

بررسی عقاید ژاک لakan در نمایشنامه‌ی «از پشت شیشه‌ها» اثر اکبر رادی

دکتر عطاالله کوپال^۱

اکرم علی‌نیا^۲

تاریخ دریافت: ۹۳/۸/۲۹

تاریخ پذیرش: ۹۴/۶/۲

چکیده

ژاک لakan روان‌پژوه معروف فرانسوی است که در آثارش علاقه‌ی خود را به فلسفه و ادبیات ابراز کرده است. او نفس انسانی را متشکل از سه نظم مهم روانی با نام‌های خیالی، نمادین و واقع می‌داند. وی معتقد است که ساختار ضمیرناخودآگاه انسان همانند ساختار زبان عمل می‌کند. به عقیده‌ی لakan، زبان ترکیبی از دال‌ها و مدلول‌ها است. یکی از نکات اساسی در نظریات لakan حضور احساسات و عوامل منفی چون بیگانگی، پرخاشگری، نامیدی، فقدان وغیره است. این گونه احساسات از مرحله‌ای آغاز می‌شوند که لakan آن مرحله را آینه‌ای می‌خواند. مرحله‌ی آینه‌ای هنگامی رخ می‌دهد که کودک خود را درون آینه می‌بیند و پی می‌برد که مستقل از وجود مادر است. آثار بر جای مانده از این مرحله تا آخر عمر، بر روی ذهن انسان‌ها که در تعریف لakanی، سوزه خوانده می‌شوند، ادامه یافته، همه‌ی آنها را تبدیل به یک روان‌بُزند می‌کند. اگر مشکلات زندگی بر یک فرد فشار وارد کند، آن فرد برای فرار از واقعیت ممکن است زندگی در توهمندی و دور از زندگی معمول اجتماعی را ترجیح دهد. در این مقاله تلاش بر این است که شخصیت‌های موجود در نمایشنامه‌ی «از پشت شیشه‌ها» اثر اکبر رادی به مثابه‌ی سوزه‌ی مورد بحث فلسفی تعریف شده توسط لakan قرار گیرند. تحلیل دیالوگ‌های موجود در این اثر بیانگر حضور عواملی است که ثابت می‌کنند که این شخصیت‌ها از مشکلات ذهنی چون بیگانگی، نامیدی، پرخاشگری و فقدان در عذابند، بنابراین به واسطه‌ی دوری از اجتماع، با کتاب خواندن، و کتاب نوشن از واقعیت می‌گریزند و در پشت شیشه‌ها، دنیایی متفاوت را برای خود ایجاد می‌کنند.

واژه‌های کلیدی: نظم‌های سه‌گانه‌ی لakanی، سوزه، زنجیره دلالی، فقدان، توهمندی

۱- استادیار دانشکده‌ی ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

۲- دانش آموخته‌ی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

مقدمه

نقدهای روان‌کاوانه همواره دو شادو شدیدگاه‌های دیگر برای بررسی آثار مدرن و پست مدرن به کار رفته است. یکی از روانشناسان برجسته‌ای که نظریات پیچیده و مطروح برای آثار معروف ادبیات جهان به کار گرفته شده ژاک لاکان می‌باشد. او به واسطه‌ی سینیارهای متداولش، تأثیرات فراوانی بر فلسفه، ادبیات، سینما و هنر ایجاد نموده است؛ چراکه در این سینیارها، روشنفکران بسیاری شرکت می‌کردند که بعدها در نظریاتشان ردپای آرای لاکان دیده شده است. مقاله‌ی حاضر تلاشی است برای بررسی آرا و عقاید روانشناسانه لakanی بر روی نمایشنامه‌ی اکبر رادی با نام «از پشت شیشه‌ها» که از منظر روان‌شناسی، دارای شخصیت‌های پیچیده‌ای است.

لاکان معتقد است اساس ذهن آدمی تشکیل شده است از سه نظام تصویری (The Real Order)، نمادین (The Symbolic Order) و واقع (The Imaginary Order) که به صورت همزمان و مرتبط عمل می‌کنند. در نظام تصویری، کودک همواره موجودیت خود و مادر و دنیای اطراف را یکی می‌داند. اما زمانی که خود را در آینه می‌بیند (آینه از منظر ادبی می‌تواند هر چیزی باشد که قابلیت انعکاس تصویر را دارد)، متوجه می‌شود که موجودی متحدد با مادر و یا دنیای اطراف نیست. از این لحظه به بعد بیگانگی (Alienation)، نامیدی، جدایی، پرخاشگری (Aggressivity) و غیره در او ایجاد شده، این فرایند تا رسیدن به مرحله‌ای که لاکان آن را "واقع" می‌نامد ادامه می‌یابد. بعد از ورود به نظام نمادین که مصادف است با یادگیری زبان، انسان تبدیل به یک سوژه (The Subject) می‌شود که بایدها و نبایدهای اجتماعی را توسط حضور پدر نمادین (The Symbolic Father) یاد گرفته و درمی‌یابد که در زندگیش محدودیت‌های دیگری وجود دارد. در واقع پدر نمادین جایگاهی در نظام نمادین است که می‌تواند توسط اعمال کننده‌ی قوانین اشغال شود. از طرفی سوژه قادر نیست تا

مفهوم و منظور اصلی خود را از طریق زبان بیان نماید چراکه زبان نظمی است متشکل از دال‌هایی (Signifier) که بر روی مدلول (Signified) می‌لغزند و نمی‌توانند بر یک مدلول خاص اشاره کنند و مقصود سوژه را به درستی انتقال دهنند، بنابراین همواره از دالی به دال دیگر در حرکتند. نظم واقع پیچیده‌ترین مرحله‌ی ذهنی سوژه است چرا که در مرز نظم نمادین و تصویری واقع شده اما فراتر از آن‌ها عمل می‌کند. در این مرحله که احساساتِ منفی ذکر شده در بالا، همه‌ی سوژه‌ها را تبدیل به یک انسان روان نژند می‌کنند، مشکلات زندگی می‌تواند یک سوژه را وادار نماید تا برای فرار از واقعیت، به سمت توهُم (Hallucination) گریخته، در دنیای دیگری زندگی کند.

پیشینه‌ی تحقیق

از آنجایی‌که اکبر رادی از چهره‌های شناخته شده در بین نمایشنامه‌نویسان ایرانی است مقالات و آثاری چند درباره‌ی آثار وی نوشته شده‌اند که مطرح‌ترین شان کتاب «رادی شناسی ۱» است. این کتاب مجموعه‌ای از مقالات نوشته شده درباره‌ی نمایشنامه‌های رادی است که توسط همسر وی حمیده بانو عنقا جمع‌آوری شده‌اند. در این میان، نوشته‌های عاطفه و حیدنیا، سلما سلامتی و شکرخدا گودرزی نکات مهم و ظرفی را در رابطه با اثر «از پشت شیشه‌ها» بیان کرده‌اند. آن‌ها نوع زبان و حالات روانی شخصیت‌های رادی را در روش نویسنده‌گیش بررسی کرده، بدین سبب به خواننده‌ی آثار رادی نشان داده‌اند که می‌توان نمایشنامه‌های وی را از دیدگاه متفکران روان‌شناختی نیز بررسی کرد. در بین صاحب‌نظران نقد روان‌شناختی، یکی از افراد بر جسته‌ای که مفاهیم‌ش تا به امروز برای بررسی و تحلیل آثار رادی به کار نرفته ژاک لakan است. در ایران نقد روان‌شناختی لاکانی بیشتر برای بررسی فیلم‌ها استفاده شده، بنابراین اغلب علاقه‌مندان به تئوری‌های لاکان با جنبه‌ای از تفکر او آشنایی دارند که

برای بررسی آثار سینمایی به کار گرفته می‌شوند.

معروف‌ترین کتاب‌های ترجمه شده در ایران که برای شناخت نظرات ژاک لاکان می‌توانند بسیار مفید واقع شوند «فرهنگ مقدماتی اصطلاحات روان‌کاوی لاکانی» اثر دیلن اونز، «ژاک لاکان» نوشه‌ی شون هومر و «نظریه‌ی ادبی» تری ایگلتون هستند. این آثار هر کدام خوانشی مفید برای نظریات لاکان مطرح کرده، شناخت آرای پیچیده‌ی او را آسان‌تر می‌کنند. در این میان کتاب دیلن اونز مانند مرجعی با ارزش، علاوه بر بررسی عقاید لاکان به اکثر سمینارهای او اشاره کرده، به اختصار توضیح می‌دهد که وی در سمینارهایش درباره‌ی چه مفهومی سخن گفته است.

شناخت اکبر رادی

به واسطه‌ی پرداختن به موضوعات منحصر به فرد در قالب متفاوت و کم نقص دراماتیک، بسیاری از متفکران ایرانی، اکبر رادی را بهترین نمایشنامه نویس تاریخ ایران می‌دانند. او که از برجسته‌ترین نمایشنامه نویسان ایرانی است در سال ۱۳۱۸ در شمال ایران پا به صحنه زندگی گذاشت. کودکی رادی همراه با امنیت و آرامش سپری شد اما در نوجوانی به دلیل تاثیر جنگ جهانی دوم بر اوضاع مالی خانواده، طعم تلخ تنگ-دستی و کوچ اجباری را چشید. بعدها تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران آغاز نمود، اما تحصیل در دوره کارشناسی ارشد این رشته را رها نموده، برای آموختن دروس عمیق‌تر زندگی به شغل معلمی در مناطق محروم شهر تهران روی آورد (رادی، ۱۳۷۹: ۱۵-۱۴)، در کارنامه‌ی کاری او تدریس ادبیات نمایشی و نمایشنامه نویسی نیز به گونه‌ای برجسته حضور دارد. اولین تجربه‌ی نویسنده‌ی او با نام باران در مسابقه داستان نویسی مجله‌ی «اطلاعات جوان» در سال ۱۳۳۸ برنده‌ی جایزه‌ی اول شد. بعدها با نوشتن «روزنامه‌ی آبی» به عنوان نمایشنامه نویس مطرح شد

و بیش از چهار دهه حضوری مقتدر و چشم‌گیر را در عرصه‌ی ادبیات نمایشی ایران ایجاد کرد. بررسی آثار مطرح او بیان‌گر این امر است که رادی با ادبیات مطرح جهانی آشنایی دارد و از بزرگانی چون آنتوان چخوف تاثیر گرفته است (رادی، ۱۳۷۹: ۹۳). نمایشنامه‌های ماندگار او مانند «ملودی شهر بارانی»، «صیادان»، «لبخند با شکوه آقای گیل» و «از پشت شیشه‌ها» مورد توجه بسیاری از کارگردانان و منتقدان ایرانی قرار گرفته و اعتباری خاص را برای هنر نمایش‌نامه نویسی ایرانی به وجود آورده است. سرانجام اکبر رادی در حالی که بسیاری از ادبیات ایرانی او را پدر نمایش‌نامه نویسی ایران لقب داده‌اند، در سال ۱۳۸۶ در تهران درگذشت.

خلاصه‌ی نمایش‌نامه

«از پشت شیشه‌ها» داستان سی ساله‌ی زندگی زوجی با نام بامداد جلیلی، نویسنده‌ای روشن فکر و مریم، معلم یک مدرسه را به تصویر می‌کشد. در طول نمایش‌نامه، بامداد به دور از جریان زندگی اجتماعی سرگرم نوشتن کتابی است که داستان تکراری زندگی او و مریم است. مریم گاه می‌کوشد تا وارد دنیای تنها بامداد شود و یا از او می‌خواهد که صفحات کتاب را برایش بخواند. اما بامداد کار خواندن نوشه‌ها را به آینده حواله می‌دهد و مانع ورود مریم به دنیای انزواهی خود می‌شود. در طول داستان تنها کسانی که وارد خانه‌ی آن‌ها می‌شوند خانم و آقای درخشان هستند. از دید بامداد، درخشان‌ها گاه به شکل دو مگس دیده می‌شوند که در طی سخن گفتن، نقابی از این حشره را بر صورت زده، وزوز مگسانه‌ای را سر می‌دهند.

شناخت ژاک لاکان

ژاک ماری امیل لاکان (Jacques Marie Émile Lacan) (۱۹۰۱ - ۱۹۸۱) فیلسوف

و روان پژشک معروف فرانسوی است. هرچند لاکان تحت تاثیر نظرات زیگموند فروید قرار دارد، اما از منظر خودش به روان انسانی می‌نگرد و ذهن را به مثابه ترکیبی از سه نظام تصویری، نمادین و واقع مطرح می‌کند که رشد آن از نظام خیالی آغاز شده و تا نظام واقع ادامه دارد (ضیمران، ۱۳۸۵: ۱۵۶). اولین نظمی که لاکان از آن در آثارش یاد می‌کند نظام تصویری نام دارد.

تیسون معتقد است که اولین نظام لاکانی به این دلیل تصویری نامیده می‌شود که تصاویر، تجربیات کودک را ایجاد می‌کنند (Tyson, ۲۰۰۷: ۲۷). در این دوره به این دلیل که کودک تصور خیلی کاملی از جسم و کالبد خود ندارد، ارتباط نزدیکی بین مادر و او برقرار است و تمام احتیاجات کودک را مادر برآورده می‌سازد، کودک همیشه خود را با مادر یکی دانسته، می‌پنداشد که وجودش با دنیای اطراف وحدانیت دارد (ایگلتون، ۱۳۸۸: ۲۲۶). اما بین ۶ تا ۱۸ ماهگی که کودک قدرت تشخیص پیدا می‌کند، خود را در یک جسم قابل انعکاس می‌بیند که می‌تواند آینه، آب و یا چشم مادر باشد (Lacan, ۲۰۰۵: ۷۵-۷۶).

بنابراین در این زمان که مرحله‌ی آینه‌ای (The Mirror Stage) نامیده می‌شود کودک برای اولین بار خود را موجودی جدا از جسم مادر و دنیای اطراف می‌یابد که بر بدن خود تسلط دارد (Selden & Widdowson, ۱۹۹۷: ۱۳۹). اینجاست که اولین حس بیگانگی، شقاق (Split)، و دوگانگی در او ایجاد می‌شود. از یک سو کودک خوشحال است که موجودی مستقل از محیط اطراف است اما از سوی دیگر همیشه در جست و جو و تمنای وجود مادر به سر می‌برد (Bressler, ۲۰۰۷: ۱۵۳). نکته مهم دیگر نتیجه‌گیری‌ای است که لاکان از این مرحله می‌کند؛ او توضیح می‌دهد که در این مرحله یک همانند سازی (Identification) شکل می‌گیرد که در آن کودک در توهمندی همیشگی و رویا، خود را با تصویر آینه‌ای یکی می‌داند و دچار این فریب می‌شود که

یک من آرمانی (Ideal Ego) وجود دارد (اونز، ۱۳۸۷: ۴۴۴). امر دیگری که در این مرحله اتفاق می‌افتد، نارسیسیسم (Narcissism) نامیده می‌شود. لاکان این اسم را از اسطوره نارسیس گرفته است که در آن مرد جوان شیفته‌ی تصویر خود در آب می‌شود. لاکان معتقد است که این همانندسازی اگر از مرزهای عادی خودش خارج شود می‌تواند مرگبار باشد (اونز، ۱۳۸۷: ۴۷۰-۴۷۱)، زیرا سبب می‌شود انسان همواره در تمنای یک ایده آل و کمال مطلوب به سر برد (احمدزاده، ۱۳۸۷: ۳). همیشه به دلایل مختلف احتمال دارد که سوژه بخواهد به نظم تصویری بازگردد تا بتواند کمال‌های مطلوبی چون وحدانیت با مادر و یا من آرمانی را پیدا کند. بنابراین آثار نظم تصویری و مرحله آینه‌ای همیشه تا آخر عمر باقی است و اهمیت دارد که این شکل گیری‌ها در ذهن سوژه چگونه صورت می‌گیرد.

نکته‌ی مهم دیگری که در آرای لاکان وجود دارد ابزه‌ی کوچک (b)ject Petit a) نام دارد که از نظم تصویری شروع می‌شود و تا باقی عمر سوژه ادامه می‌یابد و همواره با فقدان در رابطه است. بیان یک مثال برای توضیح بهتر نکات می‌تواند مفید باشد؛ وقتی یک کودک نیازهای زیستی خود را مانند گرسنگی، تشنگی و خواب آلوگی توسط گریستن انتقال می‌دهد، مادر این نشانه‌ها را دریافت کرده، برای رفع نیازهای کودک عواملی را فراهم می‌کند. از آنجایی که این عوامل یا همان ابزه‌های برطرف کننده‌ی نیاز کودک توسط فردی ایده آل به وجود آمده‌اند، عشق کودک به مادر را هم نشان می‌دهند. بنابراین یک ابزه‌ی خاص دارای دو عملکرد می‌باشد؛ بیان نیاز و بیان عشق کودک. اما این ابزه‌ها فقط می‌توانند نیاز اویله را برطرف کنند و عشق برای کودک همواره دور از دسترس باقی می‌ماند. این کارکرد دوگانه‌ی ابزه به همراه ته مانده‌ی نیازهای تکراری کودک با هم دیگر میل را به وجود می‌آورند (اونز، ۱۳۸۷: ۴۶۱-۴۶۰).

نظم دومی که لاکان از آن صحبت می‌کند، نظم نمادین نام دارد. در این مرحله که

۳۸ کودک شروع به یادگیری زبان و قوانین می‌کند، سوژه شکل می‌گیرد (Habib, ۲۰۱۱: ۲۸). از نظر لakan زبان تعریفی مانند آنچه که فردینان دو سوسور ارائه می‌دهد، دارد (موللی، ۱۳۸۴: ۱۶۹). سوسور معتقد است که مفهوم مانند مدلول است و زبان یا نشانه‌ای که برای بیان آن استفاده می‌کنیم دال نام دارد. تفاوت سوسور و لakan در این است که سوسور معتقد است مدلول همیشه بر دال مقدم است و دال می‌تواند مفهوم و منظور گوینده را بیان کند. در حالی که لakan باور دارد که به دلیل وجود بار (Bar) میان دال و مدلول، دال‌ها همواره بر روی مدلول در حال سر خوردن هستند و نمی‌توانند بر روی یک مدلول خاص ساکن شوند. بنابراین یک دال در یک زنجیره‌ی دلالتی (Signifying Chain) همواره بر دال دیگر اشاره می‌کند و معنی و منظور گوینده را به تعویق می‌اندازد (هومر، ۱۳۸۸: ۶۲-۶۱). در نظریه‌ی لakan اصولاً دال بر مدلول مقدم است و باعث می‌شود که سیستمی از دلالت، سوژه را از دالی به دال دیگر محدود کند. درنتیجه، زبان که به گونه‌ای از طریق دیگری به سوژه منتقل می‌شود، در مقابل سوژه قرار می‌گیرد و او را محکوم می‌کند که خود را از طریق سیستم دلالت بیان کند. این محدودیت باعث می‌شود آن چیزی که در لایه‌های ضمیر ناخودآگاه (The Unconscious) سوژه وجود دارد همیشه پنهان مانده، نتواند خود را به درستی بیان کند. چراکه لakan معتقد است جایگاه ضمیر ناخودآگاه در بار میان دال و مدلول است (Lacan, ۲۰۰۵: ۴۲۸) البته لakan معتقد است که در زنجیره‌ی دلالتی نقاطی وجود دارند که در آن‌ها "مدلول و دال به هم گره می‌خورند" (Lacan, ۱۹۹۷: ۲۶۸) و در این نقاط لغزش متوقف می‌شود و "پندار ضروری معنای تثبیت شده را ایجاد می‌کند" (اونز، ۱۳۸۷: ۴۸۶). لakan این‌ها را نقطه‌ی کاپیتون نامیده است.

یکی از نکات مهمی که در آرای لakanی دیده می‌شود رابطه‌ی دیالکتیک ارباب و برد نام دارد که تاثیر دستاوردهای هگلی در عقاید لakan را نشان می‌دهد (اونز، ۱۳۸۷: ۲۷۰).

لakan معتقد است سوژه بودن با فقدان هویت همراه است و برای کسب هویت سوژه باید جایگاه خود را در جامعه به عنوان ارباب یا برده مشخص کند. اما حضور شخص دیگری الزامی است که نقش ارباب و یا برده را به عهده بگیرد. بدینهی است که سوژه در حالت عادی موقعیت اربابی را ترجیح می‌دهد. سوژه‌ی دیگری که در جایگاه برده قرار دارد همواره تصوّر می‌کند که بر او ظلم شده و جایگاه ارباب، برجسته‌تر و مناسب‌تر است. بنابراین همیشه میان ارباب و برده مبارزه‌ای بر سر قدرت و حفظ و تغییر جایگاه وجود دارد (اونز، ۱۳۸۷: ۱۰۳-۱۰۲).

قسمت آخر مباحث لakanی مربوط است به نظم واقع که یکی از پیچیده‌ترین آرای لakan به شمار می‌رود. همچنین تعریف این نظریه در طول عمر لakan تغییرات مکرری پیدا کرده است و در نهایت، لakan تعریف مشخص و نهایی‌ای را برای آن مطرح نکرده است. نظم واقع، نظمی است که در مرز بین نظم نمادین و خیالی واقع شده است اما کارکرد آن فراتر از عملکردهای این دو نظم می‌رود (اونز ۱۳۸۷: ۱۲۹؛ هومر، ۱۳۸۸: ۱۱۳-۱۱۷). نکته‌ای که در اینجا باید در نظر گرفته شود این است که منظور لakan از واقع با واقعیت متفاوت است. نظم واقع آن چیزی است که برای ما مقدار شده و گریزناپذیرترین بخش وجود ما است. موضوعی که در نظم واقع اهمیت دارد و به نوعی ارتباط بین سه نظم را ایجاد می‌کند، مسئله‌ی بازگشت تمام امیالِ رد شده در این مرحله، به صورت توهمند آمیز است (Lacan, ۱۹۹۷: ۱۴-۱۳؛ Nassio, ۲۰۰۴: ۲۲).

تمام فقدان‌های نظم تصویری و نمادین که میل را در سوژه ایجاد می‌کنند در نظم واقع دوباره به سوی او باز می‌گردند. در نتیجه حضور خلاء در نظم واقع، گریزناپذیر است و همواره سوژه را آزار می‌دهد. بنابراین اگر این احساسات آزار دهنده مانند بیگانگی، شقاق، و ناامیدی در سوژه بیشتر شوند و یا اگر مشکلات زندگی و شکست‌ها به یک سوژه فشار وارد نمایند، نتیجه می‌تواند سوژه‌ای باشد که زندگی کردن دور از واقعیت

را ترجیح می‌دهد و برای فرار از این شکست‌ها به سوی دنیایی ترکیبی از توهمند و واقعیت پناه می‌برد.

بررسی نمایش‌نامه‌ی «از پشت شیشه‌ها»

همان‌طور که شکر خدا گودرزی در مصاحبه خود بیان می‌کند روان‌شناسی و پیدایش اعتقادات آدم‌ها در آثار رادی به صورت استادانه بیان شده است (گودرزی، ۱۳۹۱: ۷۳)، بنابراین شخصیت‌های نمایشنامه‌های او را می‌توان از دیدگاه‌های روان‌شناسی بررسی نمود. یکی از آثار مطرح او که دارای شخصیت‌های پیچیده‌ی روحی و روانی است، «از پشت شیشه‌ها» نام دارد. در این نمایشنامه سی سال زندگی مشترک زوجی به نام‌های مریم و بامداد جلیلی نشان داده شده که بر روی صحنه‌ای با دکور ثابت، سیر زمان و پیر شدن آن‌ها به تصویر کشیده می‌شود. در طول نمایشنامه رخداد اجتماعی خاصی در زندگی این زوج صورت نمی‌گیرد بلکه آن‌ها خود را در دنیایی محصور میان شیشه‌ها پنهان کرده، تنها نظاره‌گر سیر زندگی در آن سوی شیشه‌ها هستند. تنها کسانی که به خانه‌ی آن‌ها رفت و آمد دارند، خانواده‌ی درخشان هستند. خانم درخشان با مریم همکار است و همسرش که مردی ضعیف و تحت سلطه است در بانک کار می‌کند و بعدها تجارت کوچکی برای خود ایجاد می‌کند. در ارتباط مریم و همسرش، درخشان و همسرش و ارتباط این دو خانواده با هم لایه‌های عمیقی وجود دارد که مخاطب را به تفکر بیشتر و می‌دارد. پرداخت شخصیت‌ها، رفتار و حرکات شخصیت‌ها به گونه‌ای شکل گرفته‌اند که مفاهیم زیر متنی را در داستان به ظاهر راکد آنها ایجاد می‌کنند.

نکته‌ای که خود را در این اثر به رخ می‌کشد حضور عواملی است که در درون زندگی ذهنی و روانی مریم و بامداد جلیلی، مانند موشی رسوخ کرده و آن‌ها را به

تدریج از بین می‌برد. دنیای آن‌ها که با رنگ خاکستری پوشیده شده است از نامیدی، اندوه و فقدان سرشار است و آن‌ها را تبدیل به نوعی افلیچ جسمی و روانی کرده است. این موضوع با ناتوانی جسمی بامداد که گویی یک پایش را کوسه از بین برده و همچنین عدم باروری مریم نشان داده شده است. هر دوی آن‌ها در انتهای نمایش‌نامه مانند قربانیانی به تصویر کشیده می‌شوند که در این سی سال، زندگی خود را صرف هیچ کرده‌اند. وقتی که بامداد نتیجه‌ی سی سال نویسنده‌گیش را می‌خواند، مخاطب با ناباوری درمی‌یابد که این نوشه‌ها همان داستانِ تکراری زندگی این زوج است. این تکرارِ ناعادلانه، بیان‌گر این است که در زندگی آن‌ها به عنوان سوزه عواملی وجود دارد که گریزی از آن‌ها نیست و آنها در سیر سه نظم تصویری، نمادین و واقع اسیر هستند و با فقدان‌ها و امیال دست نیافتنی دست و پنجه نرم می‌کنند.

آغاز مراحل ابتدایی سفر طولانی در نظم‌های لakanی

«از پشت شیشه‌ها» خصوصیاتی از شخصیت‌ها را به تصویر می‌کشد که برای مخاطب، سوزه‌ی لakanی را یادآوری می‌کند. به عنوان مثال مریم بارها اشتیاق خود را در مورد بازگشت به مرحله‌ی آینه‌ای و پیدا کردن کمال مطلوب ثابت کرده است؛ در خطوط ابتدایی نمایش‌نامه، او درباره‌ی رویاهای دست نیافتنی خود سخن می‌گوید و بیان می‌کند که "دل می‌خواست یه تکه زمین داشتیم ... دویست مترشو با سلیقه‌ی خودمون ساختمون می‌کردیم؛ یه ساختمونی که پر از پنجره باشه" (رادی، ۱۳۸۷: ۹). واژه "پنجره" می‌تواند اشتیاق مریم برای بازگشت به مرحله‌ای را نشان دهد که لakan آن را آینه‌ای می‌خواند چراکه شیشه یادآور تصویر ایده‌آل منعکس شده‌ی سوزه در آینه‌ی است. در جای دیگری مریم این‌گونه توصیف شده است: "پیشانی اش را روی شیشه می‌گذارد؛ با لحنی که دور و خیال انگیز شده است" (رادی، ۱۳۸۷: ۱۵). حضور

کلماتی چون "دور" و "خيال انگيز" می‌تواند بيانگر اميال و خواسته‌های غيرممکن مریم به سوی نظم تصویری باشد که تاثیر خود را بر روی زندگی سوزه برای همیشه می‌گذارد. بنابراین همان‌گونه که لاکان مطرح می‌کند؛ نوعی از نوستالتزی برای بهشتی گمشده وجود دارد (Lacan, 2005: 458)، مریم هم به عنوان یک سوزه امیدوار است در آینده آن را به دست آورده. به علاوه در طول خطوط این اثر با مواردی برخورد می‌کنیم که ابزه‌های کوچک را به یاد می‌آورند؛
بامداد: هر کی یه جوری خودشو سرگرم می‌کنه.

مریم: ؟

بامداد: یکی با کتاب.

مریم: کتاب چی به آدم می‌ده؟

بامداد: یکی با بچه.

مریم: خیال می‌کنی دلم نمی‌خواهد؟

بامداد: یکی هم با کلکسیون.

مریم: کلکسیون؟ (با شوقی مبهم). بد نگفته، آره، این یه چیزی. (نرم، خیره به گلدان). گل! خوبه. گلای دنیا رو جمع می‌کنم. (رادی، ۱۳۸۷: ۳۸)

گل‌های اطلسی یکی از آن ابزه‌های کوچک است که مریم می‌پندارد با آن‌ها می‌تواند میل همیشگی در جود خود را ارضاء کنند. اما وقت گذاشتن برای آن‌ها مانند تلاشی بیهوده است که فقط باعث یاد آوری فقدان می‌گردد.

وحیدنیا در مقاله‌ی خود می‌نویسد که گل‌ها "نوستالتزی گذشته‌ی دل خوش مریم را دارند" (وحیدنیا، ۱۳۸۹: ۱۳۲)

برای همین است که مریم از وجود موش‌های مزاحمی شکایت می‌کند که هیچ مدرکی مبنی بر حضورشان وجود ندارد. این موش‌ها نمادی از واقعیت‌های تلخ زندگی

هستند که رسیدن به میل و دیگر خواسته‌های سوژه را غیر ممکن می‌سازند. از این دیدگاه است که می‌توان موش‌ها را نمادی از ویرانی تصور کرد (وحیدنیا، ۱۳۸۹: ۱۳۴). مریم: موشا مرتب دارن زیاد می‌شن، دارن زندگی مونو می‌جوین. یه چیزی، یه تله موش بهم بدین، می‌خوام زنده زنده گیرشون بیارم ... امروز دو تا از گلای منو جوییدن. (رادی، ۱۳۸۷: ۶۳).

از سویی دیگر با مداد درگیر خصوصیت نارسیستی نظم تصویری است که بر اساس گفته‌های لakan می‌تواند برای سوژه ویران‌گر باشد (اونز، ۱۳۸۷: ۴۷۱) او مانند سوژه‌ای عمل می‌کند که همواره در حال نقد کردن هویت اجتماعی و موقعیت خانوادگی دیگران است و "خود را تنها تافته‌ی جدا بافته و تنها استثنا و تنها انسان نیالوده" می‌داند (حسن‌لی، حقیقی، ۱۳۹۰: ۶۱) و در تمنای یک ایده‌آل و کمال مطلوب به سر می‌برد، در نتیجه هرگز دچار احساس رضایت و شادمانی نمی‌شود. برای همین است که با مداد مصرانه خود را از روابط اجتماعی دور نگه داشته و سرگرم خواندن و نوشتن کتاب است. اما او خود و زندگیش را دچار نابودی کرده و تبدیل به یک شهید فلسفی شده است (حسن‌لی، حقیقی، ۱۳۹۰: ۶۰).

ادامه‌ی سفر به سوی نظم نمادین

دومین مرحله روانی مطرح شده در آرای لakan نظم نمادین نام دارد. در این مرحله سوژه با یادگیری زبان و قوانین شکل می‌گیرد، زبان نقشی مهم و اساسی را ایفا می‌کند. زبان و بازی‌های زبانی یکی دیگر از مباحث لakan هستند که در این اثر دیده می‌شوند. از نظر لakan، زبان که بر اساس زنجیره‌ی دلالتی به وجود می‌آید، تمامی روابط انسانی را شامل می‌شود. در آثار اکبر رادی نمونه‌هایی از دیالوگ مشاهده می‌گردد که در آن‌ها نوعی از دادن‌ها و گرفتن‌های

نرم و سریع دیده می‌شود (رادی، ۱۳۷۹: ۲۸۲). به عقیده‌ی اکبر رادی دیالوگ‌ها گاهی در "کیفیت حرکات و حالات بدن پنهان است" (مظفری ساوه‌جی، ۱۳۸۸: ۲۸). شخصیت‌های «از پشت شیشه‌ها» بیان‌گر سوژه‌هایی هستند که نمی‌توانند تمام منظور و مقصود خود را بیان کنند چرا که دال در کلام آن‌ها همواره بر روی مدلول در حال لغزیدن است. این نکته در یکی از دیالوگ‌های مریم به وضوح دیده می‌شود، "امروز رتبه یه عده او مده بود ... یادم باشه یه خورده قارچ بگیرم برای سوپ. به هما گفت. گفت: آره، من که می‌دونستم گردنبندش بدله؛ اما هر وقت می‌رم منزل خانم درخشنان..." (رادی، ۱۳۸۷: ۳۳-۳۲). کلام مریم همچنان از دالی به دال دیگر در حال تغییر است، در نهایت او قادر نیست تا احساس و منظور واقعی خود را به بامداد برساند (وحیدنیا، ۱۳۸۹: ۱۳۵). یا در جای دیگر بدون این که صدایی از دهان مریم خارج شود لب‌های خود را تکان می‌دهد چرا که کلام او توانایی بیان خواسته‌های او را ندارد و این موضوع با عدم ایجاد صدا نشان داده شده است.

مریم: [...] وقتی بچه بودم، اون روزا باعچه‌ی ما پر از گلای اطلسی بود. غربا، ما یه گرامافون چاپ سگ داشتیم (همان گرامافون «هیز ماسترز ویس» است که مردم کوچه و بازار آن را «سگ نشان» یا «چاپ سگ» می‌نامیدند)، می‌ذاشتیم رو تخت و گوش می‌کردیم. وقتی نوای موسیقی بلند می‌شد، گلا انگار بیدار می‌شدند؛ اون وقت ... (صدایش بریده می‌شود؛ اما لبانش همچنان می‌جنبد). (رادی، ۱۳۸۷: ۱۴)

در این قسمت مریم همچنان که امیال نوستالتزیک خود را مرور می‌کند قادر نیست تا منظور و خواسته‌ی واقعی خود را توسط کلام مطرح سازد. لاکان در این باره می‌گوید بین کلام و میل ناسازگاری حاکم است (Lacan, ۲۰۰۵: ۵۳۵) در نتیجه نوعی از کلام به صورت اسرار آمیز باقی می‌ماند که خود گوینده هم از آن بی خبر است. این موضوع به ویژه هنگامی دیده می‌شود که در بخشی از نمایش‌نامه، خانواده‌ی درخشنان

ماسکی از مگس بر روی صورت خود قرار داده و شروع به ویز ویز مگسانه‌ای می‌کند که قسمتی از ناخودآگاه آن‌ها را مطرح می‌کند که هنگام گره خوردن دال و مدلول و ایجاد نقطه‌ی کاپیتون به وجود می‌آید.

نکته‌ی دیگری که در مباحث کلامی لakan وجود دارد رابطه دیالکتیک ارباب و برده است که سوژه‌ها را ودار به جنگیدن بر سر قدرت می‌کند، بنابراین نکته‌ی اساسی بین آنها قدرت زبانی است (وحیدنیا، ۱۳۸۹: ۱۳۳-۱۳۵). قدرت کلام بیشتر در دستان خانواده‌ی درخشان است که هنگام حضورشان بیشتر از مریم و بامداد سخن می‌گویند، پیداست که این امر مریم و بامداد را آزار می‌دهد چرا که اکثر مواقعی که خانم و آقای درخشان به منزل آن‌ها می‌آیند مریم به بهانه‌ی پذیرایی کردن صحنه را ترک می‌کند و وقتی باز می‌گردد که آن‌ها رفته‌اند و خود مریم اندکی پیرتر شده است. از سویی دیگر بامداد آن‌ها را با ماسک نفرت انگیز مگس تصور می‌کند تا بدین وسیله به عنوان برده‌ای که می‌پنداشد به او ظلم شده است، نفرت خود را نسبت به آن‌ها نشان دهد. در رابطه‌ی بین مریم و بامداد، مریم با تصاحب کلمات، بسیار تلاش می‌کند تا ارباب رابطه‌ی دیالکتیکی باشد در حالی که بامداد با انتخاب سکوت هم مریم را آزار می‌دهد و هم تلاش می‌کند تا در این رابطه، طرف پیروز باشد.

بنابراین شخصیت‌های نمایشنامه‌ی رادی سوژه‌هایی هستند که نتایج منفی سه نظم تصویری، نمادین و واقع سبب ایجاد عقده‌هایی در آن‌ها شده است. آن‌ها برای به دست آوردن امیالشان به دنبال ابژه‌هایی چون جمع آوری کلکسیون، شرکت در مراسم مذهبی، گوش کردن به موسیقی و کتاب خواندن رفته‌اند اما هیچ کدام این‌ها قادر نبوده‌اند که به آن‌ها کمک کنند، چرا که ابژه همواره با فقدان همراه است و نمی‌تواند نیاز سوژه را برطرف کند. برای همین است که در جایی از نمایش نامه بامداد این گونه توصیف می‌شود: بامداد می‌آید سمت گرام. می‌خواهد روشن کند. حوصله ندارد.

می‌رود جلوی کتابخانه. دستی به روی ردیف کتاب‌ها می‌کشد. کتابی جدا می‌کند. می‌نشیند به مطالعه. حوصله ندارد. کتاب را می‌بندد. سیگاری آتش می‌زند. شروع می‌کند به نوشتن. پک می‌زند. سرفه می‌کند. سنگین و کشدار ریسه می‌رود. سیگار را خاموش می‌کند. (رادی، ۱۳۸۷: ۷۶)

نظم واقع توهم آمیز

همان طور که پیشتر نیز گفته شد، لakan معتقد است تمام امیال سوزه که در گذشته سرکوب شده‌اند، در نظم واقع به صورت توهم آمیز باز می‌گردند (Lacan, ۱۹۹۷: ۱۳-۱۴)، بنابراین در نظم واقع بعضی از سوزه‌ها برای خود دنیایی توهم آمیز را ایجاد می‌کنند تا از واقعیت و حقایق تلح زندگی فرار کنند. نظم واقع در تعریف لakanی بین نظم نمادین و خیالی واقع شده است. البته این مفهوم در طول عمر لakan چندین بار تغییر کرده، تا به معنای نهایی خود رسیده است. تلقی لakan از واقع با واقعیت بسیار متفاوت است. واقع، مقدر و گریزناپذیرترین بخش وجود انسان است. فضای حاکم در نمایشنامه‌ی «از پشت شیشه‌ها» ترکیبی از واقعیت و خیال را به تصویر می‌کشد (سلامتی، ۱۳۸۹: ۱۶۴) که در آن مریم و بامداد در پشت شیشه‌ها خود را پنهان نموده و جریان زندگی را از پشت پنجره تماشا می‌کنند. با توجه به عقاید لakan خواسته‌های غیر ممکنی چون بازگشت به نظم تصویری، آغوش مادر و تصویر ایده آل، احساساتی چون فقدان، میل، نالمیدی و بیگانگی را در سوزه ایجاد می‌کنند. اگر مشکلات و سختی‌های زندگی به یک سوزه خاص فشار وارد نماید ممکن است سوزه را وادار کند تا در یک دنیای توهم آمیز به سر برد. بامداد نویسنده‌ای است که قادر به خلق یک اثر ادبی واقعی نیست، از نظر جسمی هم دارای ناتوانی است، از طرفی همسرش نمی‌تواند به او فرزندی بدهد. در نتیجه مشکلات زندگی او را وادار می‌نماید تا با سیگار کشیدن، گوش کردن به

موسیقی و کتاب خواندن و نوشتن برای خود دنیایی را خلق کند که از واقعیت و دنیای واقعی فاصله دارد. برای همین است که وقتی خانم و آقای درخشن از فضای حاکم بر زندگی جلیلی‌ها شکایت می‌کنند بامداد به آن‌ها می‌گوید؛

بامداد: موضوع اینه که ... می‌دونین؟ موضوع سر جلد...

آقا: جلد؟ (با استفهام به خانم نگاه می‌کند).

بامداد: هر کی یه جلدی برای خودش داره که ...

آقا: بله، البته، بحثی نیس.

بامداد: خب دیگه، اینم جلد منه. (رادی، ۱۳۸۷: ۲۵)

جلد در اینجا می‌تواند نمادی از دنیای متفاوت از واقعیت باشد که تمام سی سال زندگی مشترک بامداد را در خود بلعیده است اما نتوانسته است به او کمکی بکند؛

بامداد: [...] دالونیه تنگ و تاریک. کف این دالونم به فاضلابه که به کندي حرکت می‌کنه ... خب، حالا فرض کن میلیون‌ها مگس تو این دالون می‌لولن و وزوز می‌کنن ... دالون، فاضلاب، مگس‌ها! اینا عناصر اصلی اون کابوسه که ذهن منو اشغال کرده. چطور بگم؟ دنیا برای من دالونی شده با لشابش و اون مگس‌های گرسنه‌ای که روی لشاب پرواز می‌کنن. (رادی، ۱۳۸۷: ۱۸)

در نتیجه دنیای توهمندی کمکی به سوژه نکرده است و در پشت شیشه‌ها که خود نمادی از بازگشت به امیال سرکوب شده است "تنها نگاه مانده است. نگاهی تلخ، خسته، مات به بیرون" (رادی، ۱۳۸۷: ۶۶). در نهایت بامداد در اوآخر نمایش نامه از

بین رفتن دنیای توهمندی را پیش بینی می‌کند و به مریم می‌گوید:

بامداد: دیشب چه باد بدی می‌اوهد، تمام شیشه‌ها می‌لرزید. (رادی، ۱۳۸۷: ۷۷)

در خطوط پایانی نمایش نامه هنگامی که بامداد نتیجه‌ی سی سال نویسنده‌گی خود را برای مریم می‌خواند، مخاطب ناباورانه در می‌یابد که این کتاب فقط و فقط داستانی

تکراری از داستان زندگی خود آن‌ها است که دقیقاً همانند خطوط ابتدایی نمایش نامه شروع می‌شود. همچنان‌که با مداد داستان را برای مریم می‌خواند لبانش بدون ایجاد هیچ صدایی شروع به جنبیدن می‌کنند و "مریم همان طور که دستش را زیر چانه‌اش گذاشته، آهسته آهسته چرت می‌زند" (رادی، ۱۳۸۷: ۸۳) آخرین نور صحنه که غروب را نشان می‌دهد، به مخاطب این حس را القا می‌کند که تمام تلاش‌های این سوژه‌ها برای فرار از نتایج محنت بار سه نظم لاکانی کمکی به آن‌ها نکرده و زندگی آن‌ها با واقعیتی تلخ همراه شده است.

نتیجه‌گیری

از آنجایی که اکبر رادی شخصیت‌های اثرش را با لایه‌های ذهنی و روانی خلق کرده است، می‌توان آن‌ها را با توجه به آراء و عقاید روان‌شناسانه تحلیل نمود. بررسی نمایش نامه‌ی «از پشت شیشه‌ها» بر اساس نظریه‌های روان‌کاوانه‌ی لاکان نشان می‌دهد که شخصیت‌های این اثر به مثابه‌ی سوژه‌هایی رفتار می‌کنند که در گرداب نظم‌های سه‌گانه‌ی تصویری، نمادین و واقع‌اسیر شده‌اند و هیچ گریزی از نتایج محنت بار آن ندارند. چراکه حس فقدان و بیگانگی از همان مراحل ابتدایی شکل‌گیری روان، آن‌ها را همراهی کرده و تا همیشه ادامه دارند. از سویی دیگر چنگ زدن به ابژه‌های کوچک، نه تنها میل آن‌ها را فروکش نکرده است بلکه همواره فقدان و کمبود را برایشان یادآوری نموده‌است، چراکه بر اساس عقاید لاکان، میل و فقدان با یک‌دیگر گره خورده‌اند. از آنجایی که سیستم دلالتی زبان هم قادر نیست تا منظور و مفهوم درونی آن‌ها را بیان کند و همچنین به این دلیل که ضمیر ناخودآگاه برای آن‌ها مانند یک پدیده‌ی رمز آلود عمل می‌کند، شخصیت‌های این اثر قادر به شناختن و مطرح کردن نیازها و خواسته‌های خود نیستند و این، اوضاع را برایشان سخت‌تر می‌کند. مشکلات

موجود در زندگی مریم و بامداد، مانند عدم توانایی در داشتن فرزند و یا شکست در زندگی روزمره‌ی اجتماعی، اوضاع را برای آن‌ها سخت‌تر نموده و مشکلاتِ روحی آن‌ها را تشدید می‌نمایند. به همین دلیل است که در نهایت، این دو شخصیت به نوعی از زندگی دور از واقعیت پناه برده و در فضایی که رنگ طوسی بر آن حاکم است، زندگی می‌کنند. اکبر رادی در اثر خود، دنیابی ترکیبی از واقعیت و خیال را برای این شخصیت‌ها آفریده است که می‌تواند به عنوان دنیابی توهم آمیز لakanی در نظر گرفته شود؛ دنیابی که در آن سوژه‌های نامید و سرخورده، از واقعیت زندگی گریخته و در پشت شیشه‌ها، سیر بی‌رحمانه‌ی زمان را نظاره می‌کنند.

فهرست منابع

۱. احمدزاده، شیده. (۱۳۹۱) سه نظم حیات نفسانی انسان. شهر کتاب، تهران. سخن رانی.
۲. اونز، دیلن. (۱۳۸۷) فرهنگ مقدماتی اصطلاحات روانکاوی لاکانی. ترجمه مهدی رفیع و مهدی پارسا. چاپ دوم. تهران: گام نو.
۳. ایگلتون، تری. (۱۳۸۸) پیش‌درآمدی بر نظریه‌ی ادبی. ترجمه عباس مخبر. چاپ پنجم. تهران: نشر مرکز.
۴. حسن‌لی، کاووس و حقیقی، شهین. (۱۳۹۰) نمادپردازی اکبر رادی با تقابل دو «زن» در نمایشنامه‌ی «از پشت شیشه‌ها». نقد ادبی، ۱۶، ۵۵-۸۴.
۵. رادی، اکبر. (۱۳۸۷) از پشت شیشه‌ها. چاپ چهارم. تهران: نشر قطره.
۶. ---. (۱۳۷۹) مکالمات. تهران: انتشارات ویستار.
۷. ضیمران، محمد. (۱۳۸۵) دودمان پژوهی فلسفه: اندیشه‌های فلسفی در پایان هزاره دوم. تهران: هرمس.
۸. سلامتی، سلما. (۱۳۹۱) شگردهای نمایشنامه نویسی اکبر رادی. در حمیده بانو عنقا (گردآورنده): رادی شناسی ۱، (۱۷۸-۱۴۵). تهران: نشر قطره.
۹. گودرزی، شکرخدا. (۱۳۹۱) اکبر رادی قله نشین تئاتر هویت. در حمیده بانو عنقا (گردآورنده): رادی شناسی ۱، (۷۶-۶۹). تهران: نشر قطره.
۱۰. مظفری ساوجی، مهدی. (۱۳۸۸) پشت صحنه‌ی آبی: گفت‌وگو با اکبر رادی. تهران: انتشارات مروارید.
۱۱. موللی، کرامت. (۱۳۸۴) مبانی روانکاوی فروید-لاکان. چاپ دوم. تهران: نشر نی.
۱۲. وحیدنیا، عاطفه. (۱۳۹۱) بررسی زبان «از پشت شیشه‌ها». در حمیده بانو عنقا (گردآورنده): رادی شناسی ۱، (۱۱۹-۱۴۳). تهران: نشر قطره.
۱۳. هومر، شون. (۱۳۸۸) ژاک لاکان. ترجمه محمد علی جعفری و سید محمد ابراهیم موسوی. تهران: ققنوس.