

۲۵۸۸۷۱۳

به نام خدا

فمینیست زن‌گریز زنانه‌نویسی فمینیست

بررسی زنانه‌نویسی در آثار سیمین دانشور و فروغ فرخزاد

نویسنده:

فرشته رستمی

سرشناسه	رستمی، فرشته، ۱۳۴۹ -
عنوان و نام بدیداور	فمینیست زن گریز، زنانه نویس فمینیست: بررسی زنانه نویسی در آثار سیمین دانشور و فروغ فرخزاد/ نویسنده فرشته رستمی.
مشخصات نشر	تهران: سروشگان، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری	۳۱۲ ص؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س.م.
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۶۸۴۵۱۴-۴
وضعیت فهرست نویسی	فیبا
موضوع	زنان در ادبیات
موضوع	Women in literature
موضوع	دانشور، سیمین، ۱۳۰۰ - ۱۳۹۰ -- نقد و تفسیر
موضوع	فرخزاد، فروغ، ۱۳۱۳ - ۱۳۴۵ -- نقد و تفسیر
موضوع	Farrokhzad, Forugh -- Criticism and interpretation
موضوع	جنسیت در ادبیات
موضوع	Sex in literature
ردیف کتب	PIR۴۰۰۹
رده بند - یوبی	۰۰۸۳۵۲/۰۸۴
شماره کتابستایی ملی	۶۰۶۱۵۷

نام کتاب: فمینیست زن گریز، زنانه نویس فمینیست: بررسی زنانه نویسی در آثار سیمین دانشور و فروغ فرخزاد
نویسنده: فرشته رستمی
ویراستار: سمیرا شفیعی
طراح جلد: مظاهر اذری
ناشر: سروشگان
نوبت چاپ: یکم ۱۳۹۹
شمارگان: ۵۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۴۵-۱۴-۴ قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان

تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه مهدی زاده، پلاک ۲۷، واحد ۲
تلفن: ۶۶۵۹۱۷۷۹، همراه: ۰۹۱۰۶۷۳۰۶۱۳

تارنما و فروشگاه اینترنتی: www.soroushgan.ir

فهرست

۵	پیشگفتار:
۲۲	پی‌نوشت:
۲۵	جستار اول: چه گونه دانشور به «سایه» باخت؟
۲۷	زیرساخت «سایه»
۳۳	کناه و سادخت
۴۴	دین با سمان «سایه»
۵۵	جستار دوم: خودباوری، ناخودباوری (زن خرافاتی، ناتوان، بزدل، دروغگو)
۵۵	زن خرافاتی
۵۹	خودباوری، دروغ و خودباور
۶۲	بازخوانی «دروغ» در کشور
۸۳	جزیره سرگردانی و ساریار: مردان و دروغ‌های زنانه
۹۴	شهرزاده‌های باورمند:
۹۶	پی‌نوشت:
۹۷	جستار سوم: از توانمندی تا یافتن جایگاه
۹۷	پیشگفتاری درباره زن و کار
۱۰۷	چرا زنان از اجتماع بیرون از خانه، جا مانده‌اند؟
۱۰۸	الف. شکل‌گیری دیر هنگام مدرسه‌های دخترانه در کشور
۱۰۹	ب. بازدارنده‌های روشنفکر، سنتی و مذهبی
۱۱۲	ب. خود زنان
۱۱۴	ت. شیوه اقتصاد نوین
۱۱۶	کار زنان در داستان‌های دانشور
۱۱۸	کار در بیرون از خانه
۱۲۰	الف. کار و اعتماد به نفس
۱۲۲	ب. دریافت ارزش‌های خود:
۱۲۴	ب. نفوذ:
۱۲۷	ج. حضور اجتماعی:
۱۳۰	ج. حضور اجتماعی و تبلور زن سیاسی:

۱۴۱	ج. حمایت مرد یا به خود رسیدن:
۱۴۶	هنر کار در خانه
۱۵۶	فعالیت‌ها و هنرهای حاشیه‌ای (Peripheral Activities)
۱۵۸	۱- خانه‌دارانی که می‌خوانند و هنر نگارشی دارند
۱۶۰	۲- خانه‌دارانی که هنرمندانه کودکان خود را برای اجتماعی شدن آماده می‌کنند
۱۶۱	۳- زنان خانه‌دار و هنر زیباسازی
۱۶۶	۴- زنان خانه‌دار و هنر آشپزی
۱۷۱	۵- بار
۱۷۲	بله نخست: نیاز به روییدن
۱۷۵	بله دوم: همایون
۱۷۶	الف. ماهانگی میان مرد و زن درون
۱۷۶	ب. همایون و نقش‌های زنانگی
۱۷۹	بله سوم: آگاهی متم کز
۱۸۱	پی‌نوشت:
۱۸۵	جستار چهارم: سفر ماهانه زن و آمیزی روح و جسم
۱۹۵	سفر آمیزش زن
۲۰۵	جستار پنجم: مادری
۲۲۳	بارداری و مادری
۲۴۷	پس از زایمان: کودک‌داری
۲۵۱	مادر و خانواده:
۲۶۵	خواهری
۲۶۹	پایان جستار
۲۷۴	پی‌نوشت:
۲۷۷	جستار ششم: شور زنانه
۲۷۷	دو جنس فشرده در درون
۲۸۱	آیا شور می‌تواند «سایه» را به پس براند؟
۲۸۲	شور پریشادخت
۲۸۷	شور شهرزاد
۲۹۹	پی‌نوشت:
۳۰۰	کتابنامه

پیش گفتار:

آن چه را نام «فرهنگ» نهاده‌ایم، مایه‌هایی فرسوده و بی‌جان از نیاکان نیست، موجودی پویاست با ویژگی‌های زایش و بالش که در بخش‌های پُر و بال نیافته در آن به گنگی، لنگی، پیری، فراموشی و مرگ می‌رسند؛ از این رو به سزااست که باید پدید شود چه چیز در فرهنگ پا برجا می‌ماند و چرا چیزهایی، با تمام افت و خیزها و تزلزل‌ها، تاب‌ها، برقرار مانده‌اند؟ و چرایی دیگر آن که از چه رو برخی گرایش‌ها نگرش و رویکردها در یک فرهنگ بسیار دیده می‌شوند؟ پاسخی که برخی از فرهنگ‌پژنان اده‌اند آن است که طبع قومی، بخش‌هایی از فرهنگ را خواهان است و آنها را پایا ماندگار می‌گرداند؛ و بخش‌هایی از فرهنگ، خود را بازنگری و ارزیابی می‌کند. سرینت‌هایی این سو و آن سو را که از بیرون بر فرهنگ یک کشور قرار گرفته‌اند، از آن سو خود می‌سازد، آن چنان که گمان می‌رود به غیر از این نه می‌شود و نه می‌تواند که باشد.

با این حال، در برخی از بخش‌ها، میل، نگرش یا موقعیتی برای بازنگری دیده نشده‌است؛ در این بخش‌ها که نه به مرگ رسیده‌اند و نه چون زندگی به بالیدن، با فرهنگی مورثانه خورده رویه‌رو می‌شوند که اجازه‌ای از باید‌ها و نباید‌های کهن، آن را دربر گرفته و کودکانه است اگر بیندیشیم به یک‌سان با جهان در رابطه بودن و به یک شیوه نگرستن، اندیشیدن، ارزیابی کردن، می‌تواند نوآوری و پیشرفتی در پی داشته باشد. هم‌چنان که تا کنون نبوده، هر جا که فرهنگ پُروبال گشود و وسعت دید یافت، توانست کهنه‌ها را ببرد و خود را رشد دهد.

پس از انقلاب مشروطه، فراز و فرودهای فراوانی در کار نگارش ادبی به وجود آمد. هنرمندانی که با «واژه» سروکار داشتند، کوشیدند تا از دنیای ادبی خارج از مرزهای ایران، جا نمانده و آن‌ها نیز در روزآمدسازی ادب ایران، خود را به دیگران برسانند. این هنرمندانی ادب‌سنج، شعرها، داستان‌های کوتاه و

رمان‌هایشان، از برای همین کوشش افشان و خیزان، بلند آوازه گشته‌است. هر چند نوشته‌های ایشان نتوانست ادب ایران را هم‌سنگ ادب جهانی سازد؛ زیرا ایران هم‌چنان، به نام فردوسی، خیام، سعدی، مولوی و حافظ شناسانده می‌شود و پسینیان، کوتاه‌قدرتر از پیشینیان خود بوده‌اند، آن اندازه که تراز ادب جهانی برای ایران به کوتاهی افتاد.

از آن زمان که کسانی به بیرون از مرزهای این سرزمین رفتند و آمدند، دیدند و پرسیدند، آن زمان که تکنولوژی، بیرون‌مرزها را به درون فراخواند و طبعی مهمان‌نواز ایرانی، دل‌بسته‌ی مهمان خود گشت، در گوشه‌گوشه فرهنگ ایرانی، جنبش پوی و خواهشی برای پیش‌رفتن شکل گرفت. ترس ماندآب شدن، تالاب‌های ذهنی را به راه‌جویی، گستردگی و پیوستگی به آن‌ها که پیش از ما این راه را از مو به دندان کشاند.

بخشی از فرهنگ به نیاز به، میم، بازنگری و سامان‌دهی داشت، نگاه به زن و مرد، و جایگاه ایشان در این فرهنگ بود. کندوکاو جایگاه زن در ایران کهن، یا دست‌پاچه‌گر و پند به دیدگاه‌های علمی، در پاسخ نیاز به همین ترمیم بود و هست. من باور دارم در آن بازی بازی و این یغی، فرهنگ ایرانی دوران گذار خود را طی خواهدکرد و با گرفتن بازخورد و نه بداند، به خود را خواهدیافت. از این رو، به ناچار برای بررسی نقشی زنان در داستان‌های نویسنده‌ی آن نیز زن است، از دست‌آوردهای اندیشمندان بیرون‌مرزی سرگرد گرفتم، زیرا بنا به سازمایه‌های همان زیر و زبر شدن‌ها، سنج و اندازه‌های ذهنی، پس‌تر از آن چه خود داشتیم، نیاز بود و هست. بنا به تصویری که داریوش آشوری می‌دهد: «تمی‌توان چون جانوری زخمی در گوشه خلوت خود ماند و در تنهایی، زخم‌های خود را لیسید.» (آشوری، ۱۳۸۸: ۱۵۹)

راهی دیگر برای دریافت این‌که زنان چه می‌خواهند و چه‌گونه می‌توانند به جایگاه بهتری دست‌یابند آن است که آن‌ها را در طبع قومی و فرهنگی ایشان، داوری و ارزیابی کنیم و دغدغه‌های ذهنیشان را دریابیم. اگر پیش از این زنان فیثاغوری^{۱۱} برای آن می‌نوشتند تا به زنان نشان‌دهند چه‌گونه با خانواده

هماهنگ شوند، اندیشه‌ی امروزِ فمینیسم آن است که به زنان در هماهنگی با خود و سپس هماهنگی با جامعه‌ی خود یاری رساند.

بنیادستیزی و طبیعت‌گریزی فمینیسم در موج‌ها و بخش‌بندی‌های گوناگون، چالش‌های بسیاری برانگیخت. موج‌های اول و دوم کوششی بود تا فرهنگ مفلوک دور شده از جرئت و جسارت - که بسیار دور و پرت رفته - به زنان برساند و خواسته‌ها و ادراکات را ریاکاری شعاری فرهنگ پیشرو را وانهد به کارورزی بگرداند.

پس از آن که فمینیسم از دیدگاه جغرافیایی نیز بخش‌بندی‌هایی داشته است. فمینیسم آمریکایی بر متن و ویژگی‌های متنی، شامل درون‌مایه، لحن و صدا پافشاری می‌کند. فمینیسم بریتانیایی، بیش‌تر گرایش‌های سیاسی دارد و بر نگرش و دگرگونی‌های فرهنگی و اجتماعی تکیه می‌کند؛ و فمینیسم فرانسوی بر زبان، کاوش در آن و گونه‌های امرنش معنا از راه نمادهای زبانی می‌پردازد؛ هلن سیسکو بر این باور است که برای سبب پیچی از سخن مردسالار، زن ناگزیر است برای خود زبانی کشف کند که در زبان مردانه نهفته است. وی در این باره می‌گوید: «جبر و نفوذ زبان مردسالار، گروهی از بزرگان را برتر از گروه دیگر می‌داند؛ از جمله: «کنش‌گری-کنش‌پذیری»، «خورشید-ماه»، «فرهنگ-طبیعت»، «روز-شب»، «پدر-مادر»، «عقل-دل»، «معقول-محسوس» و «منطق-احساس» (سیسکو، ۱۹۸۶: ۱۱۵)؛ نیز دیل اسپندر در کتاب *زبان مردسالار* (Man-Made Language) (۱۹۸۰م) می‌گوید: «زنان از بنیاد، آماج سرکوب زبانی هستند که زیر سیطره مردان قرار دارد».

گرایش‌های گوناگونی چون فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیست، فمینیسم سوسیالیست، فمینیسم رادیکال، فمینیسم روان‌کاوانه، پساامدرن یا پسااستارگرا، فمینیسم سیاه یا پسااستعمارگرا و ... نمونه‌هایی هستند که هر کدام به شیوه خود کوشیدند فرهنگ‌هایی را که از آن ریشه گرفتند، به پاسخ وادارند.

هر کدام از گرایش‌های فمینیستی توانستند چیزی با ارزش بر بدنه فرهنگ

بیفزایند؛ یا تمام این‌ها، هنوز نتوانسته‌اند زیر یک نظریه واحد گرد آیند؛ زیرا «از نظریه، عینی و بی‌طرف بودن و برخورداری از توانایی تبیین و استناد» (تانگ، ۱۳۹۱: ۳۷۳) چشم داشته‌می‌شود و «نظریه فمینیستی هنگامی به بهترین وضعیت خود می‌رسد که بازتاب تجربه زندگی همه زنان باشد و در پرکردن شکاف میان ذهن و جسم، عقل و عاطفه، و اندیشه و احساس توفیق یابد.» (همان: ۳۷۵)

پروا منگی فمینیسم است که توانسته دیدگاه‌های ناسازی چون برابرنگاری و برپنداری را زیر پوشش خود جای دهد؛ تا آن‌جا که امروزه فمینیسم فرهنگی در روند یک دهام فمینیستی در گذشته، اما و اگرهایی وارد کرده‌است:

و تا آن‌جا که تا این پرسش را مطرح‌کند که آیا واقعا از لحاظ تاریخی زنان با به دست آمدن این حقوق، پیشرفتی حاصل کرده‌اند یا نه ... زنان فقط چیزهایی را خوب می‌دانند که مردان آماده دادنش بوده‌اند؛ به همین جهت، آن چیزها همواره خیلی کم و خیلی در به دست‌شان رسیده‌است. اگر فمینیسم فعالیتی برای رسیدن به برابری با مردان تعریف‌شد، ارزش‌های مردانه زیر سوال نمی‌رود و این سوال هم مطرح نمی‌شود: زنان باید کدام مردان می‌خواهند برابر باشند. (لگیت، ۱۳۹۱: ۹)

موج‌ها و گرایش‌های فمینیستی را گام نخست، خشمی معصوم و بدوی از ستم و سرکوب را با خود همراه داشتند؛ خشمی که با تمام نقدها و ریشخندها پیش‌رونده بود، زیرا هر زنی با هر گرایش و هر جامعه‌ای می‌توانست با آن خشم، به آگاهی‌آس و پاس خود، انگیزه‌دانی آرزوی رشد و پیش‌رفتن بدهد؛ گرچه گاه خشم از سرکوب و ترس از سرچشمه آن زنان را به کارهای شگفت‌انگیزی کشاند که در برخی زمینه‌ها، کوری و ناآشنایی از سترده دیدن را نیز با خود به همراه داشت. در کنار این، خواست تمامی گرایش‌ها بر آن است که «ستم» و «سرکوب» بر زنان را ببینند، بشناسند، ریشه‌یابی کنند و از جای بَرکنند. برآیند این خشم و ترس آن بود که «فمینیسم» گرایشی غیرعادی گردد که نه نظریه‌ای فراگیر، آن را آراسته و نه پاسخی سودمند به آن‌چه وولف در سه‌گینی داده‌است: «دشوارترین پرسشی که زیر سکوت زنان پنهان شده، آن است که در سلطه، چه رضایتی برای سلطه‌گر وجود دارد؟»

گروهی مرتبه‌سرای ستم و سرکوب بر زنان گردیدند و راه‌رهایی را در «قدرت» و «ثروت» یافتند. آن‌ها باورداشتند که قدرت و ثروت - همان ابزارهایی که سال‌ها در دستان مردسالاری، پدر یا پیرسالاری بوده‌است - زنان را از خواری، گم‌نامی و در حاشیه بودن، رها خواهد ساخت. چنین انگیزه‌ای، برخی از زنان را وامی‌داشت کردار، رفتار، اندیشه و گفتار خود را با دارندگان قدرت و ثروت هم‌سو کنند تا با پذیرش میثاقی، به آن ابزار دست‌یابند. جنگ و ستیز بر سر همان ابزار ستم و سرکوب، یعنی قدرت و ثروت است. ترس از دست‌دادن آن‌ها چنان نیرومنداست که شماری از زنان، تنها در نقشی هماهنگ‌کننده یا هم‌گام‌شونده زیستند. با این حال، تک‌تک زنان، امروز مدیون همان خشم، ترس و کوشش‌ها هستند که به سکوت و زندگی گدازان، زنان پایان داد و جامعه را نیز در برابر نیمی از افراد خود مسئول‌تر ساخت. دهایی که مینیسم برپا ساخت از ابتدا بر این بود که چه چیزهایی بازدارنده زنان از پیش‌رفت است؟ و فمینیسم با چه باید مبارزه کند؟ این دو، پرسش‌هایی بودند که در تمام نگرش‌های فمینیستی، بارها و بارها پرسیده شده‌است. زنان با آن پرسش‌ها، ناوی کرده‌اند، از خودستایی گذر نموده و اکنون به خودپروری رسیده‌اند.

می‌پندارم، آن‌چه در درون خروارخروار رانش‌های فمینیستی می‌زید، معنای زندگیست. شاید زنان در پی یافتن معنای برای زندگی خود در راستای هم‌سوشدن خواسته‌هایشان با آن‌چه فرهنگ به ایشان تحمیل می‌کند، گیج، مات و مَنگ گردیدند. گویا ارزش‌هایی که جامعه، سنت، مذهب و سیاست برای زنان قرارداده‌اند، خواسته درونی همه آنان نبوده‌است زیرا آنچه برخی از زنان ارزش‌های دیکته‌شده فرهنگی را پیش‌بردند، بهبود نیافتند، ترمیم کردند اما اهمیتی برایشان نداشت؛ پس نتوانستند با آن ارزش‌ها، هم‌ذات‌پنداری کنند و زندگی‌شان معنای خود را از دست‌داد.

بنابراین، هم‌سازی تمامی گروه‌هایی که نگرش زنانه دارند، در خود زن و یافتن زن حقیقی است. زن حقیقی در این معنی، به ارزش‌ها، خواسته‌ها و نیازهای جسم و جان خود، ارج می‌نهد، خود را کوچک و ناتوان نمی‌بیند و

می‌تواند برای جامعه خود انسان بهتری باشد. این نگرش، هویت انسانی زن را هم‌ارز مرد می‌داند، به توانایی و شایستگی زنان باور دارد و در پی خودارزش‌پنداری آن‌ها، چنان فرد انسان است و تا آن زمان که میل به پیشرفت، رشد و دگرگونی در نهاد زنان موج زند، پایانی برای آن نیست.

کسانی که در جنبش زنان و برای بهبود زندگی آن‌ها می‌کوشیدند، دریافتند بی‌رویه که زنان را توانا خواهد ساخت تا هم از ستم و سرکوب رها شوند و هم به ثروت، جایگاه و ثروت برسند، «آگاهی» و اندیشه پویاست. جان سخن فمینیست‌ها را می‌توان در این گفته ناتالی ساروت ردیابی کرد: «چیزی که زنان باید بیابند آن است که تمام امکانات بهبود ذهنیت خود و ابتکار عمل خود را، همان‌گونه که برده‌ها دارند، در اختیار بگیرند ... و بتوانند از نظر فکری برابر باشند» (متولی، ۹، ۱۰، ۱۴).

برای به‌دست آوردن هدایت «آگاهی» فکری هزاران سد و بند کوچک و ندیدنی وجود دارد که هرگز مرحله باید برای دستیابی به آن بکوشند تا بتوانند قدرت روحی بیابند، زیرا آگاهی‌بخش چیزی است که جایگاه زنان را بهبود می‌بخشد و آگاهی، بسیار بیش‌تر از نظریه و شاید حتی جنبش فمینیستی، به زنان و مردان یاری می‌رساند. آگاهی زنان که به زن‌باوری فرهنگی پشت‌گرم است، به جای آن که در پی برابری و هم‌سانی جنس و زنان باشد، بر تفاوت آنان با فشاری دارد و می‌کوشد بر ویژگی‌های اصلی زنان که جسم و روحشان را دربر گرفته تمرکز کند.

شاید از برای همین آگاهی است که نقش زنان نویسنده بسیار پررنگ بوده است. پژوهشگران جنبش زنان، نویسندگان زن را همواره موضوع اصلی بررسی و تحلیل خود قرار داده‌اند، به ویژه آن زمان که آن‌ها درباره زنان می‌نویسد. زیرا آن‌چه خوانده می‌شود و آن‌چه نویسنده را به گفتن آن‌ها واداشته، بسیار مهم بوده است. پژوهشگران جنبش زنان باور داشتند در ورای واژگان، تصویرها و موضوعات داستانی، ناخودآگاه، خواسته‌ها و آرزوهای واپس‌زده نویسنده هستند که وی را به سوی نوشتن وامی‌دارند. داستان‌ها با جذب زندگی از راه رابطه هر

روژه با انسان‌ها و جهان هستی، پُر و بال می‌گیرند.

پیش از آن که میشل فوکو در پژوهش‌هایش در زبان، سخن و قدرت، به این دست‌آورد برسد که قانون و دستور، هنجار و غیرهنجار و درست و نادرست را داوری می‌کند و به ناچار چیرگی مردان بر سخن، زنان را در دام مردان اسیر کرده و آن‌چه کنار گذاشته‌شده اندک‌اندک خفه می‌شود، زن‌باوران کوشیدند تا تندیس غیرحقیقی و ساخته‌شده مردان نویسنده از شخصیت زن را بازیابی کنند. آن‌ها پندای مردان جزم‌اندیش درباره‌ی نوشتار زنانه را نادرست می‌دانستند و با آن باورها سازگار به‌دنبال و می‌خواستند نگاه فرهنگ مردانه به شخصیت‌های زن را از بیخ و بن، بررسی کنند. از این رو، دیدگاه وولف به زن در ادبیات انگلیسی، دو راستا را در بر گرفته است: نخست، نشان‌دادن زن در داستان‌هایی که زنان می‌نویسند و دیگر، بررسی داستان‌هایی که درباره‌ی زنان نوشته می‌شود. اگرچه او نخستین کسی نبود که دربار زنان نویسنده می‌نوشت، یکی از برکاران در این زمینه است. او خود از پیشگامان رمان‌نویستی شمرده می‌شود و جستارهایی درباره‌ی زنان، آن هنگام که می‌نویسند، داستان‌ها و دیدن‌های آن‌ها نوشته است. خواست او از زن نویسنده چیزی بود در راندن بازیابی و بازخوانی فرهنگ و زندگی خود. او بر این باور است که نویسنده‌گانی مرد نمی‌توانند کمک زیادی به نویسنده‌ی زن بکنند و بهتر است رویکردمان بیش از آن باشد. برنهاد وولف این است که در تمام قرن‌ها، زنان کارکردی به سان آینه داشته‌اند. این آینه‌های جادویی قدرتی خوشایند دارند که می‌توانند مرد را در آینه‌ی آزمون‌تر نشان‌دهند تا آن‌جا که قانون و سنت می‌تواند بی‌مهابا بر نگرش مردان، حکمرانی کند؛ بنابراین، هر اندازه که مردان توانا تر شدند، به همان‌سان رنج ناچیزی زن کوشیدند. اندیشه و کارکرد مردان پسندیده گردید و شیوه زیست، خواسته و اندیشه زنانه به‌سخره درآمد. میدان جنگ، فوتبال و گفت‌وگوهای مردانه ارجمند شد؛ خریدن لباس، نوع غذا، ظرافت دید، و آن‌چه به زنان مربوط می‌شد، کودکانه و به ریشخند گرفته‌شد. او می‌شنود که گفتمان جامعه می‌گوید: «چیزی را که زنان می‌نویسند به خاطر تند و تیزی بکوب و به خاطر تند و تیز

نبودن تحسین کن.» او سختی‌های زن نویسنده بودن را می‌داند و می‌گوید: «ضعف آموزش لازم، عدم استقلال مالی، فقدان اوقات فراغت و نوشتن بدون خلوت، گاه مانع رشد خلاقیت زنان» شده‌است. (نجم‌عراقی، ۱۳۸۵: ۱۲). او به زن نویسنده‌ای که بخواهد با خشم مهندسی نشده‌اش بنویسد، پرهیز و هشدار می‌دهد؛ زیرا «او هرگز نخواهد توانست نبوغ خود را به طور کامل ارائه‌کند. کتاب‌هایش معیوب و تحریف‌شده خواهد بود، زیرا آن‌جا که باید آرامش داشته باشد با خشم می‌نویسد، آن‌جا که باید خردمندانه بنویسد، ابلهانه می‌نویسد، آن‌جا که باید دربارهٔ شخصیت بنویسد دربارهٔ خودش می‌نویسد ... او داستان خود را رها کرده تا به یک اعتراض شخصی بپردازد.» (وولف، ۱۳۸۳: ۱۰۴). در این صورت او تنها راننده ابله و همه‌های در روبنای داستان خویش برپا کند که تنها خراشی بر روی دیوار بوده‌است. در کنار جست‌وجوهای پژوهشگران در آن سوی مرزها، نویسنده‌ی پرکاری و توانی سختی کار نویسنده زن بودن را این گونه نمایان می‌سازد:

این تقدیر ناگزیر زن نویسنده این است، زنی که از نظر اجتماعی در سطح و مرتبه‌ای نیست که دستش در جیب فکر خودش برود و از لحاظ اقتصادی هم در مرتبه‌ای نیست که دستش در کیف پول خودش باشد. حالا زنی که از کیسه‌ی مرد می‌خورد، چه خوراک فکری، چه قوت زبانی، آن می‌تواند تمنای اتافی از آن خود را داشته‌باشد؟ ... واقعیت این است که ما چاره‌ای مردان نویسنده می‌گذاریم. ما در چارچوب این گفتمان، فکر می‌کنیم و آثارمان تولید می‌کنیم، کلیشه‌های این گفتمان را بازتولید می‌کنیم و از ساختارهای پذیرفته‌شده این ارات می‌رویم. نه زبان ویژه خود را داریم، نه موضوعات خاص خود را، نه جرئت این را داریم که ارزش‌های پذیرفته‌شده را به چالش بکشیم و نه به استقلال فکری می‌اندیشیم. دست‌کم کلام، ما اتافی از آن خود نداریم و ضرورت داشتنش را هم احساس نمی‌کنیم. (سلیمانی، ۱۳۹۵: ۹۷-۹۴)

می‌توان پذیرفت که «اتافی از آن خود نداریم»، اما این که «ضرورتش را هم احساس نمی‌کنیم»، درست همان جایی است که نیاز به بازنگری و آهنگ رشد داشتن، خود را نشان می‌دهد؛ زیرا اگر در آن سوی مرزها پیشرفت، بهبود و

رشدی برای زنان، چه در نوشتن و چه در سوزۀ نویسنده بودن به دست آمد، پیشگفتی به رایگان نبود.

داستان زنان نویسنده، داستان رابطه و پیوندی است که با خودشان، بدنشان، دوستان، خویشان، اشیاء، شهر، طبیعت و جهانشان برقرار می‌کنند. نیازی نیست زنان نویسنده زیر سایه یا پرچم مردان نویسنده باشند؛ زیرا می‌توانند در کنار آن‌ها بایستند. آن‌ها می‌نویسند و می‌خواهند بدانند اکنون سخن زنان چیست و زنان به چه چیز، غیر از آن‌چه هستند می‌توانستند باشند.

بر این برآورد از خوانش اندیشه زنان در درون و بیرون از مرزهای کشور بسیار سود دهام و دل‌دست از اندیشه‌هایی را به کار گرفتم که زن‌باوران درباره زنان نویسنده داشته‌اند. می‌خواستم بدانم کمبود چه چیزهایی «زن حقیقی» و ناب نویسنده زن را به سوی «زن برساخته نظام سنتی» سوق داده‌است؛ زیرا زنانی که از زن می‌نویسند، سرنگ و آیند آنان همان باشد که تا کنون در ادب رسمی و نوشتاری جامعه آمد است. می‌نویسند نه تنها نتوانسته دیدگاه دیگری از زن را رونمایی کند، بلکه به باخانی در داشته‌های فرهنگی درباره زن، دامن‌زده و سیرک داستانی دیگری برپا کرده‌است.

شخصیت‌های زن در بیش‌تر داستان‌هایی که نمونه‌دگان مرد نوشته‌اند، با همان دیدگاه مردانه به نمایش درآمده‌اند؛ در این داستان‌ها از سویی شخصیت زنان بازتاب نگرش مردان بوده و از دیگر سو، احساسات و کارکردهای آنان در غریبال‌گری نگاه نویسندگان مرد سرنگ شده‌است؛ زن نویسنده این امید را برمی‌انگیخت که زن از زن بگوید؛ نیاز به نوشته‌ای بود تا درست درآید، ارزشمند سبک‌سنگین‌شدن و قدرشناسانه تفسیرشدن را مانند گردی زمینی و ناپیدا بر زنان دل‌زده از بد ارزیابی‌گشتن و به حساب‌نیامدن، بیاشد. شاید یکی از نخستین پله‌ها برای هویت یافتن، آن است که کار، جهان‌بینی، منش یا روش زنان از سوی جامعه پذیرفته‌شود و جایگاهی به سزا یابد.

اگر صدای تازه، با همان نگرش پیشین، سازه خود را بسازد، شکل‌بگیرد و رشد یابد، کلیشه‌های مسلط گذشته، نه تنها زیر نگشته‌اند که حتی خط و

لرزه‌ای نیز بر آن نیفتاده‌است. در این حال و هوا، نباید چشم‌داشتی برای یافتن تازه‌ها داشت؛ زیرا ارزش‌های زنانه هم‌چنان در نهفت قرار دارد، و نهفت و موقعیت آن همان است که تا کنون بوده‌است.

در کارخانه پدرسالار گونه‌گونه‌بودن کمتر تقدیر می‌شود زیرا سهم هر فرد آن است که میراث‌دار اندیشه و نگرش پیشینیان خود باشد. اگر، و اگر فردی، در چند و چون، کیستی و چیستی خود به دودلی بیفتد یا پرسش‌ها و ایده‌هایی با خط و نشان خود را داشته‌باشد؛ پیرسالاران، او را به نیاکان و رسم گذشتگان اندرز می‌دهند و همان راه پیشین می‌کشاند. در چنین جایی «هویت فردی» چندانی به کار نمی‌آید. معنای زندگی همان است که همگان به آن باور دارند. پدرسالاری، فقط تا اندازه‌ای به «هویت فردی» ارج می‌نهد که چارچوب‌ها به هم نریزد. شاید برای همه بی‌تنگی و آشفتگی‌های تازه، پاسخ نداشته‌باشد و نداند چه واکنشی باید بماند؛ بنابراین، می‌کوشد همه چیز را همان‌گونه که تا کنون بوده نگاه دارد؛ این روش، واداران کلیشه‌های سنتی هم‌چنان زنان را همان‌گونه می‌نگرند که تا کنون بوده‌است. آن‌چه در پس نام زن نویسنده می‌گذرد که از زن و برای زن و مرد می‌نویسد، چیزی جز بازتاب و بازخوانی همان کلیشه‌هایی که در آن نگرش فکری و ارزش‌های زنانه را چندان در خور برای به بیان درآمدن بداند.

گاه بخش مذکر درون نویسنده زن است که شایسته و معبری داستان‌ها را در دست دارد. نخست او خود را گول می‌زند؛ دوم، خواننده را فریب می‌دهد که درحال خوانش داستانی زن‌گرا است؛ سوم، نویسنده را خوش‌خوار می‌سازد که بپندارد تصویری از زن را نمایان ساخته‌است؛ چهارم، نگاه پیره او بر شخصیت‌های داستان است که حيله‌گرانه، احترام به اندیشه و کردار خود را از شخصیت می‌ستانند و جرّزه و اراده به دست‌آوردن روشنی و گرمی زندگی و رابطه‌مداری را کم‌ارج و بی‌بها می‌گردانند. این ریاکاری پی‌درپی خود و دیگری، برآیند جوشی بخش مذکر نویسنده زن است که چنین گفتار و رویکردی را - وارونه‌ی شعارهایش - می‌پسندد و آن را دَمادَم بازخوانی می‌کند.

امروزه، نه تنها بخش‌بندی‌های (زنانه - مردانه) کارکرد گذشته خود را ندارد، بلکه حتی در پی و بن‌لاد آن حرف و سخن بسیار است. ویژگی‌هایی که زنانه یا مردانه شمرده می‌شوند گاه آن چنان درهم‌تنیده شده که نمی‌توان آن‌ها را سرزد کرد. با این حال، گاه ساختار فیزیکی، ویژگی‌هایی را بر روح و روان زن و مرد می‌گستراند که نمی‌توان آن را نادیده‌انگاشت و همین فیزیک است که هزاران سال، دست‌آویز لغزشگاه‌های مدرسالاری، پدرسالاری، پیرسالاری و سالارهای دیگر گشته‌است.

اگر پیش‌انگاشت نایه‌ای را بپذیریم که جامعه و فرهنگ ایران، دیدگاهی جنس‌نگر و پدرسالار داشته‌اند، پس از آن این شیار فکری ساخته می‌شود که چه‌گونه صدا و ندایی از گویی پدر برانسته به آن دیدگاه نفوذ یابد، بنابراین، جداسازی صفت‌های زنانه و مردانه را می‌گذرم تا به این برسم که چه‌گونه ارزش‌های زنانه در جامعه و نظام جنس‌نگر دیده می‌شوند و چرا در تاریخ معاصر ما دیدگاه جنس‌گرای فرهنگی و اجتماعی پذیرای صدای نخستین نویسنده زن شده‌است؛ نه تنها پذیرا، که بر سرها گذاشته و پایش کرده‌است. آیا زمان آن رسیده‌بود که صدای نویسنده زن شنیده‌شده و هوش آگاهی فرهنگی، به آن اندازه رشد کرده که زن را خارج از آن چه بر او بسته‌اند ببرد و برتابند؟ آن که نام پراوازه و باشکوه نخستین زن نویسنده معاصر را بر خود دارد، چه گفته یا نوشته که اندیشه جنس‌گرا و پدرسالار این بخش از جهان، زن را برتابیده و چنین او را نام‌دار ساخته‌است؟ آیا او توانسته زن را خارج از آن چه بر او بسته‌اند ببیند و بنمایاند؟ یا توانسته جامعه را وادارد که به صدای زن در خارج از خانه گوش دهد؟ و پرسش‌هایی از این دست، پی و بنیاد این پژوهش گردیده‌است.

رو و سوی این کتاب، نشان‌دادن چهره زن در آثار دانشور است [۲] و می‌گویم نگاهی را که به زن شده‌است، در داستان‌ها بیابم؛ در پی زن‌ستیزی یا زن‌گریزی در داستان‌ها (حینی، ۱۳۹۶: ۱۹-۱۷) نیستم؛ تنها کنج‌کاوانه، در پی هرآن چه می‌تواند جای پا و مهر و نشان زن در داستان‌های دانشور باشد، بوده‌ام؛ زن را در زندگی، مادری، دوران ماهانه، خیزش، خواسته و آمیزش‌ها، کار و خانه‌داری،

شور نهفته و آشکار او ردیابی کرده‌ام. همچنین نگرش جامعه در انگ‌زنی و گناهکار دیدن زن هنرمند را ارزیابی‌نموده‌ام. جست‌وجو و یافتن انگیزه‌های دروغ‌گویی در شخصیت‌های زن و راستی یا ناراستی‌های ایشان، رهیافت دیگر این کتاب است. در همین خوانش، این نوشتار می‌تواند ادامه‌ی تمامی کتاب‌ها و پژوهش‌هایی باشد، که درباره‌ی دانشور انجام‌گرفته‌است. با این پیش‌برداشت که دانشور دیده‌ها و آزموده‌های خود را با آنچه با میانجی، به آن دست‌یافته همراه گردانیده و با این پیش‌گمان که زنی که چشم‌وهم‌چشمی می‌کند، خرافاتی، نادان، بی‌زبان و بددل و ... است، در هر کوی و برزن یافت می‌شود؛ و زنانی که در کمربند اندیشه، جریزه و هدف، به خشکسالی جهان‌بینی افتاده‌اند در شهر و کشور فراوان هستند. هم‌چنان که پیش از دانشور در داستان نویسنده‌گان مرد نیز بوده‌اند، چرا جنس‌شخصیت‌هایی در داستان یک زن نویسنده جابخوش کرده‌اند؟ او که در سال (۱۳۱۱) دکتری خود را گرفت و در سال‌های (۱۳۳۱-۱۳۳۴) در دانشگاه ادتنفو آم‌یکا، رشته‌ی زیبایی‌شناسی خوانده‌بود و به کلاس‌های نویسندگی والاس استاین‌گولد می‌رفت، آیا چیزی بر شیوه‌ی تفکر جامعه درباره‌ی زن افزود که بتوان آن را در داستان و زبان او دید و خواند؟

پس از خواندن چندین و چندبار داستان‌های *آتش خاموش* (۱۳۲۷)، *شهری چون بهشت* (۱۳۴۰)، *سووشون* (۱۳۴۸)، *بازگشت به زادگاه* (۱۳۵۹)، *جزیره سرگردانی* (۱۳۷۲)، *از پرنده مهاجر بیرس* (۱۳۷۶) *سازمان سرگردان* (۱۳۸۰) و چاپ دیگری از *پرنده مهاجر بیرس* با نام *انتخاب* (۱۳۸۶)، می‌پندارم بخشی مذکر درون دانشور بر قسمت زنانه پیش‌تازی کرده‌است؛ زیرا اگرچه کلیشه‌هایی از این دست، برای زن هست اما تمام آن نیست. این الگوی سراسر ساله که همواره در گوشه و کنار قصه‌ها، شعرها و داستان‌ها زنده است، می‌ترساندم. با تکیه بر داستان‌های پر فروش دانشور، زنی را ندیدم که بتواند راهی به بیرون از این کلیشه‌ها بیابد و برای بازپس‌گیری بخش دانا و خردمند خود بکوشد؛ بنابراین، دانشور چه چیزی بر آن کلیشه‌ها افزود؟ و چه نگرش تازه‌ای در آن پیش‌انگاشت‌ها پروراند؟ گویی همان بخش مذکر اوست که در برابر بخش

زنانه درونش تمام قد ایستاده و چشم از ادبیاتی که بازپروانه، نمایشگری می‌کند، بر نمی‌دارد. گویی در ذهنش زنی وجود نداشت و تنها دید و صدایی بود که بخش مذکر از زن‌ها داشت؛ آن بخش، خود زنانه دانشور را پوشاند و این پوشاندن را نه دانشور و نه برخی دیگر، ندیدند یا نخواستند ببینند و شاید نیاز نبود که ببینند.

دانشور که این جست‌وجو و آن پرسش در پی دل‌مشغولی من از آن است که شاید کلیشه‌های سنتی، بنای استوارتری در داستان دانشور یافته‌اند. شاید در پس این نقد بتوان خودِ معاصر را کاوید؛ زیرا هم‌چنان، بر صدایی که برای اکنون ما با رسالت، آهنگ ساخته‌ایم، بدون آن که بخواهیم کزتابی‌ها، مزه‌پرانی‌ها و استبدادهای گذشتگان را راست‌و‌ریس کنیم. هنوز هم دانشور را فمینیست می‌دانیم، با سانسور دیدگاه، داستان او را نقد و داوری می‌کنیم، آشکار است که با آن ارزیابی و داوری نه می‌توان رشد و پیشرفتی داشت و نه پاسخی یا سرمشقی برای نویسنده و خواننده.

برای آن‌که دیدگاه و نگرش خود را نسبت به دانشور سربار نسازم، برای فهم هرمنوتیکی جامعه او و برای دستیابی به درکی نزدیک به اندیشه مردمی که دانشور از میان آن‌ها برخاسته است، شعرهای فرخزاد را به یاری گرفتم تا در حد و اندازه خوی و فرهنگ و زمان نوشته‌های دانشور بمانم؛ از این رو، این بررسی، تحلیل شعرهای فرخزاد یا مقایسه‌ی شعرهای او با داستان‌های دانشور نیست، بلکه در این نوشتار، زمان به وام گرفته شده تا از و به سماء زمان و شیوه نگرش به زن در آن زمان، داستان‌ها را بخوانم؛ زیرا هر دو آن‌ها، و سر یک رشته‌اند. کوششی این جست‌وجو بر گشودن و بازسازی پاره‌های فرهنگی است که شاید وارونه آن‌چه خود نویسنده خواسته است، در داستان‌ها مانده‌اند و خواندن آن‌ها، خواندن همان مایه‌های فرهنگی و گفتمان اجتماعی است.

ممکن است پرسشی به وجود آید که چرا دانشور با یکی دیگر از داستان‌نویسان زن، سنجیده نشده و چرا شاعر در کنار نویسنده قرارداد شده است. باید گفت که خواست این پژوهش، بیان گفتمان و تبلور زن نویسنده در

یک دوره اجتماعی و نگرش چیره در آن است. داستان‌های سیمین دانشور و شعرهای فروغ فرخزاد، به عنوان دو بانوی هنرمند، بیش‌تر در ایران و کمی نیز در جهان ادبی شناخته شده‌است. آن‌ها نه تنها در نگارش ادبی نام‌دارند، بلکه از آن دست هنرمندانی‌اند که توانسته‌اند رَدپایی از خویش بر دیگران بر جای نهند و تاریخ ادبی بسازند. هر چند بستر نگارش ایشان گوناگون است.

شعر و داستان از ابزاری به نام «کلمه» و «آفرینش ادبی» سود می‌جوید که پایه و بنیاد هنر نوشتاری شمرده می‌شوند و اندیشه هنرمند و جامعه او در آن، با «ماژه» نیز می‌گردد و شیوه روبه‌رو شدن هنرمند با جهان، خود را در متن ادبی نشان می‌دهد. حازه‌های شعر، عاطفه، تصویر و درک یک لحظه است و داستان، از حرکت در زمان و مکان سخن می‌گوید. این‌که آیا بتوان تصویر (عاطفی-واژگانی) یک لحظه را به کار حرکت‌آلود در زمان و مکان ارزیابی کرد، خواست این بررسی نیست، بلکه تنها به نقش و نگاشتی که از زن نمایانده می‌شود پرداخته می‌گردد.

دانشور و فرخزاد را نخستین «زنانه‌نویس»‌ها می‌خوانند. هرچند پیش از آن‌ها نیز کسانی بوده‌اند و تاریخ ادبی این رزمین، نویسندگان و شاعران زن دیگری را به یاد دارد؛ اما هیچ‌کدام به اندازه دانشور و فرخزاد این چنین نام‌دار نشده‌اند. این بررسی نیز برای همانندی‌هایی که میان آن‌هاست، نوشتار ایشان را آغازی تاریخمند، برای «زنانه‌نویسی» یا «از زن‌نویسی» پدید آورده‌است. نخست آن که سیمین دانشور (۱۳۰۰-۱۳۹۰) و فروغ فرخزاد (۱۳۱۳-۱۴۰۲) هر دو در یک دوره (تاریخی-اجتماعی) زیسته‌اند. گفتمان آن دوران نیز در ساختاری را «خوب» می‌شمرد که هیچ‌گونه صدایی نداشته باشند. دیگر آن که هر دوی آن‌ها در زمان خود به اوج شهرت رسیده‌اند و هر دو به زنان هنرمندی که درباره زن و از زبان زن نوشته‌اند، نام‌دار شده و از سرآمدان دوران خویش گردیده‌اند. در کنار این شهرت، هر دو در هنر خویش، نمایی از زن اجتماعی و زنی را که به بیرون از خانه راه یافته‌است، آورده‌اند. شاید زیاده‌گویی نباشد که فروغ را نخستین شاعر زنی بنامیم که اجتماع، مردم و زندگی روزمره را در شعر خود روان ساخته:

«فروغ این دوره را نه فقط به خاطر جسارت بیانی‌اش، بلکه به خاطر شعر عمیقاً اجتماعی و سیاسی‌اش باید تجلیل کرد ... اغراقی در کار نیست، مسئولیت اضافی بر دوشش نمی‌گذارد، فقط انسان است، همان‌طوری که باید باشد و زن است، همان‌طوری که نمی‌خواستند باشد.» (حسینی، ۱۳۹۶: ۷۵-۷۲) در داستان‌های دانشور نیز چهره زن معشوقه یا زن اثیری، کم‌رنگ‌تر شده و جای خود را به زنی داده است که در بیرون از خانه کار می‌کند، رانندگی می‌داند و دانشگاه می‌رود. هر دوی این هنرمندان آثار نخستین خود را نپسندیده‌اند و مردان همراهی داشته‌اند که بر کار خود شناخته‌شده بوده‌اند و بر دیگر هنرمندان ادبی، تاثیر گذاشته‌اند. آشکار است که این تاثیر بر دانشور و فرخزاد نیز همانند دیگران بوده است؛ جلال آل احمد و راهیم گلستان بیش‌تر و پرویز شاپور کمتر.

اگر دانشور و فرخزاد را پدیدآورانی بدانیم که از زن نوشته‌اند، باید دید کدام یک نگاه فرهنگی و ادبی درباره زنان را به چالش و تردید کشانده‌اند، دست‌آورد این بررسی آن است که دانشور بیش‌تر اثر پذیرا برآیند اجتماعی دوران بوده و نگاهی که در داستان‌ها به زن داشته بیشتر بر گرفته از نگاه مردانه به زن است تا بیان‌گر زنانه‌نویسی. گویا صدای هویت جمعی که بر شباهت استوار است، در آثار او بیش‌تر دیده می‌شود. در سوی دیگر، فرخزاد وانسته‌است از گفتمان «مردمحور» به در آمده، «از زن خلاق» و «نگاه زنانه» ای‌چنان که هست، سخن گوید و در گذر از هویت فردی که به تفاوت‌ها می‌پردازد، به سمت جمعی زنانه را به شعر فراخواند. گفتمان اجتماعی در آن دوران از زنی نویسنده به بیان‌کننده و تثبیت‌کننده پندار اجتماعی درباره زن است پشتیبانی کرده و آن را به دست‌های خوب دانسته، در حالی که شاعر را، از آن رو که گفتمان چیره را به چالش برانگیخته، طرد کرده و هم‌چنان نیز یکی خوب و آن دیگری «نادیده» و گاه حتی «بدیده» انگاشته می‌شود. از شعر فرخزاد بهره گرفتم تا نمایی بهتر از بیان نگارش زنان بیاورم. کار فرخزاد بیش‌تر در طغیان بر عادت‌های ادبی و گسترده‌تر از آن، سرکشی بر عادت‌پرستی‌های دردانه و رندانه‌ی نفوذ گفتمان مردسالار در ادبیات بوده است.