

چون باد، چون موج

چون باد، چون موج

داستان‌هایی از قلمرو سرکوب شدگان

Stefano Bolognini
Like Wind, Like Wave
Fables from the Land of the Repressed
Other Press, New York, 1999

انتشارات بولاتی امتیاز انتشار ترجمه‌ی فارسی این کتاب را به نشر ماهی واگذار کرده است.

© 1983, 2008 Bollati Boringhieri Editore, Torino
© 2008 Stefano Bolognini

استفانو بولونینی

مترجم

مهیار علینقی

نشر ماهی
تهران
۱۳۹۶

سرشناسه:	بولونینی، استفانو (۱۹۴۹- م.)	عنوان دیگر:	دانسته از قلمرو سرکوب شدگان
عنوان و پدیدآور:	چون باد، چون موج؛ داستان‌هایی از قلمرو سرکوب شدگان؛	موضوع:	روانکاوی.
استفانو بولونینی؛ مترجم مهیار علینقی.	تهران، نشر ماهی، ۱۳۹۵.	موضوع:	روانکاوی - لطایف و حکایات.
مشخصات نشر:	۱۲۸ ص.	موضوع:	روانکاوی - خاطرات.
مشخصات ظاهری:	ISBN 978-964-209-145-4	شناسه افزوده:	علینقی، مهیار، ۱۳۶۹-، مترجم.
شابک:	فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.	ردیبدنی کنگره:	RC ۵۰۴ / ج ۹ / ب ۸۶
یادداشت:	عنوان اصلی:	ردیبدنی دیوبی:	۱۲۹۵ / ۶۱۶ / ۸۹۱۷
یادداشت:	<i>Like Wind, Like Wave: Fables from the Land of the Repressed</i>	شماره کتاب‌شناسی ملی:	۴۶۲۴۴۴۴

فهرست

۷	سخن مترجم
۹	پیش‌گفتار نویسنده بر ترجمه‌ی فارسی
۱۱	مقدمه
۱۵	درآمدی مختصر
۲۱	سگ قفقازی غول‌پیکر
۲۹	چون باد، چون موج
۴۳	علم-دانشمند
۵۳	مجموعه‌دار
۶۳	جایی که زندگی می‌کنیم
۷۹	نجات می‌دهم
۸۹	یک رسالت خطری
۹۷	تنها نمونه‌ی موجود در ایتالیا
۱۰۵	درمان درد عشق
۱۱۷	درخت‌ها

چون باد، چون موج

نویسنده	استفانو بولونینی
مترجم	مهرار علینقی
ویراستاران	علیرضا اسماعیل پور
	مهدی نوری
+	
زمستان ۱۳۹۶	چاپ اول
۱۵۰	تیراژ
نسخه	
+	
حسین سجادی	مدیر هنری
مصطفی حسینی	ناظر چاپ
سیده	حروف‌نگار
آرمانسا	لیتوگرافی
صنوبر	چاپ جلد
سپیدار	چاپ متن و صحافی
شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۹-۱۴۵۴	

همه‌ی حقوق برای ناشر محفوظ است.

سخن مترجم

از دوستانم، مرجان افشاریان و دکتر یانیس ایشوتس^۱، که نسخه‌ای از این کتاب و بسیاری کتاب‌های خواندنی دیگر را در اختیارم قرار دادند، بی‌اندازه ممنونم و لطف و دوستی شان را هرگز از یاد نخواهم برد.

همچنین از خانم فلاویا ابینانته^۲، مسئول بخش بین‌الملل ناشر ایتالیابی و مؤلف محترم کتاب، تشکر می‌کنم که در رعایت شأن ترجمه و انتشار نسخه فارسی کتاب لحظه‌ای از حمایت من و نشر ماهی دست نکشیدند، از حقوق مادی خود چشم پوشیدند و صمیمانه در تسریع امور اداری یاری مان کردند.
همین طور باید از آقایان مهدی نوری، حسین سجادی و دیگر همکاران نشر ماهی تشکر کنم که مسئولیت نشر این اثر را به عهده گرفتند.
سپاسگزار دوست عزیزم، کیمیا فرهمند، هستم که ضبط صحیح اسامی ایتالیابی مدیون آشنایی او با این زبان است.

اما ترجمه‌ی فارسی کتاب را با افتخار به دکتر گوهر همایون پور تقدیم می‌کنم که خدمات چندین ساله‌اش در پیشبرد دانش روانکاوی، پژوهش متخصصان آن در داخل کشور و بلندی نام ایران در محافل بین‌المللی روانکاوی بر علاقه‌مندان این حوزه پوشیده نیست.

به والدینم، آساندرو و جولیا
و روانکاوم، ایگن مولیناری

پیش‌گفتار نویسنده بر ترجمه‌ی فارسی

پیش از هر چیز می‌خواهم مراتب قدردانی صمیمانه‌ی خود را از مهیار علینقی، مترجم خوب این کتاب، ابراز کنم، زیرا می‌دانم به پایان رساندن این مهم کار آسانی نبوده است.

زبان من به ظاهر ساده می‌نماید، اما در واقع زبانی است استعاری و مملو از افت و خیزها و ریزه‌کاری‌های متعدد. ترجمه‌ی این زبان مستلزم آن است که مترجم با توانمندی خاصی خود را جای مؤلف بگذارد. حتی می‌توان گفت این کار نیاز به نوعی توان ادبی مضاعف هم دارد، چیزی به مراتب بیش از آنچه لازمه‌ی ترجمه‌ی مقاله‌ای علمی است.

همه می‌دانیم که چطور هر سنت کهن‌سال زبانی عبارات، تعبیر و تصاویر خاص خود را به کار می‌گیرد تا معصود اصلی نویسنده را به پویاترین و زندگانی‌ترین وجه ممکن عرضه کند.

از همین رو، از آقای علینقی سپاسگزارم که با مهارت چشمگیرش در زبان‌های مختلف، مطالعه‌ی این داستان‌های کوتاه ایتالیابی را برای خوانندگان ایرانی امکان پذیر ساخته است!

از سوی دیگر، تصور این‌که خوانندگان ایرانی نوشه‌هایم را می‌خوانند سخت مایه‌ی مسرت و آرامش است و علتش را هم می‌دانم؛ در کشور ما، فرهنگ ایرانی به خودی خود و بی‌درنگ هنر روایت و قصه‌گویی را به یاد می‌آورد.

هنرها ایرانی، بخصوص ادبیات و سینمای ایران، چنان در عرصه‌ی جهانی شهرت دارند (نمونه‌اش کتاب شهیر هزاران ساله‌ی هزار و یک شب) که قصه‌گویی

مقدمه

به قلم اوثن رنیک^۱

هر یک از نوشه‌های کوتاه استفانو بولونبی در کتاب حاضر لذت‌بخش، اصیل و به خودی خود کامل است. خود می‌دانم که قلم فرسایی من ذره‌ای به لذت حاصل از مطالعه‌ی این نوشه‌ها ننمی‌افزاید و حتی شاید این لذت را مخدوش هم بکند. این دغدغه‌ها و سوسه‌ام می‌کند صرفاً بگویم: «این نوشه‌ها را بخوانید!» اما چه کنم که قبول کرده‌ام مقدمه‌ی مختصری بنویسم. بدین ترتیب، بخشی از وظیفه‌ام این است که خواننده را به مطالعه‌ی این نوشه‌ها ترغیب کنم. بنابراین در چند کلمه توضیح خواهم داد که چرا این قدر دوستشان دارم.

روزی روزگاری روانکاوان زیبایی نوشتند. فخامت نشر فروید بود که جایزه‌ی ادبی وزین گوته را برایش به ارمغان آورد. آن روزها روانکاوان تلویحاً معرفت بودند که ادراک ادعایی شان ماهیتی انتزاعی دارد. گویا آن‌ها نیز به حقیقتی که فلینی^۲ به اجمال بیان کرده بود واقف بودند: «هنرمند تنها واقعگرای راستین جهان است، چون شخصاً بر دیدگاه خود از واقعیت گواهی می‌دهد.» از همین رو بود که روانکاوان یافته‌های خود را به زبان داستان تشریح می‌کردند. مثلاً کتاب ساعت پنجاه دقیقه‌ای^۳ رابرت لیندنر^۴ که مجموعه‌ای پرخواننده از روایت‌های بالینی اشخاص است، احتمالاً تأثیرگذارترین و آموزنده‌ترین کتابی است که در باب روانکاوی در امریکا به چاپ رسیده است.

1. Owen Renik

۲. Federico Fellini (۱۹۲۰-۱۹۹۳): کارگردان و فیلمنامه‌نویس شهر ایتالیایی.

۳. *The Fifty-Minute Hour*

۴. Robert Lindner (۱۹۱۴-۱۹۵۶): روانکاو و نویسنده امریکایی. از آثار مهمش می‌توان به شودش بی‌دلیل (۱۹۵۵) اشاره کرد که فیلمی هم با همین نام بر اساس آن ساخته شده.

خارجی به قرینه‌ی آن (و شاید با اندکی ناشیگری)، پیشاپیش گمان می‌برد ایران و ایرانی از آثار او استقبال می‌کنند. ما ایتالیایی‌ها ایران را سرزمین موعود قصه‌گویان می‌دانیم.

شاید واقعگرایانه‌تر آن است که فرض کنم داستان‌های ایتالیایی من (که اندکی رنگ و بوی روانکاوی هم دارند) در گوش مردمانی از فرهنگ و سنتی بسیار متفاوت طبیعتی نامتنظر و بلکه غریب خواهند داشت. با این همه می‌خواهم دست به اکتشاف این مجال میان فرهنگی بزنم. از همین رو، از مترجم، ناشر و دیگر دوستان خوب ایرانی که این تعامل بالقوه را به فعلیت رسانندن سپاسگزارم.

اما مدتی بعد، اتفاق ناگواری رخ داد. روانکاوان، در پی اعتباربخشی به آرای خود، شروع به تقلید از فیزیکدانها و شیمیدانها کردند و زبانی انتزاعی، غیرشخصی و حتی المقدور کمی به زبان رایج در تألیف مقالات روانکاوانه بدل شد. نمی‌توان این سبک را گامی به سوی نگارشی علمی تر به شمار آورده، زیرا در پیش‌گرفتن چنین راهی یکسره غلط بود. بدین ترتیب، داده‌های تحقیقات روانکاوانه به نحوی نابجا با داده‌های علمی چون فیزیک و شیمی برابر دانسته شد. در نتیجه، آثار روانکاوانه‌ای پدید آمد که روی هم رفته نسبت به روزگار پیشین وجه علمی کمرنگ‌تری داشت، به ویژه در قیاس با دورانی که روانکاوان دریافته بودند بهترین راه برقراری ارتباط با خواننده قصه‌گویی است. از قضا، درست و قتی فیزیکدانها و شیمیدانها، با درنظرداشتن نظریه‌ی نسبیت آینشتاین، رفتارهای دریافتند مشاهده‌گر و موضوع مشاهده‌ی وی جدایی ناپذیرند، روانکاوان پسروت کردند و با افتادن در ورطه‌ای به نام عینیت‌گرایی غلطانداز نوعی شبه علم^۱ پدید آوردند.

و اینک بلونینی وارد می‌شود، روانکاوی از دوره‌ی رنسانس! می‌بینیم که در کتاب وی از تمایز کاذب میان تأملات نامتعارف و شخصی و مشاهده و تحلیل دقیق و نظاممند خبری نیست. نوشته‌های کوتاهی که در این مجلد آمده‌اند همانقدر داستان کوتاهند که مقاله یا پژوهش‌های روانکاوانه. این قطعات که در قالب اول شخص روایت شده‌اند، بیش تر به خاطره شبیهند و گاه آدمی را به یاد سبک اورول و موام در خاطره‌نویسی می‌اندازند. آن‌ها خواننده را بی‌درنگ به دل زمان، مکان و موقعیت خاصی می‌برند و شوق دنبال‌کردن ردپای نویسنده را در دل او بر می‌انگیزند. هر یک از فصول کتاب به موضوع خطیری می‌پردازد، از جمله ماهیت اشتیاق، نقش سرنوشت‌ساز وهم و وهم‌زدایی در زندگی آدمی، ماجراجویی در تقابل با کوته‌فکری، ارزش مهارت و تخصص، ریشه و اجزای قهرمان‌گرایی و... اما طرح این موضوعات همواره با نقل داستانی خاص همراه است، داستانی آمیخته باطنزی دلنشیں که ما را به سوی رواداری و تکریم در برابر غنای انسانیت رهنمون می‌شود. نثر بلونینی دلپذیر است و صمیمیتی دلفریب هم دارد. از همین روست که

ظهور مفاهیم روانکاوانه در متن به معنای تحمیل اصطلاحات فنی این رشته نیست، بلکه بیش تر محملی است برای روشن ساختن مطلب به روشنی خلاق. می‌دانم در باب آنچه بلونینی برایمان به ارمغان آورده حق مطلب را ادا نکرده‌ام. اما دست‌کم امیدوارم کنجدکاوی خواننده را برانگیخته باشم. اگر واقعاً چنین باشد، خود را محق می‌دانم که در پایان این مقدمه همان نظری را درباره‌ی کتاب حاضر ابراز کنم که از ابتدا می‌خواستم بگویم: «این نوشته‌ها را بخوانید!»

درآمدی مختصر

بگذارید تکلیف یک چیز را از همین ابتدا روشن کنیم: من روانکاروم، اما در این کتاب چیزی از زندگی بیمارانم نخواهید یافت. تنها استثنایی که بر خود روا داشته‌ام ماجرای سگ گلهای از نژاد پیکاردی^۱ است که یکی از بیمارانم برایم تعریف کرد و تازه آن هم ربط چندانی با پرونده‌ی او ندارد. مقالات علمی ارائه شده در گردهمایی‌ها یا پژوهش‌های چاپ شده در نشریات تخصصی گاه به شرح مطالعه‌ی موردنی بیماران می‌پردازنند. در چنین مواردی، جزئیات پرونده‌ی بیمار کاملاً دستکاری می‌شود تا هویت شخص مذکور پنهان بماند. سطح مفهوم پردازی نظری این پژوهش‌ها نیز رازداری لازم را تضمین می‌کند: مباحث نظری و مفهومی این پژوهش‌ها برای متخصصان ثقیل است و برای هر کسی جز آن‌هادرک‌ناشدنی.

حتی خوش خلق‌ترین روانکاران نیز، هنگام خواندن بعضی آثار نظری یا بالینی که بی‌شک ارزش علمی دارند، مثل باربران محلی کوههای هیمالیا گام بر می‌دارند که باید در ارتفاع هفت هزار متری، بدون وسیله‌ی تنفسی، از جایی به جای دیگر بروند. البته صعود ماجراجویانه به بلندی‌های سرگیجه‌آور چنین انتزاع‌هایی برای موجودی فانی بس مخاطره‌آمیز است. از همین روست که امن‌ترین جا برای اطلاعات بیماران صفحات متون روانکاوی است، حتی امن‌تر از گاو‌صدوق‌های فورت ناکس^۲. (با این‌همه، باید بگوییم من هم آثاری از آن دست

۱. Picardy؛ منطقه‌ای تاریخی در شمال فرانسه. م.

۲. Fort Knox؛ پایگاه امنیتی ارتش امریکا در ایالت کنتاکی که اسناد دولتشی محروم‌انه در آنجا نگهداری می‌شود. م.

نبرده‌اند. اما چیزی نمی‌گذرد که رازهای کوچکشان از پرده بیرون می‌افتد: بیشترشان به فالبینی و جادوگری و رمالی باور دارند یا سخت به اثرات شگفت‌انگیز یک آب‌معدنی خاص، چای جنسینگ یا شاهانگین^۱ معتقدند. برخی در پس ذهن‌شان این خیال خام را پخته‌اند که می‌توانند حدس بزنند توب رولت^۲ در کدام خانه می‌افتد و چیزهایی مثل این. چه سخت در پس پرده و چه آشکار، همه‌شان در پستوی ذهن خود سخت‌گرفتار همان همه‌توانی جادویی‌اند.

این پستوی کناری همان جایی است که در قصه‌هایم بخت کنکاش آن را داشته‌ام. در عین حال تلاش کرده‌ام وجه سالم ماجرا رانیز در این قصه‌ها بگنجانم، همان بخشی که آرمان‌های پرشور انسانی در آن یافت می‌شود، همان‌ها که الهام‌بخش سرزندگی و خلاقیتند و آدمیان را بیش از پیش به مدارا با خود و دیگران و امی‌دارند. دست‌کم می‌توان گفت که این آرمان‌ها آسیبی به دیگران نمی‌زنند. دنیای امروز سهم خیال را هر روز کم و کم تر می‌کند. کم و بیش می‌توان گفت که دیگر چیزی برای اکتشاف نمانده: سطح ماه فقط از شن و سنگ ساخته شده است و بس؛ تمام قلل مرتفع دنیا فتح شده‌اند، همین‌طور قطب شمال و جنوب، هم در زمستان و هم در تابستان، هم با تجهیزات و هم با دست خالی؛ از تمام قبایل بدوي هم فیلم‌های خوبی در دست است. کافیست دقایقی از رویدادی جهانی بگذرد تا هم خبرش را بشنویم و هم تحلیل‌های خبر را، به اضافه‌ی آرای خردمندانه‌ی صاحب‌نظران، یک گزارش تصویری تمام‌رنگی، هشدار سفت و سخت و اتیکان و چند هجویه‌ی نیش دار دست چپی. انسان امروز چنان در قید انباشت پیوسته‌ی اطلاعات گرفتار شده که به‌زودی این اطلاعات از گوش‌هایش بیرون می‌زند. به لطف تلویزیون، تخیل خلاق نیز از میان ما رخت برپته است. از همین روست که سر ذوق می‌آیم و قتنی می‌شنوم کودکی می‌گوید در فلان جنگل گرگ زندگی می‌کند یا آتش‌نشان‌ها سه متر قد دارند و می‌توانند همه رانجات دهند یا چیزهایی از این دست.

۱. از محصولات زنبور عسل.

۲. از بازی‌های کازینو، شامل گردن‌دن تویی در یک صفحه‌ی چرخان، که معمولاً بر سر افتادن توب در خانه‌ای رنگ یا شماره‌ی خاص، زوج یا فرد بودن عدد یا بازه‌ای از اعداد شرط‌بندی می‌شود. م.

می‌نویسم. به کاربستن زبان علمی تنها راه گریز از ورطه‌ی اصطلاحات شخصی یا «گویش» بومی این جامعه‌ی حرفه‌ای است.)

در صفحات آتی، از لحن «فخیم» رسالت روانکاوانه خبری نیست و همین مسئله می‌تواند خواننده را برانگیزاند که حطر کند و خواندن این مجلد را آغاز کند. با این‌همه، پرهیز از نقل داستان‌های بیماران دلایل دیگری هم دارد.

بگذارید موضوع دیگری را نیز روشن کنیم: هیچ چیز جذاب و مهیجی در این داستان‌ها نیست. با این حال، از مکان‌ها، حیوانات، آدم‌ها، قصه‌ها و... سخن می‌رود که هر یک به دلیلی و در زمانی به راستی سورانگیز بوده‌اند، گرچه فقط در ذهن یک نفر، گاه خودم و گاه دیگران.

چنان‌که می‌دانیم، آدمی همواره به مایه‌ای از خیال و اسطوره نیاز داشته تا بلکه اسباب فراغت والبته تغذیه‌ی حیات ذهنش باشد. این نیاز نه صرفاً در کودکی، که در سراسر زندگی فرد مشهود است. اگر چنین دستمایه‌ای در فرهنگ مسترک زمانه پیدا نشود، فرد بهناچار آن را در دنیای شخصی خود می‌آفریند. این مسئله گاه صرفاً به‌واسطه‌ی ملاحظه در برخورد با دیگران محقق می‌شود و گاهی به‌واسطه‌ی نوعی دوپارگی ذهنی. در این حالت دوم، وجه منطقی فرد اوضاع را چنان سامان می‌دهد که از سودای آن وجه دیگر چیزی درنیابد. این وجه دیگر همان یخش به‌اصطلاح کودکانه است، همان چشم رؤیاییین درونی مان که مایل است تا آن جا که امکان دارد توهمنده‌توانی جادویی آغاز طفوپولیت را تداوم بخشد.

واضح است که بنابراین، هیچ یک از ما بادیگری همسان نیست. در یک سر این طیف، وهم‌اندیشانی استاده‌اند که درباره‌ی هر موضوع احتمالهای بی‌پروا داد سخن می‌دهند. در آنسوی این طیف، آبرواعگرایانی جای دارند که با جزمیت تمام به واقعیت چسبیده‌اند و به هیچ چیز گردن نمی‌نهند، مگر آن‌که مشهود و اثبات‌پذیر باشد. اما فریب این دسته‌ی اخیر را نخورید: هیچ کس بر همه‌چیز اشراف کامل ندارد. چند تایی از این واقعگرایان ریاکار را می‌شناسم که بسیار واقع‌بین و عملکرای به نظر می‌آیند؛ سیاستمداران، مدیران، تجار و متخصصانی که پوزخندی بر لب و رفتاری موہن و بی‌ابانه دارند و با عملگرایی زمخت و باسمه‌ای شان دل به حال مشتی جماعت ساده‌لوح و گول می‌سوزانند که چندان از عقل سلیم بهره

هستند کسانی که با توصل به باورهای پوج و بی معنی و گاه حتی جنون آمیز از درک این حقیقت تلخ سر باز می زنند و دیگرانی که به قرائتی از این دست تن می دهن، اما به ورطه‌ی افسردگی فرو می افتدند. بعضی این مسئله را به غمنامه‌ای بدل می کنند، بعضی دست بهدامان فلسفه می شوند یا دست کم به سراغ آیین جوانمردی می روند. گروه دیگری هم هستند که احساس می کنند باید بیش تر در این باره بیندیشند، شاید یا نوشتند. من از این دسته‌ام.

او هام آدمی زندگی برخی افراد را پریار می سازد و زندگی برخی دیگر را به تباہی می کشاند. داستان ایکاروس^۱ نمونه‌ای گویاست. او خود و ابزار ناکارآمدش را زیاده از حد جدی گرفت و سرانجام با خود فریبی به دریا سقوط کرد. شخصاً معتقدام روش هر انسانی در کنارآمدن با این فرآیند و هم‌زایی – فرآیندی که مستلزم زندگی در این جهان است – یکسره منحصر به خود است. هیچ کس از مشقت پذیرش واقعیت خلاصی ندارد، ماجرا یی که از کودکی شروع می شود، از همان روزهایی که از شیر می گیرندمان، وقتی می فهمیم تنها بچه‌ی دنیا نیستیم و تنها مالک مادر هم همین طور، و می فهمیم بابانوئل و پری دندونی کسی نیستند جز پدر و مادرمان. و این ماجرا تا بزرگسالی هم ادامه دارد؛ درک محدودیت‌هایمان، پذیرش شکست، افول قوای جسمی یا کشف این که سیاستمدار محبو بمان شیادی بیش نیست. با این همه، هر کس به شیوه‌ی خود طرح مسئله می کند و به شیوه‌ی خود راه حلی برایش پیدا می کند.

۱. Icarus؛ پسر ددالوس، صنعتگر افسانه‌ای. بنا به اساطیر یونانی، ایکاروس می خواست همراه پدرش با بالهایی که او ساخته بود از کبرت فرار کند. او توصیه‌ی پدر را نادیده گرفت و آنقدر به خورشید نزدیک شد که موم‌های بال آب شد و او به دریا افتاد. م.

مطلوب دیگری که به آن علاقه‌مندم این است که آدم‌ها چگونه با آن بزنگاه بیداری از خواب غفلت کنار می آیند. یکی از کارتنهای والت دیسنی (آن جادوگر «تخیل معقول») را به یاد می آورم که در آن دانلد داک، سرخوش و آسوده، بر قایقی نشسته و پاروزنان بر آب‌های خروشان رودخانه‌ای کو هستانی پیش می رود. همه چیز بر وفق مراد است و به نظر می رسد قهرمان ما، زیر لب زمزمه کنان و آواز خوانان، هیچ دردی در این دنیا ندارد. ناگهان چیزی را می بینیم که به انتظار دانلد داک سرخوش و فارغ‌البال نشسته: آبشاری هولناک که یکراست به ورطه‌ای بی‌انها می ریزد. این جاست که معجزه رخ می دهد: دانلد از آبشار بی خبر است، پس به پاروزدن ادامه می دهد. قایق به طرز معجزه‌آسایی به مسیر پیش رو ادامه می دهد، انگار هنوز روی آب قرار دارد. البته لحظه‌ای بعد، واقعیت مثل پتکی بر سر شر فرود می آید و درست در همین لحظه است که همه چیز فرو می پاشد: او هام قایقران دیگر یارای هدایت قایق را ندارند.

او هام آدمی زندگی برخی افراد را پریار می سازد و زندگی برخی دیگر را به تباہی می کشاند. داستان ایکاروس^۱ نمونه‌ای گویاست. او خود و ابزار ناکارآمدش را زیاده از حد جدی گرفت و سرانجام با خود فریبی به دریا سقوط کرد. مطلب دیگری که به آن علاقه‌مندم این است که آدم‌ها چگونه با آن بزنگاه بیداری از خواب غفلت کنار می آیند. یکی از کارتنهای والت دیسنی (آن جادوگر «تخیل معقول») را به یاد می آورم که در آن دانلد داک، سرخوش و آسوده، بر قایقی نشسته و پاروزنان بر آب‌های خروشان رودخانه‌ای کو هستانی پیش می رود. همه چیز بر وفق مراد است و به نظر می رسد قهرمان ما، زیر لب زمزمه کنان و آواز خوانان، هیچ دردی در این دنیا ندارد. ناگهان چیزی را می بینیم که به انتظار دانلد داک سرخوش و فارغ‌البال نشسته: آبشاری هولناک که یکراست به ورطه‌ای بی‌انها می ریزد. این جاست که معجزه رخ می دهد: دانلد از آبشار بی خبر است، پس به پاروزدن ادامه می دهد. قایق به طرز معجزه‌آسایی به مسیر پیش رو ادامه می دهد، انگار هنوز روی آب قرار دارد. البته لحظه‌ای بعد، واقعیت مثل پتکی بر سر شر فرود می آید و درست در همین لحظه است که همه چیز فرو می پاشد: او هام قایقران دیگر یارای هدایت قایق را ندارند.

او هام آدمی زندگی برخی افراد را پریار می سازد و زندگی برخی دیگر را به تباہی می کشاند. داستان ایکاروس^۱ نمونه‌ای گویاست. او خود و ابزار ناکارآمدش را زیاده از حد جدی گرفت و سرانجام با خود فریبی به دریا سقوط کرد.

مطلب دیگری که به آن علاقه‌مندم این است که آدم‌ها چگونه با آن بزنگاه بیداری از خواب غفلت کنار می آیند. یکی از کارتنهای والت دیسنی (آن جادوگر «تخیل معقول») را به یاد می آورم که در آن دانلد داک، سرخوش و آسوده، بر قایقی نشسته و پاروزنان بر آب‌های خروشان رودخانه‌ای کو هستانی پیش می رود. همه چیز بر وفق مراد است و به نظر می رسد قهرمان ما، زیر لب زمزمه کنان و آواز خوانان، هیچ دردی در این دنیا ندارد. ناگهان چیزی را می بینیم که به انتظار دانلد داک سرخوش و فارغ‌البال نشسته: آبشاری هولناک که یکراست به ورطه‌ای بی‌انها می ریزد. این جاست که معجزه رخ می دهد: دانلد از آبشار بی خبر است، پس به پاروزدن ادامه می دهد. قایق به طرز معجزه‌آسایی به مسیر پیش رو ادامه می دهد، انگار هنوز روی آب قرار دارد. البته لحظه‌ای بعد، واقعیت مثل پتکی بر سر شر فرود می آید و درست در همین لحظه است که همه چیز فرو می پاشد: او هام قایقران دیگر یارای هدایت قایق را ندارند.

سگ قفقازی غولپیکر

حکشدن در خاطره سرنوشت محظوظ کتاب‌هایی است که در ایام بیماری یا نفاهت می‌خوانیم. شاید علت‌ش انزوای نسبی ناشی از بیماری باشد که بیش تر به تأمل می‌گذرد. شاید هم حس بی‌زمانی و فقدان انگیزه‌های واقعی در این وضعیت مؤثر باشند. کسی چه می‌داند؟ هرچه باشد، در چنین شرایطی، بیش از پیش درگیر تعمق در بازنمایی‌های خیالی پدیده‌ها می‌شویم.

سال‌های سال پیش، پس از سانحه‌ای مختصر، مجبور به استراحتی چند هفته‌ای شدم. در این میان به کتابی برخوردم، تألیف کوهنوردی بریتانیایی در اوآخر قرن نوزدهم. این کتاب شرح تمام رنج‌هایش بود در نیمی از قلل جهان و من، به مدد خیال و تلقین‌پذیری ذهنم، یکسره غرق آن شدم.

امروز می‌فهمم که انتخاب این کتاب مشخص ابدأً تصادفی نبوده: منی که گرفتار بستر بیماری بودم و حتی به‌زحمت به دستشویی می‌رفتم ناخودآگاه با کوهنوردی کارکشته همسان‌سازی کرده بودم تا از خود در برابر حس ناتوانی و بی‌تحرکی ناگزیرم دفاع کنم. به علاوه، در خلال صفحات کتاب، این ماجراجویی اوآخر قرن نوزدهم را (که متأسفانه نامش از ذهنم رفته) شخصیتی پیچیده و فرهیخته دیدم که ضمناً مشاهده‌گری علاقه‌مند هم بود و در مجموع جایگاهی فراتر از آن داشت که از لفظ «کوهنورد» برمی‌آید. او در واقع نجیب‌زاده‌ای انگلیسی بود و مؤسسه‌ی جغرافیای ملی^۱ به او مأموریت داده بود برخی نواحی کوهستانی

۱. National Geographic Institute، سازمانی غیردولتی که در سال ۱۸۸۸ و با هدف پژوهش‌های زیست‌شناسی، باستان‌شناسی و حفظ محیط زیست در واشینگتن تأسیس شد. م.

تا آن روز ناشناخته را به دقت بررسی کند. قرار بود او یافته‌هایش را به آن مؤسسه‌ی معتبر گزارش کند. آن مؤسسه‌های رسم آن روزگار، هزینه‌ی کل این ماجرا و نیز چاپ کتاب را تقبل می‌کرد.

کتاب شرح دور و درازی بود از سفر او در دل کوههای قفقاز؛ منطقه‌ای تحقیقاً ناشناخته، برهوتی عبوس و سرخخت، کم جمعیت، متخلک از فلات مرتفع یکدستی که جابه‌جا دهنده‌هایی در شبکهای تنگ کوهستانی و قله‌های سیه‌چردهای با ارتفاع بیش از چهار هزار متر آن را قطع می‌کرد. حین عبور از این مکان‌های دورافتاده (که چنان‌که از متن برمنامد، شوم و دلگیر هم می‌نمودند)، کاشف ما گهگاه با بومیان آن جا که اغلب گله‌دار بودند نیز رفت و آمدۀای می‌کرد. اما نقل یکی از همین دیدارها بود که سخت علاقه‌هام را برانگیخت و آتش تخلیم را تیزتر کرد. چوپانان قفقازی، برای حفاظت از گله‌شان در مقابل دشمنان طبیعی، سگ خارق العاده‌ای را به کار می‌گرفتند که به روایت کاشف مذبور جانوری بود شیرسان، عظیم‌الجثه و سخت ستیزه جو و تندخو. اما این شرح سورمندانه – انگلیسی‌ها همواره شیفتی سگ‌ها بوده‌اند – هیچ اشاره‌ای به برخورد نزدیک‌تر با این حیوان زورمند نمی‌کرد. در واقع، برایم مسلم بود که نویسنده محتاطانه از چنین برخوردهای پرهیز کرده است. اما همین قدر هم کفایت می‌کرد تا بذر تصور موجودی قدرتمند با هاله‌ای از اقتدار را در ذهن من بنشاند، موجودی که می‌تواند دل دلیرترین آدمیان را هم به هراس افکن، محصولی از کارخانه‌ی انتخاب طبیعی که تاب تحمل سخت‌ترین شرایط را دارد و به همنشینی با ساکنان آن گوشی گمشده‌ی دنیا خو گرفته است.

کاملاً مسحور شده بودم و تخلیم چهارنعل به پیش می‌تاخت. این سگ‌سانان غول‌آسا واقعاً چطور موجوداتی بودند؟ آیا هنوز وجود دارند؟ آیا می‌توان یکی شان را دید؟ یا می‌شود به یکی از آن‌ها نزدیک شد و حتی رفاقتی با او به هم زد؟ این دغدغه‌ام نیز گامی بود در راستای سازگاری با امکانات و ناگزیری‌های واقعی ام. همیشه از سگ‌ها می‌ترسیم و هرگز با آن‌ها کنار نیامده بودم. هر بار که سگی به من نزدیک می‌شد، از ترس خشکم می‌زد (احتمال نزدیک شدن من به سگ

که یکسره منتفی بود!). اصولاً به ندرت پیش می‌آید که آدم برای اولین بار سگ میانه‌بالا یا عظیم‌الجثه‌ی ناشناختی را بینند و بلاfacسله به او احساس علاقه‌ی یانزدیکی کند. به علاوه، از کودکی چند تجربه‌ی ناخوشایند در ذهن مانده بود و بخصوص متوجه شکاف جدی میان توانایی حرکتی بالقوه‌ی سگ‌ها و آدم‌ها شده بود. تا جایی که به واکنش‌ها، شتاب حرکت و سرعت مربوط می‌شود، ما ابدأ به پای دوستان سگ‌سانمان نمی‌رسیم و اگر سگی اراده کند، می‌تواند به راحتی به هر انسانی حمله کند و بی‌دردسر گیرش بیندازد.

آن روزها حتی از پوادل‌ها هم می‌ترسیم، پس تصور کنید چه می‌شد اگر واقعاً به سگ گله‌ی قفقازی غولپیکر برمی‌خوردم که از سنت برنارد ترسناک‌تر و از ماستیف قوی‌تر بود! حداقلش این بود که بلاfacسله از ترس خشکم می‌زد. با این‌همه، تصور این حیوان برایم سحرانگیز بود.

سال‌ها بعد، وقتی واقعاً سگ‌ها را شناختم و شیفت‌هایشان شدم، یاد آن نژاد افسانه‌ای افتادم و در کتابخانه‌ی پدر و مادرم دنبال آن کتاب گشتم. متأسفانه جست‌وجویم بیهوده بود و در نتیجه نمی‌توانم یادی از مؤلف آن کتاب بکنم. با این حال، در یکی از دانشنامه‌های سگ‌ها، اشاره‌ای به سگ گله‌ی قفقازی غولپیکر یافتم که تخلیم را برانگیخت. گویا در اوایل قرن نوزدهم، دو نمونه از این سگ را به دستور تزار نیکولای به سن پترزبورگ می‌آورند. برای مهار این سگ‌ها، که وزن و جثه‌ای خارق‌العاده داشتند، به چهار مرد قوی‌هیکل نیاز بود. اسمشان سگ‌گله بود، امانه‌ی به این سبب که مثلاً در جمع‌کردن گله یا مهار کردن یک گوسفند کمک‌حال چوپان بودند؛ احتمالاً یک غرش این حیوان کافی بود تا گوسفند بیچاره قالب تهی کند. کار آن سگ‌ها دورنگه‌دادشتن شکارچیان غول‌آسا بود. ظاهراً این سگ‌های عظیم‌الجثه یک خواسته بیش تر نداشتند و آن نبرد با دشمن طبیعی خود بود، یعنی خرس سیاه روسی. گرگ‌ها که رقمی نبودند؛ این سگ‌ها در چشم به هم‌زدنی هر گرگی را تکه‌پاره می‌کردند.

از ویژگی‌های سبک آن دانشنامه‌ی سگ‌ها، که در اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی منتشر شده بود، یکی هم اغراق و افسانه‌پردازی بود. در این دانشنامه، پرندۀی خیال چنان به پرواز درآمده بود که سگ گله‌ی قفقازی را حاصل جفت‌گیری مکرر

سنت برنارد، ماستیف‌های تبی و گرگ‌های سیبریایی می‌دانست، یعنی معجونی از قدرت، درندگی و تنومندی.

چند سالی را به همین افکار گذراندم. گاهی هم در حضور بعضی دوستان از سگ گله‌ای قفقازی حرف می‌زدم، از این موجود کم و بیش اسطوره‌ای که اگر—آدم چه می‌داند—روزی پول وقت ماجراجویی چندماهه‌ای را می‌داشتم و پا جای پای آن کاشف بریتانیایی می‌گذاشتیم، شاید می‌توانستیم به جای زندگی روزمره‌ی ملال آورمان به جستجوی آن سگ برویم. در ذهنمان سفری سراسر دشواری را تصور می‌کردیم که از شوروی فروپاشیده آغاز می‌شد، در میان مشتی راهزن و دیوان‌سالار فاسد و سکنه‌ی دهقان، و تاتنه‌های نامسکون و حاشیه‌های دوردست مراتع مرتفع دامنه کوه Elbrus^۱، که سال‌ها بود هیچ خارجی‌ای از ترس پایش را در آن نگذاشته بود (و اصلاً هیچ دلیل منطقی‌ای هم نداشت که پادر آن بگذارد)، ادامه پیدا می‌کرد. ما اما بهترین بهانه را برای چنین کاری داشتیم: سفری در طلب آن موجود افسانه‌ای. صرف شنیدن زوشه‌ی بیم و خوفناکش به هزینه‌ی بلیط می‌ارزید. اما برغم این‌همه، آن قدرها معلوم نبود که چهره‌به چهره شدن با این حیوان چه عواقبی در پی دارد. اما می‌شد پیش‌بینی کرد که عدم تقاضم، به علاوه‌ی اخلاق سگی این جانور، حتماً مشکلاتی به بار می‌آورد. اما در خیالات مشترکمان این دردرسها را به چیزی نمی‌گرفتیم. ما کل این ماجرا را به داستانی آرمانی بدل کرده بودیم که حسابی دلگرمان می‌کرد.

و یک روز—یک روز نامیمون، چهار سال پیش از این—موقع تورق روزنامه‌ای چشمم به بخش آگهی‌ها افتاد. زیر عنوان «فروش حیوانات»، آگهی یک مؤسسه‌ی پرورش سگ را دیدم که در Gallarate^۲، در حوالی میلان، سگ گله‌ای قفقازی پرورش می‌داد.

گالاراته؟! چطور ممکن است؟! باور نمی‌شد: اسطوره‌ی من سر از گالاراته درآورده بود. اگر این سگ واقعاً همان هیولا‌یی بود که من و دوستانم در خیالات

۱. Elbrus: این آتششان خاموش، با ۵۶۴۲ متر ارتفاع، بخشی از رشته‌کوه قفقاز در جنوب روسیه را تشکیل می‌دهد. م.

2. Gallarate

خود پرورده بودیم و اگر فقط پای یک نمونه از آن به خاک ایتالیا رسیده بود (حتی به گالاراته)، بی‌شک خبرش صفحه‌ی اول تمام روزنامه‌ها را پر می‌کرد، رادیو و تلویزیون را هم همین‌طور. بدجور ناامید شده بودم. هیچ انتظارش را نداشتم. اسطوره‌ی دیگری بر باد فنا رفته بود و بخش تیز واقعیت ریشه‌ی بخش دیگری از همه‌توانی کودکی و نوجوانی را زده بود.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، طی آن سال‌ها و به دلایل شخصی که در این‌جا به آن‌ها نمی‌پردازم، رابطه‌ام با سگ‌ها دستخوش تغییر عمیقی شد. همین بس که یاد گرفتم سگ‌ها را دوست داشته باشم و به آن‌ها احترام بگذارم، بی‌آن‌که از آن‌ها بترسم. حتی یک توله‌ای‌رددیل^۳ را هم به خانه آوردم.

سگ‌ها متعلق به دنیای دیگری هستند. مرد کم و بیش چهل ساله‌ای را به یاد می‌آورم که به پارک پاتوق مامی آمد. من و صاحبان دیگر سگ‌های محل در آن‌جا جمع می‌شدیم و با طیب خاطر بازی دست‌پرورده‌ها یمان را بر زمین چمن تماشا می‌کردیم. این مرد به ما تماشاگران بازی سگ‌ها می‌بیوست. گاه در باب رشد سگ‌ها، روابط بین آن‌ها و پیشرفت‌شان نظری می‌داد. خلاصه مدتی را با ما می‌گذراند، بعد پی کارش می‌رفت و فردا دوباره سر و کله‌اش پیدا می‌شد. نمی‌دانستم کدام یک از آن سگ‌ها سگ اوست. تصمیم گرفتم از خودش بپرسم. گفت سگش پارسال مرده و او هنوز از فقدانش سخت‌اندوگیگین است. تنها مایه‌ی تسلیاش این بود که کثار سگ‌های دیگر و صاحبانشان باشد. سرانجام نیز این همنشینی مؤثر افتاد و زخم کهنه‌ی این مرد التیام یافت.

به این ترتیب بود که سگ در ذهن من بدل به موجودی واقعی شد. با این روحیه‌ی واقعگرایانه‌تر و «تصمیم»‌تر، ماه مه گذشته به مرکز نمایشگاهی بولونیا^۴ رفتم که میزبان نمایشگاه بین‌المللی سگ‌ها بود. بادیدن بخش مجهز مخصوص نژاد‌ای‌رددیل، حسابی به شوق آمدم، بخصوص که قصد داشتم سال بعد سگ خودم را در نمایشگاه شرکت بدهم. داوران نمایشگاه دیگری هم گفته بودند سگ من نمونه‌ی خوب و قابلی به شمار می‌رود.

بی تغییر. قوه‌ی تخیل، این غمخوار همیشگی و وفادار محدودیت‌های ما، هم از پس قبول آن برنمی‌آمد. در واقع چند روز بعد، فکری نامتنظر به ذهن رسید: بله، سرانجام سگ گله‌ی قفقازی را دیده و تحسینش کرده بودم. اعتراف هم می‌کنم که از جهات بسیاری جانور خارق العاده‌ای بود. اما گذشته از همه‌ی این حرف‌ها، سگ قفقازی هم یک سگ تنومند معمولی بود، هرچند با اندامی درشت و خلق و خوبی خشن. شاید آن سگ خاص از گالاراته آمده بود. کسی چه می‌داند آن سگ‌های غول‌پیکر «واقعی» که بومی کوه‌های سربه‌فلک کشیده قفقاز بودند، چه شکل و شمایلی داشته‌اند؟ کسی چه می‌داند که چه غرش‌های هراسناکی سکوت دیرپای شب‌های آن سرزمهین مرتفع را در هم می‌شکسته؟ شاید روزی با دوستانم به جست‌وجوی آن جانوران رفتم... کسی چه می‌داند؟

دوست دارم کمی «روانکاوی‌گری» را هم چاشنی این حکایت کنم. از همین رو، نکات مختصراً را به خواننده عرضه می‌کنم که به مدد آن‌ها می‌توان بیش تر به این حکایت اندیشید:

۱. زیگموند فروید درباره‌ی فوبیاهای در نورز دوره‌ی کودکی آثار سودمندی تأثیف کرد، از جمله ترس هانس کوچولو از اسب‌های ۱۹۰۸ و مقاله‌ی معروف «گرگ مرد» در ۱۹۱۴. او به‌واسطه‌ی این آثار چیزهای بسیار در باب تداعی‌های ناخودآگاه نزدیک میان نماد (مثلًاً یک حیوان) و امر نماد پردازی شده (مثلًاً پدر یا مادر یا یک وجه خاص یکی از آن دو) در دنیای درونی به ما آموخت. فروید با این کار از موضوعی پرده برداشت که تا آن روز ناشناخته مانده بود.

۲. میراث‌داران فروید، بی‌آن‌که از کشفيات او دور بیفتدند، نکات دیگری نیز به این منظومه افزودند. مثلًاً ملانی کلاین^۱ از فرآیند دوپاره‌سازی و جووه درونی خویشتن آدمی توصیف درخشانی ارائه می‌دهد. تحمل این وجوه درونی دشوار است، بنابراین دوپاره شده و به بیرون فرافکنی می‌شوند (و بعدها با تلاشی تعارض آمیز، می‌کوشند دوپاره به درون مرزهای خویشتن فرد بازگردند و منسجم شوند). کلاین این امکان را برایمان فراهم آورد که به درک یکی از نیازهای توضیح‌ناپذیر انسان نائل آییم: نیاز به آشنازی با چیزی که می‌تواند نمایانگر بخش

^۱Melanie Klein. (۱۸۸۲-۱۹۶۰)، روانکاو اتریشی و از سردمداران نظریه‌ی روابط موضوعی. م.

نگاهی به گونه‌های محبوب انداختم و نیم ساعت بعد، وقتی از هیاهوی بی‌پایان سالن به تنگ آمدم، بیرون زدم تانفسی تازه کنم. غرفه‌داران زیادی سگ‌هایشان را برای هواخوری بیرون آورده بودند. سگ مطیعی از نژاد نیوفاندلند داشت بین گل‌های محبوط خودش را می‌خاراند. دو تریر اسکاتلندری ریش دار دنبال هم افتاده بودند، بازیگوشی می‌کردند و ادای جنگ و جدال سگ‌ها را درمی‌آوردند. دوبرمنی هم سرش را پایین انداخته بود و رد صاحبش را بومی کشید که پنج متری جلوتر از او گام برمی‌داشت. همانجا بود که دیدمش: بیست قدم جلوتر از من، دختر کم و بیش ظرفی و لاغراندامی بر لبه‌ی دیوار نشسته بود و جلو پایش موجودی به چشم می‌خورد باهیبت شیر، ظاهری درنده‌خو و نگاهی تحمل ناپذیر. حیوان بسیار زورمندی بود. جلوتر رفتم تا از دختر بپرسم سگش از چه نژادی است.

دختر که آشکارا وحشت کرده بود، گفت: «شما را به خدا همانجا بایستید! نزدیک تر نیایید و حتی فکر کش را هم نکنید. زورم نمی‌رسد جلو پایش را بگیرم. هر کاری که می‌خواهید بکنید، فقط به چشم‌هایش خیره نشوید. آخر فکر می‌کند با این کار می‌خواهید او را به مبارزه بخوانید!» سر جایم ایستادم، گیج و هراسان. با این همه آنچه می‌خواستم پرسیدم: «سگتان از چه نژادی است؟» سگ گله‌ی قفقازی. فقط به من اجازه می‌دهد نزدیکش شوم. هفتاد کیلویی وزن دارد... فکر کنم حساب کار دستان آمده باشد!

حساب کار دستم آمده بود. با حفظ فاصله، سعی کردم زیرچشمی نگاهی به آن سگ غول‌آسای خوفناک بیندازم. هیچ نمی‌خواستم عصبانی اش کنم، خصوصاً که اصلاً به نظر نمی‌رسید دخترک زور بازوی چهار نگهبان تزار را داشته باشد. شاد و سرخوش به راهم ادامه دادم؛ بالاخره توانسته بودم کنجکاوی قدیمی ام را ارضاء کنم و این حیوان افسانه‌ای را ببینم، سگی چالاک‌تر از سنت برنارد، بزرگ‌تر از گرگ سیبری و قوی‌تر از ماستیف.

آن حیوان را دیده بودم و چطور بگویم؟ – یک بار برای همیشه آن را «عینی‌سازی» کرده بودم. شاید این تجربه ثقلی تراز آن بود که برخی بخش‌های خاص ذهنم بتواند آن را بپذیرد، بخش‌هایی در اعماق ذهن، با ساختاری ثابت و

چون باد، چون موج

در اوایل دهه‌ی هفتاد میلادی، هنرهای رزمی شرق دور در ایتالیا رواج چشمگیری یافت، خصوصاً کونگ فوی چینی و کاراته‌ی ژاپنی که به لطف فیلم‌های بروس لی مثل برق و باد ایتالیا را درمی‌نوردید؛ فیلم‌هایی مثل اژدها وارد می‌شود^۱ که خشونت نامعمول داستان‌هایشان، همراه با پی‌رنگ‌هایی پیش‌پافتداده، پیروزی محظوم خیر، عدالت و قهرمان داستان را تضمین می‌کرد. قهرمان همواره اسیر نبردی بسی‌امان با انبوه دشمنانی بود که وجه اشتراکشان، جدا از خباثت ذاتی، گناه نابخشودنی عضویت در مکاتب رقیب و البته نفرتی بی‌پایان از چن بود (که طبیعتاً نقش را خود آقای لی بازی می‌کرد).

به این ترتیب، باشگاه‌های ورزشی بی‌شماری در سراسر ایتالیا سبز شد. اندکی بعد، حتی ده کورهای هم در ایتالیا نماند که جوانانش را از برکات کلاس‌های رزمی بهره‌مند نکرده باشد؛ آموزش کاراته تحت نظر استادی مجرب و دارای «کمربرند مشکی»، تعلیم تعظیم‌های آینینی، سکنات رزمی، ضربات پرشی و مهم‌تر از همه شکستن آجر با دست خالی که بزرگ‌ترین رؤیای هر نوآموزی بود. این آخری، در بهترین شکل خود، عبارت بود از تمرکزی عمیق، به کارگیری لبه‌ی کناری دست همچون تیغه‌ی چاقو و سردادن زوزه‌ای حیوانی. البته گاه پیش می‌آمد که — شاید به سبب عدم تمرکز — دست بر لبه‌ی آجر می‌شکست و ناله‌ای به مراتب حیوانی تر از حلقوم رزمی کار به هوا بلند می‌شد که البته هیچ شهرتی هم برای وی به بار نمی‌آورد.

^۱ Enter the Dragon؛ فیلمی به کارگردانی بروس لی و رابرت کلوز، تولید سال ۱۹۷۳ م.

گمشده‌ای از مایه‌ی ذهنی ما (مثلًا والدین) یا حتی بخش گمشده‌ای از خود ما باشد. این موضوع پس از رسیدن آدم به بزرگسالی می‌تواند کاملاً پذیرفتنی (و به اصطلاح روانکاوی، همخوان با ایگو) باشد. خشونت سگ گله‌ی قفقازی — به مثابه‌ی یک ویژگی روانشناسی — نیز موضوعی از همین دست بود. البته چنین موضوعاتی گاه ممکن است چندان هم پذیرفتنی نباشد، مثلًا وقتی پای خشونتی پنهان در میان باشد که در حیطه‌ی ناخودآگاه نیز انکار شده است.

۳. کشف غافلگیرکننده‌ی بقایای خودشیفتگی ابتدایی خود را نیز مدیون هایتس کوهوت^۱ هستیم. این خودشیفتگی مثل کشتی تایتانیک، به محض برخورد با اولین صخره‌ی واقعیت، در اعماق بستر اقیانوس ناخودآگاه غرق می‌شود. امانه، استعاره‌ی کشتی در هم شکسته حق مطلب را ادانمی‌کند، چون بنا بر توضیحات بالینی و مفهومی کوهوت، بقایای این خودشیفتگی نمی‌میرند، بلکه صرفاً منجمد شده یاد را جایی دیگر بر جای می‌مانند. شاید بتوان این پدیده را به جزیره‌ی گمشده و بی‌نشانی تشبيه کرد که به خاطر پرت افتادگی و موقعیت جغرافیایی خاکش هنوز ایستگاه دایناسورهاست. سگ گله‌ی غولپیکر قفقازی نیز چنین پدیده‌ای است، البته در مقیاسی به مراتب کوچک‌تر.

۴. خودبزرگ‌بینی ما دو وجه خاص دارد: از طرفی اگر به سطح آگاهی بباید، تنزل پیدا می‌کند (قدو بالای سگ ایردیل من نصف سگ گله‌ی قفقازی است). از طرف دیگر، اصلاً تنزل پیدانمی‌کند (آن سگ گله‌ی قفقازی غولپیکر که تنها در ذهن من وجود داشت، دو برابر سگ گله‌ی قفقازی واقعی بود). (و شاید جایی، کسی چه می‌داند کجا، سگی وجود داشته باشد که... و... و...).

^۱ Heinz Kohut؛ روانکاو اتریشی-امریکایی و پایه‌گذار نظریه‌ی روانشناسی خود.