

«غیر» قابل چاپ در غیر قابل چاپ

(قرائت فمینیستی مجموعه داستان کوتاه غیر قابل چاپ، نوشته سید مهدی شجاعی)

فاطمه حسینی

گوناگون نقد ادبی برخی اثر ادبی از دنیای پیرامون را جهانی تابع نظم و اصول چندان قائل به پیروی یا خارج نیستند. برخلاف این نظریه‌ها بر ارتباط تنگاتنگ برون پافشاری می‌کنند که از آن جمله است. از منظر اثر ادبی خرد- جهانی است ارزش‌ها و قوانین جهان

در میان نظریه‌های معتقد به استقلال تام و تمام ما هستند و جهان اثر ادبی خاص آن اثر می‌دانند و الگوبرداری آن از جهان گروه، دسته‌ای دیگر از این دنیای درون اثر و جهان نظریه ادبی فمینیستی نیز نظریه ادبی فمینیستی هر که نه فقط باز نمود روابط،

واقعی به شمار می‌رود بلکه می‌تواند به توبه خود در تقویت یا تضعیف ارزشها و نظام حاکم بر جهان سهیم باشد. شکی نیست که از دیدگاه فمینیستی جهان ما، جهانی است ساخته و پرداخته مردان، که قوانین و روابط حاکم بر آن را مردان همواره به سود خود و اغلب به زیان زنان وضع کرده‌اند و از این طریق موقعت حاشیه‌ای و نامطلوب زنان را در این جهان رقم زده‌اند.

همان گونه که سیمون دو بووار در جنس دوم به تشریح وضعیت زنان در دنیای مردسالار می‌پردازد، مرد همواره زن را به مثابه «غیر» یا «دیگری» می‌نگرد. به بیانی دیگر مرد زن را نه به عنوان فردی مستقل که به صورت موجودی وابسته به خود تعریف می‌کند، موجودی که به نسبت مرد تعریف می‌شود و در نتیجه به عنوان غیرمرد یا کسی که مرد نیست شناخته می‌شود. این موجود یا همان زن - دیگری در دید مردان و در حضور در

جهان ساخته و پرداخته آنان در وضعیت دو گانه‌ای به سر می‌برد، چرا که مرد برای تثبیت خود به عنوان سوژه یگانه و برای تقویت قدرت خود به عنوان یگانه مرجع قادر به تعریف، تعیین و تحدید امور نیازمند ابژه‌ای است که اگرچه ظاهراً از جنس اوست - نوع بشر - اما در آن واحد در تضاد با وی باشد. این امر به مرد/سوژه این فرصت را می‌دهد که علایق و آلام، بیمها و امیدهای خود را در ابژه‌ای که هم خودی است و هم بیگانه، هم دور و هم نزدیک، فرافکنی کند تا از این گذر چیستی خود را دریابد و به فهم وجود خویش نائل گردد. بنابراین زن در آن واحد بدل به تجسم زنده عشق و هراس او می‌گردد، مظهر خیر مطلق و نیز سرچشمه تمام شرور، موجود فرشته خصالی که از پلیدیهای زمین بری است و با این همه جزئومه فسادى که با تمام تیرگی‌ها در آمیخته است. از این رو زن از چشمان مرد نه موجودی کاملاً همتای او، که آینه تمام نمای درونی‌ترین نیازها و امیال اوست، آینه‌ای که صرفاً تصویر مرد را باز می‌نمایاند، منتها با تصویری معکوس که به خودی خود و مستقل از مرد، فاقد هرگونه موجودیتی است، زیرا بدیهی است آنچه دارای اصالت ذاتی است مرد/سوژه است و نه تصویر بیجان و شیء گونه او که صرفاً تابعی از وجود اوست. دقیقاً به همین دلیل است که زن یا همان دیگری که در نظام مرد ساخته موجودی ثانوی و حاشیه‌ای است و گرفتار در موقعیتی فروتر، در جامعه مردسالار در حد یک ابزار تنزل می‌یابد.

ساده‌لوحی است که بپنداریم سیطره مردسالاری به همین جا ختم می‌شود. همان‌طور که پیشتر گفته شد، به عدد آثار ادبی جهان‌هایی متکثر موجود است که می‌توان آنها را مشت نمونه خروار قلمداد کرد. بنابراین چندان دور از انتظار نخواهد بود که این خرده‌جهان‌ها نیز به عنوان باز نمودهای جهان واقعی از قوانین و شرایط موجود در آن تبعیت کنند. به عبارت دیگر آثار ادبی‌ای که مردان خالق آنها بوده‌اند نیز در هیئت جهان‌هایی مردسالار ظاهر می‌شوند که از اصل مردسالارانه تفوق جنس مذکر بر جنس مونث پیروی می‌کنند و البته خود این اصل ناشی از دیگری تلقی کردن زن است، زیرا دیگری بودن طبعاً نظارت و سلطه سوژه را اقتضا می‌کند. به این ترتیب در این قبیل آثار زنان همواره در کسوتی ظاهر می‌شوند که برای دیگری تعریف و تعیین شده است، با دست‌های خصوصیات اغلب ثابت، گاه متضاد و همواره تحقیرآمیز که متنفذان فمینیست را بر آن داشته که به قرائت و بررسی آسیب‌شناسانه تصویرها و موقعیت‌های تعیین‌شده برای زنان در چنین آثاری پردازند و از این طریق نشان دهند که چگونه باورها منحط و باطل موجود در آثار ادبی از جامعه مردسالار نشأت گرفته و به نوبه خود به گسترش و تقویت این باورها کمک می‌کنند.

از این منظر مجموعه داستان کوتاه غیرقابل چاپ نوشته سید مهدی شجاعی اثری قابل تامل است. شاید کمتر مجموعه داستان کوتاهی را بتوان یافت که داستان‌هایش تا این اندازه

از حیث درونمایه، نوع نگرش و بیان و حتی همراهی با عنوان اثر «دچار» هماهنگی و وحدت رویه باشند، به گونه‌ای که همگی به مثابه بندهای مختلف یک بیانیه در جهت ابلاغ مضمونی خاص عمل کنند. هماهنگی‌ای که در این اثر به چشم می‌خورد حاصل «دیگری» تلقی شدن زن است؛ زنی که صرفاً هست تا از قبل بودن نه چندان مستقل او مردان درک بهتری از بودن خود بیابند. به عبارت دیگر ابتلای این اثر به مرض کهنه سال و صعب‌العلاج مردسالاری که بشورات آن در جای جای کتاب به چشم می‌خورد، سبب گشته است که زنان به صورت موضوع ظاهراً اصلی و باطناً فرعی اثر پدیدار شوند. حضور زنان در این مجموعه داستان چنان چشمگیر است که به هیچ وجه قابل نادیده گرفتن نیست. از میان نه داستانی که در این مجموعه گردآوری شده‌اند ظاهراً تنها داستان «خبر مرگ» است که به زنان نمی‌پردازد - شاید به این دلیل که چون مردی در این داستان مرده است وجود زن که بسته به وجود مرد است کان لم یکن خواهد بود! - در داستان «من یک لیلی محتاجم» اگرچه هیچ زنی مستقیماً در داستان حضور ندارد، همانطور که از عنوان آن برمی‌آید، زنان یکی از کانون‌های بحث داستان هستند. در حالی که داستانهای «شبه یک هنرپیشه خارجی»، «آناهیتای شرقی»، «چشم در برابر چشم»، «لباس خواب صورتی» و «راه چهارم تلختر از زهر» را حضور زن یا زنانی شکل می‌دهد، داستانهای «همیشه پای یک زن در میان است» و «غیرقابل چاپ» از ورای و بحث و جدل درباره آثار و اعمال زنی که غایب است پدید می‌آیند. چنین به نظر می‌رسد که شش داستان اول به کمک هم شواهدی را فراهم می‌سازند که دو داستان پایانی مجموعه - «همیشه پای یک زن در میان است» و «غیرقابل چاپ» - از آنها در جهت صدور حکمی قطعی علیه زن استفاده می‌کنند. از این رو حتی ترتیب داستان‌ها نیز دلالت‌گر است و مانند پله‌هایی عمل می‌کنند به سوی مقصد معینی رهنمون می‌شوند.

شاید برجسته‌ترین خصوصیتی که در مورد زن - دیگری در این مجموعه جلب نظر می‌کند، معضل هویت او است. در «شبه یک هنرپیشه خارجی» با زنی مواجه هستیم که خود را شبیه شارون استون می‌پندارد و در این میان مردی قصد دارد او را از این اشتباه درآورد. در طی داستان زن را نه با نام وی بلکه به عنوان زن می‌شناسیم که این عدم وجود نام، نشان از نبود هویت و فردیت او دارد. به عبارتی این زن فی‌نفسه فاقد هویتی مشخص است و به بازشناسی خود از طریق توسل به هویت شخصی دیگر دل خوش کرده است و از این رو نیازمند آن است که سایرین بر این شباهت صحه گذاشته و هویت عاریه او را به رسمیت بشناسند. اینجاست که مرد داستان آگاه از عاریه بودن هویت زن، در کسوت یک بت شکن از راه می‌رسد تا این هویت عاریه را در هم شکند - بی آن که بدیلی برای آن پیشنهاد کند. البته در پایان داستان مشاهده می‌کنیم که مرد با پذیرش شباهت زن به شارون استون به نحو طعنه‌آمیزی مجدداً او را به گرداب بی‌هویتی‌ای که در آن گرفتار بود

باز می گرداند. این مساله در سایر داستان‌ها نیز به چشم می خورد. تمامی زنان حاضر در اثر به جز شخصیت زن داستان «غیرقابل چاپ» که از موهبت نامی که به آن شناخته شود برخوردار است، از داشتن نام محرومند. در «آناهیتای شرقی» راوی که زنی شاید را برار کرده است می پرسد: «بیخشید اسم شما چیه؟ گفت: نوشین. گفتم: ولی نگار دفعه قبل اسم شما ناهید بود، نبود؟» (۱۹) اسم کوچک نه فقط نشان فردیت به شمار می رود بلکه استفاده از آن دلیل بر صمیمیت نیز هست و جالب آن که در این داستان زن نامی مستعار یا دروغین دارد که نشان می دهد این زن نه از فردیتی قابل اعتنا و اعتماد بهره مند است و نه صمیمیتی واقعی در میان است و وی صرفاً شیادی است که در نهایت بی نام، مبهم و بی هویت باقی می ماند.

در جامعه‌ای که زن موجودی بی هویت قلمداد می شود یگانه هویتی که برای او به رسمیت شناخته می شود مبتنی بر ظاهر و زیبایی اوست، یعنی آنچه از چشم مردان تعیین کننده ارزش یک زن به عنوان ابژه‌ای جنسی است. در شبیه یک هنرپیشه خارجی وجه شبیهی که زن براساس آن خود را با شارون استون مقایسه می کند زیبایی است. ساز و کار زیرکانه‌ای هم که مرد برای درهم شکستن این هویت عاریه از آن استفاده می کند از همین نکته بود جسته است:

بیخشید! شما شارون استون نیستین؟ زن با عشوهِ گفت: نه... ولی همه می گن خیلی شبیهشم، اینطور نیست؟ ... مرد: همه اشتباه می کنن. به خاطر اینکه شارون استون زن خوشگلیه ولی شما اصلاً خوشگل نیستین. به همین دلیل من فکر کردم شما نباید شارون استون باشین. (۵)

شارون استون، زنی که در این داستان از موهبت نام برخوردار است زنی زیباست و از این رو سزاوار «صاحب نام» بودن، ولی به زعم مرد، زن داستان اصلاً زیبا نیست و در نتیجه نمی تواند شارون استون و یا حتی شبیه او باشد. به عبارت دیگر او استحقاق نام حتی از نوع عاریه آن را هم ندارد. در واقع تنها شخصیت زن «صاحب نام» این مجموعه پری خلعت پور در داستان «غیرقابل چاپ» است که آن گونه که از شواهد موجود در داستان برمی آید نام با مسمایی هم دارد: نام کوچک او بر زیبایی خیال‌انگیز و فریبنده او دلالت دارد و نام خانوادگی اش که وسیله بازشناسی او در مجامع عمومی و رسمی است به مواجی اشاره می کند که جامعه مردسالار به واسطه پری بودن به او اعطا کرده است، یعنی وی، همانطور که داستان سعی بر القای آن دارد، هویت و اعتبار اجتماعی اش را صرفاً از قبل حسن ظاهر به دست آورده است، زیرا همان گونه که در «شبیه یک هنرپیشه خارجی» می بینیم زن نه یک نشانه اصلی در متن جامعه که جزئی حاشیه‌ای است که فقط در صورت

قرار گرفتن در پرائتز جاذبه‌های فیزیکی ممکن است مورد توجه و خوانش قرار گیرد. «زن، روسری‌اش را عقبتر برد، آنقدر که دو رشته منحنی مو بتواند مثل پرائتز صورتش را قاب بگیرد. افسر نگهبان، نتوانست نگاهش را از آن زن بردارد» (۸) و نتیجه آن که افسر مزبور آشکارا به جاتبداری از زن بر می‌خیزد! این موقعیت پرائتزی در عین اینکه نشان از جدا بودن زن از متن اصلی جامعه و عنصری ثانوی در آن بودن دارد، در جهت جلب توجهی کاذب که زن را صرفاً به ابژه‌ای جنسی تنزل می‌دهد نیز عمل می‌کند.

به همین دلیل یکی از خصایص موهومی که تفکر مردسالار برای زن / دیگری معرفی می‌کند نیازمندی آنها به نگاه مردان است. زیرا هنگامی که هویت یافتن زن در گرو حسرت صورت او باشد نگاهی لازم است تا نصاب حسن و نوع و مرتبه هویت او را تعیین کند. این رو در اصل این نگاه مردان است که می‌تواند خاک بی‌قدر وجود زنان را کیمیا کند. این مطلب در داستان «چشم در برابر چشم» به وضوح بیان شده است:

مرد پشت به زن نشست و گفت: تا نفهمم که پشت این ماجرا چه خبر است نگاهتان نمی‌کنم. زن، نگاهان بغضش ترکیب و صدای گریه‌اش فضای اتاق را پر کرد. مرد همچنان پشت به زن و در سکوتی حیرت‌آور نشسته بود. زن در میان گریه گفت: اگر بگویم قول می‌دهید که نگاهتان را از من نگیرید. (۴۶)

مرد به تهدید بریبی متوسل شده است و زن علیرغم آنکه هیچ علاقه‌ای به مرد و زندگیش با او ندارد، واکنش غریبتری از خود نشان می‌دهد که دلیلی بر کارساز بودن تهدید مرد است. زن چنان از این تهدید به هراس می‌افتد که رازی را که شاید تا دم مرگ نیز فاش نمی‌کرد بر زبان می‌آورد و می‌گوید که به خواهش همسر سابق و محبوبش که مرشد و رفیق مرد است به ازدواج او در آمده است. چنین به نظر می‌رسد که طبق این داستان تصور دیده نشدن برای زنان همپایه نیست و نابود شدن است و رعب آورترین کابوسی است که آنها را شکنجه می‌کند.

عین همین قضیه در مورد پری خلعت پور در «غیرقابل چاپ» نیز صادق است. وی هویت اجتماعی و اعتبار هنری‌اش را مدیون ظاهری است که در میدان دید مردان قرار داده است و در واقع وامدار نگاه ملوکانه ایشان است و گونه آن گونه که راوی معتقد است نمایشنامه وی سرقت ادبی نامتناسب و «سر تا پا غلط»ی است که ارزش این همه حمایت و تقدیر را ندارد. اما کسانی که او را دیده‌اند چیز دیگری می‌گویند و اصرار دارند که راوی برای پری بردن به ارزش اثر او باید حتماً خود وی را ببیند و نه آنکه لزوماً نمایشنامه‌اش را خواند باشد: «باید خودش ببینی تا برات مطلبو باز کنه... من البته کار و دقیق نخوندم، امشب قرار بخونم ولی با همون نگاه اجمالی فهمیدم که شاهکاره» (۹۴). پس طبیعتاً هنرمند بودن این خانم صرفاً تابع رؤیت شدن وی است: «یه خانمی هست، من دیدمش، هنرمند برجسته‌ایه» (۹۴) یا «من از شما که یک شخصیت فرهنگی هستید تعجب می‌کنم که اینطور با خشونت

در مورد یک اثر هنری قضاوت می کنید. شما اصلاً این خانم رو تا به حال دیدید؟» (۹۲) و معلوم نیست این اثر هنری، نمایشنامه خانم خلعت پور است یا خود وی؟ بدین ترتیب زن به عنوان موجودی که هستی، هویت و اعتبار خود را مدیون نگاه کریسمانه مرد است تعریف می گردد و از آنجا که فقط به اتکا به خصوصیات جسمی و ظاهری قادر است این نگاه هستی بخش را متوجه خود سازد برای تضمین برخوردارگی از آن، لاجرم باید جلوه فروشی و عشوه گری پیشه کند و دقیقاً به همین دلیل است که اکثریت قریب به اتفاق زنان اثر صراحتاً عشوه گر و طنز معرفی شده اند. اما به نظر می رسد همانطور که تفکر مردمحور از درک نقایص و ضعف هایی که خود دچار آن است اما آنها را به زنان نسبت می دهد عاجز است، اندیشه مردسالار حاکم بر این اثر هم از یاد می برد که زنان نیستند که نیازمند نگرین شده اند بلکه مردانند که نیازمند نگرین شدن به ایشان هستند. در «پیراهن خواب صورتی» با مردی روبرو هستیم که زنی گرد و فروش را اجیر می کند تا لباسی را که او برای زنتش خریده و زنتش هرگز آن را نپوشیده است فقط یک بار بپوشد تا او آن را در تن وی ببیند، زیرا حسرت دیدن این لباس در تن زنتش تبدیل به عقده ای زجر آور شده است (۵۱). به نظر می رسد که نگرش مردمحوری که زن را دیگری و آینه باز نمایاننده قامت رشید مرد می داند از یاد برده است که حتی اگر زن به واقع آینه باشد این آینه نیست که محتاج نگرنده است، بلکه نگرنده است که محتاج نگرین شدن به آینه است. با وجود این نه همه زنان پری خلعت پور و شارون استون هستند و نه می خواهند که باشند. از سوی دیگر حیات اجتماعی حتی در حاشیه ای ترین مرتبه آن ضرورت بازشناسی افراد/اشیا را به هر طریق ممکن پدید می آورد. در نتیجه جامعه پدرسالار که از پذیرش هویت حقیقی زنان سر باز می زند برای هویت بخشیدن به این موجودات بی نام و نشان از ترفند دیگری استفاده می کند: زنان را که یا مادران و خواهران مردانند یا همسران و دختران ایشان، به واسطه نسبتی که با مردان جامعه دارند باز می شناسد و البته هر زمان که مرجع بازشناسی یا مردی که بتواند زنی را به او منسوب کرد غایب یا ناشناس باشد به نسبت های ساختگی و مجازی توسل می شود. در داستان «شیب یک هنرپیشه خارجی» زن زمانی که که به مرد اعتراض می کند می گوید: «مگه خودت خواهر و مادر نداری؟» (۵) و به این شکل از وی می خواهد که او را اگر نه به عنوان یک زن که به مثابه خواهر یا مادر خود به رسمیت بشناسد. حتی افسر نگهبان هم که از در شماتت مرد در می آید به وی می گوید: «این خانم جای دختر شماست، قباحت داره و...» (۷) و چنین به نظر می رسد آنچه محلی از اعراب ندارد شخصیت مستقل زن است. این نکته که زنان با اتکا به نسبت های واقعی یا مجازی شان با مردان بازشناخته می شوند تلویحاً حاکی از آن است که همه زنان در جامعه مردسالار جایگاهی کمابیش برابر دارند که صرفاً براساس کارکردهای جنسی ایشان تعریف شده است. در چنین جامعه ای تمامی زنها موجودات مشابه و فاقد تمایزی هستند

که خصوصیات، رفتار و کارکرد مشابه و یکسان دارند و همگی اساساً همانند یکدیگرند. دقیقاً بر مبنای همین نگرش است که شخصیت مرد داستان «پیراهن خواب صورتی» پیشنهاد پوشیدن لباس را به اولین زنی که می‌بیند تا جبران سرباز زدن همسرش از پوشیدن آن را بکند:

حالا چرا من؟ و توقع داشت بشنود: به خاطر خوشگلیت یا محض هیکلت. مرد اما اینها را نگفت. گفت: چون اولین کسی بودی که بهت برخورددم. زن تو لب رفت و مرد باز یاد قراری افتاد که دیشب با خود گذاشته بود و صبح موقع بیرون آمدن از خانه با خودش تکرار کرده بود: به اولین زنی که پیش رویم سبز شود پیشنهاد پوشیدنش را می‌دهم و خودم را از این عقده خلاص می‌کنم. (۵۲)

مرد در حالی پیشنهاد این کار را به زن می‌دهد که هیچ ذکری از کیستی و موقعیت زن به میان نرفته است و تازه پس از پیشنهاد وی است که نویسنده به صرافت می‌افتد که اشاره ای هم به موقعیت زن بکند: «سرتقاطع ایستاده بود و گردو می‌فروخت» (۵۲)، به سادگی می‌توان دریافت که زنان به دنبال چنین نگرش فروگذاخته ای که ایشان را صرف خصوصیات فیزیولوژیک یکسانشان همانند می‌بیند و به تفاوت های فردی و شخصیتی آنها وقتی نمی‌نهد چه موقعیتی خواهند داشت: درست به همان سادگی که مرد داستان، زن گردو فروش سر چهارراه را جایگزین همسری می‌کند که فعالیت مفید اجتماعی دارد، جامعه مردسالار نیز زنان را موجودات / اشیایی می‌داند که می‌تواند آنها را به آسانی جایگزین یکدیگر کرد: «چه ماشین خوشگلی! خوش به حال زنت که اینجا می‌شیند. مرد با خنده ای تلخ گفت: فعلاً که تو نشستی جاش» (۵۴). این نگرش جزمی حاصلی جز تعمیم مطلق انگارانه خصوصیات ثابت و قالبی به کلیت زنان ندارد که به توبه خود سبب رایج تصویرهای کلیشه‌ای از زنان می‌گردد.

این تصویرها و باورهای کلیشه‌ای اغلب چنان در ذهن عموم رسوب کرده‌اند که حتی خود زنان نیز ناآگاهانه آنها را به عنوان باور مرسوم و متداول جامعه پذیرفته‌اند و ناخودآگاه برداشت و رفتار خود را با آنها منطبق ساخته‌اند. از این رو زنان دستپورده نظام مردسالاری نیز در ارجاع و اشاره به هم‌جنسان خود نه از هویت فردی ایشان که از عنوان زیست‌شناختی آنها استفاده می‌کنند. همان‌طور که دوبار در جنس دوم می‌نویسد زنان جز در برخی مجامع رسمی فمینیستی از ضمیر «ما» استفاده نمی‌کنند و همان‌طور که مردان ایشان را زن یا زنان خطاب می‌کنند آنها هم در اشاره به خود یا هم‌جنسان خود از همین کلمه استفاده می‌کنند (۱۹). به همین علت منشی ناشر در «غیرقابل چاپ» به جای آنکه از نام پری خلعت‌پور استفاده کند می‌گوید: «زنه خیلی آپارتمانی، شما که نبودین آمده بود اینجا داد و بیدادی راه انداخته بود که اون سرش ناپیدا» (۹۶) تاکید در متن اصلی نیست.

اصل قابلیت جابجایی و جایگزینی زنان حکایت از مطلب دیگری نیز دارد. این اصل از طریق نقی هویت انسانی زن چند جایگاه محدود را در جامعه مردسالار برای زنان پیش بینی می کند: زن یا شبه حیوانی است که در پست ترین مراتب وجود قرار دارد، یا کالایی که میان مردان مبادله می شود و یا یک نیروی خدماتی صرف که برای رفع نیازهای حیاتی مرد به کار گرفته می شود. جای شگفتی نیست که در داستان «من به یک لیلی محتاجم» دوستان فؤاد که می خواهند او را از اندوه بی عشقی نجات دهند پیشنهادهایی به او می دهند که تا انتها درجه توهین و تحقیر زنان پیش می روند: «یک آگهی در روزنامه می دهید یا این عبارت که: «به یک لیلی تمام وقت با حقوق مکفی نیازمندیم» و ادامه داد: اگر روز بعد یک گله لیلی پشت همین در صف نکشیدند من اسمم را عوض می کنم» (۲۷) یا «کافیست من با همین ماشین قراضه ام یک دور در خیابان بزنم، یک ساعت بعد، پنج راس لیلی برایت ردیف می کنم، یکی از یکی لیلی تر» (۲۷ تا کیده‌ها در متن اصلی نیست). یا توجه به نمونه های مذکور کاملاً آشکار می شود که در قاموس مردسالاری زن در آن واحد مرادف خدمتگزاری که در ازای خدمتش مزد می گیرد، مرادف حیوان و مرادف کالایی جنسی و سهل الوصول است. وقتی فؤاد در جواب رفقاییش می گوید: «حیف که همه تان خرید، یکی از یکی خرتر» (۲۷)، این امید واهی در ذهن خواننده پدید می آید که حداقل فؤاد، این نماد دل و عشق، تلقی متفاوتی از زن دارد، اما وی نیز بعدتر با گفتن «گاهی وقت ها با خودم فکر می کنم که کاش لیلی زن نبود تا عوام این همه به اشتباه نمی افتادند» (۳۴) ثابت می کند که او نیز از مرض مسری زن ستیزی مصون نمانده است و خیریت دوستانش را نه در نگرش منحط آنها به زن، بلکه در همسنگ دانستن زن و لیلی می داند و آنچه موجب آزرده گی او گشته نه اهانت به زن‌ها، بلکه نقیصه زن بودن لیلی است که باعث شده هر وصله ای که به زن‌ها می چسبید لاجرم به او هم بچسبید. موقعیت کالا گونه زن در «چشم در برابر چشم» که در آن مرشدی همسر زیباییش را طلاق می دهد و او را به عقد مریدی که نادانسته عاشق او شده در می آورد نیز کاملاً آشکار است. مرشد به گونه ای این کار را انجام می دهد که گویا در حال ایثار مالی است که متعلق به اوست و زن را در این میانه چون کالایی دست به دست می کند و با گفتن این جمله که «خجالت بکش مرد! این کمترین وظیفه در وادی رفاقت است» (۴۳) نشان می دهد که اصلاً متوجه نیست که در این کار فقط از خود مایه نمی گذارد بلکه خواست زنی را که هم عاشق و هم معشوق اوست نادیده می گیرد.

به این ترتیب و براساس آنچه تاکنون گفته شد کاملاً طبیعی است که موجودی که از دید پدرسالاری نه هویت مستقل دارد و نه ماهیت انسانی، موجودی فاقد اختیار نیز باشد. در داستان مزبور هنگامی که مرشد به تنهایی سرنوشت خود و همسرش را رقم می زند، زن به خوبی در می یابد که اراده و احساس او در این میان همان قدر دخیل است که

اراده و احساس یک تابلوی نقاشی در تعیین مالککش. او در پاسخ همسر جدیدش که پس از تصاحب او مصرانه می‌خواهد که او هم تمام و کمال راضی باشد، می‌گوید: «دل من چه کاره است؟ چیزی که شما را مجذوب کرد چشم‌های من بود که اینک در اختیار شماست» (۴۴) و یا «من قول داده‌ام که پیش شما بمانم و می‌مانم. تا هر وقت که دل شما بخواهد. مرد گفت: پس دل خودت چه؟ زن گفت: به دل من کار نداشته باشید» (۴۶).

اراده و خواست این زن تا آن حد مورد انکار قرار گرفته است که از دید مرشد اصل ماجرا، دل‌کندن او از زن است و نه دل‌کندن زن از او و چون او این کار را به آسانی انجام داده است دیگر باقی قضیه چندان دشوار نخواهد بود: «کافیست تا سر آمدن عده اش تحمل کنی و آنگاه او را به عقد خویش درآوری. جلب موافقتش با من» (۴۲) و زن هم چون مرید اوست و پیشتر اراده خود را به او تسلیم کرده است می‌پذیرد.

از سوی دیگر نیازها و توقعات دوگانه مرد از زن / دیگری اقتضا می‌کند که زن به منظور باز نمایاندن تمام و کمال مرد از خصوصیات انسانی نیز بهره‌مند باشد و به تمامی چون شیئی بیجان عمل نکند. زیرا در غیر این صورت او آن‌ها مورد مناسبی که مرد در قیاس با وی به برتری خود اطمینان می‌یابد، نخواهد بود. اینجاست که در همین داستان، مرد پس از ازدواج با همسر مرشد و دریافتن اینکه کامیابی‌اش از آن جهت که دل زن با جسمش همراه نیست ناقص است بر این مطلب پافشاری می‌کند که این آنچه او می‌خواسته نیست؛ چون او «مجسمه» نمی‌خواسته است (۴۵). در اینجا گفتمان مردسالار به ترفند دیگری متوسل می‌شود و آن مترادف قلمداد کردن رضایت دادن و رضایت داشتن است. در جای جای این داستان پیوسته بر این نکته تأکید می‌شود که زن با رضایت خود تن به جدایی و ازدواج در پی آن داده است، اما از آن «غم سنگینی که بر چشم‌ها سایه انداخته بود» (۴۳) می‌توان دریافت که زن صرف اطاعت امر و تبعیت از اراده مرشد و همسر سابق خود به این کار رضایت داده است و گرنه قلباً ناراضی است و از اینکه مرشد از این نارضایتی بویی ببرد در هراس است: «نمی‌توانید ادعا کنید که من اظهار نارضایتی کرده‌ام» (۴۵) و حتی «با تضرع و التماس [می‌گوید]: من مجسمه نیستم. قول می‌دهم که نباشم. مرا برنگردانید» (۴۶). هنگامی که مرد به او می‌گوید: «جوری حرف می‌زنید که انگار به اسیری آمده‌اید»، زن در جواب می‌گوید: «من به اختیار خودم آمدم» (۴۵). که به نظر می‌رسد گفتمان مردسالار طی قرون و اعصار کلمه‌ای از این جمله را حذف کرده است تا توهم وجود اختیار و خلط رضایت دادن و رضایت داشتن را به وجود آورد؛ اگر دقیق‌تر گوش کنیم از لابلای خطوط مردم‌محور متن صدای زنانه‌ای را که در هزار توی مردسالاری به دام افتاده می‌شنویم که می‌گوید: «من به اختیار خودم به اسیری آمده‌ام.» و البته از کلیت داستان می‌توان علت را دریافت. زن این داستان تنها زنی است که در طول اثر به سقوط اخلاقی و رفتاری متهم نشده است و دقیقاً تبلور تصویر قدسی‌ای است که مردان از زن /

ری در ذهن می‌پروراند. چنین زنی که آموخته مکاتب عرفان است شاید مشعشع‌ترین قدسی وجودش را مرهون سرسپردگی‌اش به اصول مردسالاری باشد که باز در اینجا بر می‌رسد که سرسپردگی عارفانه به اراده حق یا سرسپردگی جاهلانه به میل مرد خلط است. چرا که اگر چه داستان سعی دارد مرشد را فراتر از جنبه‌های جنسیتی، کثیت و اهل حق بنمایاند و تنها دو موجود جنسیتی اثر را زن و مرد / مرید معرفی کند، نباید نکته غافل شد که او همچنان یک مرد است و اینکه زن عاشق و معشوق اوست و مرید او، دلیلی بر صحت این مدعاست.

یک سوی چهره دیگری / زن صورت قدسی فرشته خصال را می‌نمایاند سوی دیگر او به کراهت چهره عبوزه ای هزار دلاماد است. در داستان «راه چهارم تلخ تر هر» شخصیت داستان زن خیانتکاری است که دل‌باخته برادر همسرش شده است و برش طلی محاکمه‌ای خصوصی چهار راه مختلف را برای مجازات وی پیشنهاد می‌کند: اول کشتن زن است؛ راه دوم کشتن برادر؛ راه سوم کشتن هر دو و راه چهارم ازدواج با برادر مرد است و از آنجا که زن حاضر به پذیرش هیچ یک از این راه‌ها نیست نهایت به اختیار خود راه پنجم را انتخاب می‌کند، یعنی تصمیم می‌گیرد که با استفاده از ص‌های اعصابش دست به خودکشی بزند و «مرد بی هیچ پاسخی به صدای هم زدن من‌ها در لیوان گوش» (۶۴) می‌سپارد. در این داستان به نظر می‌رسد که زن برخلاف داستان «چشم در برابر چشم» راهی را انتخاب می‌کند که به میل و اراده خود برگزیده و منفعلانه به اراده مرد گردن نمی‌نهد. اما اگر اختیار کذائی زن در «چشم در برابر چشم» ناشی از رضایت دادن است در این بجا این اختیار محصول ناچار بودن است، چون با چنین زنی، برخلاف همسر مرشد، نه فقط به ارزش‌های اخلاقی که به اصول مردسالاری نیز پایبند نیست، چه رسد به آنکه بتواند با اعتقاد و احترام به آنها به خواست بر رضایت دهد. به عبارتی مرد با راه‌هایی که پیش پای او می‌گذارد وی را ظریف بر کانه وادار به گزینش راهی می‌کند که اگر چه خود قلباً خواهان آن است از به آوردنش حذر می‌کند و آن همان راه اول است؛ با این تفاوت که قتل زن به دست گرفتاری و مجازات او را در پی دارد و حالتی که زن به میل و اراده خود خودکشی کند او از هر اتها و گناهی مبرا می‌شود. در این میان نوع مرگی که زن بر می‌گزیند دلالتهای مرگی آرام و خواب‌گونه، درست همانگونه که طی سالیان دراز مرد ری با حرکتی خرنده و بطی، روح زنان را به نابودی کشانده و همواره نیز چنین به رسیده است که این مرگ، مرگی خود خواسته و خود گزیده است؛ غافل از آنکه مرد ری با بستن سایر راه‌ها راه دیگری برای زنان باقی نگذاشته است.

دیگری که در این میان جلب نظر می‌کند این است که این اختیار دروغین به طرز بی‌با در یافت سطحی مردان از زنان همخوانی دارد؛ زنان اگر دارای هویت دروغین،

اعتبار دروغین، شباهت دروغین، اختیار دروغین و حتی بازنمایی دروغین هستند به این دلیل است که خود خواهان آنند و ذاتا دروغ را به واقعیت ترجیح می‌دهند داستان «پیراهن خواب صورتی» زن گردو فروش به مرد می‌گوید: «وقتی بهت گفتم چرا من؟ دوست داشتم ازت به دروغ بشنوم. مرد ... پرسید: دروغ؟ چه جور دروغی گفت: نمی‌دونم، دروغ دیگه. از همون حرف هایی که زن‌ها خوششون می‌آد از شنیدن (۵۶). به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که اگر نظام مردسالاری زنان را با هویت دروغین، اختیار دروغین، اعتبار دروغین و در نهایت با بازنمایی دروغین تعریف و می‌کند نه از سر زن ستیزی دیرینه آن که از سر لطف و مرحمتی است برای بر میل قلبی زنان!

با این همه، عواقب نفی هویت انسانی زن به همین جا ختم نمی‌شود. گفتمان مردسالاری تعریف زن به عنوان «غیر مرد» و با مترادف انگاشتن «مرد» و «انسان»، زن را «غیر انسان» تلقی می‌کند. هنگامی که گفتمان مردسالار حاضر به پذیرش هویت انسانی زن نباشد او را در حد یک حیوان یا کالا تنزل می‌دهد. شکی باقی نمی‌ماند که به هیچ روی دخالت او در امور انسانی و فعالیت های اجتماعی نیز نیست و پیوسته در صدد حذف عرصه جمعی بشری است. نفوذ این طرز تفکر را می‌توان در کلیت اثر به وضوح مشاهده کرد. راوی «همیشه پای یک زن در میان است» در اعتراض به پدرش که معتقد به شکایت قاضی دادگستری از مقاله او زنی پنهان است، می‌گوید: «نگویید این حرف پدر جان! در ماجرای که به این وضوح سیاسی است شما چطور می‌توانید رد پای یک زن را در آن پیدا کنید؟» (۶۸). به نظر می‌رسد از آنجا که زن از نظر راوی «غیر مرد» نتیجه «غیر انسان» است صلاحیت و توانایی دخالت در مقوله ای انسانی همانند سیاست ندارد یا به بیان دیگر متولیان حوزه سیاست لزوما باید انسان باشند و لا جرم مرد! به دلیل در میان چهره های گوناگونی که از زن ارایه شده چهره ای که به چشم نمی‌آید چهره زن آگاه و فعال در عرصه اجتماعی است. در داستان «آناهیتای شرقی» زن اشاره ای به خانمش می‌کند که استاد جامعه شناسی است اما این استاد در محفلی که در کتاب برای زنان ترتیب یافته غایب است؛ زیرا گفتمان مردسالار از آنجا که قادر به گرفتن چنین زنانی در چارچوب باورهای مردسالارانه خود نیست، ترجیح می‌دهد که ایشان را یکسره نادیده بگیرد و یا نفس عملکرد ایشان را مورد تردید قرار دهد، چندانکه در «پیراهن خواب صورتی» فعالیت اجتماعی همسر مرد به قیمت از دست دادن او زنانه و عدم موفقیت او در زندگی زناشویی معرفی می‌شود. اما در داستان «همیشه پای یک زن در میان است» وضع فرق می‌کند و نویسنده اگر چه حضور مستقیم زنی در تحصیل کرده را بر نمی‌تابد، به سادگی نمی‌تواند بر این واقعیت که برخی از زنان هم هستند و حوزه فعالیتشان ورای آن چیزی است که برایشان مقدر گشته چشم ببندد؛

ناچار از زبان منشی قاضی اشاره می کند که «یکی از خانم‌هایی که به اتاق تصیحت رفته بود ظاهراً خانم مهمی بود» (۷۶) اما بلافاصله اضافه می کند: «از آن خانم‌هایی که روزها از حقوق زنان دفاع می کنند و شب‌ها مجلس پارتی و عیش و عشرت راه می اندازند» (۷۶). با این وصف جای تردیدی باقی نمی ماند که طبق تفکر محدود و متعصب مردسالاری، که این اثر تبلور آن است، حتی اگر به سختی بتوان پذیرفت که هستند زنانی که با کلیشه های مرد ساخته مطابقت ندارند و خود را وقف آرمان‌هایی بشری کرده اند، نباید از این اصل لم یتغیر غافل شد که خود آن آرمان اصالتاً معطوف به امیالی پست و مبتذل است و نهایتاً به همان جنسیت صرف یا افساد جامعه ختم می شود! از همین روست که مقاله راوی درباره روند رو به رشد طلاق «طعنه و تعریضی هم به مدافعین حقوق زنان» (۶۶) دارد. زیرا از نظر او فعالیت این بانوان در دفاع از حقوق زنان، یا به منظور حصول آزادی برای اشاعه بی بند و باری است و یا حاصلی جز فروپاشی خانواده ندارد. به عبارت دیگر حقوق زنان، به زعم راوی، مترادف فساد و لجام گسیختگی اخلاقی است که دفاع از آن چنین عواقب وخیمی در بر دارد. راوی داستان «غیرقابل چاپ» نمایشنامه‌ای را که شخصیت زن، پری خلعت‌پور، نوشته است - و البته این بار هم خواننده واقعا با این زن روبرو نمی شود بلکه صرفاً درباره او چیزهایی می شنود - فاقد هرگونه ارزش هنری معرفی می کند تا گواهی بر این مدعا باشد که هر اعتبار دروغینی که وی و نمایشنامه‌اش کسب کرده است از برکت جذابیت ظاهری اوست که همین نکته با در نظر گرفتن خیل عظیم و سرشناس هوادارانش، تلویحا او را در صدر یکی از همان مجالس شبانه می نشاند.

البته جای تعجب چندانی هم نیست، زیرا ام الفساد بودن زنان در راس تمام نواقص و معایبی است که پدرسالاری برای ایشان متصور است. داستان «همیشه پای یک زن در میان است» شاید بارزترین نمونه این تفکر باشد. این داستان با جملات گویایی آغاز می شود:

همیشه و در همه اتفاقات، پای یک زن در میان است.

این، باور جاودانه و حکم قطعی و خدشه‌ناپذیر پدر من است در همه حوادث گذشته حال و آینده. مجال است که شما پای صحبت پدر بنشینید و او این کشف مهم و تاریخی را به نحوی به رختان نکشد. مهم نیست که شما درباره چه چیزی صحبت می کنید. بحث درباره هر چه که باشد، پدر با زیرکی و مهارتی حساب شده، آن را به این وادی می کشاند و با شواهد و دلایل مختلف اثبات می کند که از زمان آدم ابوالبشر تا کنون در همه اتفاقات مهم، پای یک زن در میان بوده است. (۶۵)

پس از خواندن این جملات و با توجه به ادامه داستان می توان به ماهیت نقشی که فرهنگ پدرسالاری در حوادث مهم برای زنان تعیین کرده است پی برد. طبق این نگرش در هر غائله ای ردپای زنی مشهود است و زنان در این قبیل موارد آتش افروزانی هستند که حتی اگر هم خود دست به فتنه گری نزنند، بهانه و علت غایی هر فتنه ای که مردان بر

می‌انگیزند خواهند بود. به همین دلیل مردانی همانند قاضی داستان مذکور «در مورد»
ها خیلی حساسند و معتقدند که تا خانم‌ها اصلاح نشوند جامعه اصلاح نمی‌شود. این
که برای اصلاح و تربیت خانم‌ها وقت مجزا می‌گذارند» (۷۳). اما اگر چه این دا
بر آن است که مسوولیت هر حادثه‌ای را بر عهده زنان بگذارد و ایشان را عله العلیل
بلوایی نشان دهد، از این نکته باریک غافل می‌ماند که اگر جناب قاضی در مورد خان
تا این حد «حساسند» که «هر روز خارج از وقت اداری... تا شش و هفت و گاهی ه
شب، در اتاقشان را قفل می‌کنند و به نصیحت و هدایت این خانم‌های منحرف می‌پرداز
و «از این بابت پولی هم از دولت نمی‌گیرند» (۷۳) و «اخلاص» را به آنجا رسانده‌اند
«حتی بعد از فوتشان هم دوست ندارند این حرف‌ها منتشر بشود» (۷۴)، گناه زنانی
مورد «حساسیت» ایشان قرار می‌گیرند و به دام «هدایت» او می‌افتند چیست؟ حال
که در بدو امر این خانم «منحرف» نیست که به سراغ او می‌رود تا علیه راوی و مجا
شکایت کند بلکه خود جناب قاضی است که برای جلب رضایت این زن می‌پذیرد
به شکایتی نه چندان به حق تن در دهد. بدین ترتیب ریشه این ماجرا نه در فسادانگ
زن که در همان به اصطلاح «حساسیت» یا در حقیقت هوسرانی جناب قاضی است
نکته آشکار می‌کند که تفکر مردم‌محور صفات مذموم و ضعف‌های خود را به وجود
فراکنی می‌کند تا از این گذر مرد را مبری و زن را مقصر نشان دهد و البته نمی‌توا
نگرشی که مبدا زمانی حوادث بشری را زمان آدم ابوالبشر ذکر می‌کند و فقط زمانی
می‌خواهد مسبب هبوط بشر را نشانه بگیرد به یاد می‌آورد که حوامالبشری هم بوده‌اند
بیش از این انتظار داشت.

در کنار نحوه ترمیم شخصیت‌های زن اثر که براساس باورهای کلیشه‌ای مردسال
صورت پذیرفته است، آنچه جلب نظر می‌کند و غیرقابل چاپ را از سایر آثار مبت
زن ستیزی متمایز می‌سازد این است که در برابر زنان ریز و درشت، سنتی و متجا
سیه کار و تحصیل کرده‌ای که همگی به یک چوب رانده می‌شوند، دو گونه مرد تص
شده‌اند. دسته اول مردانی هستند که باعث رونق بازار زنان کذایی اثر شده‌اند و نظر
و شهوت‌پرستی شان موجب فریب خودشان و زحمت دیگران گشته است. نمونه بارز
مردان، افسر نگهبان «شبییه یک هنرپیشه خارجی» است که «هاج و واج به زن نگاه می
[و نمی‌توانست] نگاهش را از زن بردارد» (۸) و نتیجه این فریفتگی آنکه کور کورا
زن دفاع می‌کند. مردانی هم که زن شاید «آناهیتای شرقی» از آنها یاد می‌کند از ه
قماشند: «لباس‌های خانمو می‌پوشم، از حماقت و ولع مردها استفاده می‌کنم، رفت و
مجانی تمام می‌شه ولی پول کرایه رو از خانم می‌گیرم. اگه مردها به طمع بیفتن که ع
می‌افتن چند هزار تومن هم کاسب می‌شم» (۲۳) و شوهرش را هم به بی‌غیرت «مثل
مردا» معرفی می‌کند که او را به این کار تشویق می‌کند (۲۴). با اندکی اغماض می

در داستان «چشم در برابر چشم» هم ردی از این قسم مردان یافت: مرید به مجرد دیدن دو چشم فریبای ناشناس چنان مست می‌شود که می‌رود به تنگی، اگر چه ظاهراً مشروع، آلوده شود. برادر شوهر غایب «راه چهارم تلخ تر از زهر» هم که خیانتکارانه با همسر برادر خود در ارتباط است نیز مرد مست عنصری است که برای ارضای تمنیات خود داغ خیانت را بر خود هموار کرده است. قاضی «همیشه پای یک زن در میان است»، آنگونه که از قراین و شواهد بر می‌آید و بیشتر به آنها اشاره شد، نیز در این گروه جای دارد و البته آشکار است که نمی‌توان هیچ یک از افرادی را که در داستان «غیرقال چاپ» بر چاپ نمایشنامه پری خلعت پور اصرار دارند، از وزیر برنامه و بودجه گرفته تا رییس شرکت آب و فاضلاب و رییس اتحادیه که همگی به طرز غریبی هوا خواه او هستند، خارج از این زمره به شمار آورد.

از سوی دیگر شخصیت مرد «شبه یک هنرپیشه خارجی» که قصد دارد زن را از توهم شباهت به شارون استون در آورد و افسر نگهبان و چاکر مآبیش را به سخره می‌گیرد نمونه نوع دیگر مردان است؛ مردانی همانند راوی «آناهیتای شرقی» که فقط از سر شفقت و جوانمردی و مردانگی زنی را سوار می‌کنند و زیرکی و آگاهی شان زنان گمراه را به زانو در می‌آورد و از برکت استغنا و تقوای مردانه شان طالب آنچه چنین زنانی عرضه می‌کنند نیستند. مرشد «چشم در برابر چشم» هم نه فقط شهوت پرست نیست که حتی بنده عشق همسرش نیز نیست و جوانمردانه حاضر است او را به دوست و مریدش ایشار کند. مرد «راه چهارم تلخ تر از زهر» که در کمال آرامش همسر خیانتکارش را محاکمه و محکوم می‌کند نیز مصمتمتر و هوشیارتر از آن ترسیم شده است که اسیر احساسات گشته و اغوا شود. پدر راوی «همیشه پای یک زن در میان است» و فرزند خلفش، که مخالف مدافعین حقوق زنان است و در پایان داستان به علم پدر و کشف عظیم او ایمان می‌آورد، به همراه راوی «غیرقابل چاپ» که یک تنه در برابر خیل طرفداران متنفذ پری خلعت پور می‌ایستد و حتی حاضر نمی‌شود حضوراً او را ملاقات کند نیز از نمونه های برجسته این گروهند. چنین مردانی نه در برابر جاذبه‌های ظاهری پا سست می‌کند و نه در برابر علقه‌های عاطفی، زیرا استغنائی مردانه‌شان مانع از آن است که جامه تقوایشان لکه‌دار شود و در برابر هوی و هوس سر خم کنند. صفاتی که در طول اثر برای ایشان به کار رفته حاکی از برتری روحی، اخلاقی و ذهنی ایشان است که ایشان را در تقابل آشکار با زنان مکار، اغواگر و خیانت پیشه قرار می‌دهد. از این رو در سرتاسر اثر ایشان را می‌بینیم که در برابر زنان قد علم کرده‌اند و آشکارا با آنان و هواخواهان ضعیف‌النفسشان سر ستیز دارند. مردانی که می‌پندارند برای رسالت عظیم احیای مردانگی برانگیخته شده‌اند و در پاسخ به زن شیاد «آناهیتای شرقی» که حرفش را پس می‌گیرد و می‌گوید که «بعضی از مردها را نمی‌شه [خر کرد]» (۲۶)، می‌گویند: «مساله اینه که تو مرد ندیدی یا اونهایی که

دیدنی هیچکدام مرد نبودن» (۲۶)، تاکید در متن اصلی نیست).

به این ترتیب مردانگی واقعی از دید این گروه مردان امری است که صرفاً جنسیت فیزیولوژیک تعیین کننده آن نیست. چنان که از متن بر می آید مردان گروه اول علیرغم خصوصیات فیزیولوژیک مرد بودن، از مردانگی بهره‌ای نبرده‌اند و نکته قابل توجه اینجاست که این دسته همواره در صف زنان اثر قرار می‌گیرند و لاجرم در تقابل با گروه دوم که تدبیرهای بی نقص و استوار مردانگی‌اند. این مطلب در داستان «شبه یک هنریشه خارجی» پس از آنکه زن، مرد را به کلانتری می‌کشاند به صراحت بیان شده است:

زن... گفت: به مزاحم حرفه ای! خوب شد که به داه افتادی.

افسر نگهبان گفت: البته با درایت نیروی انتظامی و تعقیب و مراقبت خستگی‌ناپذیر برو بچه‌ها.

زن با تعجب گفت: بله؟

افسر نگهبان گفت: خب البته ما شمارو هم از خودمون می‌دونیم.

زن با عشوہ گفت: وا؟ چایی نخورده فامیل شدیم.

افسر نگهبان زهر حاک زن را ندیده گرفت و فریاد زد: آستینایی! چایی بیار.

(۹، تاکید در متن اصلی نیست)

همچنین در «غیرقابل چاپ» دوست ناشر از باب هشدار به رفیق سرسختش می‌گوید: «آنقدر آدم پشت این خانوم هست که تو نمی‌تونی جلوش درآی» (۱۰۱) و البته منظور از «آدم‌های پشت این خانوم» مسوولان مملکتی‌ای هستند که در سنگر او خود را به آب و آتش می‌زنند تا بر اعتبار کذایی وی بیفزایند.

به این ترتیب در بدو امر چنین به نظر می‌رسد که مردان گروه دوم در یک سو و زنان و مردان گروه اول در سوی دیگر جبهه قرار دارند. یا به عبارت دیگر مردان مردانه و زنان و مردان حامی‌شان دو انتهای یک بردار هستند. اما با نگاهی دقیقتر در می‌یابیم که این تمثیل چندان با واقعیت اثر منطبق نیست و آنچه به راستی در این میان مطرح است نه تقابل مرد و زن که تقابل مرد و مرد از قبل حضور زن است چرا که زن به خودی خود فاقد آن ارزشی است که مرد در هم‌آورد حقیقی خود می‌جوید. به بیان دیگر نفس دیگری بودن زن چنین اقتضا می‌کند که وی به مثابه ابزاری در جهت احیا و تبیین مفهوم حقیقی مرد و مردانگی به کار رود. بنابراین، زن بدل به نقطه صفری می‌شود که در میانه بردار نشانده شده تا در حد فاصله مردانگی راستین و مردانگی دروغین ملاک سنجش ارزشها قرار گیرد: هر چه در پشت آن دنی و هر چه در مقابل آن متعالی. کافی است به یاد بیاوریم که در قاموس مردان دشنام «از زن کمتر» که دقیقاً به مردان آن سوی بردار اشاره می‌کند تا چه حد برخوردارنده است. صفر میانه بردار شاید رساترین توصیف وضعیت زنان این اثر باشد، موجوداتی که به خودی خود هیچند و بی اثر و چون در میان مردان قرار می‌گیرند

دستاویزی می‌شوند برای اثبات اصالت و برتری اخلاقی گروهی از مردان بر گروه دیگر و جز این هیچ، هیچ، هیچ.

با وجود این نبایت تصور کرد که این دو متتهای مرد بودن در نوع نگاهشان به زن کاملاً دچار تضاد و تفارق بنیادین هستند، بلکه برعکس. مردان گروه دوم، هر چند مرد را مترادف تمام ارزش‌های انسانی و زن را مترادف انحراف از این ارزشها می‌پندارند و آشکارا مرد را بر اعلی‌علیین نشانده و زن را به اسفل‌السافلین می‌فرستند، در قضاوت درباره ماهیت زن چندان تفاوتی با گروه اول ندارند. در واقع این دو گروه اگر چه رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند، هر دو نگرش یکسانی نسبت به زن دارند و تجلی دو گانه تفکری واحدند و هر دو به یک میزان دشمن هویت انسانی زن به شمار می‌روند. هر دو سنخ مردان، زن را برزخ میان انسان و حیوان تلقی می‌کنند و منکر اصالت انسانی وی هستند و در این حکم اتفاق نظر دارند که وی ابژه ای جنسی با کارکردی صرفاً خدمتاتی است. متتها دسته اول که بنده امیال و غرایز حیوانی خود هستند در به اصطلاح هواداری‌شان از زنان ارضای امیال خود را جستجو می‌کنند، حال آنکه گروه دوم که بر غرایز حیوانی و خواهش‌های نفسانی غلبه یافته‌اند، از گذر ستیز با زنان در پی اثبات پرهیز خویشند. به بیان دیگر دسته‌ای دشمن پنهان و دسته دیگر دشمن آشکار زن‌اند و چه بسا از پا در آوردن حریفی که شمشیر از رو بسته به مراتب آسان‌تر از درافتادن با حریفی باشد که چهره پوشانده است، این نکته را می‌توان در سرانجام شکایت قاضی در داستان «همیشه پای یک زن در میان است» مشاهده کرد: زن فقط با این شرط می‌پذیرد که تن به خواست قاضی بدهد - ظاهراً برائت از اعمال گذشته و باطناً با اعلم - که قاضی از نویسنده مقاله شکایت کند. در این میانه زن با دو مرد روبروست: راوی که آشکارا مخالف مدافعین حقوق زنان است و قاضی که از در دوستی در آمده است. در پایان نویسنده تیرته می‌شود و زن بی آنکه در محکوم کردن نویسنده توفیقی حاصل کرده باشد تنها بازنده این ماجرا باقی می‌ماند و البته قاضی که از قبل بازی دادن زن و نویسنده به خواست خود رسیده است تنها برنده آن. این مساله دشواری موقعیت زنان را آشکارتر می‌سازد: دشمن حقیقی زنان، آن نگاه لوچ کهنه سال و آلوده ای است که نه فقط در چشمان مردان که در چشمان زنان نیز نشسته است. نگاه‌هایی که همواره زن را نه انسان که «دیگری» و «غیر» دیده است، غیری که «قابل چاپ» است، غیری که می‌توان آن را کلیشه کرد و در تیراژ بالا انتشار داد؛ کلیشه‌ای که چهره زنان را در افکار مردان و ادبیات تحت سیطره آنان نقش می‌زند و هوای سربی و مسموم پدرسالاری را تا سرحد خفقان به داخل ریه‌ها می‌فشارد.

Beauvoir, Simone de. The Second Sex. Trans. H.M. Parshley.
London: Vintage, 1997