرهنگی، اجتماعی و زبانی که بدون دلالت فرد بر او تحمیل شده است، به صورت ناخواسته بر او اثر می‌گذارد. انسان، تابع انواع پدیده‌ها همچون فرهنگ، تاریخ، بافت، روابط و زبان است. این پدیده‌ها در اساس، شیوه به هستی درآمدن انسان را شکل می‌دهد. پس، بهتر است اشخاص به جای «سوژه» در نظر گرفته شوند نه «خود». سوژه‌ها از تمام پدیده‌هایی که آنها را شکل می‌دهند، به طور کامل آگاهی ندارند؛ حتی در هستی آنها بعد دور از دسترسی وجود دارد که «ناخودآگاه» نامیده می‌شود. ناخودآگاه؛ قلمرو امیال، تنش‌ها، انرژی و سرکوب‌هایی است که به سطح خودآگاهی نرسیده است. سوژه بودن به معنی آگاهی یافتن از خویشتن در جایگاه یک «خود» نیست؛ بلکه تجربه داشتن هویتی است که به شیوه‌هایی شکل می‌گیرد که سوژه از آن آگاه نیست (مک آفی، ۱۳۸۴: ۱۴). سوژه در اصطلاح‌شناسی کریستوا همان «شخص» است که هنگام نقد یک متن ادبی می‌تواند به نویسنده یا شاعر اشاره کند. کسی که مولد معناست و همواره در فراشد است (سلیمی کوچی، ۱۳۹۱: ۱۱۷). از این‌رو، هنگامی که از

1. Symbolic

2. Semiotic

3. Phenotext

4. Genotext

نمی‌تواند جایگاه خود را بیابد؛ اما کریستوا بر این است؛ کودک حتی پیش از مرحله آینه‌ای، شروع به جداسازی خود از دیگران می‌کند که این مرزها را آلودهانگاری می‌نامد؛ فرآیند دور انداختن آنچه بخشی از خود شخص به نظرمی‌رسد (مک آفی، ۱۳۸۴: ۷۷). کریستوا فرآیندی را شرح می‌دهد که طفل از طریق آن از وحدت یکپارچه‌ای بیرون می‌آید که با مادر و اطرافیانش دارد. کودک، این عمل را به گونه‌ای فیزیکی یا ذهنی با بیرون راندن آن چیزی انجام می‌دهد که با خود سالم و دست نخورده‌اش بیگانه است. از آنجایی که، مادر اولین وجود خارجی است که کودک بیش از همه با او در ارتباط است؛ بیشترین تصور آلودگی بر مادر سایه می‌افکند. بر این اساس، مادر و هر آنچه به او وابسته است مانند لباس، شیر و حتی آغوش گرم مادر، آلوده انگاشته می‌شود.

کریستوا، به همین جا بستنده نمی‌کند و فرآیند آلودهانگاری را فرآیندی مستمر در طول زندگی انسان می‌داند. از آن گذشته، نظریه خود را به ساحت متون ادبی کشانده، آن را گسترش داده و به آن کارکردی اجتماعی بخشیده است که می‌توان با آن پس از کشف درون آفرینش‌گر متن، از بحران‌های روحی و درونی انسان و جهان پیرامون وی پرده برداشت. وی در توجیه کاربرد این نظریه در تحلیل متون ادبی، از سوژه با عنوان «فاعل سخنگو» نام می‌برد و به «نقش پالایندگی» ادبیات اشاره می‌کند. به باور او، هنر و ادبیات می‌تواند آلودگی‌ها را نمایان ساخته و ترس و تنفر سوژه برای نابودی آنها را برانگیزد. او می‌گوید؛ متن به صورت ابزاری برای «دگرگون

۳. آلودهانگاری

بر طبق نظریه کریستوا، آلودهانگاری پدیده‌ای روانی است که در دوران کودکی پیش از مرحله آینه‌ای^۱ اتفاق می‌افتد. مرحله آینه‌ای از اصطلاحات «ژک لکان»^۲ (۱۹۰۱ - ۱۹۸۱) است. او می‌گوید؛ کودک، تصویر خویش را در آینه می‌بیند و مجدوب آن می‌شود؛ در این مرحله که مرحله پیش‌زبانی است، می‌کوشد از وضعیت خیالی هستی به تصویر تکه‌پاره خود در آینه، وحدت معینی ببخشد. او یک کمال مطلوب «ساختگی» یا یک «خود» ایجاد می‌کند. اگر کودک بخواهد به شخصی برای خود تبدیل شود باید جداسازی خود از دیگران را نیز بیاموزد (سلدن، ۱۳۷۷: ۱۷۵ - ۱۷۶). به باور لکان «مرحله آینه را باید به عنوان تعیین هویت درک کرد» (Lacan, 1997: 1). کریستوا و لکان، هر دو در شرح فرآیند هویت‌یابی، به نقش و جایگاه مادر پرداخته‌اند. از نگاه لکان، کودک با ورود به «ساحت نمادین» از «یکی‌بودگی» پیشازبانی که با مادر داشت، محروم می‌ماند و دچار هجران می‌شود. این انشقاق، مادر را به دیگری (موجود جدا از کودک) تبدیل می‌کند (پاینده، ۱۳۸۸: ۳۶). نقش انقلابی لکان در شکل گرفتن نظریه پسافو رویدی این بوده است که تأکید را از پدر به مادر جابه‌جا می‌کند. او با خوانش‌های بی‌شمار خود از متون فروید و آثار ادب کلاسیک (ازجمله هملت) نشان می‌دهد که میل انسانی، بدون چون و چرا کردن درباره پیوندهای خود با میل مادر،

1. The mirror section

2. Jacques lacan

کشکمش‌های درونی وی می‌پردازد. راوی بیشتر در ارتباط با دیگران به مشکل برمنی خورد و روی هم رفته، هویت اجتماعی ضعیفی دارد.

یکی از ویژگی‌های رمان روانی، استفاده از تکنیک روایت به شیوه سیال ذهن است. فنی است که برای بیان و ارائه افکار و احساسات آنبوه ذهنی به کار برده می‌شود. (Cuddon, 1979: 661) در جریان سیال ذهن با مفهوم روانکاوی سروکار داریم و اینکه آدم چیست و چه کاره است؟ (شمیسا، ۱۳۷۰: ۲۰۴). در سراسر داستان، راوی به دنبال هویت گمشده خود و بازگشتن به فطرت پاکش است. این جستجو، راوی را تا مطب روان پزشک هم می‌کشاند تا شاید هویت گمشده خود را بیابد. با توجه به این مسئله، یک داستان روان‌شناختی سروکار داریم. «توجه به سیلان ذهن و تداعی افکار در ذهن فرد، ناگزیر منجر به تأکید بر تهایی ذاتی فرد می‌شود؛ زیرا هر ذهنیتی، منحصر به فرد و جدا از اذهان دیگر است.» (لاج، ۱۳۸۴: ۱۱۹) در بیشتر صحنه‌ها راوی از دیگران فاصله گرفته و در تنها و دنیای ذهنی خودش غوطه‌ور است و به واکاوی خاطرات گذشته یا بررسی ایده‌هایش برای آینده مشغول است. گاهی همه افراد را مقابل خود می‌پندارد و به نقد رفتارهای آنان می‌پردازد چنان‌که گویی او از دیگران جداست و از ضعف بشری بهره‌ای نبرده است.

راوی قاعده بازی، یعنی «داور علت‌خواه»، در حال محاکمه خویش است. او دنبال یک «او» می‌گردد تا او را بکشد، «او»یی که پست و ناپاک است. راوی چهار روز به خودش فرصت می‌دهد

ساختن» مقاومت‌ها، محدودیت‌ها و رکودهای طبیعی و اجتماعی درمی‌آید و همه اینها با وارد ساختن هریک از رمزگان‌های دلالتی گوناگون انجام می‌پذیرد. (پین، ۱۳۹۰: ۲۶۸) کریستوا این فرآیند را «برون‌ریزی» می‌نامد. برون‌ریزی امر آلوده در ادبیات، بهشیوه‌های مختلف نشان داده می‌شود. از مهم‌ترین آنها می‌توان به انکار و طرد مادر، نفی رابطه مادر - فرزندی، احساس جدال همیشگی با امر آلوده، ظهور واژگان و اصلاحات ناخوشایند، تبدیل متن به جایگاهی برای نشان دادن ناخودآگاهی؛ و تاریکی‌های روح، برای رسیدن به والايش اشاره کرد؛ که در ادامه هرکدام از اینها تحلیل و بررسی خواهد شد.

قاعده بازی

رمان قاعده بازی اثر «فیروز زنوزی جلالی» (۱۳۲۹)، برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ چاپ شد. در سال ۱۳۸۷، از آن قدردانی شد و نخستین جایزه ادبی «جلال آل احمد» را دریافت کرد، همچنین توانست به عنوانین کتاب سال ۱۳۸۷ و جایزه «قلم زرین» انجمن قلم ایران نیز دست یابد. نویسنده در این رمان می‌کوشد با استفاده از شیوه جریان سیال ذهن به واکاوی خاطرات راوی و مسائل ذهنی وی بپردازد. محور اصلی رمان، گفت‌وگوهای راوی با خود - حدیث نفس- است. قاعده بازی از نظرگاه ژانر در دسته رمان‌های روان‌شناختی قرار می‌گیرد. در این رمان محوریت موضوع داستان، «راوی» است و بیشترین تمرکز نویسنده بیان حالات روانی وی بوده است که در صحنه‌های مختلف به

است. در این مقاله، به شرح نظریه کریستوا و تحلیل شعر فروغ براساس آن پرداخته شده است.

«ما همه بازی‌مان را می‌کنیم» عنوان مقاله‌ای از نرگس باقری است. در این پژوهش، رمان از دیدگاه روانکاوی و بهویژه با تکیه بر فرآیند فردیت‌یابی راوى، بررسی شده است که سیر روایت به‌سوی کسب هویت را به‌خوبی نشان می‌دهد.

مریم غفاری جاحد در مقاله‌ای با نام «قاعده بازی در شکارگاه» به بررسی ساختاری متن پرداخته و آن را رمان جریان سیال ذهن خوانده؛ سپس ویژگی‌های شخصیتی راوى را بیان کرده است. این ویژگی‌ها شامل دوراندیشی، فریبکاری، هوش و ذکاءت، بداخلالاقی، مصمم بودن و فیلسوف مأبی است.

در این پژوهش به‌طورخاص، به ارتباط راوى با مادرش در طول فرآیند فردیت، بررسی ادبیات به عنوان دال ممتاز، نقش پالایندگی ادبیات و تحلیل روانکاوی راوى، پرداخته می‌شود که در پژوهش‌های پیشین بررسی نشده است.

خوانش قاعده بازی برپایه نظریه کریستوا

۱. مادر مصداقی از آلددهانگاری

مهمترین مصدق آلددهانگاری، مادر آلدده است. (مک آفی، ۱۳۸۴: ۷۹) کودک برای اینکه به سوژه بدل شود، باید از همذات‌پنداری با مادرش صرف‌نظر کند. او باید خطی میان خود و مادرش ترسیم کند. سوژه خود را در جدایی / یگانگی ناممکنی با تن مادر درمی‌یابد. سوژه از آن تن متنفر است؛ تنها به این دلیل که قادر به رهاسدن

تا «او» را پیدا کند و در نهایت درمی‌یابد که این «او» بسیار به وی نزدیک است و در واقع خود است.

«دیدم که لنگ زد، مثل من که رو پای راست لنگ می‌زنم. آیا خودم بودم که دنبال خودم بودم؟» (زنوزی جلالی، ۱۳۸۶: ۱۱۷). در تمام مدت این چهار روز که راوى به واکاوی درون خویش می‌پردازد، با زندگی وی و جدال‌ها و کشمکش‌ها و عقده‌های روحی وی آشنا می‌شویم. در این فرآیندِ هویت‌یابی، «او» وجه شیطانی و طردشده راوى است که منشأ تمامی پلیدی‌های است؛ و این فرصت، زمانی است تا راوى این پلیدی را کشف کند و با برون‌ریزی جهان ذهنی خود و کشتن نفس شیطانی، رستگار شود. راوى در قاعده بازی باید خویشن خویش را کشف کند و از دیگرانی چون رامپوت، اصغر سیاه، جواد سلاخ، حسن چراغ، سلیم جابلیق، مرد بلوج و... رهایی یابد که همگی در درون او هستند. در این‌باره کریستوا بر این است؛ همزمان که کودک تفاوت خود را با پیرامونش درمی‌یابد، متوجه تفاوت میان خود (سوژه) با دیگری (ابره) می‌شود (مک آفی، ۱۳۸۴: ۴۰). بازشناختن مرزها و تفاوت‌های میان سوژه و ابره یکی از ضروری‌ترین مراحل در فرآیند فرد بودن است.

پیشینه پژوهش

این نظریه پیش از این، در مقاله‌ای با نام «کاربست نظریه آلددهانگاری کریستوا بر شعر «دلم برای باغچه می‌سوزد» فروغ فرخزاد» به کار گرفته شده

نیست اگر چشمان همیشه مهربان و دست همیشه نوازشگر مادر به جای آنکه ستودنی باشد در نگاه راوى مشمئزکننده جلوه کند. در نمونههای زیر، راوى مادرش را با کلماتی دون و در فضایی آلوده ترسیم میکند که نمودی از برونو ریزی ذهنی است:

- «از چراغ گردسوزش فرار کردم. از چشمان همیشه مهربان و دست همیشه نوازشگر ش هم. تعلقات مشمئزکنندهای بودند که باید ازشان میگریختم.» (همان: ۲۹۰)

- «حتی از «او» از مادر، آن پیرزن و رچلوزیده که از بطشن ناخواسته سریده بودم رو خشت سرد این دنیا گریزان بودم.» (همان: ۲۹۵)

- «نگاهش کردم، من پسرش بودم؟ پسر این موجود رشک به سر؟» (همان: ۳۰۸).

در بعضی موارد ردپای آلودهانگاری از زمان کودکی نیز فراتر رفته و حتی دوران جنینی را نیز دربرمیگیرد. بطن و زهدان مادر که کریستوا از آن با نام کورا^۱ یاد میکند^(۱)، فضایی غریب و همچنان آشنا برای کودک است که منشأ دو احساس متضاد است. ترس بازگشتن به تن مادر که حالت استعاری از دستدادن هویت خود است از یکسو؛ و از سویی دیگر اشتیاق به آن است. در رمان قاعده بازی، این انژجار و ترس را میتوان در کلمات سبکی مشاهده کرد که راوى در توصیفات خود استفاده میکند:

- «من را که دید، بrixاست، درد و رضایت در چشم نیشتر زد. به دنبالش تو رفتم. با نمی که

از آن نیست. (همان: ۸۰) در روند پیشبرد روایت در رمان قاعده بازی نیز، راوى یک نیروی دوگانه جاذبه، دافعه در برابر مادر خویش دارد. در اوان کودکی تصویر مادر برای او دلخواه و پاک است و گمان میکند با نزدیک شدن به او آرامش مییابد: «میدانستم که اگر با مادر میرفتم، دیگر دستهای کوچک و محتاج من توان گشودن در شکارگاه را نداشتند» (زنوزی جلالی، ۱۳۸۶: ۲۰۳). اگر «داور علت خواه»، این گرما و نیروی پناهنه را بپذیرد؛ فرآیند کشف خویشتن و فراز و فرودهای روح انسانی در وی متوقف میشود. در نتیجه از مادر دور میشود و قدم به شکارگاه میگذارد. باغی که نمادی از داستان بهشت و گناه نخستین آدم است. لحظه دورشدن از پاکی و معصومیت و غرق در ذات انسانی و کشف تاریکی و سیاهی است.

- «همه چیزهای مهم زندگی شان را یک جاهایی جا میگذارند، یک جاهایی گمشان میکنند، جایی مثل این باغ و دیگر هیچ وقت هم پیدایشان نمیکنند، یعنی نمیتوانند پیدایش کنند.» (همان: ۲۵۴)

پس از دورشدن از کودکی و طی یک «گذر شتابناک بربخی» (همان: ۲۹۱)، چهره مادر دگرگون میشود؛ به پیرزنی چروکیده و در حال پوسیدن تبدیل میشود که راوى از او میرمد و هر نوع رابطه با وی را انکار میکند.

۲. توصیف مادر در فضایی آلوده

از دیدگاه کریستوا حتی شیر پاک و آغوش گرم مادر نیز آلوده انگاشته میشود؛ بنابراین، عجیب

از وی جداسده و به کشف بخش‌های دیگر واقعیت‌ها بپردازد. مرحله فردشوندگی در پی این مرحله می‌آید که در آن، نوزاد از وابستگی خود به مادر کاسته^۵ و خود به ارضای خواست‌هایش می‌پردازد. (صنعتی، ۱۳۸۷: ۱۱۱)

در طول فرآیند فردشوندگی، سوژه (راوی) در پی دست یافتن به هویت مستقل خویش است؛ بنابراین می‌کوشد از مادرش فاصله بگیرد و مرزهایی بسازد که یکی از این مرزها، انکار مادر است:

- «این جایه‌جایی موذیانه را یکی انجام داده است. نه، مادرم، مادر من نبود.» (زنوزی جلالی، ۱۳۸۶: ۲۰۷)

- «آنکه همیشه خدا تک و تنها بود و مدام نماز می‌خواند و تا باهاش دو کلام حرف می‌زدی چانه‌اش می‌لرزید و نقطه‌نقطه می‌شد و اشک تو چشمش می‌جوشید هم دیگر مادرم نبود.» (همان ۲۱۲)

- «دیگر مطمئن بودم که من را دزدیده بودند! از خیلی وقت‌ها پیش من را دزدیده بودند.» (همان: ۲۰۷)

- «این پیززن که بوی ترشیده تند و مشام آزاری دارد، روزی مادر من بوده است... . این پیززن که اکنون سر پررشگی دارد و بوی قلیا و اسید و تنباق‌کو می‌دهد.» (همان: ۳۲۵)

- «من می‌گوییم خب تو آن حال که شما بچه‌ای را زاییدید، می‌گویید بیهوش شدید و مادربرگ تنها پیشان بوده، بعد که بند ناف بچه را بریده است او را برده تو آن اتاق گرم که تو لگن بشوید... یعنی ممکن است همان وقت یکی

پهلوهای را طور مشمیزکننده‌ای آزار می‌داد و چسبناکی مشمیزکننده‌ای که به رعشه‌ام انداخت... ». (همان: ۳۰۷)

- «راستی من با چه صبری در تاریک‌خانه بطن او، نه ماه و نه روز در خودم غوز کرده بودم.» (همان: ۳۲۹)

۳. تلاش برای انکار و نفی رابطه نسبی با امر آلوده

فرد هنگام برخورد با امر آلوده تلاش می‌کند ارتباط با آن را انکار کند. این انکار به شکل‌های مختلفی بروز داده می‌شود. نپذیرفتن، شک و تردید در ارتباط با امر آلوده و... از تأثیرات ناخودآگاه بر کنش‌های سوژه است. «مارگارت ماہلر»^۱ براین است که رشد کودک با ابزه (مادر) از سه برده یا فاز می‌گذرد، نخستین برده را «خوداندری»^۲ می‌داند. در این هنگام، کودک نمی‌تواند رابطه‌ای با ابزه برقرار کند. برده دوم، «همزیستاری»^۳ است. همزیستاری یک مفهوم زیست‌شناختی است و آن رابطه‌ای به سود طرفین است؛ یعنی هم کودک نیازهای کودکانه خود را از طریق مادر رفع می‌سازد و هم مادر نیازهای مادرانه خود را از طریق کودک تأمین می‌کند. برده سوم، «جدایی-فردشوندگی»^۴ است. کودک در مرحله جدایی، به چنان رشدی می‌رسد که بتواند میان فرانمودهای خود و فرانمودهای مادر فرق بگذارد؛ به تدریج مرزهای «من» خود را از مادر بازشناسد؛ همچنین

1. Margaret Mahler

2. Autistic phase

3. Symbiosis

4. Separation-individuation

اتفاقی تنگ و تاریک حبس شده باشد و با بی قراری، هر آن به دیوار مشت می‌کوبد و اعلام وجود می‌کند. در تمام فعالیت‌های روزمره از عادی‌ترین تا دقیق‌ترین آنها، رد پایی از تأثیر ناخودآگاه دیده می‌شود. از نگاه کریستوا؛ «سوژه، امر آلوه را هم ناخوشايند می‌يابد و هم جذاب و بنابراین مرزهای خود او، به طور متناقضی، پیوسته تهدید و تضمین می‌شوند». (مک آفی، ۱۳۸۴: ۸۳)

امور سرکوب شده تأثیر خود را به صورت ایجاد مزاحمت، لغزش‌های زبانی، حواس‌پرتی و... نشان می‌دهد. در شرح کریستوا از آلوهانگاری، خواننده در می‌یابد که این فرآیند تنها مرحله‌ای موقتی در رشد شخص به شمار نمی‌رود؛ بلکه همواره در سراسر زندگی او باقی می‌ماند.

عبارت‌های مختلف توصیفی چون؛ «دست از سرم برنمی‌داشت» و «نیروی مخل آزاردهنده» مزاحمت‌های امر آلوه را به خوبی نشان می‌دهد:

- «وسواس جستجوی نشانه‌ها، مدت‌ها بود که دست از سرم برنمی‌داشت، مدام جلوی آینه بودم». (زنوزی جلالی، ۱۳۸۶: ۲۰۶)

- «بعدها فهمیدم اگر که به سراغش می‌رفتم با تمام دل نمی‌رفتم. برده می‌شدم، نه با میل؛ بلکه نیروی وسوسه‌انگیز و مزاحمی مرا با خودش به طرف پیززن می‌کشاند. نیروی مخل و آزاردهنده‌ای بود که می‌خواست راحتی‌ام را ضایع کند». (همان: ۲۹۵)

- «دلم می‌خواست به سرش داد بزنم و بگویم. دست از سرم بردار پیززن!». (همان: ۳۲۱)

- «کاش نمی‌آمدم و نمی‌دیدم، کاش رشگ‌هاش را نمی‌دیدم... خدایا! چه می‌خواهد از

آمده باشد با یک پسر دیگر و بچه‌ها را با هم عرض کرده باشند؟». (همان: ۲۰۸)

این انکار تنها شامل مادر نمی‌شود؛ بلکه راوی در ابتدا تمامی رذالت‌ها را از دیگرانی که در زندگی او هستند می‌داند و خود را جدا از دیگران. او در ابتدای رمان می‌گوید دنبال یک «او» است که باید کشته شود و نمی‌گوید «من».

۴. ایجاد مزاحمت مکرر توسط امر آلوه

کریستوا در تشریح فرآیند آلوهانگاری، می‌گوید آنچه کودک آلوه انجاشته است یکبار و برای همیشه از بین نمی‌رود. امر آلوه همچنان حول آگاهی باقی می‌ماند تا به خودآگاهی سوژه آسیب برساند. (مک آفی، ۱۳۸۴: ۸۲) در جای جای رمان، می‌خوانیم که موضوعی آزاردهنده همواره در حال نفوذ به ذهن راوی است. این موضوع، همان مزاحمت‌هایی است که ناخودآگاه در اطراف خودآگاه ایجاد می‌کند.

- «حالا که فکر می‌کنم، می‌بینم او لش هیچ‌چیز چندان مهمی نبود؛ نه، آنقدر مهم نبود که حتی فکرم را مشغولش کنم. فقط گاه‌گذاری قسمتی از دانستگی‌ام را آزار می‌داد و بعدها دیدم که یکباره بود، مثل وجود چیز ریز مزاحمی که آدم نداند از کی و از کجا و چطور زیر پوستش خلیده است». (زنوزی جلالی، ۱۳۸۶: ۴۰)

- «هرگز تصور نمی‌کردم روزی مثل امروز، آن ذره ناچیز مزاحم غول من شود و تا حدی اعصاب را تحریک کند که نفرتش را به دل بگیرم و آرزوی کشتنش را بکنم». (همان: ۴۱)

عملکرد ناخودآگاه مانند انسانی است که در

خشخاش‌های سوخته. پلاستیک را دراندم و لباس‌ها را ریختم تو طشت. بوی چرک و نا و عرق و بخار آمد.» (همان: ۳۱۴)

- «لُختش کرده بودم و نشانده بودمش رو صندلی، وسط حیاط... نشانده بودمش رو صندلی و با قیچی موهایش را بریده بودم. قیچی گُند بود. ریشه‌کن می‌کرد و موهاش را نمی‌برید؛ می‌کشید و ریشه‌کنشان می‌کرد؛ جیغ می‌زد... قیچی می‌کردم و می‌کندم.» (همان: ۳۱۷)

راوی در حین تلاش برای از بین بردن امر آلوده، خود را از شرّ چرک و نا و عرق می‌رهاند. سرانجام در نقل قول آخر، از جمله «لُختش کرده بودم» استفاده می‌کند تا به صورت نمادین، بیان‌کننده عریانی از آلودگی‌ها باشد؛ در ادامه جمله «ریشه‌کن کردن» نیز آن معنا را تقویت می‌کند. این پاکسازی به همه ابعاد جسمی و روحی خود او در زندگی نیز جریان می‌یابد. به طوری که راوی در نهایت، با کشتن خود به هر نوع پلستی و فرمایگی بازگفته‌اش، پایان می‌دهد.

- «و حالا در این هوای سنگین گوگردی که بوی شیرین و ملس تمام سیب‌های گندیده دنیا را می‌دهد و بویش همه آشپزخانه را پر کرده است، خوابم می‌آید. فقط خواب. و می‌دانم که این خواب، چه خواب خوب و شیرین و خوش راحتی است.» (همان: ۸۱۹)

متن به مثابة دال ممتاز آلودهانگاری از نگاه کریستوا، ادبیات نوعی برون‌ریزی ذهنی است؛ وی بر این است برای نشان دادن

جانم این پیژن.» (همان: ۳۲۸)

همین که راوی می‌خواهد به توصیف زیبایی‌ها بپردازد، ذهنش معطوف پلیدی‌ها می‌شود و نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد:

- «درختان انجیر، درختان سیب، برگ‌هایشان را لابد دارند زیر باران می‌شویند. در تمام زمین باران می‌بارد. ابرهای نیلی و کبود، آسمان را پر کرده‌اند و حالا حالا هاست که ببارد. شبِ خالی از زمان، خالی از خنده و خوشبختی همین بو را می‌دهد، بوی سیب. بوی سیب‌های فاسد، سیب‌هایی که مدام فاسد و فاسدتر می‌شوند.» (همان: ۷۷۹)

۵. تلاش برای از بین بردن امر آلوده گفتیم فرآیند آلودهانگاری، فرآیندی است که کودک در جریان آن شروع به بیرون راندن چیزهایی از خود می‌کند که می‌پنдарد جزئی از خود پاک اوست. این رانش و دفع، هم به شکل فیزیکی و هم روانی اتفاق می‌افتد. راوی داستان از ابتدا به دنبال کشتن «او» است و این «او» چیزی جز لکه‌های روح راوی نیست که در روند رشد و رسیدن به فردیت باید بر آنها چیره شود. جدال با ناپاکی‌ها در قاعده بازی هم بدین‌گونه است. چراکه راوی داستان، پس از کشمکش‌های بسیاری با مادرش، به این نتیجه می‌رسد که باید با امر آلوده مقابله کند و آن را از بین ببرد؛ بنابراین، لباس‌های چرک و عرق‌ناک مادر را می‌شوید که آن را نمودی از آلودگی می‌داند:

- «رفتم پلاستیک لباس‌ها را برداشتم. رو پلاستیک، از تو پر شپش بود. مرده و زنده مثل

شکل منطقی همه قضایا را به نفع خود تغییر می‌دهد؛ خود را مجاب می‌کند و قصد فریب مخاطب را دارد؛ اما با تداعی خاطرات به شکلی مبهم و در جریان روایت‌های متفاوت، می‌توان روح واقعی او را دید.

در رمان قاعدة بازی، یکی از مهم‌ترین موارد آلوهانگاری یعنی حضور واژگان و مفاهیمی که بد و زشت و مورد انزجار هستند، درخور ملاحظه است. بسامد بالای واژگانی چون جنایت، نجاست، پلیدی، مرگ، کشتن، حقارت، رذیلت، پاشتی، آهنپاره‌های بی‌صرف، میوه‌های پلاسیده، آب‌های لجن‌آلود، لجن، نحاله، چرك، بوی ترشیدگی، نفس‌های بد بو، چشم پلقدیه، جیرجیر موش‌ها، سگ گر ولگرد، پنجره‌های خاک‌گرفته، ذرات گردو غبار، آسمان سیاه، ابرهای خاکستری و بسیاری از فضاهای سیاه و تاریک و صفات شخصیت‌های منفی داستان، نشان‌دهنده این ادعا هستند. «داور علت‌خواه»، راوی داستان قاعدة بازی، در اداره کل ضایعات کار می‌کند. ضایعات همان دور ریختنی‌ها و طردشدنی‌ها هستند. همان امور ناخوشایند. او همه شخصیت‌های پیرامون خود را جزء ضایعات می‌داند و قصد از بین بردن آنها و پاکیزه گرداندن محیط خود را دارد. بدین شکل، متن جایگاهی می‌شود برای دور ریختن‌ها و پاک‌کردن‌ها. نخست راوی، خود را از همه شرارت‌ها و پلیدی‌ها پاک و بری می‌داند و بر این است دیگران او را آلوهاند:

- «آدم هرچند طاهر؛ هرچند نیکنفس؛ هرچند پاک و مطهر؛ آیا اگر همین آدم با جامه

آشفتگی‌های ذهنی، ادبیات ابزاری بسیار کارآمد است و می‌تواند منعکس‌کننده دردهایی باشد که در ناخودآگاه فرد ریشه دوانده است. «ادبیات به مؤلف و خواننده کمک می‌کند تا برخی از ناخوشی‌هایی که روحشان را رنج می‌دهد پردازش کنند و راهی را مطرح می‌کند تا آنچه موجب رنج‌مان می‌شود پردازش کنیم. علاوه بر نشان دادن علائمی از ناخوشی‌های روح، ادبیات قادر است نقشی پالایشگر داشته باشد و روان را به پاکی و تطهیر برساند». (مک آفی، ۱۳۸۴: ۸۳) هنگامی که در ناخودآگاه امری آلوهه تصور شود، به صورت نامستقیم در توصیف و تعریف آن، کلماتی را به کار می‌بریم که آلوهگی را نمایان می‌سازد یا فضایی آلوهه را ترسیم می‌کنیم که فرد یا شیء آلوهه در آن قرار دارد. به این ترتیب، بدون آنکه مجبور به بروز ریزی و به نمایش گذاشتن مستقیم ناخوشی‌ها باشیم، می‌توانیم دردها و تنش‌های درونی را از صافی ادبیات و هنر عبور داده و به پالایش روان خود پردازیم. هرگاه امری ناخوشایند باشد هرچیز وابسته به آن نیز ناخوشایند پنداشته می‌شود؛ چراکه ناخودآگاه، فرد را به یادآوری امر ناخوشایند و آلوهه هدایت می‌کند. از دیدِ کریستوا؛ ادبیات آلوهانگار، فعالیت مهمی در فرهنگ یک جامعه است که می‌تواند درونی‌ترین بحران‌های اجتماعی و نیز جدی‌ترین فاجعه‌های انسانی و نابسامانی‌های جهان پیرامون را بیان کند. (Keristeva, 1982: 208)

زبان در قاعدة بازی، به شکل ترکیبی از امر نمادین و نشانه‌ای، ویژگی‌های شخصیت داستان را نشان می‌دهد. راوی، اعتمادناپذیر است و به

لکه‌ها عادت نداشت. بوی لجن را می‌فهمیدم، آزارم
می‌داد و رنج می‌بردم.» (همان: ۴۶۹)

و بدین شکل با روش تداعی آزاد؛ راوی،
یکایک لکه‌ها و سیاهی‌ها را به یاد می‌آورد و
بازگو می‌کند. او در جایگاه یک «سوژه» در حال
«شدن»، مدام به مسئله «خود» توجه دارد. او در
طول رمان، مدام در حال تحول است و با
«خود»‌های مختلف درحال درگیری است. این
فراشدن و تحول در گذار از مراحل مختلف
کودکی، بلوغ و... دیدنی نیست:

- «آنوقت دانستم آدم‌ها مدام در حال بلعیدن
خودشان‌اند، کودکی‌شان را می‌بلعند و نوجوان
می‌شوند، نوجوانی‌شان را می‌بلعند و جوان
می‌شوند.» (همان: ۲۹۳)

در ساختار رمان و فصل‌بندی آن، داستان به
چهار روز تقسیم شده است؛ هر کدام از این
چهار روز به نام یک حیوان است. روز اول روز
«روباه» است. روباه حیوانی است که در کثرت
حیله‌وری و زیرکی معروف است. راوی در این
بخش از رمان به دنبال شناخت ریاکاری‌هاست.
روز دوم به نام شغال و روز سوم به نام گرگ
است. شغال نام حیوانی است از نوع سگ و بزرخ
میان روباه و گرگ است. این جانور به پرندگان
اهلی نیز حمله می‌کند و آفت آنهاست. داور این
مرحله بزرخی را طی می‌کند تا به گرگ برسد.
گرگ حیوانی درنده است و روز آخر روز پلنگ
است. از روباه به پلنگ تبدیل شدن در چرخه
هستی داور علت خواه را به جایی می‌رساند که در
چهارمین روز دست به اقدام علیه خود بزند.»

(باقری، ۱۳۸۸: ۷۱)

پاکش مدام پا به لجن‌زار بگذارد، شتکی از آن
همه لجن بر دامانش نمی‌نشیند؟) (زنوزی جلالی،
۱۳۸۶: ۱۳۷).

او از همسرش متفرق است و او را موجودی
شلخته، حواس‌پرت و بی‌عقل می‌پندارد. پدرش را
مسئول همه فرومایگی‌ها می‌داند و با نام شکارچی
از وی یاد می‌کند. در «حسن کوری» خوی شرارت
می‌بیند؛ اما رفته‌رفته با پیشبرد داستان آشکار
می‌شود که همه این ویژگی‌های شیطانی در روح
خود راوی وجود دارد. خوب که فکر می‌کند،
می‌بیند به همسرش بدی کرده و دوستانش را
به‌دلیل منافع شخصی لو داده است و ابار گناهانش
آنقدر پُر است که دیگر گنجایش ندارد.

- «آنقدر جنس رو جنس تو انبارم تلمبار
کرده‌ام که دیگر نمی‌توانم حتی یک حلب کوچک
رذالت را توش جا بدهم.» (همان: ۵۶۱)

راوی حین کشف همه پستی‌هایش در پی
تطهیر خویش است. می‌گوید:

- «من اگرچه آدم خبیث و رذلی هستم و
اگرچه مادر دهر چون من نزایده است، ولی از
وجدانی غول‌آسا و حسابگر در رنجم که دائم در
جستجو است تا آن راوی خبیث را پیدا کند و به
مکافاتش برساند.» (همان: ۸۳۰)

راوی به دنبال خویشتن خویش است. به
گذشته‌ها گریز می‌زند و رد پای ناپاکی‌ها را
جست‌وجو می‌کند.

- «کجا بود؟ کی بود؟... چه کرده بودم خدایا؟
هیچ، هیچ به یاد ندارم، فقط می‌دانم در تاریکی، از
رویکی از حفره‌های عمیق زندگانی ام پریده بودم...
آیا این اولین لکه نبود بر سپیدی روح؟ هنوز به

بیرون‌ریزی و کشف پلیدی‌های روح و طرد عناصر آلوده درونی و بیرونی خود، به شکل فیزیکی و روحی برای رسیدن به خویشن پاک و واقعی خود نیز می‌کوشد.

این پژوهش همچنین، نشان‌دهنده اهمیت ادبیات به جای ابزاری برای برونو ریزی عقده‌های درونی است و آشکار می‌سازد چگونه جهانِ متن می‌تواند همچون دال برتر آلودهانگاری، با نشان‌دادن زخم‌ها، دردها، پلیدی‌ها و دیگر ویژگی‌های منفی و خلق جهانی آلوده، به شکل درونی و بیرونی، فجایع انسانی را نشان دهد و به تطهیر و پالایش آنها کمک کند.

پی‌نوشت

۱) کریستوا، برای ارائه شرحی از روابط درونی و پویای میان امر نشانه‌ای و نمادین، جسورانه مفهوم کورا را مطرح می‌سازد که خوانشی نافذ از افلاطون و هم‌زمان یادآور اصطلاح فنی و دقیق «کوریون» است و نخستین جایگاه جسمانی فرآیندهای دلالتی جنین است (پین، ۱۳۹۰: ۲۷۲).

منابع

- باقری، نرگس. (۱۳۸۸). «ما همه بازی‌مان را می‌کنیم (نگاهی به رمان قاعده بازی)». *مجله کتاب ماه ادبیات*. شماره ۲۶، صص ۷۵ – ۷۰.
- پاینده، حسین. (۱۳۸۸). «نقد شعر زمستان از منظر نظریه روانکاوی لکان». *فصلنامه زبان و ادب پارسی*. شماره ۴۲، صص ۴۷ – ۲۷.
- پین، مایکل. (۱۳۹۰). *لکان، دریدا، کریستوا*. ترجمه پیام یزدانجو. تهران: مرکز چاپ سوم.

«هنر، اغلب با پیش کشیدن امور آلودهای که برای زایل کردنشان تلاش می‌کند، نقش تطهیر و تهذیب نفس را بر عهده می‌گیرد.» (مک آفی، ۱۳۸۴: ۸۲) از این‌رو، ادبیات می‌تواند درونی‌ترین عقده‌های بشر را در خود هضم کند. در اینجا نیز عرصهٔ متن جایگاهی برای دفع همه آلودگی‌ها و طرد بدی‌هاست. متن، کارکرد پالایش‌یافته است. راوی/ سوزه، در جریان فراشد، زخم‌های روحش را می‌یابد و می‌گوید:

– «ناگاه احساس کردم که بیرون از خودم ایستاده‌ام و دارم تن آسیب‌دیده و مجروه خودم را می‌شویم و درد مکیفی دارد از مغز استخوان‌هام می‌خلد بیرون؛ و احساس کردم که روح‌م دارد از آلودگی کهن و کهنه‌ای پاک می‌شود» (زنوزی جلالی، ۱۳۸۶: ۶۴۹)؛ و این همان پالایش و تطهیر است.

بحث و نتیجه‌گیری

نظریات روانکاوی، هر کدام چشم‌انداز نوینی پیش روی خواننده می‌گشاید و باعث درک بهتر متون می‌شود. نظریه آلودهانگاری ژولیا کریستوا نیز یکی از آنهاست که این پژوهش نشان داد می‌توان با آن به خوانشی نوین و گاه متفاوت از خوانش‌های پیشین در یک اثر ادبی دست یافت. از مهم‌ترین ویژگی‌های این نظریه آن است که می‌توان با آن از دنیای راوی/ نویسنده، به درون انسان معاصر و دنیای پیرامون او پی برد. نشانه‌های آلودهانگاری در شخصیت راوی قاعده بازی بیانگر آن است که او در مراحل تکوین‌های هیئت نه تنها در جداسازی مرزهای خود با مادر تلاش می‌کند؛ که با

- زنوزی جلالی، فیروز. (۱۳۸۶). *قاعده بازی*. تهران: علم.
- سلدن، رامان؛ پیتر، ویدوسون. (۱۳۷۷). *Rahنمای نظریه ادبی معاصر*. ترجمه عباس مخبر. تهران: طرح نو. چاپ دوم.
- سليمي کوچي، ابراهيم؛ و فاطمه سکوت جهرمي. (۱۳۹۱). «كاربست نظرية آلودهانگاري كريستوا بر شعر دلم برای باغچه می سوزد فروغ فرخزاد (رويکرد تطبیقی)». *فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی*. پیاپی ۱۳، پاییز، صص ۱۳۰-۱۱۵.
- شمیسا، سیروس. (۱۳۷۰). *أنواع أدبي*. تهران: باغ آینه.
- شولتز، دوان. (۱۳۸۶). *نظریه‌های شخصیت*. تهران: ارسباران.
- صنعتی، محمد. (۱۳۸۷). *تحلیل‌های روان‌شناسی در هنر و ادبیات*. تهران: نشر مرکز.
- فروید، زیگموند. (۱۳۸۲). «رؤس نظریه روانکاوی».
- ترجمه حسین پاینده. نشریه ارغون. شماره ۲۲، صص ۷۴-۱.
- لاج، دیوید؛ و دیگران. (۱۳۸۴). *نظریه‌های رمان*.
- ترجمه حسین پاینده. تهران: نظر.
- مک آفی، نوئل. (۱۳۸۴). *ژولیا کریستوا*. ترجمه مهرداد پارسا. تهران: مرکز.

Cuddon, J. A. (1979). *A Dictionary of literary Terms*. Middlesex: Penguin Books Ltd.

Keristeva, Julias. (1982). *Powers of Horror: An Essay on Abjection*, Trans. Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press.

———. (1984). *Revolution in Poetic Language*, trans. Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press.

Lacan, Jacaques. (1977). *Ecrits: A Selection Traans*. Alan Sheridan, New York: W. W. Norton & company.