

بازتاب کهن الگوی آنیموس در شعر فروغ فرخزاد

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۵/۲۰

راضیه جمشیدی^۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۲

چکیده

کهن‌الگو یکی از بسترهای مناسب است که می‌توان شخصیت و هویت شاعران را براساس اندیشه، زبان و محتوای ذهنی آنان شناخت و ارزیابی کرد. جایگاه آرکی‌تایپ و کهن‌الگوها در روان و ناخودآگاه شاعر است که در صورت تجلی بی‌واسطه‌ی آن، می‌توان به کنه هویت شخص و تاثیر آن پی برد. کهن‌الگوی آنیموس کهن‌الگویی است که به روان مردانه در شخصیت زن دلالت دارد. این کهن‌الگو چهار مرحله‌ی انکشاف دارد: ۱- نیروی جسمانی ۲- همراه درونی ۳- در قالب گفتار ۴- تفکر مستقل و خلاق که در روند کسب فردیت و تعالی زن موثر است. این کهن‌الگو و انکشاف مراحل چهارگانه‌اش در شعر فروغ فرخزاد تجلی یافته و وی را به سیری متعالی در روند کسب فردیت رهنمون ساخته است. در این روند رشد، ابتدا شاعر با گذری پلکانی به وحدت عینی و روحی با آنیموس دست می‌یابد و پس از تجربه آن، به بی‌اعتباری آن می‌اندیشد و به وحدت به کهن‌الگویی دیگر که همان هویت و اصالت زنانه خود یعنی کهن‌الگوی مادر است، روی می‌آورد، این گردش دایره‌وار در شعر و شخصیت او می‌تواند به میزان زنانه بودن شعر وی و ارتباط بی‌واسطه با خود و هویت زنانه‌اش انجامد.

کلید واژه: کهن‌الگو، کهن‌الگوی آنیموس، فروغ فرخزاد، کهن‌الگوی مادر.

۱- دکترای زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی اقلید: dr.raziyehjamshidi@gmail.com

مقدمه:

فروغ فرخزاد از شاعران معروف معاصر است. وی اولین زن شاعر است که توانسته با زبان و اندیشه و لحن زنانه‌ی خود شعر زنانه را معرفی و ارتقا دهد. قبل از فروغ، زنان دیگری در عرصه ادبیات فارسی فعال بوده‌اند؛ اما عمدتاً یا از نظر ساختارهای اندیشه یا ساختارهای زبانی، زبان و اندیشه تقلیدی - مردانه - داشته‌اند. به هر روی فروغ فرخزاد در ادبیات فارسی نماینده‌ی شعر زنانه محسوب می‌شود. درباره فروغ فرخزاد تاکنون مقالات و پژوهش‌های زیادی انجام شده است؛ اما شعر او از منظر نقد اسطوره‌گرا که می‌تواند روشی برای اثبات زنانه بودن شعر وی باشد؛ تاکنون پژوهش خاصی انجام نشده است.

یکی از ویژگی‌های نقد اسطوره‌گرا این است که در پرتو کهن‌الگوها و آرکی‌تایپ‌ها می‌توان به ریشه، هویت و فردیت هر انسان پی برد و شخصیت فرد را ارزیابی کرد. از این دیدگاه می‌توان ضمن التذاذ ادبی، تعالی شخصیت مستقل هر فرد را در اثر ادبی دریافت و روند تکامل روحی و فکری وی را ارزیابی کرد. برای رسیدن به این منظور ابتدا باید اسطوره را شناخت. اسطوره چیست؟ تبلور اندیشه‌های انسان‌های نخستین درباره چیستی پدیده‌ها؟ تصویری تمثیلی برای یک مفهوم؟ یا فرافکنی نمادین انسان‌ها؟ درباره اسطوره تعبیر و تعاریف متعددی وجود دارد. اما برای ارائه تعریفی جامع و فراگیر از این واژه، گفته شده است: «اسطوره عبارت است از: روایت یا جلوه‌ای نمادین درباره‌ی ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به طور کلی جهان شناختی [ای] که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به‌کار می‌بندد. اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است، که در زمانی ازلی رخ داده و به گونه‌ای نمادین، تخیلی و وهم‌انگیز می‌گوید که چگونه چیزی پدید آمده، هستی دارد، یا از میان خواهد رفت. و در نهایت اسطوره به شیوه‌ای تمثیلی کاوشگر هستی است. (اسماعیل پور، ۱۳۷۷: ۱۵-۱۴)

درباره‌ی اسطوره و اسطوره‌ی ادبی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. عده‌ای اصلاً اسطوره ادبی را رد می‌کنند و عده‌ای اسطوره‌ی ادبی را بر اسطوره به معنای اولیه‌ی خود ترجیح می‌دهند. عده‌ای نیز این دو را شبیه هم می‌دانند و ادبیات را حامی و تکیه‌گاه اسطوره می‌شناسند. بنا بر نظر اخیر، «اسطوره، چه مربوط به اسطوره‌شناسی باستان باشد و چه مربوط به اسطوره‌شناسی مدرن، برای کسانی که دوباره آن را خلق می‌کنند یا دوباره گوش می‌دهند یا دوباره می‌خوانند، ماجرای زنده است و هر بار که به آن رجوع شود، از نو فعال می‌شود و تخیل ادبی را تغذیه می‌کند.» (جواری، ۱۳۸۴: ۴۵)

به هر حال اسطوره‌ها، چه به دلیل برخورداری از ساختاری داستانی و چه به این دلیل که تجسم زبانی یک ایده‌اند با ادبیات تشابه دارند و ماهیتاً قابل تحلیل و تأویلند. اما بازتاب اسطوره‌ها در قالب‌های رایج آثار ادبی، موجب شکل‌گیری شیوه‌ای در نقد ادبی شده است که بر اسطوره‌شناسی و کهن‌الگوها مبتنی است. کهنالگوها یا نمونه‌های آغازین نیز در واقع افکار، رفتارها و پندارهای

مشابه ملل مختلفاند، نوعی تصویر ذهنی جهانشمول که محصول ناخودآگاه جمعی بشر است. نظریه ناخودآگاه جمعی را کارل گوستاو یونگ مطرح کرد و این نظریه به نقد اسطوره‌ای کمک شایانی کرد.» (گرین و دیگران، ۱۳۸۰: ۱۹۲-۱۵۹)

بخش عمده‌ای از نقد روانشناسی و نقد اسطوره‌گرا نیز به بررسی و تحلیل و تفسیر کهن‌الگوها اختصاص دارد. اصطلاح آرکی تایپ از مفاهیم کلیدی نقد اسطوره‌گراست. آرکی تایپ تصاویر ذهنی را برجسته می‌کند و در تجربیات جهانشمول بشر مثل تولد، مرگ و...، متبلور می‌شود. وسعت جهانی در آثار ادبی نیز درون مایه‌ها، شخصیت‌ها، پیرنگ‌ها، زاینده‌ی کهن‌الگوها هستند. عناصر تکرار شونده در ادبیات هم با همین الگو استدلال می‌شوند. می‌توان گفت: کهن‌الگوها خاطره‌های نژادی بشرند. جهان بینی اسطوره‌ای به واسطه‌ی ضمیر ناخودآگاه جمعی بر ذهن انسان امروزی نیز تأثیر گذاشته و زبانش را در خدمت خلق اسطوره‌های جدید یا بازنمود نمادهای دنیای اسطوره‌ای عصرهای نخستین قرار داده است، زیرا «ذهن ناخودآگاه انسان مدرن، ظرفیت نمادسازی را حفظ کرده است؛ ظرفیتی که زمانی در باورداشت و مناسک انسان ابتدایی تجلی می‌یافت» (یونگ و هندرسن، چ ۲، ۱۳۸۶: ۲۰)

بسیاری از آرکی تایپ‌ها و اساطیر به صورت ناخودآگاه در ذهن مخفی است و خواننده با غریزه‌ی تأویل بین شعر و آن‌ها انطباق و تماس ایجاد می‌کند. ما نیز در این نقد باید جانب احتیاط را رعایت کنیم چرا که انطباق‌ها مراتبی دارد و لزوماً صد در صد نیست.

به نظر یونگ آثار ادبی و هنری بستر مناسبی برای تجلی آرکی تایپ‌هاست. چراکه هنرمند برای ایجاد یک اثر ماندگار، بیشتر از ناخودآگاهش الهام می‌گیرد. از آنجا که جایگاه کهن‌الگوها در ناخودآگاه است، پس می‌توان تأثیر این کهن‌الگوهای مهم را بر آثار ادبی یا هنری بسیار باارزش و ماندگار، بر ذهن و زبان خالق اثر مشاهده کرد. به اعتقاد یونگ «خاستگاه آثاری از این دست، در لایه‌های ژرف ناخودآگاه جمعی است؛ که منبع کشف و شهود و الهام شاعر و هنرمند است.» (یونگ، ۱۳۷۹: ۲۵۸)

«کهن‌الگوی مادر، آنیموس، آنیما و سایه و... از مهم‌ترین آرکی تایپ‌ها هستند. این صورتمثالی که اجزای روح موروثی انسان محسوب می‌شوند، این همزادهای بشری، در روند کسب فردیت، نقش برجسته‌ای دارند. در روند کسب فردیت، شخص خود را بازمی‌شناسد و از دیگران متمایز می‌شود.» (یونگ، ۱۳۷۷: ۱۲)

۱- افروغ فرخزاد

افروغ فرخزاد کوتاه زیست. او در ۱۳۱۳ در تهران به دنیا آمد. پدر او یک نظامی بود و با فرزندانش رفتاری سلطه‌گرایانه‌ای داشت. او در شانزده سالگی با یکی از بستگان مادرش که پانزده سال از وی بزرگتر بود علیرغم میل خانواده‌اش ازدواج و به اهواز نقل مکان کرد. اما بهتدریج به خاطر اختلافاتی که بینشان بروز کرد از همسرش جدا شد و از دیدن تنها فرزندش محروم شد. او طی این سال‌ها به شاعری روی آورد. این شکست در زندگی مشترک و عشق، زمینه دیدگاه ویژه او نسبت به مردان را فراهم آورد. آثار افروغ شامل پنج دفتر شعر اسیر، دیوار، عصیان، تولدی دیگر، و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد است. وی در زمینه‌ی هنر سینما نیز دارای مطالعاتی بوده و در این زمینه نیز فیلم مستند خانه سیاه است را ساخته است. این

فیلم برنده جایزه از فستیوال «اوبر هاوژن» شد. مجموعه‌ی تولدی دیگر که در سال ۱۳۴۳ منتشر شد، بیانگر دیدگاه تازه او به زندگی است. این اثر به همراه دفتر شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد آثاری هرمنوتیک محسوب میشوند. فروغ با زبانی استعاری و نمادین که شعر او را دارای بار چند معنایی و فضایی هرمنوتیک می‌کند، عمیق‌ترین نظرات خود را درباره خود و هستی با زبانی چند معنایی بیان کرده است. وی در یک سانحه رانندگی در سال ۱۳۴۵ کشته شد. اشعار و زندگی وی شبیه شاعر آمریکایی، سیلوپا پلات (Sylvia Plath ۱۹۳۲-۱۹۶۳م) است.

۱-۲ کهن‌الگوی آنیموس

چنانکه گفته شد، یکی از کهن‌الگوهایی که می‌توان نمود آن را در آثار هنرمندان یافت؛ کهن‌الگوهای «آنیما و آنیموس» است. پیشینه‌ی این کهن‌الگوها به اندازه‌ی تاریخ زندگی انسان است. «مردان معمولاً خود را فقط مرد می‌دانند و زنان خود را زن، ولی واقعیت روان‌شناختی این است که انسان موجودی دو جنسیتی است.» (سنفورد، ۱۳۸۴: ۷) در وجود هر مرد انعکاسی از یک زن - به معنی عام - و در وجود هر زن انعکاسی از یک مرد است؛ نماد این مسأله را در اسطوره‌های ایرانی و دیگر اقوام از دیرزمان می‌توان دید. اعتقاد به دوجنسی بودن انسان اولیه در بسیاری از سنت‌ها دیده می‌شود. در اسطوره‌های ایرانی: مثنی و مشیانه یک زن و مرد به هم چسبیده بودند که جنسیت هیچکدام قابل تشخیص نبود و بعد از هم جدا شدند. در اعتقاد یهود، در باب دوم، سفر پیدایش آمده است: که وقتی خدا تصمیم به آفرینش زن گرفت، آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده‌هایش را بیرون کشید و حوّا را از دنده‌ی آدم آفرید. (همان) بر این اساس واضح است که آدم، نخستین انسان، هم مؤنث بوده و هم مذکر. از این جداسازی اولیه که یک تمامیت یک پارچه است؛ انسان دوجنسی از طریق گرایش‌های عاطفی، یا عشق، مشتاق برقراری مجدد با نیمه‌ی جدا شده‌ی خویش است. یونگ، این حقیقت روان‌شناختی طبیعت انسان را مورد بررسی قرار داد و از آن برای توصیف انسان کامل استفاده کرد. یونگ عنصر متضاد در مرد و زن را آنیما یا - روان زنانه - و آنیموس یا - روان مردانه - نامیده است. منظور از روان زنانه، عنصر مؤنث در شخصیت مرد و منظور از روان مردانه، عنصر مذکر در شخصیت زن است. «آنیما و آنیموس در رؤیایا، افسانه‌های پریان، اسطوره‌ها، شاهکارهای ادبی جهان و مهم‌تر از همه در پدیده‌های گوناگون رفتار انسان دیده می‌شود.» (همان: ۱۲)

۳-۲ مراحل انکشاف آنیموس

کهن‌الگوهای آنیما و آنیموس، مبنای رفتارگریزی و غیراقتسابی مشترک در تمام انسان‌ها را شکل می‌دهد. آنیموس یا عنصر نرینه‌ی روان زن، شامل چهار مرحله‌ی انکشاف است: «نخست به صورت نیروی جسمانی ظاهر می‌شود. . . در مرحله‌ی بعد دارای روحی مبتکر و همراهی گرانقدر. . . و در مرحله‌ی سوم در قالب گفتار و سرانجام در چهارمین و والاترین مرحله با تجسم اندیشه پدیدار می‌شود.» (یونگ، ۱۳۶۸: ۲۹۳) اما تجلی آنیموس به صورت نیروی جسمانی به این گونه است که: «[زنان] جنبه‌ی مردانه‌ی خویش را به مردان فرافکنی می‌کنند.» (سنفورد، ۱۳۸۴: ۲۱) بر این اساس مردی که حامل فرافکنی آنیموس زن قرار می‌گیرد، حامل انتظارات، تخیلات، تصاویر روانی و رؤیاهای زن است. این تصاویر فرافکنی شده اثری پرکشش خواهند داشت. فردی که این فرافکنی را حمل می‌کند، می‌تواند به شدت مورد جذب و در مقام معشوق طرف ارتباط روحی و روانی

قرار گیرد. «زنی که تصویر آنیموس مثبت خود را که تصویری مطبوع، قهرمان و راهنمای معنوی است؛ به مردی فراقند، بهای بیش از اندازه به آن مرد داده و شیفته‌ی او شده و به سویش جلب می‌شود، طوری که حس می‌کند این مرد ایدهاال و عشق واقعی اوست. تنها با آن مرد کامل می‌شود و به عبارتی از طریق او روح خود را می‌یابد». (همان: ۲۵) بنابراین آنچه گفته شد، آثار هنری و از جمله شعر که فرایند ناخودآگاه روح شاعر است، جلوه‌گاه این کهن‌الگوهاست.

با این توضیح تصویر آنیموس که بیان‌کننده‌ی خصوصیات زنانه است؛ در شعر فروغ فرخزاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۳-۱ اولین مرحله‌ی انکشاف آنیموس، «نیروی جسمانی»

یکی از بهترین اشعار فروغ فرخزاد که بازتاب نیروی جسمانی آنیموس - اولین مرحله‌ی انکشاف - در آن به وضوح مشخص است، قطعه‌ی «معشوق من» از مجموعه‌ی تولدی دیگر است:

«معشوق من / با آن تن برهنه‌ی بی شرم / بر ساق‌های نیرومندش / چون مرگ ایستاد / خطهای بی‌قرار مورب / اندام‌های عاصی او را / در طرح استوارش / دنبال می‌کند / معشوق من / گویی ز نسل‌های فراموش گشته است / گویی تاتاری / در انتهای چشمانش / پیوسته در کمین سوار است / گویی که بربری / در برق پرتراوت دندان‌هایش / مجذوب خون گرم شکاریست / معشوق من / همچون طبیعت / مفهوم ناگزیر صریحی دارد / او با شکست من / قانون صادقانه‌ی قدرت را تأیید می‌کند / او وحشیانه آزاد است / مانند یک غریزه‌ی سالم / در عمق یک جزیره‌ی نامسکون / . . . / معشوق من همچون خداوندی، در معبد نپال / گویی از ابتدای خودش / بیگانه بوده است / او مردی است از قرون گذشته / یادآور اصالت زیبایی / ... او مثل یک سرود خوش عامیانه است / سرشار از خشونت و عریانی . . .» (فرخزاد، ۱۳۸۳ : ۲۷۰)

و یا در شعر «سرود زیبایی» از مجموعه‌ی عصبان آنیموس را با چهره‌ای با صلابت و قهرمان‌گونه توصیف می‌کند:

« . . . شانه‌های تو / همچو صخره‌های سخت و پرغرور / موج گیسوان من در این نشیب / سینه می‌کشد چو آیشار نور / شانه‌های تو / چون حصارهای قلعه‌ای عظیم / رقص رشته‌های گیسوان من بر آن / شانه‌های تو / برج‌های آهنین / جلوه‌ی شگرف خون و زندگی / رنگ آن به رنگ مجمری مسین / شانه‌های تو / درخروش آفتاب داغ پرشکوه / زیر دانه‌های گرم و روشن عرق / برق می‌زند چو قله‌های کوه / شانه‌های تو / قبله‌گاه دیدگان پرنیاز من / شانه‌های تو / مهرسنگی نماز من ». (همان: ۲۱۰)

«عنصر نرینه‌ی زن اساساً از پدر متأثر می‌شود و این پدر است که به عنصر نرینه‌ی دختر خود اعتقادات «حقیقی» بی‌چون و چرایی می‌بخشد و به آن جلوه‌ی ویژه‌ای می‌دهد». (یونگ، ۱۳۷۷ : ۲۸۵)

قبلاً اشاره شد که پدر فروغ نظامی بود و رفتارهای سلطه‌گرانه‌ای داشت، به نظر می‌رسد به خاطر همین خصوصیت، شعر «معشوق من» که بازتاب آنیموس اوست، تصاویر سلطه‌گرانه را در خود دارد. فروغ تصویر سلطه‌گرانه‌ی پدر را درونی کرده و به مرد مورد علاقه فراقنی کرده است.

۲-۳-۲ دومین مرحله‌ی انکشاف آنیموس، «همراهی گرانقدر»

آنیموس علاوه بر تصاویر قهرمانانه که در روان زن دارد، می‌تواند یک همراه درونی گرانقدر شود و یا بصورت راهنمایی مهربان پدیدار شود. این ویژگی در شعر زیر دیده می‌شود:

«من از تو می‌مردم / اما تو زندگانی من بودی / تو با من می‌رفتی / تو در من می‌خواندی / وقتی که من خیابان‌ها را بی هیچ مقصدی می‌پیرودم / تو با من می‌رفتی / تو در من می‌خواندی / . . . / وقتی که شب مکرر می‌شد / وقتی که شب تمام نمی‌شد / تو از میان نارون‌ها، گنجشک‌های عاشق را / به صبح پنجره دعوت می‌کردی / تو با چراغ‌هایت می‌آمدی به کوچه‌ی ما / تو با

چراغ‌هایت می‌آمدی... / وقتی که بچه‌ها می‌رفتند / و خوشه‌های افاقی می‌خوابیدند / و من درآیینه تنها می‌ماندم / تو با چراغ‌هایت می‌آمدی / تودسته‌هایت را می‌بخشیدی / تو چشم‌هایت را می‌بخشیدی / تو مهربانی‌ات را می‌بخشیدی / وقتی که من گرسنه بودم / تو زندگانی‌ات را می‌بخشیدی / تو مثل نور سخی بودی...» (فرخزاد، ۱۳۸۳ : ۳۲۲)

«عنصر نرینه به زن صلابت روحی می‌دهد؛ نوعی دلگرمی نادیدنی درونی برای جبران ظرافت ظاهرش». (یونگ، ۱۳۷۷ : ۲۹۳) در ادامه‌ی شعر یاد شده، آنیموس، همراهی است که دلگرمی می‌دهد و اضطراب و نگرانی را از شاعر دور می‌کند: «... تو لاله‌ها را می‌چیدی / و گیسوانم را می‌پوشاندی / وقتی گیسوان من از عریانی می‌لرزیدند / تو لاله‌ها را می‌چیدی تو گونه‌هایت را می‌چسباندی / به اضطراب... / وقتی که من دیگر / چیزی نداشتم که بگویم...» (همان: ۳۲۲)

۳-۲- آنیموس بیانگر «عناصر جمعی»

علاوه بر ویژگی‌های یاد شده، «آنیموس این عنصر نرینه، بیانگر عناصر جمعی است تا شخصی و به دلیل همین ویژگی جمعی بودن است که زنان هنگامی که عنصر نرینه به جای آنها سخن می‌گویند، معمولاً از کلمات «ما» یا «آن‌ها» یا «همه» استفاده می‌کنند و در گفتارشان واژه‌هایی مانند «همیشه»، «لازم است» و «باید» به چشم می‌خورد». (یونگ، ۱۳۷۷ : ۲۹۲) این واژه‌ها، همراه با مصادیق شاعرانه‌ی اشعار فروغ به ترتیب نشان داده می‌شود:

«ما» بیانگر عناصر جمعی

فروغ در شعر «بعداز تو» از «ما» به عنوان عنصر جمعی یاد می‌کند که بسامد قابل توجهی را نیز دارد. این مورد می‌تواند مؤید تأکید شاعر بر آنیموس باشد:

«ای هفت سالگی... / بعداز تو ما پنجره که رابطه‌ای بود سخت زنده و روشن / میان ما و پرنده / میان ما و نسیم / شکست / شکست / شکست... / بعد از تو ما صدای زنجره‌ها را کشتیم / بعد از تو ما به هم خیانت کردیم / بعد از تو ما تمام یادگاری‌ها را / با تکه‌های سرب، و با قطره‌های منفجر شده‌ی خون / از گیج‌گاه گچ‌گرفته‌ی دیوارهای کوچک زدودیم / بعد از تو ما به میدان‌ها رفتیم / و داد زدیم / «زنده باد، مرده باد»... / بعد از تو ما که قاتل یکدیگر بودیم / برای عشق قضاوت کردیم...» (فرخزاد، ۱۳۸۳ : ۳۴۵-۳۴۴)

«آن‌ها» :

«آن‌ها تمام ساده‌لوحی یک قلب را / با خود به قصر قصه‌ها بردند / و اکنون دیگر / دیگر چگونه یک نفر به رقص برخواهد خاست...» (فرخزاد، ۱۳۸۳ : ۳۳۳)

و یا :

«آن‌ها غریق وحشت خود بودند / و حس ترسناک گنهکاری / ارواح کور و کودنشان را / مفلوج کرده بود... / آن‌ها غرابت این لفظ کهنه را / در مشق‌های خود / با لکه‌های درشت سیاهی / تصویر می‌نمودند... / آن‌ها به هم هجوم می‌آوردند... / آن‌ها به خود فرو می‌رفتند...» (همان: ۲۸۱-۲۸۲)

«همه» :

همه می‌دانند / همه می‌دانند / که من و تو از آن روزنه‌ی سرد عبوس / باغ را دیدیم... / همه می‌ترسند / همه می‌ترسند / اما من و تو / به چراغ و آب و آینه پیوستیم / و نترسیدیم... / همه می‌دانند / همه می‌دانند / ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته‌ایم ... «(همان : ۲۹۷-۲۹۶)

به کارگیری قیود تأکید مانند : باید، هرگز و... نیز از مصادیق انعکاس آنیموس است:
«باید»

فروغ با تکرار قید تأکید، نهایت قدرت خود را در مخالفت یا موافقت با امری یا چیزی بیان می‌کند:
«چه مردمانی در چهار راه‌ها نگران حوادثند / و این صدای سوت‌های توقف / در لحظه‌ای که باید، باید، باید / مردی به زیر چرخ‌های زمان له شود... / «...به مادرم گفتم: «دیگر تمام شد» / گفتم: «همیشه بیش از آنکه فکر کنی اتفاق می‌افتد / باید برای روزنامه تسلیتی بفرستم...» (همان: ۳۴۱)

ویا:

«...چقدر باید پرداخت / چقدر باید / برای رشد این مکعب سیمانی پرداخت؟ / ما هر چه راکه باید / از دست داده باشیم از دست داده‌ایم...» (همان : ۳۴۵)

ویا:

«...وقتی که زندگی من دیگر / چیزی نبود... / دریافتم، باید، باید، باید / دیوانهوار دوست بدارم...»

(همان : ۳۴۸)

«همیشه، همواره»

فروغ می‌گوید:

«...همیشه خواب‌ها / از ارتفاع ساده‌لوحی خود پرت می‌شوند و می‌میرند...» (همان : ۳۴۹)

ویا:

«...گفتم: «همیشه بیش از آنکه فکر کنی اتفاق می‌افتد...» (همان : ۳۳۷)

ویا: «...در سرزمین قدکوتاهان / همیشه معیارهای سنجش برمدار صفر سفر کرده‌اند. ..» (همان : ۳۶۴)

«عنصر نرینه هرگز استشنا را باور ندارد. بندرت می‌توان با عقیده‌ی عنصر نرینه مخالفت کرد» (یونگ ، ۱۳۷۷ : ۲۸۵) بنابراین، بیان این عقاید مطلق و انعطاف ناپذیر و تأکید و تحکم در ابراز آن، بازتاب عنصر مردانه‌ی روح شاعراست.

۴-۳-۲ انگاره‌های خلاق ، آخرین مرحله‌ی انکشاف آنیموس

«اما آنیموس در پیشرفته‌ترین شکل خود زن را به تحولات روحی دوران خود پیوند می‌دهد و حتی سبب می‌شود بیش از مردان انگاره‌های خلاق را پذیرا شود؛ و از همینرو در دوران گذشته ، در بسیاری از کشورها وظیفه‌ی پیش‌گویی آینده و اراده‌ی خداوندی به عهده‌ی وی بوده است» (یونگ، ۱۳۷۷ : ۱۹۳)

این ویژگی در اشعار فروغ و به ویژه در شعر «آیه‌های زمینی» و در پیشگویی وقایع قیام و آخرالزمان در شعر «کسی که مثل هیچ کس نیست» و در پیشگویی از آمدن موعود نمود می‌یابد:

«من خواب دیده‌ام/ کسی می‌آید/ من خواب یک ستاره‌ی قرمز را دیده‌ام/.../ کسی می‌آید، کسی که مثل هیچکس نیست.../ و اسمش آنچنان که مادر در اول نماز و آخر نماز صدایش می‌کند/ یا قاضی الحاجات است/ یا حاجت الحاجات است/...» (فرخزاد، ۱۳۸۳: ۳۸۵)

و در شعر «آیه‌های زمینی»، شاعر با اعتقاد به واقعه‌ی قیامت و مطالعه در این حوزه، فضای آخرالزمانی را چنین تصویر می‌کند: «آنگاه خورشید سرد شد/ و برکت از زمین‌ها رفت/ و سبزه‌ها به صحراها خشکیدند/ و ماهیان به دریاها خشکیدند/ و خاک مردگانش را/ ز آن پس به خود نپذیرفت/.../ خون بوی بنگ و افیون می‌داد/ زن‌های باردار/ نوزادهای بی‌سر زائیدند/.../ مرداب‌های الکل با آن بخار گس مسموم/ انبوه بی‌تحرك روشنفکران را/ به ژرفای خویش کشیدند/.../ آنها به هم هجوم می‌آوردند/ مردان گلوی یکدیگر را/ با کارد می‌دریدند/ آنها غریق وحشت خود بودند...» (همان: ۲۸۰-۲۷۹)

گفتنی است که این پیشگویی‌های شاعر در شعر «آیه‌های زمینی» در کلیت شعر محسوس‌تر است. همچنین شایان توجه است که در این قطعه شاعر افعال را به صورت ماضی اما در معنای مضارع آورده است.

۵-۳-۲ آنیموس منفی

یونگ معتقد است انعکاس کهن‌الگوها در انسان هم دارای وجهی مثبت است هم منفی، که رشد متعادل آنها در روند کسب فردیت و رسیدن به کمال موثر است. تاکنون جنبه‌های مثبت آنیموس مورد بررسی قرار گرفت؛ اکنون جنبه‌های منفی آن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. قبلاً اشاره شد که آنیموس یا عنصر نرینه‌ی زن، انرژی روانی است که بر مرد فرافکنی می‌شود. مردی که موضع این فرافکنی قرار می‌گیرد به شدت طرف جذب و یا دفع واقع می‌شود:

فروغ می‌گوید:

«... نگاه کن که دندان‌هایش/ چگونه وقت جویدن سرود می‌خوانند/ و چشم‌هایش/ چگونه وقت خیره شدن می‌درند/ و او چگونه از کنار درختان خیس می‌گذرد/ صبور/ سنگین/ سرگردان.../ چه مردمانی در چهار راه‌ها نگران حوادثند/ و این صدای سوت‌های توقف/ در لحظه‌ای که باید، باید، باید/ مردی به زیر چرخ‌های زمان له شود/ مردی که از کنار درختان خیس می‌گذرد.» (همان: ۳۳۹-۳۳۸)

مردی که در شعر آن روزها- با صفاتی که در بالا برای او در نظر گرفته شده - به شدت طرف جذب آنیموس قرار داشت، در این بندها چنانکه دیده میشود طرف دفع آنیموس قرار گرفته‌است.

۶-۳-۲ اتحاد با آنیموس

در ابتدای این بررسی اشاره شد که کشش و جذب آنیموس و آنیما و فرافکنی آنها به مرد و زن، میل قدیمی انسان برای بازگشتن به عصر صدرآفرینش است. تبدیل شدن به وحدت قبل از انشقاق؛ مشی و مشیانه یا آدم و حوا، یعنی جهان وحدت. این «فعالیت ناخودآگاهی به هر شکلی که باشد در رجعت و وصول به کلیت است و این تجربه‌ای است که در تمدن جدید حضور ندارد؛ ناخودآگاه شارع و شاهراهی است که به اونوس، مونووس [جهان وحدت] می‌رسد.» (سرانو، ۱۳۶۸: ۲۶) چرا که اصل تائیت و تذکیر

در عالم آرمانی توامان بودند و در جریان زندگی و هبوط از یکدیگر جدا شدند انسان خواهان پیوستگی دوباره و وحدت قبل از انشقاق است. این تمایل باعث گرایش انسان به تداوم و جاودانگی است.

فروغ در مجموعه‌ی تولدی دیگر می‌خواهد با آنیموس به وحدت برسد. این وحدت در بینشی خاص، علاوه بر وحدت دو روح، وحدت دو جسم را هم در برمی‌گیرد.

با عبور از فراز و فرودهای زندگی فروغ و حالات ملتهب و تنهایی او بعد از جداییاش، با زنی روبرو می‌شویم که آمادگی آن را دارد که به طور کامل محمل جاذبه‌های آنیموس شود. او می‌گوید:

«... و تمام زخم‌های من از عشق است/ عشق، عشق، عشق/ من این جزیره‌ی سرگردان را/ از انقلاب اقیانوس/ وانفجار کوه گذر داده‌ام/ و تکه‌تکه شدن راز آن وجود متحدی بود/ که از حقیرترین ذره‌هایش آفتاب به دنیا آمد...».

قبلاً گفته شد که فرافکنی آنیموس بر روی مرد، یعنی انتظارات و تصاویر ذهنی که زن از مرد در رویاهایش دارد، بنابراین زن در وجود معشوق دنبال یافتن «من» خود است. هر چه معشوق قابل انتظارتر باشد، «من» زن غنی‌تر می‌شود. خصوصیات این مرد باید عکس خصوصیات زنانه باشد. چرا که زن همواره خود را از محور ضعف و ناتوانی در نظر گرفته‌است، بنابراین سلطه و قدرت را از طرف معشوق دوست دارد، زن میل دارد، این خصوصیت را در مرد ببیند. زن چون مقام و موقعیت چندانی در اجتماع نداشته و فروتر از مرد انگاشته شده‌است، دوست دارد مردی را موضع فرافکنی خود قرار دهد که دارای موقعیتی ویژه باشد و یا حداقل از خودش پایین‌تر نباشد، زن می‌خواهد در عشق غرور، اقتدار، سلطه و اقدام‌هایی که خود هرگز نداشته است، ببیند. آنچه زن در معشوق آرزو یا بیان می‌کند، تجلیل از «من» خودش است. این «من» با جذب و فنا شدن در معشوق، -آنیموس- گسترش می‌یابد، «زن طالب مردی است که به سبب موقعیت، ارزش و هوش خود، به نظر برتر از تمام مردان دیگر باشد؛ برای خود بر روی زمین پایگاهی ساخته باشد، از اقتدار و اعتبار بهرهمند باشد... مرد برگزیده به مثابه‌ی نفس مطلق که با عشق خود، درخشش و ضرورت خود را به آن انتقال می‌دهد، در نظر جلوه می‌کند، برتری این مرد به عشقی است که زن به او در دل خود می‌پرورد و جنبه‌ی آرمانی می‌دهد، نه به این دلیل که نر است، بلکه از آنرو که موجودی برگزیده است...» (دوبووار، ۱۳۸۸: ۱۲۲)

فروغ در قطعه‌ی «معشوق من»، آنیموس یا معشوق را از نظر ظاهری می‌ستاید و توصیف می‌کند و در «مثنوی عاشقانه» از ابعاد دیگر: معشوق او از «بهاران تازه‌تر»، از «سحرشاداب‌تر»، از «گندمزارها سرشارتر»، از «شاخه‌ها پربارتر» و «تپش‌های سوزان» تن عاشق است. این ویژگی‌های آنیموس است که شاعر خواهان وحدت و پیوند عینی با او است.

او در «مثنوی عاشقانه» قطعه‌ی «فتح باغ»، «وصل» و برخی دیگر از قطعات، این وحدت را در قالب رابطه‌ای اروتیک بیان می‌کند. شاعر این حالت را جنبه‌ی عینی وحدت می‌داند: او در مثنوی «عاشقانه» خود را فراموش می‌کند تا خود را در معشوق بیابد. فروغ خود در این باره می‌گوید: «من در مثنوی عاشقانه، می‌خواستم یک حدی از عشق را بیان کنم که امروز دیگر وجود ندارد. به یک جور تعالی رسیدن در دوست داشتن و من رسیده بودم... آن حس که در من بود با این حرف‌ها فرق داشت آن حس مرا ساخت و مرا کامل کرد...» (نقل از آزاد تهرانی، ۱۳۷۶: ۳۴۳)

او آنیموس - معشوق - را آمیخته با جان و تن خود می‌داند:

«ای تپش‌های تن سوزان من آتشی در سایه‌ی مژگان من
 ... آه ای با جان من آمیخته ای مرا از گور من انگیزته...
 جوی خشک سینه‌ام را آب تو بستر رگهام را سیلاب تو
 ای به زیر پوستم پنهان شده همچو خون در پوستم جوشان شده...
 این دگرمن نیستم من نیستم حیف از آن عمری که با من زیستم.
 (فرخزاد، ۱۳۸۳: ۲۵۷-۲۵۶)

و یا در شعر «وصل» جنبه‌ی عینی وحدت با آنیموس را توصیف می‌کند:

«... دیدم که می‌رهم / دیدم که می‌رهم / دیدم که پوست تنم از انبساط عشق ترک می‌خورد / دیدم که حجم آتشی‌م / آهسته آب شد... / در یکدیگر گریسته بودیم / در یکدیگر تمام لحظه‌های بی اعتبار وحدت را / دیوانهوار زیسته بودیم». (همان: ۲۵۵-۲۵۴)

۷-۳-۲ بی اعتباری وحدت با آنیموس و بازگشت به دامان کهن الگوی مادرⁱ

فروغ در سیر تعالی خود، کم کم این وحدت با آنیموس را در عالم ماده «بی اعتبار» تشخیص می‌دهد و این بی اعتباری در وحدت با آنیموس به پایان‌پذیری حسی برمی‌گردد که گذرا و ناپایدار است و مطلق نیستⁱⁱ، او این ناپایداری وحدت را این چنین می‌آورد:

«... در یکدیگر گریسته بودیم / تمام لحظات بی اعتبار وحدت را / دیوانهوار زیسته بودیم». (فرخزاد، ۱۳۸۳: ۲۵۵)
 و یا سایه عشق را ناپایدار و بی اعتبار و فرار می‌داند:

«... در سایه‌ای خود را رها کردم / در سایه‌ی بی اعتبار عشق / در سایه‌ی ناپایداری‌ها / در سایه‌ی فرار خوشبختی...». (همان: ۲۴۱)

از این بابت است که عشق، حتی در آخرین نقطه‌ی آن برای زن نفرین است:

«... افسوس ما خوشبخت و آرامیم / افسوس ما دل‌تنگ و خاموشیم / خوشبخت چون دوست می‌داریم / دل‌تنگ زیرا عشق نفرینست...». (همان: ۲۴۴)

او در یک بینش وسیع‌تر خواهان پیوستن و وحدت با تمام اجزای هستی است تا به کمال نهایی دست یابد:
 «... نهایت تمام نیروها / پیوستن است پیوستن / به اصل روشن خورشیدⁱⁱⁱ / و ریختن به شعور نور...». (همان: ۳۶۳)
 این وحدت و پیوستن می‌تواند، خودآگاه و ناخودآگاه، انسان و خدا، انسان و تمام اجزای هستی باشد. او که قبلاً از وحدت جسمانی سخن گفته بود، با لحنی متفاوت در آخرین سروده‌های خود می‌گوید:
 «... مرا به زوزه‌ی دراز توحش / در عضو جنسی حیوان چهکار / مرا به حرکت حقیر کرم / در خلاء گوشتی چهکار / مرا تبار خونی گلها به زیستن متعهد کرده‌است / تبار خونی گلها / می‌دانید؟» (همان: ۳۶۳)
 او حرکت خود به سوی این وحدت را بسیار تلاش‌گرانه توصیف می‌کند و می‌گوید:

«... و زخم‌های من همه از عشق است/ عشق، عشق، عشق/ من این جزیره‌ی سرگردان را/ از انقلاب اقیانوس/ و انفجار کوه گذر داده‌ام/ و تکه‌تکه شدن راز آن وجود متحدی بود/ که از حقیرترین ذره‌هایش آفتاب به دنیا آمد...» (همان: ۳۳۵)

در پی سیر صعودی ولی ناامیدکننده‌ای که شاعر برای رسیدن به وحدت با آنیموس با ابعاد جسمانی و روحانی طی کرد، شاعر به اوج یکی شدن با طبیعت و هستی می‌اندیشد، طبیعتی که در بخش کهن‌الگوها، مادرانه توصیف می‌شود. او از تنگناهای عشق انسانی فراتر می‌رود، چرا که انسان نیز جزئی از هستی وسیع مطرح می‌شود. او می‌خواهد به جوهره‌ی هستی و طبیعت بپیوندد. نتیجه این وحدت، در یک سطح همذات‌پنداری با طبیعت است. او «درختی» می‌شود که باید «دیوار» را برای «برگهای جوان» معنا کند:

«... اکنون نهال گردو/ آن قدر قد کشیده‌است / که دیوار را برای برگهای جوانش معنا کند...» (همان: ۳۴۹)

او می‌خواهد با تمام اجزای آفرینش و هستی به وحدت برسد، چرا که نهایت تلاش همه‌ی نیروهای بالقوه را در رسیدن به اصل هستی و تعالی در آن می‌بیند، او می‌خواهد به سهم خود و با نیروی زن بودن خود، زمینی پرورشگر باشد که با عصاره‌ی تن و جان خود هستی را تغذیه کند و رشد دهد:

«... نهایت تمامی نیروها/ پیوستن است/ پیوستن به اصل روشن خورشید/ و ریختن به شعور نور/ چرا توقف کنم؟... / من خوشه‌های نارس گندم را/ به زیر پستان می‌گیرم و شیر می‌دهم...» (همان: ۳۶۳)

چنان که دیده شد، فرخزاد در عشقی انسانی به وحدت با آنیموس - معشوق - که جلوه‌ی زنانه‌ی روح خود است، دست می‌یابد، اما این وحدت با تنگناهای ویژه‌ی خود برای او بی‌اعتبار است. بنابراین به وحدت با کهن‌الگوی مادر - زنانه‌ترین عنصر روح خود - روی می‌آورد و مرگ را که از مظاهر و عناصر کهن‌الگوی مادر است، پلی می‌داند برای رسیدن به آرامش:

«... نجات‌دهنده در گور خفته است/ و خاک، خاک پذیرنده/ اشارتی است/ به آرامش...» (همان: ۳۳۱)

نتیجه‌گیری:

شعر فروغ از نظر لحن، فضا و اندیشه، زنانه است و این خصوصیت بازگوکننده‌ی هویت مستقل و بی‌واسطه‌ی فرد با خود و ارتباط عمیق خود با ناخودآگاه است. فاصله‌ای که هنرمند می‌تواند بین «خود» و اثر هنری ایجاد کند مدلول فاصله گرفتن با «خود» است. چنان که پیشتر اشاره شد، هنر زبان ناخودآگاه انسان است؛ فروغ فرخزاد با نزدیک شدن به ناخودآگاه خود، اثر هنری خود را واجد هویت کرده است. انعکاس کهن‌الگوی آنیموس و انکشاف مراحل چهارگانه‌اش در شعر فروغ، باعث رسیدن به فردیت و تعالی وی شده است. عشق که از بن‌مایه‌های اصلی شعر فروغ است، دستاورد تجلی آنیموس محسوب می‌شود. فروغ عشق را از سطح به عمق میبرد و به وحدت با آنیموس از ابعاد جسمانی و روحانی می‌انجامد. عشق و فرافکنی آن در شعرا و روند عرفانی دارد و وسیله‌ای برای رسیدن به وحدت، فنا و بقا می‌شود. او در این سیر تکاملی عشق را به تمام هستی و طبیعت تسری می‌دهد که نتیجه آن پیوند ناگسستنی وی با مادرکبیر و مظاهر طبیعت است.

منابع

- ۱- اسماعیل پور، ابوالقاسم، ۱۳۷۷. *اسطوره، بیان نمادین، تهران، سروش.*
- ۲- جواری، محمد حسین، ۱۳۷۴. *اسطوره در ادبیات تطبیقی، اسطوره و ادبیات، تهران، سمت، چاپ دوم.*
- ۳- دوبووار، سیمون، ۱۳۸۸. مترجم: قاسم صنعوی، *جنس دوم، تهران: انتشارات توس، چاپ هشتم.*
- ۴- سرانو، میگوئل، ۱۳۶۸. مترجم: سیروس شمیسا، *با یونگ وهسه، تهران: نشر فردوس.*
- ۵- سنفورد، جان، ۱۳۴۷. مترجم، *فیروزه نیوندی، یارپنهان، تهران: نشر افکار.*
- ۶- سیرلوت، خوان ادوارد، ۱۳۸۹. مترجم، *اوحدی، مهرانگیز، فرهنگ نمادها، تهران: انتشارات دستان.*
- ۷- فرخزاد، فروغ، ۱۳۸۳. *دیوان اشعار، تهران، انتشارات شادان.*
- ۸- گرین، ویلفرد و دیگران، ۱۳۸۰. مترجم: طاهری، فرزانه، *مبانی نقد ادبی، تهران نیلوفر، چاپ دوم.*
- ۹- مشرف آزاد تهرانی، محمود، ۱۳۷۶. *زندگی و شعر فروغ، تهران، نشر ثالث.*
- ۱۰- یونگ، کارل گوستاو، ۱۳۶۸. مترجم: پروین فرامرزی، *چهار صورت مثالی، نشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.*
- ۱۱- _____، ۱۳۷۷. مترجم: سلطانیه، محمود، *انسان و سمبل هایش، تهران: انتشارات جام.*
- ۱۲- _____، ۱۳۷۹. مترجم: صدیقانی، لطیف، *روح و زندگی، تهران: انتشارات نیل.*
- ۱۳- یونگ، کارل گوستاو، و هندرسن، ژوزف، ۱۳۸۶. مترجم: اکبریان طبری، حسن، *انسان و اسطوره هایش، نشر دایره.*

^۱ «کهن الگوی مادر در بسیاری از چیزهایی که احساس فداکاری و حرمتگزاری را برمی‌انگیزد، می‌توان از مظاهر مادر به شمار آورد: مثل شهر، کشور، زمین، جنگل، دریا و یا هر آب ساکن و نیز حتی ماده، جهان زیرین، ماه، این صور مثالی با چیزها و مکان‌هایی تداعی می‌شود که مظهر فراوانی و باروری باشند. . . مثلاً مزرعه‌ی شخمزده، باغ، صخره، غار، درخت، چشمه، چاه عمیق، و یا ظروف مختلف مانند، حوض، . . و یا گل‌های ظرفگونه چون گل سر و یا اشیای گود مانند ظرف طبخ و هر آنچه شبیه آن است، مادر را تداعی می‌کند.» (یونگ، ۱۳۶۸: ۲۶)

شایان توجه است که کهن الگوی مادر را تنها در زن می‌توان دید و اثرات «مادر مثالی» را بدون اختلاط و یا عناد مطالعه کرد، چرا که»

در روان‌شناسی مرد، تصویر ذهنی «مادر» درخصلت خود، با این تصویر در روانشناسی زن فرق دارد، مادر برای یک زن به جهت مقید بودن او به جنسیت خویش نمونه‌ای از زندگی آگاهانه‌ی اوست. لیکن برای مرد حاکی از چیزی است بیگانه که باید آن را تجربه کند، چیزی که از تصویر ذهنی پنهان در ناخودآگاه لبریز است. به همین دلیل... تصویر ذهنی مادر اصولاً در زن و مرد فرق دارد. «(یونگ، ۱۳۶۸: ۵۴)

«مادر در وجه مثبت آن یعنی رشد مفرط غریزه‌ی مادری با تصویرآشنای مادر که در همه‌ی ادوارها و زمانها ستایش شده‌است... عشق به معنای بازگشت به خانه، مأمن و سکوت طولانی، که همه چیز از آن شروع می‌شود و در آن پایان می‌پذیرد.» (یونگ، ۱۳۶۸: ۳) «مظاهر شر عبارتند از: جادوگر، اژدها یا هر حیوانی که می‌بلعد یا به دور بدن می‌پیچد، مانند ماهی بزرگ... گور، تابوت، آب ژرف، مرگ، کابوس، تاریکی و شب.» (یونگ، ۱۳۶۸: ۲۶)

ⁱⁱ ر.ک. دوبووار، سیمون، (۱۳۸۸). جنس دوم، مترجم صنعوی، قاسم، ج ۲، ۵۹۰.

ⁱⁱⁱ خورشید: نمادی از سرچشمه‌ی حیات و کمال نهایی انسان است. «(سیرلوت، ۱۳۸۹: ۳۶۹).