

رمان ، روانشناسی و جایگاه نویسنده در پی ریزی اثر سُئری

(با نگاهی به جهان داستانی « صادق هدایت »)

نوشته ی : غلامرضا باطنی

رمان ، حماسه ی عصری است که در آن کلیت گسترده ی زندگی را دیگر نمی توان به طور محسوس ارائه داد ، اما هنوز تمایلی به بیان این کلیت وجود دارد ؛ رمان می کوشد تا یکپارچگی زندگی را که اکنون پنهان است کشف و بازآفرینی کند ، هدف اصلی رمان ، دادن فرم عینی به روانشناسی قهرمانان خود است که افرادی جستجوگرند ، همچنان که هگل^۱ می گوید :

« قهرمان حماسه ، قوم یا جامعه است اما قهرمان رمان ، فرد است و این وضع از آنجا ناشی

می شود که انسان نو با جهان و جامعه ی خود بیگانه است . »

لوکاج ، قهرمان رمان را فرد مسئله دار^۲ می نامد ؛ فرد مسئله دار ، جستجوگر است ، آنچه را او جستجو می کند « من » خویش است ؛ قهرمان رمان از زندان واقعیتی که برایش هیچ معنایی ندارد به سوی شناخت « من » خویش رهسپار می شود و هنگامی که « من » خویش را شناخت ، هنوز هم فاصله ی میان آنچه هست و آنچه باید باشد ، رفع نشده است ؛ قهرمان ، کشف می کند که عالی ترین چیزی که زندگی می تواند ارائه دهد ، تنها ، « سایه » ای از معنی است .^۳

در بینش مدرن ، جهان برای روح ، بسیار پهناور و پیچیده شده است و انسان در چنین جهانی احساس تنهایی و آسیب پذیری می کند اما اگر تنهایی به معنای داشتن این احساس باشد که « خدا » انسان را رها کرده است ، این فرم خاصی از رمان نیست بلکه خصلت هر رمانی است .

لوکاج ، بر این باور است که محدود بودن روح ، تجلی نوع خاصی از تنهایی انسان است ، در چنین موقعیتی ، محدود بودن روح ، محدود بودن انسان فناتیک است ؛ انسانی که مسخر باوری شده است و فقط این باور را واقعیت می داند ؛ او به طور « جنون آمیزی » زندانی باور خویش است .

^۱ - (فیلسوف آلمانی ۱۷۷۰ - ۱۸۳۱ م.) Georg Wilhelm Friedrich Hegel

^۲ - Problematic

^۳ - زبان ، اندیشه و فرهنگ ، صفحه ی ۵۴

چنین انسانی معتقد است که پندارِ ذهنی او باید تحقق یابد اما چون واقعیت، مطابق خواسته های او نیست، می پندارد که دیو های شریر - و مردمان دیو صفت - واقعیت را جادو کرده اند؛ او، نه به باور خود شک می کند و نه در تحقق آن دچار نومییدی می شود، او یک ماجراجوست که صرفاً عمل می کند، وقتی زندگی چنین شخصی در رُمان ارائه شود، وقایع، رشته ی ماجراهایی است که او، خود برگزیده است.

یگانگی شخصیت و جهان تنها در خاطره ی [شخصیت] حاصل می شود، با این همه تجربه ای است زنده، و عمیقترین و اصیل ترین وسیله برای دستیابی به کلیتی که شکل رُمان را می طلبد، در این حالت، آنچه ارائه می گردد تجربه ی بازگشت فرد به خویشتن است.^۴

در این موقعیت، سؤالی مطرح می شود:

چه چیز سبک یک اثر هنری را مشخص می کند و چگونه هدف [ذهنی هنرمند] « فرم » آنرا معین می سازد؟

تمایزاتی که در سؤال فوق مطرح است، تکنیکهای سبک به معنای فرمالیستی نیست؛ به گفته ی لوکاکچ، تمایز، در ایدئولوژی یا جهان بینی است که شالوده ی اثر هنری و تلاش نویسنده را نسبت به ارائه ی آن پدید می آورد، همین جهان بینی، « هدف » نویسنده و اصل سازنده ی سبک اثر را تشکیل می دهد، اگر بدین شیوه به اثر هنری بنگریم، سبک، دیگر مقوله ای فرمالیستی نخواهد بود بلکه، ریشه در محتوای اثر دارد.^۵

رُمانی که با این تمایزات سبکی و ایدئولوژی خاص، خلق می شود با « فرد » سروکار دارد، رُمان - در این حالت - حماسه ی نزاع فرد با جامعه و طبیعت است و تنها در جامعه ای می تواند بسط یابد که تعادل میان مؤلفه های « انسان/جامعه »، « جامعه/کنشهای اجتماعی » و « زمان/موقعیت اجتماعی » به هم خورده باشد^۶، جایی که انسان در جنگ و تعارض با « هموعان » و « طبیعت و جهان » باشد.^۷

^۴ - Die theory des Romans, Luchterhand, p: 144

^۵ - زبان، اندیشه و فرهنگ، صفحه ی ۶۸

^۶ - چنین تعارضات آشکاری در عصر مشروطه و رویارویی سنت و مدرنیته، پدیدار شدند؛ در واقع در موقعیت زمانی مشروطه، تحوّل در ایران پدید آمد که بسیاری از تعاملات میان انسان ایرانی و جامعه ی ایرانی را به نحو چشمگیری، به چالش کشید.

^۷ - این موضوع، در مورد هدایت به وضوح قابل مشاهده است و می تواند گرایش او را نسبت به ذهنیت نیست انگار، تا حدودی، توضیح دهد.

چنین جامعه ای یا جامعه ای سرمایه داری است و یا جامعه ای در حال گذار.^۸ آثاری که در چنین جوامعی - و توسط چنین افرادی - خلق می شوند مجموعه ای از شخصیت ها و سرنوشت های موجود در چارچوب جهانی عینی و یگانه نیست که از طریق آگاهی یگانه ی مؤلف - که در آثارش آشکار می شود - روشن شده باشد، بلکه دقیقاً تکثری از آگاهی های برابر و نیاز های آنهاست که در اینجا، در وحدتی مربوط به یک رویداد معین، گرد آمده اند، در حالی که همچنان کیفیت ادغام نشونده ی خود را حفظ می کنند.^۹

اینگونه نوشته ها، به نحو بارزی، از نبوغ خالق آنها سرچشمه می گیرند و همین ماهیت نبوغ، همیشه اندیشه ی بسیاری - از متفکران و فلاسفه - را به خود معطوف داشته است و از زمان یونانیان باستان، تا به حال، آن را با «جنون» و «شیدایی» مربوط دانسته اند.^{۱۰}

سؤال اساسی این است که:

اگر نویسنده ای «روان نژند» بود، آیا این بیماری، موضوع کارش می شود یا فقط انگیزه ی نوشتن را در او فراهم می آورد؟

اگر نظر اخیر را بپذیریم، نویسنده را نمی توان از سایر متفکران جدا دانست اما اگر نظر نخست را قبول کنیم آنگاه سؤال دیگری به ذهن متبادر می شود که:

اگر «روان نژندی» نویسنده، موضوع کارش شود، چگونه آثار او را خوانندگان، می فهمند؟ در هر کدام از این مفروضات، کار نویسنده بسی بیشتر از توصیف بیماری خویش است و بی گمان یا به الگوهای *archetypal* می پردازد یا به الگوی شخصیت روان نژند^{۱۱}؛ همانگونه که «صادق هدایت» در اثر عظیمش «بوف کور»، عمل کرده است.

^۸ - از نمونه های عینی جامعه ی در حال گذار از سنت به مدرنیته می توان از جامعه ای یاد کرد که در دوره ی مشروطه و انتهای عصر قاجار، شکل گرفته بود.

^۹ - عمل نقد، صفحه ی ۱۹۱

^{۱۰} - در اعتقادات اعراب کهن نیز، شعر را موجوداتی جنی به نام «تابعه» به شعرا، الهام می کردند و در اعتقادات یونانیان قدیم، فرشتگانی به نام «موز» این وظیفه را بر عهده داشتند که لغت *music* هم از نام آنها گرفته شده است، در ایران باستان نیز، وظیفه ی این الهام بر دوش ایزد «سروش» بوده است.

^{۱۱} - نظریه ی ادبیات، صفحات ۸۳ و ۸۴

هنرمند ، ذاتاً کسی است که از واقعیت روی بر می گرداند ، زیرا نمی تواند به خواست واقعیت که ترک لذات نفسانی - در تعاریف فرویدی - باشد ، تن در دهد و کسی است که در زندگی خیالی عنان امیال بلند پروازانه و شهوی خود را رها می کند ، اما از این دنیای خیالی راه بازگشتن به واقعیت را می یابد . او با موهبت ویژه ی خود ، رؤیاهایش را در قالب واقعیت تازه ای می ریزد و مردم ، این رؤیاها را بازتاب ارزشمند زندگی واقعی می دانند و به این بهانه ، آن تخیلات را می پذیرند . به این ترتیب ، هنرمند به طریقی که آرزو می کند به واقع ، قهرمان ، شاه ، آفریننده و محبوب می شود ، یعنی همان که می خواهد ، می شود بی آنکه راهی پر پیچ و خم بپیماید و واقعاً دگرگونی هایی را در دنیای خارج ، باعث شود .

به این معنی ، نویسنده - یا شاعر - انسانی سودایی است که جامعه معتبرش می داند ، او به جای دگرگون کردن خصلت خود ، تخیلاتش را پایدار می کند و انتشار می دهد .^{۱۲}

بسیاری از نویسندگان که در قالب هنرمندان روان نژند ، جای می گیرند ، نخواستند اندرمان شوند یا با جامعه سازگار گردند ، زیرا فکر کرده اند که در صورت سازگاری ، دیگر نمی توانند بنویسند یا اینکه این گونه سازگاری را ، سازگاری با محیط ناهنجاری می دانند که آنرا به علت بی فرهنگی یا بورژوا بودنش ، طرد کرده اند ، اشارات بسیار زیاد هدایت در آثارش به دیگران به عنوان « رجّاله » ، « لکاته » ، « گرفتاران شهوت » ، « احمقها » ، آنها که « خوب می خوابیدند و خوب جماع می کردند » و « همه آنها که یک دهن بودند که یک مشت روده به دنبال آن آویخته شده و منتهی به آلت تناسلی شان می شد »^{۱۳} نشان می دهد که او چگونه به محیط اطرافش می نگریسته است .

وقتی جامعه ی پیرامونی ، اعتبار خود را نزد فرد از دست بدهد ، به طور قطع ، آن چیزی که روابط اجتماعی نیز می نامند ، دچار اختلال می شود .^{۱۴}

چنین تعبیری از اجتماع و زندگی اجتماعی ، میزان بی اعتباری جامعه و اجتماع را در نظرگاه چنین نویسنده ای ، روشن می کند و همین امر ، مدام او را به گریز از چنین جامعه ای و مؤلفه های مورد

^{۱۲} - پیشین ، همان صفحات

^{۱۳} - صادق هدایت و هراس از مرگ ، صفحه ی ۱۳۱

^{۱۴} - هدایت ، بی گمان قرابت روانی بسیاری با هنرمندان روان نژندی همچون ویرجینیا وولف ، ژرار دو نروال ، فرانس کافکا ، ادگار آلن پو ، ونسان ونگوگک و ... داشته است .

قبولش - ازدواج ، مذهب ، قانون ، تاریخ ، افتخار و ... - فرامی خواند و او را به فردی « شیدا » که در آرزوی بازگشت به دوران کودکی و یا حداقل ، بی خبری نخستین است ، تبدیل می کند .
به تعبیر یونگ^{۱۵} در این حالت ، ارتباط هنرمند با آفرینش هنری از این نظر است که در زیر ناخودآگاه فردی - رسوب عقب رانده شده ی دوران گذشته ، بخصوص دوران کودکی و شیرخوارگی - ناخودآگاه جمعی قرار دارد که خاطره ی عقب رانده شده ی گذشته ی نژادی و حتی پیش از دوران انسانی است :

« ... کاش می توانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودم ، آهسته بخوابم - خواب راحت و بی دغدغه - ... »^{۱۶}

« اغلب برای فراموشی ، برای فرار از خودم ، ایام بچگی خودم را به یاد می آوردم ، برای اینکه خودم را در حال قبل از ناخوشی حس نکنم - حس بکنم که سالمم - هنوز حس می کردم که بچه هستم و برای مرگم ، برای معدوم شدنم یک نفس دومی بود که به حال من ترحم می آورد، به حال این بچه ای که خواهد مُرد ... »^{۱۷}

« ... بویی که بیش از همه او را گیج می کرد ، بوی شیر برنج جلو پسر بچه بود - این مایع سفید که آنقدر شبیه شیر مادرش بود و یادهای بچگی را در خاطرش مجسم می کرد - ناگهان یک حالت کِرختی به او دست داد ، به نظرش آمد وقتیکه بچه بود از پستان مادرش آن مایع گرم مغذی را می مکید و زبان نرم محکم او ، تنش را می لیسید و پاک می کرد ، بوی تندى که در آغوش مادرش و در مجاورت برادرش استشمام می کرد ... »^{۱۸}

^{۱۵} - (روانپزشک سوئیس ، ۱۸۷۵ - ۱۹۶۱ م.) *Carl Gustav Jung*

^{۱۶} - بوف کور ، صفحه ی ۴۹

^{۱۷} - پیشین ، صفحه ی ۵۹

^{۱۸} - سگ ولگرد ، صفحه ی ۱۲

اریک فروم نیز - از این دیدگاه - اندیشه های یونگ را تأیید می کند ، او معتقد است انسانها از آغاز تحولات تاریخی ، نوعی وابستگی اجباری به طبیعت ، قبیله ، مادر ، سنتها و ... داشتند ، این وابستگی ها به انسان ، ایمنی و احساسی از تعلق می بخشد ؛ فروم این علایق را « علایق نخستین » می نامید ، از این جهت که جزیی از رشد بهنجار انسان است .

این علایق اگرچه نوعی ایمنی به انسان می بخشند ، اما نتیجه اش نوعی فقدان « فردیت » - در مفهوم استقلال - است .

فروم ، وابستگی کودک به مادر ، انسان ابتدایی به قبیله و طبیعت ، انسان قرون وسطی به کلیسا - و مسلمان مذهبی به مسجد و محراب - را اینگونه می داند ، اما این وابستگی با رشد ذهنی و عقلی بشر و تحولات علمی و اجتماعی که در عصر مدرن پدید آمد به سوی نوعی تفرّد و جدایی فرو رفت ؛ به عقیده او :

« این تفرّد ، نوعی اضطراب و ناتوانی را به وجود می آورد ، چرا که وقتی کسی فردیت

می یابد ، باید در برابر دنیا و جنبه های نیرومند و خطرناک آن به تنهایی بایستد ... »^{۱۹}

در مورد صادق هدایت نیز ، این موارد ، مصداق می یابند ؛ گذشته از چنین تعلق های بازگشت به گذشته^{۲۰} که شوق فراوان برای رجعت به کودکی و اعصار طلایی گذشته را در ذهن « هدایت » بارور می کند ، از سوی برخی از منتقدان و اظهار نظر کنندگان^{۲۱} موضوع دیگری به عنوان عامل تشدید کننده این حالت های روانی او ، ذکر گردیده و آن ، استعمال مواد مخدر است .

^{۱۹} - گریز به آزادی ، صفحه ی ۱۵ به نقل از بازگشت به گذشته ، رضا صالح جلالی ، صفحه ی ۴۶

^{۲۰} - *Nostalgic*

^{۲۱} - از جمله ی این افراد عبارتند از *انورخامه ای* و *هوشنگ پیمانی* ، انورخامه ای در این باره می گوید :

« ... به هر حال هدایت در این سالهای آخر ، گرفتار انحطاط روحی و اخلاقی شده بود ، بیش از

گذشته به مواد مخدر و مشروب پناه می بُرد ... »

برای آگاهی از کم و کیف نوشته های این دو ، به منابع ذیل رجوع کنید :

الف) چهار چهره (خاطرات و تفکرات در باره ی نیما ، هدایت ، نوشین و ذبح بهروز) ، انورخامه ای ، انتشارات کتابسرا ، تهران ، پاییز ۱۳۶۸ ، صفحه ی ۱۷۳

ب) راجع به صادق هدایت صحیح و دانسته قضاوت کنیم ، هوشنگ پیمانی ، بی جا ، ۴۳۸ صفحه ، چاپ اول ، تهران ،

در واقع هدایت ، در موارد متعددی - و بخصوص در بوف کور - به مسئله ی مواد مخدر و حالت های حاصل از تدخین آن ، اشاره می کند :

« ... بشر هنوز چاره و دوايي برايش [برای زخمهای زندگی] پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی بتوسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله ی افیون و مواد مخدره است ... »^{۲۲}

« ... هرچه تریاک برایم مانده بود ، کشیدم تا این افیون غریب ، همه ی مشکلات و پرده هایی که جلو چشم مرا گرفته بود ، این همه یادگارهای دوردست خاکستری و متراکم را پراکنده بکند ، حالی که انتظارش را می کشیدم آمد و بیش از انتظار بود : کم کم افکارم دقیق ، بزرگ و افسون آمیز شد ، در یک حالت نیمه خواب و نیمه اغماء فرو رفتم ... »^{۲۳}

« ... سر شب از پای منقل تریاک که بلند شدم ، از دریچه ی اطاقم به بیرون نگاه کردم ، یک درخت سیاه با در دکان قصابی که تخته کرده بودند ، پیدا بود - سایه های تاریک درهم ، حس میکردم که همه چیز تهی و موقت است ... »^{۲۴}

« ... پای بساط تریاک همه ی افکار تاریکم را میان دود لطیف آسمانی پراکنده کردم ، در این وقت جسمم فکر می کرد ، جسمم خواب می دید ، می لغزید و مثل اینکه از ثقل و کثافت هوا آزاد شده در دنیای مجهولی که پر از رنگها و تصویرهای مجهول بود پرواز می کرد ، تریاک ، روح نباتی ، روح حرکت نباتی را در کالبد من دمیده بود ، من در عالم نباتی سیر می کردم ... »^{۲۵}

^{۲۲} - بوف کور ، صفحه ی ۱۰

^{۲۳} - پیشین ، صفحه ی ۳۳

^{۲۴} - پیشین ، صفحه ی ۶۳

^{۲۵} - پیشین ، صفحه ی ۷۲

گروهی از شعرای غربی، از جمله: «کولریج» و «دوکوینسی» گفته اند که شاعر - یا نویسنده - با استفاده از افیون در کار هنریش به دنیای کاملاً تازه ای از تجربه ها راه می یابد.

با اینهمه، عناصر بالینی، بر این نکته تأکید می کنند که عناصر نامعقول در آثار این افراد از روان نژند و شیدایی روحی آنان ناشی می شود نه از تأثیر خاص مواد مخدر، به گفته الیزابت اشنايدر:

«... خوابهای افیونی شاعرانه ی دوکوینسی که در نوشته های اخیرش، سخت،

تأثیر گذاشته با قطعاتی در دفتر خاطراتش که در سال ۱۸۰۳ م. نوشته شده است،

یعنی قبل از استفاده از افیون، اختلاف چندانی ندارد مگر از لحاظ دقت و ریزه

کاری...»^{۲۶}

شاید بپذیریم، هدایت - حتی به صورت تفننی - مواد مخدر استفاده می کرده، اما اینچنین ذهنیت شیدا و رها از سودای هست و نیست، بسیار پیشتر از آفرینش «بوف کور» در «زننده به گور» و حتی در روزنامه ی دیواری «ندای اموات» به مرگ و نیستی، می اندیشیده است و این آشفتگی روحی او تحت تأثیر مواد افیونی حاصل نشده است.

دکتر پرویز ناتل خانلری، در این باره می گوید:

«... در هر حال کتاب [بوف کور] معجونی است سخت در هم آمیخته از

حقیقت و خیال و حتی خیال آمیخته به جنون و مستی، شاید به این دلیل باشد که

بعضی از منتقدان اروپایی که ترجمه ی بوف کور را خوانده اند آنرا اثری در تحت

تأثیر افیون پنداشته اند، یعنی به تصور اینکه نویسنده ی کتاب افیونی بوده، حالات

و اوهامی را که در این حال به او دست داده، نقل کرده، برای این کتاب اعتباری

قایل شده اند؛ بعضی از آنها این طور تصور کرده اند که نویسنده ی کتاب بوف

کور، در ساختن این عالم توهمی، از تجربه ی شخصی خود به کمک افیون

استفاده کرده است، در حالی که من می توانم بگویم این تصور به طور کلی باطل

است، وقتی که هدایت این کتاب را نوشت هیچگونه ابتلا و اعتیادی از این قبیل

نداشت و این نکته ای است که باید مورد توجه همه ی نویسندگان قرار بگیرد،

مخصوصاً آنها که خیال می کنند با توسل به مواد مخدر می توان شاهکارهای ادبی

^{۲۶} - نظریه ی ادبیات، صفحه ی ۸۹

به وجود آورد؛ من صریحاً می گویم، در آن زمان، هدایت مبتلا و گرفتار افیون نبود، اگر گاهی در مجالس دوستانه بر سر بساطی با رفقا هم تفرّنی می کرد و هم «دَمی» می نمود فقط از راه تفریح و تفرّنی بوده و هیچ ابتلائی برای او وجود نداشت، بنابراین، کتاب به هیچ وجه تحت تأثیر یک ذهن افیونی نوشته نشده است، در تمام کتاب [بوف کور] ما به ذهن دقیق و سالم و مرتب، برخورد می کنیم و چنین اثر بدیعی هرگز از ذهن معیوب و فاسد و مبتلا به افیون به وجود نمی آید...»^{۲۷}

به همین دلیل نیز، بسیاری از روانشناسانِ مُدرن، مناظر و موقعیت های وصف شده در اثر هنری را به نویسندگی آن - به طور قطعی - تعمیم نمی دهند.

البته می توان به واسطه ی کار هنری، درباره ی هنرمند برداشت هایی کرد و بالعکس؛ لیکن این برداشت ها، هرگز قطعی نبوده و حداکثر حدس و گمانی احتمالی و تصادفی خواهد بود:

«... آگاهی از رابطه ی خاصّ گوته با مادرش، بر این گفته ی فاوست پرتو می افکند: «مادران، مادران، چه آوای غریبی دارد!» لیکن این آگاهی به ما بصیرتی نمی دهد که بفهمیم دل بستگی او به مادرش چگونه می توانسته موجب آفرینش نمایشنامه ی فاوست گردد، اگر چه بی شک رابطه ی عمیق میان این دو را در شخص گوته احساس می کنیم.»^{۲۸}

«آلبرت چندلر»، شخصیت های آثار برجسته نویسندگان را همه فرافکنی های جنبه های گوناگون خود او در قالب داستان می داند، خود های بالقوه نویسنده و از آن جمله آنهایی که «بد» به حساب می آیند همه شخصیت های بالقوه هستند، حالت عَرَضیِ این، می تواند شخصیت ثابت آن، باشد.^{۲۹}

به همین دلیل می توان گفت، شخصیت های بوف کور همه جنبه های گوناگون خود هدایت هستند، حتی نمی توان گفت که در خلق قهرمانان زن، نویسنده مجبور است به مشاهده بسنده کند، همچنانکه گوستاو فلوربر^{۳۰} می گوید: «مادام بوآری، خود من هستم!»

^{۲۷} - خاطرات ادبی استاد، دکتر پرویز ناتل خانلری، مجله ی سپید و سیاه، ۱۳۴۶

^{۲۸} - انسان امروزی در جستجوی روح خود، کارل گوستاو یونگ، فصل هشتم، صفحات ۱۴۰ و ۱۴۱

^{۲۹} - نظریه ی ادبیات، صفحه ی ۹۴

^{۳۰} - (داستان نویسنده فرانسوی، ۱۸۲۱ - ۱۸۸۰ م.) *Gustave Flaubert*

تنها « خودهایی » که در درونِ خودِ انسان شناخته شده اند ، می توانند شخصیت های زنده باشند ، شخصیت های چند بُعدی نه یک بُعدی .

بر همین مبنا ، دکتر شمیسا ، در مورد بوف کور و شخصیت های آن ، نظر دور از منطقی نداده است که آنها ، جنبه های گوناگون روان نویسنده هستند :

« ... کل کتاب بوف کور ، آزادی انسان برای یک زندگی آرام و بی دردسر کامل است که جز با وحدت (زن - مرد ، خودآگاه - ناخودآگاه ، انسان - خدا و ...) تحقق نمی پذیرد ، این آرزو در بخش اول [بوف کور] به صورت وحدت با روح [زن اثیری] مطرح می شود ... عجیب نیست اگر همه ی پرسوناژهای داستان بوف کور ، یک نفر باشند ، همه ی مردان یک مرد و همه ی زنان یک زن که این زن و مرد هم در حقیقت یک نفر یعنی دو جنبه ی مذکر و مؤنث یک وجودند ... »^{۳۱}

با این وجود ، سؤال دیگری مطرح می شود که :

آیا می توان آثار هنری را در موازین خاص و ثابت روانشناسی جای داد ؟

برای پاسخ باید گفت بسیاری از آثار عظیم هنری از موازین روانشناسی همعصر خود یا بعد از خود ، سرپیچی می کنند ، سر و کار هنر با وضعیت های نامحتمل و انگیزه های خیالی است .^{۳۲} به داوری بسیاری از روانشناسان ، شخصیت های نمایشنامه ها و داستانها از لحاظ روانشناسی ، حقیقی اند ، به دلیل همین کیفیت است که از وضعیت ها ستایش می کنیم و طرح های داستان ها را پی می ریزیم ، گاهی یک نظریه ی روانشناختی که آگاهانه یا نا آگاهانه ، مقبول نویسنده هم هست با چهره یا وضعیت منطبق می شود ، از این رو ، بسیاری ، شخصیت های « راوی » ، « لکاته » ، « پیرمرد خنزرپنزی » ، « حاجی آقا » ، « علویه خانم » ، « آقا موچول » ، « داش آکل » و ... را مستقلاً در یکی از تیپ های روانشناختی جای می دهند .

^{۳۱} - داستان یک روح ، دکتر سیروس شمیسا ، صفحات ۳۹ و ۴۰ // هرچند ، دکتر کاتوزیان ، الگوی راوی بوف کور را بر هدایت منطبق نمی داند و می کوشد از طریق بیان تفاوت های زندگی هدایت در حول و حوش سالهای ۱۳۱۵ و سرگذشت راوی بوف کور ، برای درستی نظر خود ، دلایلی دست و پا کند ، برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به : زندگی ،

عشق و مرگ از دیدگاه صادق هدایت ، صفحه ی ۴۹

^{۳۲} - نظریه ی ادبیات ، صفحه ی ۹۷

چنین تحلیل‌هایی، بیهوده نیستند و هر کس با دقت و حوصله از «بوف کور» یا اثر دیگری از هدایت تحلیل روانکاوانه کند، کار صد در صد عبثی نکرده است، آنچه مهم جلوه می‌کند این است که، چه هدایت یا شخصیت‌های آثارش، عقده‌ی ادیپی - یا هر نوع موضوع روانی دیگر - داشته باشند یا نداشته باشند، او درباره‌ی جهان، درباره‌ی زندگی، درباره‌ی روابط فردی و اجتماعی، درباره‌ی جبر و اختیار و درباره‌ی هستی و نیستی، آراء و عقایدی عرضه می‌کند که باید آنها را جدی گرفت و در جای خود به بحث و بررسی گذاشت.^{۳۳}

روانشناسی و نظریات روانشناختی^{۳۴} ممکن است قدرت حس واقعیت را در بعضی از هنرمندان آگاه تقویت کند و توانایی آنان را در مشاهده پیرامون خود، افزایش دهد و به آنان فرصت دهد تا الگوهای را که ممکن بود از نظرشان مخفی بمانند، کشف کنند، اما روانشناسی، به خودی خود، تدارک مقدماتی کار آفرینش است و حقیقت روانشناختی، در مورد اثر، به شرطی ارزش هنری دارد که به انسجام و تودرتویی آن بیفزاید، به سخن دیگر، یعنی به شرط آنکه، خود نیز هنر باشد^{۳۵} و بتواند بر ماهیت و ساختار اثر ادبی تأثیری هنرمندانه و زیبایی شناختی بگذارد.

^{۳۳} - صادق هدایت و مرگ نویسنده، دکتر محمد علی همایون کاتوزیان، صفحات ۹۰ و ۹۱

^{۳۴} - *Psychological reductionism*

^{۳۵} - نظریه‌ی ادبیات، صفحه‌ی ۹۸

- ۱- انسانِ امروزی در جستجوی روح خود ، کارل گوستاو یونگ ، ترجمه ی فریدون و لیلا فرامرزی ، انتشارات آستان قدس رضوی ، چاپ اول ، مشهد ، ۱۳۸۲.
- ۲- بازگشت به گذشته ، رضا صالح جلالی ، نشر دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج ، مردادماه ۱۳۷۶.
- ۳- بوف کور ، صادق هدایت ، انتشارات جاویدان ، تهران ، بهار ۲۵۳۶ ش. (۱۳۵۶ خ.).
- ۴- خودکشی صادق هدایت ، اسماعیل جمشیدی ، انتشارات زرین ، چاپ دوم ، تهران ، زمستان ۱۳۷۶.
- ۵- داستان یک روح ، دکتر سیروس شمیسا ، انتشارات فردوس ، چاپ ششم ، تهران ، ۱۳۸۳.
- ۶- زبان ، اندیشه و فرهنگ ، یدالله موفن ، انتشارات هرمس ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۸.
- ۷- زندگی ، عشق و مرگ از دیدگاه صادق هدایت ، شاپور جورکش ، انتشارات آگه ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۷۷.
- ۸- سگ ولگرد ، صادق هدایت ، انتشارات جاویدان ، چاپ دوم ، تهران ، ۲۵۳۶ ش. (۱۳۵۶ خ.).
- ۹- صادق هدایت از افسانه تا واقعیت ، دکتر محمد علی همایون کاتوزیان ، ترجمه فیروزه مهاجر ، انتشارات طرح نو ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۷۷.
- ۱۰- صادق هدایت و مرگ نویسنده ، دکتر محمد علی کاتوزیان ، نشر مرکز ، چاپ سوم ، تهران ، ۱۳۷۲.
- ۱۱- صادق هدایت و هراس از مرگ ، دکتر محمد صنعتی ، نشر مرکز ، چاپ سوم ، تهران ، ۱۳۸۴.
- ۱۲- عشق و مرگ در آثار صادق هدایت ، محمد بهارلو ، نشر قطره ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۹.
- ۱۳- عمل نقد ، کاترین بلزی ، ترجمه ی عباس مخبر ، نشر قصه ، تهران ، ۱۳۷۹.
- ۱۴- نظریه ی ادبیات ، رنه ولک و اوستن وارن ، ترجمه ی ضیاء موحد و پرویز مهاجر ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۳.