

باز تولید مناسبات سلطه در رمان شوهر آهوخانم

دکتر فرامرز خجسته^{۱*}

جعفر فسائی^۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۲۰

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۳/۲۹

چکیده

رمان شوهر آهوخانم به عنوان یکی از نخستین آثار فمینیستی در گفتمان ادبیات داستانی معاصر مقبولیت یافته است. در مقاله حاضر با توجه به مفهوم «ایدئولوژی» نزدیک به خوانش‌های مارکسیستی، رمان پیش‌گفته مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج حاصل از دریافت و تشریح این اثر بیانگر این مسأله است که داستان صرفنظر از لایه بیرونی که سعی در نمایش و القای نوعی فمینیسم پیشرو دارد، در لایه‌های زیرین متأثر از مردسالاری به عنوان یک ساختار کلان اجتماعی و در تحلیل نهایی ابزاری است ایدئولوژیک در دست این نهاد مسلط برای تکرار و بازتولید منطق سلطه. کنش‌های آهوخانم به عنوان قهرمان داستان و شکل‌دهنده بن‌مایه فمینیسم در داستان، به‌گونه‌ای پیش‌رفته است که کمترین تنش و اصطکاک با ارزش‌های نظام مردسالار ایجاد کند؛ در حقیقت مردسالاری به عنوان نیروی پیش‌برنده متن در یک ستاریوی هوشمندانه و دقیق، ضمن کتمان روابط سلطه، این متن را به‌گونه‌ای هدایت کرده است که پشتیبانی از قهرمان اصلی داستان که در واقع امر، قهرمانی پوشالین بیش نیست در تحلیل و جمع‌بندی منتقدین، با نوعی سوءبرداشت، به قرائت‌های فمینیستی منجر شده است. اما در این نوشتار با برملا شدن کارکرد ایدئولوژی سویه پنهان متن آشکار شده است که ناظر بر استمرار سلطه مردسالاری است.

واژگان کلیدی: شوهر آهوخانم، ایدئولوژی، مردسالاری، تحلیل گفتمان، فمینیسم

* Faramarz.khojasteh@gmail.com

۱. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

۲. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

۱- مقدمه

رمان شوهر آهو خانم در برهه حساسی از حیات اجتماعی و سیاسی و در زمانی که نهاد ادبیات رسالت و عملکرد اجتماعی خود را به گوشه‌ای نهاده بود و بنا بر گفته میرعابدینی «به داستان‌های تمثیلی، اسطوره‌ای، لذتجویانه و پوچگرایی‌های رمانتیک رغبت نشان می‌داد» (میرعابدینی، ۱۳۸۰: ۲۷۶) پدید آمده است. برخلاف این جریان ادبی شبه‌پارناسی و غیرمتمهد، این رمان موفق به عنوان یک اثر آوانگارد در حوزه ادبیات فمینیستی خود را مطرح کرد (نک. پرهام، ۱۳۴۰: ۹۷۱؛ استعلامی، ۲۵۳۵: ۲۸۶). موضوع کانونی این اثر مسائل و مشکلات زنان در چارچوب جامعه در حال گذار ایران و پرداختن به هویت جدید زن ایرانی در بستر جامعه شبه‌مدرن معاصر است. بر همین اساس نقدها و خوانش‌های ارائه شده از این رمان بزرگ که عنوان «رمان قرن» را با خود به همراه دارد، معطوف به نوعی فمینیسم پیشرو در عرصه ادبیات داستانی معاصر بوده است. به عنوان مثال کامشاد معتقد است «افغانی برای اولین بار از بردگی زن ایرانی در برابر هوا و هوس شوهر، از ستمگری قوانین و رسوم تحمیلی مردان بر زنان برای تسلیم و فرمانبردار کردن هرچه بیشتر آنها پرده برداشته است» (کامشاد، ۱۳۸۴: ۱۹۵). افغانی - که به اعتبار خلق این اثر به شهرت قابل توجهی دست یافت و مورد توجه و تشویق نهادهای سیاسی و فرهنگی عصر قرار گرفت - ادعا می‌کند نخستین نویسنده‌ای است که «وحشیگری و ماجرای کین‌توزانه‌ای» را که «قرن‌ها» بر سر زن ایرانی آمده است، برملا ساخته و برای «نخستین بار» مسأله مهم «خواری و بی‌حقوقی زن ایرانی» را مطرح کرده است (افغانی، ۱۳۸۸: ۱۲-۱۴). به همین سیاق در غالب نقد و نظرهای صورت گرفته، سوبه فمینیستی داستان با قاطعیت تأیید شده است (نک. سپانلو، ۱۳۶۶: ۱۶۷؛ میرصادقی، ۱۳۸۲: ۱۴۰-۱۴۱؛ رجب‌نیا به نقل از افغانی، ۱۳۸۸: ۱۲-۱۴؛ عسگری حسنکلو، ۱۳۸۴: ۱۷۷؛ سراج، ۱۳۸۸: ۳۹). به طور کلی چنین برداشت‌هایی، مطابق با سیاق و روساخت متن صورت گرفته است و گویای این حقیقت است که سناریوی «فمینیسم ساختگی»^۱ و «ایدئولوژی شبه‌فمینیسم» توانسته است مقتدرانه بر نتایج این‌گونه تحقیقات تأثیرگذار باشد. در واقع پشتیبانی متن از «آهو خانم» به عنوان قهرمان بی‌چون و چرای داستان، از عوامل اصلی چنین برداشت‌هایی از متن بوده است اما در ژرف‌ساخت و به اصطلاح «در زیر پوست» این رمان شبه‌فمینیستی، حوادث دیگری در حال رخ دادن است بدین ترتیب که «ایدئولوژی» با قدرتی خیره‌کننده تلاش کرده است با منحرف ساختن ذهن مخاطب، سلطه یک گروه فرادستی (مردان)

1. pseudo feminism

بر گروه فرودستی (زنان) را طبیعی و یا فطری^۱ جلوه داده، ضمن تثبیت وضع موجود، به فرایند سلطه و تحکم استمرار بخشد. ایدئولوژی در نهایت درصدد تکرار و بازتولید این سلطه‌گری و نابرابری اجتماعی در یک چرخه متداول و معمول و از کانال ادبیات و ژانر رمان به عنوان یک سازو برگ ایدئولوژیک نظام‌های مبتنی بر استثمار جنسیتی و نابرابری طبقاتی بوده‌است. پاسخ این پرسش بنیادین که «قهرمان» و «ضدقهرمان» داستان در چه نسبتی با ارزش‌های نظام مردسالاری قرار گرفته‌اند و چگونه خود را با ابعاد و کیفیات نیروی پیش‌برنده متن تنظیم کرده‌اند، محور و مسأله دیگر مقاله حاضر است. بر این اساس ابتدا تقریری از مفهوم ایدئولوژی ارائه و سپس به کارکرد آن در رمان شوهر آهوخانم پرداخته می‌شود.

۲- پیشینه تحقیق

پیرامون رمان شوهر آهوخانم پژوهش‌های ارزشمندی صورت گرفته‌است. نجف دریابندری، سیروس پرهام، محمدعلی اسلامی ندوشن، قدسی ناظمی و مسعود رجب‌نیا بلافاصله پس از خلق این رمان، به نقد جنبه‌های مختلف آن پرداخته‌اند که در مقدمه چاپ‌های بعدی این کتاب گنجانده شده‌است (نک. افغانی، ۱۳۸۸: ۸-۱۶). غالب این نقدها ناظر بر تمجید شیوه داستان‌سرایی افغانی و نیز اشاره بر پیشرو بودن این داستان در زمینه پرداختن به مسائل و مشکلات زنان ایرانی و متعاقباً تأکید بر سویه فمینیستی اثر می‌باشد. از پژوهش‌های دیگر می‌توان به کتاب جعفر کازرونی (۱۳۷۳) با عنوان نقد شوهر آهوخانم اشاره کرد. در این کتاب پس از ارائه تلخیصی از رمان، بیشتر به مسأله زبان و سبک شخصی نویسنده توجه شده‌است. حسنی رنجبر (۱۳۹۲) بر پایه نظریه‌های زبان‌شناسی جنسیت، به این نتیجه رسیده‌است که رمان به دلیل رئال بودن در انتخاب زبان شخصیت‌ها موفق بوده‌است و جلالی پندری (۱۳۸۷) معتقد است شخصیت‌پردازی در این رمان چندان موفق نبوده‌است. قاسمی (۱۳۹۴) همین برداشت را به نوعی دیگر دارد. ابادری (۱۳۸۴) خصلت و گویی رمان، سطوح روایتی آن و چگونگی بازسازی گذشته اجتماعی را تحلیل کرده‌است و کوچکی (۱۳۸۹)، توکلی مقدم (۱۳۸۳)، مروی (۱۳۹۱) و حنا محمدموسی طاحون (۱۳۹۱) از محققانی هستند که بر سویه فمینیستی اثر تأکید داشته‌اند. قربان صباغ (۱۳۹۰) و تاج‌بخش (۱۳۹۳) نیز براساس مفهوم ایدئولوژی مارکسیستی به نقد آثاری از چوبک و آل احمد پرداخته‌اند و به معانی تازه‌ای از این داستان‌ها دست‌یافته‌اند. با این

توضیحات تحقیق مستقل و مدونی که به صورت مشخص به کارکرد ایدئولوژی در رمان شوهر / هوخانم پردازد و داستان را به مثابه یک ابزار ایدئولوژیک جهت سرکوب زنان معرفی کند مشاهده نشده است. به طور کلی اکثر تحقیقات انجام گرفته برخلاف خوانش نوشتار حاضر، رمان را در جهت کمک به بهبود جایگاه زن قلمداد کرده‌اند.

۳- مفهوم ایدئولوژی

مفهوم ایدئولوژی از مهمترین و درعین حال بحث برانگیزترین مفاهیم حوزه علوم اجتماعی، فلسفه، نقد ادبی و دیگر حوزه‌های علوم انسانی مدرن به شمار می‌آید. این مفهوم نخستین بار در سال‌های پایانی سده هجدهم توسط «دستو دو ترسی»^۱ یکی از پیشگامان فرانسوی پوزیتیویسم در خصوص نحوه پیدایش و تکوین «ایده‌ها» مطرح شد. به باور دو ترسی «ابژه‌ها، مستقل از هر نوع معنای متافیزیکی هستند» (بشله، ۱۳۷۰: ۵؛ احمدی، ۱۳۹۱: ۳۰)؛ وی با پیروی از تامس هابز و کاندیاک بر این باور بود که انسان واجد هیچ اندیشه ذاتی نیست و تمامی افکار او تحت تأثیر احساس شکل می‌گیرد. از طرفی هیچ چیز برای ما موجود نیست مگر از طریق ذهنیتی که ما از آن داریم. سرانجام آنکه موجودات خالق ذهنیت‌اند اما ذهنیتی که هر فرد از یک موجود دارد به هیچ وجه نمی‌تواند وافی به مقصود و نشان‌دهنده تمامیت و اصل آن موجود باشد. در نتیجه تنها راه اجتناب از این تفکر شکاکانه که «معرفت واقعی ممکن نیست» تجزیه و تحلیل روند تبدیل موجودات مادی به اشکال ذهنی^۲ است که دو ترسی نام این علم را ایدئولوژی^۳ نامیده است و البته ایدئولوژی به این معنا در سنت‌های فکری-فلسفی گسترش پیدا نکرد (نک. صادقی، ۱۳۸۷: ۸۷؛ احمدی، ۱۳۹۱: ۲۹). مفهوم ایدئولوژی در سنت تاریخی-فلسفی غرب به صورت جدی و برجسته به وسیله کارل مارکس پردازش شده است و در دستگاه فکری اندیشمندان نومارکسیست پس از او جایگاه ویژه‌ای دارد. مارکس سه گونه برداشت از ایدئولوژی ارائه می‌دهد: ۱- آگاهی دروغین؛ ۲- به معنای نظام اندیشه‌ها، باورها، و عقاید بیش و کم منسجم هر طبقه اجتماعی و ۳- به معنای نظام جهان‌شمول و کلی عقاید، باورها، و دانایی در جامعه‌ای خاص (نک. احمدی، ۱۳۹۱: ۲۹-۳۰). به باور مارکس ایدئولوژی در جوامعی به وجود می‌آید که مناسبات سلطه بر ساختارهای اجتماعی و به صورت اخص بر مبنای اقتصادی

1. Destutt de Tracy

2. Idea forms

3. Ideologie

جامعه استوار باشند؛ در این خوانش که می‌توان تعبیر مارکسیسم کلاسیک را در مورد آن به کار برد، برداشت‌هایی بعضاً تحقیرآمیز از ایدئولوژی صورت گرفته‌است. به باور مارکس «همان کسانی که بر حسب قدرت تولید مادی خود روابط اجتماعی را برقرار می‌کنند، اصول و افکار و مقوله‌های روشنفکری را هم بر همان اساس به وجود می‌آورند» (بشلر، ۱۳۷۰: ۵-۶). بر مبنای سنت مارکسیستی در یک فضای ناعادلانه دوقطبی، مالکان ابزارهای تولید و توزیع، عناصری هستند که روساخت‌های ایدئولوژیک از جمله دین، اخلاق، زبان و به‌طور کلی مناسبات اجتماعی و فرهنگی را تعیین و تبیین می‌کنند. «نظریه مارکسیستی معمولاً اصطلاح ایدئولوژی را در توصیف ابزارهایی به کار می‌برد که به‌واسطه آنها سرکوب‌شدگان، جهان‌بینی‌هایی را می‌پذیرند که نه درست است و نه به نفعشان. در نظر مارکسیست‌ها ایدئولوژی تصویر موهومی است از وضع امور در جامعه و این نسخه دروغین جهان، تنها در خدمت منافع کسانی است که حاکم بر جامعه‌اند» (میلز، ۱۳۸۹: ۶۰). بنابراین ایدئولوژی باعث به‌وجود آمدن نوعی آگاهی کاذب در طبقه استثمارشده در جهت حرکت در مسیر منویات طبقه استثمارگر و پشت کردن ناخواسته به منافع گروه‌های خودی است (نک. بشلر، ۱۳۷۰: ۶). بر تنس می‌گوید مارکسیسم یا به سخن دقیق‌تر مارکسیسم کلاسیک بر این است که «ایدئولوژی باعث می‌شود ما به یک تفسیر نادرست از جهان برسیم [...] ایدئولوژی در بسیاری موارد به نحوی از انحاء واقعیت را تحریف می‌کند و چیزهایی را که اصالت ندارند و متناقض هستند مانند اختلافات طبقاتی موجود در نظام سرمایه‌داری، به دروغ طبیعی و برحق جلوه می‌دهد» (۱۳۹۱: ۱۰۱). پیروان مارکس ارتباط زیربنا/ روبنا را که به نوعی ماتریالیسم جبری یا جبرگرایی اقتصادی^۱ منتج می‌شد تعدیل کردند و به مفهوم روساخت و نقش و استقلال نسبی آن نیز توجه نشان دادند (see. Marx & Engles, 1977: 176). در میان پیروان مارکس که می‌توان سنت فکری-فلسفی آنها را مارکسیسم متأخر نامید، آنتونیو گرامشی^۲ از واژه هژمونی^۳ برای تحلیل وضعیت جوامع سرمایه‌داری اروپای غربی و به صورت مشخص، توصیف شیوه‌های کنترل اجتماعی موجود برای گروه‌های اجتماعی حاکم استفاده می‌کند. از نظر او «هژمونی» ضمن متمایز بودن از «تحکم» و «اجبار»، ترکیب مرسوم‌تری است از نیروهای مختلف اجتماعی-سیاسی و مجموعه‌ای است از عقاید و ارزش‌های حاکم به منظور طبیعی و

1. Economic determinism
2. Antonio Gramsci
3. Hegemony

مطلوب جلوه دادن وضع موجود از طریق ایجاد رضایتمندی به جای استفاده از قدرت سرکوبگر (فرتز، ۱۳۸۷: ۱۸۸؛ برتنس، ۱۳۹۱: ۱۰۴-۱۰۶؛ استریناتی، ۱۳۸۸: ۲۲۱-۲۲۸). لویی آلتوسر فیلسوف مارکسیست دیگری است که درباره ایدئولوژی و منشأ آن به تأسی از لکان معتقد است «فرآیندهایی را که در خلال رشد پشت سر می گذاریم سبب می شود که برای همیشه ناکامل باقی بمانیم. پس از آگاهی یافتن ازین فقدان عمیق، ایدئولوژی را جانشین آن می کنیم تا بلکه کمبودی احساس نکنیم» (ایگلتون، ۱۳۸۸: ۲۳۵). آلتوسر بر ساختارهای قدرت حاکم و نحوه عملکرد گفتمان های غالب متمرکز است؛ وی در رساله مشهور *ایدئولوژی و سازوبرگ های ایدئولوژیک دولت* با تأسی از آرای کارل مارکس در خصوص بازتولید شرایط تولید به عنوان واپسین شرط تولید، به نوسازی تفکر مارکسیسم می پردازد. آلتوسر در این رساله مهم تعبیر «دستگاه دولت» را برای مفهوم «دولت مدرن» به کار می برد و آن را متشکل از دو پیکره یا دو شاخه اصلی می داند. در یک طرف مجموعه نهادهایی که سازوبرگ های سرکوبگر دولت^۱ را بازنمایی می کنند مانند ارتش های مدرن و در طرف دیگر مجموعه نهادهایی که بازنمایاننده سازوبرگ های ایدئولوژیک دولت^۲ هستند. «ساز و برگ سرکوبگر دولت در درجه اول با تکیه بر سرکوب (از جمله سرکوب فیزیکی) کار می کند، در حالی که کارکرد ایدئولوژی در آن در درجه دوم است» (آلتوسر، ۱۳۸۷: ۳۹). تأکید ویژه آلتوسر بر نهادهای نوع اخیر است؛ این نهادها که به صورت نهادهای منفک و تخصصی پدیدار می شوند عبارتند از: س.ا.د دینی (کلیسا)، س.ا.د حقوقی، س.ا.د سیاسی (نظام سیاسی و از جمله احزاب گوناگون)، س.ا.د سندیکایی، س.ا.د خبری (مطبوعات، رادیو، تلویزیون و غیره)، س.ا.د فرهنگی (ادبیات، هنرهای زیبا، ورزش، و غیره) (همان: ۳۷-۳۸). وی استدلال می کند که ایدئولوژی به طرزی اجتناب ناپذیر در دل این نهادها جای دارد و در درجه اول در ابعادی گسترده با تکیه بر ایدئولوژی کار می کنند در حالی که سرکوبگری در کارکرد آنها در درجه دوم قرار دارد. او معتقد است مدرسه، کلیسا و سازوبرگ های دیگر، ایدئولوژی حاکم را در شکل محض آن آموزش می دهند (مک دانل، ۱۳۸۰: ۹۲) و اگرچه این نهادها محل آموزش «لیاقت ها» است اما این آموزش ها در شکل هایی است که پروسه فرمانبرداری از ایدئولوژی غالب یا تسلط بر پراتیک این ایدئولوژی را تحقق می بخشد؛ «تمامی سازوبرگ های ایدئولوژیک دولت در تأمین هدفی واحد شریک اند و آن،

1. Repressive State Apparatus
2. Ideological State Apparatus

بازتولید مناسبات تولید، یعنی بازتولید مناسبات بهره‌کشانه سرمایه‌داری است» (آلتوسر، ۱۳۸۷: ۴۸). در این فرآیند ایدئولوژی در یک مکانیسم دقیق و مشخص، افراد را به‌مثابه سوژه مورد خطاب قرار می‌دهد. آلتوسر از مفهوم فراخوانی^۱ برای توضیح این مطلب استفاده می‌کند. این مفهوم اشاره دارد به روندی که در آن افراد ارزش‌های فرهنگی یا ایدئولوژی‌هایی را که لازمه حفظ نظام سرمایه‌داری است درونی می‌سازند (see. Marx & Engles, 2006: 207). بنابراین افراد به عنوان سوژه‌هایی غیرمستقل، خطاب نظام‌های ایدئولوژیک قرار می‌گیرند و در چارچوب مشخص ایدئولوژی در جایگاه کنشگرهای معین و مشخص ایفای نقش می‌کنند. تعاریف فوق‌ناظر بر درهم‌تنیدگی و ارتباط درونی تناقض میان «ایدئولوژی» و مفهوم «قدرت» هستند. آنتونی گیدنز در مورد ارتباط نزدیک این دو می‌گوید: «منظور از قدرت توانایی افراد یا گروه‌ها در پیشبرد علایق و مفاهیم خویش، حتی در برابر مقاومت دیگران است. قدرت گاهی متضمن استفاده مستقیم از زور است، اما تقریباً همیشه همراه با ایجاد ایدئولوژی‌ای است که اعمال قدرتمندان را توصیه می‌کند» (۱۳۸۴: ۷۷). بنابراین گیدنز نیز بر جنبه سلطه‌جویانه ایدئولوژی از طریق ایجاد وضعیت آگاهی کاذب تأکید می‌کند «درحالی‌که معتقدیم اعمالمان بر مبنای خواست آزاد انجام می‌گیرد اما درواقع نظام است که بر ما فرمان می‌راند» (همان: ۱۰۲-۱۰۳). میشل فوکو نیز ایدئولوژی را دستمایه‌ای برای تقویت طبقات دارای قدرت می‌داند و معتقد است که قدرت به شیوه‌های گوناگون اهداف خود را پیش می‌برد و الزاماً با شیوه‌های فیزیکی و مستقیم عمل نمی‌کند (نک. فوکو، ۱۳۸۴: ۲۷؛ فرکلاف، ۱۳۸۹: ۹۱-۱۰۰).

۴- مردسالاری، نظام معطوف به قدرت

غلبه عقلانیت جدید بر تفکر متافیزیکی کلاسیک و متعاقباً آگاهی انسان از وضعیت انضمامی خویش در هستی، از علل اصلی توجه به جریان سلطه‌گری نظام‌های معطوف به قدرت در دوران معاصر بوده‌است. تحولات گسترده جریان‌های فمینیستی معاصر نیز نوعی واکنش در مقابل نابرابری‌های جنسیتی و سلطه نظام‌های دیرپای مردسالار است که در فرهنگ‌های مختلف ریشه دوانده‌اند (نک. باقری، ۱۳۸۲: ۸۰؛ میلنر و براویت، ۱۳۸۷: ۱۸۲). دویوار در کتاب جنس دوم^۲ در سال ۱۹۴۹ به این مسأله پرداخت که در فرهنگ مسلط، مرد به عنوان عنصر

1. Interpellation
2. The second sex

فرا دستی به‌مثابه یک هنجار و یک اصل در نظر گرفته می‌شود در حالی که زن، زائده و ناهنجاری و به عنوان موجودی فرودستی، طفیلی وجود عناصر فرادستی است (نک. دوبوار: ۱۳۸۰: ۳۲/۱). دوبوار در این اثر تصریح می‌کند که جامعه فرانسه و دیگر جوامع غربی مردسالارند. در خصوص عوامل تاریخی تسلط مردان بر زنان نظریه‌های مختلفی مطرح است. در نظام‌های فکری مارکسیستی باور بر این است که تابعیت زنان نه از ماهیت زیست‌شناختی‌شان که تغییرناپذیر انگاشته می‌شود بلکه از فعل و انفعالات اجتماعی منشعب می‌شود. در دوران ماقبل تاریخ به دلیل وجود شبکه‌های گسترده خویشاوندی یا یک نوع کمونیسم ابتدایی، از ساختار خانواده که در حقیقت نظامی از نقش‌های مسلط و تحت تسلط بود اثری یافت نمی‌شود. تغییر در این نوع نظام اجتماعی را که انگلس از آن به عنوان «شکست تاریخی و جهانی جنس زن» (ریترز، ۱۳۸۹: ۴۸۱) یاد می‌کند باید در عوامل اقتصادی و تغییر در شیوه تولید و متعاقباً تقسیم کار^۱ جستجو کرد. در واقع با جایگزینی اقتصاد شبانی و کشاورزی به جای اقتصاد شکار و گردآوری، مسأله مالکیت خصوصی مطرح می‌شود که پدیدار شدن مالکیت به همان فکر و واقعیتی اطلاق می‌شود که برخی از اعضای جامعه (مردان) مدعی تملک منابع اساسی تولید اقتصادی می‌شوند (نک. تانگ، ۱۳۸۷: ۸۵-۹۰)؛ در مقابل، فمینیست‌های روانکار معاصر علی‌رغم مخالفت با برخی دیدگاه‌های فروید-بالاخس نظریه غبطه قضیب (نک. همان: ۲۲۷) - سعی در تبیین پدرسالاری براساس جرح و تعدیل سنت فرویدی دارند (نک. همان: ۲۲۷-۲۷۰؛ ریترز، ۱۳۸۹: ۴۸۴-۴۸۷؛ برتنس، ۱۳۹۱: ۱۱۱-۱۲۲؛ گرین، ۱۳۸۵: ۲۴۲-۲۴۶).

ردپای سلطه‌گری نظام‌های مردسالار بر زنان در متون کلاسیک و جدید بازنمایی شده‌است و به صورت عینی و مصداقی قابل بحث و استدلال است (نک. حسینی، ۱۳۸۸: ۴۳۵). در این متون زنان به صورت تابعی از امیال مردان تصویر شده‌اند. در حقیقت متون مختلف من جمله متون شکل‌گرفته پیرامون نهاد ادبیات نخست به بازنمایی این مسأله می‌پردازند و به اصطلاح نمایانگر مکانیسمی هستند که طی آن مشخص می‌شود مردان عملاً زنان را به «دیگری» فاقد اهمیت بدل کرده‌اند و در مرحله بعد به عنوان یک سازوبرگ ایدئولوژیک نظام‌های قدرت، به بازتولید قدرت و سلطه عناصر تمامیت‌خواه مبادرت می‌کنند (نک. آلتوسر، ۱۳۸۷: ۳۸؛ ایگلتن، ۱۳۸۳: ۳۵-۲۹). به‌طور کلی نگاه نازل به زن تا دوران معاصر تنها با شدت و ضعف، امتداد یافته‌است و در واقع تاریخ معاصر نیز در امتداد جریان تاریخی معمول، عصر سیطره نظام

مردسالاری است (نک. آبراهامیان، ۱۳۸۰: ۱۷۹-۱۸۰). در بافت اجتماعی ایران جدید و مشخصاً در گفتمان ادبیات معاصر جایگاه زن دچار نوعی تغییر و تحول گشت و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که زنان در کنار مردان، به جایگاه قابل توجهی دست یافتند (نک. حسین‌زاده، ۱۳۸۳: ۱۵۴). راهیابی زن به مناسبات اجتماعی رسمی در گفتمان شبه‌مدرن معاصر، مدخل بحثی را برای بررسی کیفیت و نحوه دگرگونی شخصیت و هویت زن در بافتی مردم‌محور و همچنین نحوه نگرش و عکس‌العمل عناصر مردانه نسبت به این هویت تازه شکل گرفته شبه‌مستقل می‌گشاید. مطالعه مصداقی یک نمونه موفق از ادبیات داستانی معاصر می‌تواند بیان‌کننده این مسأله باشد که آیا متن- طبق ادعای خود- در پی متزلزل ساختن منطق فرودستی و ضمیمگی عناصر زنانه است یا اینکه به دنبال استمرار و به نحوی بازتولید شرایط سلطه نابرابر نظام‌های مردسالار کلاسیک است.

چنانچه پیش از این به صورت تفصیلی بیان شد دریافت نوشتار حاضر از مفهوم ایدئولوژی در یک خوانش نزدیک به فلسفه مارکسیسم، چنین است که ایدئولوژی نوعی حربه ریاکارانه و نامحسوس برای تحت‌سلطه قرار دادن «دیگری» است. ایدئولوژی در بافتاری نابرابر، دستمایه‌ای برای پنهان کردن تضادهای عمیق اجتماعی، و در خدمت استثمار و مهار گروه‌های فرودست است. این نوشتار مدعی است که رمان شوهر/مخونیم برخلاف آنچه تاکنون تصور می‌شده است، به عنوان یک سازوبرگ ایدئولوژیک به صورت کاملاً نامحسوس در پی بازتولید شرایط سلطه و برخوردهای تبعیض‌آمیز و سرکوب هرگونه کنش در راستای کسب آزادی‌های اجتماعی و تحرکات مدنی زنان است. در حقیقت رمان امکان تحقق شرایط رهایی زنان را به صفر می‌رساند؛ بدین ترتیب که با خلق یک «تقابل دوگانه»، مفهوم فمینیسم و مردسالاری را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد و در قالب دو گفتمان، مردسالاری را در جهت غلبه بر فمینیسم به حرکت درمی‌آورد؛ در سطح روساخت به‌گونه‌ای پیش‌می‌رود که در پشتیبانی کامل آن از عنصر زن و فروریختن نگاه‌های مرتجع سنتی و کلیشه‌های شکل‌گرفته پیرامون وی، هیچ‌گونه تردید و ابهامی در ذهن مخاطب شکل نمی‌گیرد. درواقع در رمان گزاره‌هایی وجود دارد که لایه فمینیستی یا «مرکز معنایی فمینیسم» را به‌شدت تقویت می‌کند؛ اما ژرف‌ساخت داستان عرصه حاکمیت قاطع و بلامنازع ایدئولوژی است که تمام این گزاره‌ها را به صورت هوشیارانه و دقیق کنترل و هدایت می‌کند.

۵- شوهر آهوخانم

رمان شوهر آهوخانم روایتگر روزگار کامیابی و سعادت یک زوج به ظاهر خوشبخت و سعادت‌مند در نیمه دوم سده بیستم در شهر کرمانشاه است. سیدمیران نانوا به صورت انتسابی- انتساب تبار او به پیغمبر اسلام (ص)- و اکتسابی- پیشه حساس و مورد توجه به دلیل تقدس نان در فرهنگ ایرانی- شخصیت کاریزماتیک و سرشناس داستان است. تمکن مالی و تصدی عنوان ریاست صنف نانوا او را به یکی از برجسته‌ترین کاراکترهای جهان داستان افغانی بدل ساخته است. آهوخانم طرف دیگر این زوج سعادت‌مند است. داستان به صورت ارجاع به گذشته^۱ فرآیند گذار این زوج از مسیر سختی و مشقت به سمت دیار سعادت و نیل به یک زندگی به ظاهر آرام و بی‌دغدغه را با ظرافت بازگو می‌کند. بزرگترین و درعین حال ناگوارترین حادثه داستان رویارویی سیدمیران با بیوه‌ای جوان و زیبارو به نام هما زندی است. در حقیقت طرح داستان، کلیشه فریفته‌شدن مردان به وسیله «زنان اغواگر» و «لوندهای بی‌شخصیت» را روایت می‌کند و یادآور داستان‌هایی از نوع «شیخ صنعان» در گفتمان عرفان کلاسیک است. سیدمیران دل‌باخته این زن جوان می‌شود و با نادیده گرفتن فداکاری‌های آهوخانم، هما را به عقد خویش در می‌آورد تا کانون گرم زندگی آهوخانم و سیدمیران به صحنه آشفته نزاع و درگیری بی‌پایان میان دو هوو و دیگر اعضای خانواده تبدیل گردد. روایت داستان به گونه‌ای پیش می‌رود که سیدمیران کاریزماتیک به نازل‌ترین جایگاه ممکن از نظر اجتماعی و فردی سقوط می‌کند و وجهه و منزلت والای خود را بر باد رفته و مخدوش می‌یابد تا اینکه در نهایت آهوخانم به عنوان قهرمان اصلی داستان با کنشگری فعال و مانند فرشته نجات با «صلابتی مردانه و عجیب» (افغانی، ۱۳۸۸: ۸۰۶) سیدمیران گمراه را از مردابی عفن به نام همان‌زندی، نجات می‌دهد و به کانون گرم خانواده بازمی‌گرداند تا به نحوی احیاگر و ناجی زندگی مشترک خود با سیدمیران باشد.

۵-۱- فمینیسم کاذب و نسبت قهرمان داستان با فرهنگ مردسالاری

آهوخانم قهرمان مسلم داستان است. او زنی است سختی دیده که با مشقت و کار فراوان در سال‌های اولیه زندگی مشترک با سیدمیران سرابی، نقش بسیار مهمی در بسامان شدن زندگی نابسامان او ایفا می‌کند. در حقیقت یکی از قراینی که «لایه فمینیستی» داستان را به شدت تقویت کرده است کنشگری و حضور فعال آهوخانم به عنوان یک زن در فرآیند تولید

1. Flash back

و مناسبات بازار و کسب سود اقتصادی است: «این زن مثل یک مرد در دکان می‌ماند؛ آستین‌ها را تا آرنج بالا می‌زد؛ نام خدا را به زبان می‌آورد و مشغول کار می‌شد. خودش خمیر می‌کرد، خودش چونه می‌گرفت، و خودش نیز می‌پخت و می‌فروخت» (همان: ۶۹). به اعتباری می‌توان مطابق با سیاق متن، زندگی آهوخانم در جایگاه همسر سیدمیران را به دو دوره کاملاً متمایز تقسیم کرد: دوره اول شامل پنج‌سال نخست زندگی است که آهوخانم نقش کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ایفا می‌کند؛ در این برهه آهوخانم حاشیه‌ای بر متن نیست بلکه به عنوان عنصری فعال و کنشمند در صحنه حضور فعال دارد. ستایشی که از آهوخانم به عمل می‌آید بیشتر به اعتبار کار مشقت‌باری است که دوشادوش همسر خود انجام می‌دهد و تأکید بر طاقت‌فرسا بودن کار موجب تعالی شخصیت آهوخانم و متعاقباً برانگیخته‌شدن احساسات مخاطب در تحسین و تشویق او می‌گردد. پس از این دوره، زندگی مشترک این زوج با رشد چشمگیری از لحاظ مادی مواجه می‌شود و از «پایین‌ترین پله زندگانی به چنان ارتفاعی می‌رسند که خیلی‌ها حسرتشان می‌خورند» (همان: ۶۸). به دنبال رشد اقتصادی خانواده سیدمیران، دوره دوم حیات آهوخانم آغاز می‌شود. در این دوران نوعی رکود و انفعال بر نحوه سلوک اجتماعی و فردی آهوخانم سایه می‌افکند، این در حالی است که جامعه ایران مراحل پایانی خلسه‌ای مدید را طی می‌کند و با قرارگرفتن در مسیر جریان‌های تجدد، در آستانه هوشیاری و خودآگاهی قرار دارد. مطابق متن بعد از اینکه آهوخانم نقش اقتصادی خود را در فرآیند پیشبرد منافع سیدمیران به خوبی ایفا می‌کند، با کنارکشیدن از مناسبات تولید به سمت کانون خانواده و به محدوده دیوارهای خانه رانده می‌شود. در حقیقت در کنترل و سرکوب آهوخانم، نهادهای اقتصادی به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک عمل می‌کنند که با تقسیم کار، زنان را به حاشیه اجتماع می‌رانند تا بدین طریق وابستگی آنها به مردان به عنوان کانون‌های ثروت‌ساز حفظ شود و استقلال آنها تأمین نگردد. نویسنده برای توجیه فرآیند به حاشیه رانده‌شدن زن در پی تقسیم کار، به گزاره‌های ایدئولوژیک دیگر چنگ می‌اندازد؛ این بار از اسطوره برای مهار و کنترل آهوخانم و از طرفی اقناع مخاطب کمک می‌گیرد و او را به «وستا»، الهه و مظهر کانون خانوادگی تشبیه می‌کند (همان: ۷۰).

چنانچه کلیت این رمان، نوعی ابزار ایدئولوژیک در دست مردسالاری به عنوان یک ساختار قدرت مسلط و غالب تلقی گردد، بایست به این نکته توجه کرد که این سازوکار چگونه و طی چه فرآیندهایی در پی تحریف واقعیت است و چگونه تصویری از آهوخانم قهرمان ارائه

می‌دهد. روح حاکم بر متن لحظه‌به‌لحظه بر تعالی شخصیت آهوخانم می‌افزاید و او را در هاله‌ای از تقدس و الوهیت می‌پیچاند؛ حتی انتخاب نام «آهو» و تأکید مکرر بر بزرگترین آرزوی او یعنی زیارت مرقد امام‌رضا (ع) که در فرهنگ شیعی، «ضامن آهو» به حساب می‌آیند، نوعی ارتباط معنادار این زن با گزاره‌های ایدئولوژیک را نشان می‌دهد و بر وجهه مثبت این زن می‌افزاید تا ذهن مخاطب آماده پذیرش پیام ایدئولوژیک داستان باشد. حال اگر ازین لایه معنایی عبور کنیم و به صورت دقیق به نحوه کنش‌گری آهوخانم در چارچوب یک نظام مفروض مردسالار متمرکز شویم، حضور قاطع و نقش برجسته ایدئولوژی نمایان می‌گردد و مشخص می‌شود که کنش‌های قهرمان داستان کاملاً با منافع نظام مردسالار به عنوان یک نهاد و ساختار معطوف به قدرت، تنظیم شده‌است. ژرف‌ساخت داستان بازگوکننده این حقیقت است که آهوخانم تبعیدی نظام مردسالار به درون خانه است: «آهو سال‌وماهی یکبار از خانه بیرون می‌آمد» (همان: ۲۸۳). در سرتاسر داستان ذکر نام آهو با کار در خانه و آشپزخانه پیوند خورده‌است (همان: ۱۸۸؛ ۱۹۰؛ ۲۲۵؛ ۲۵۰؛ ۲۴۶؛ ۲۶۳؛ ۲۷۲؛ ۳۱۵؛ ۴۴۵؛ ۴۳۴؛ ۶۳۵) و عنوان پرطمطراق «زن خانه‌دار» به کرات به او اطلاق می‌گردد (همان: ۱۸۸؛ ۱۹۱؛ ۲۲۱؛ ۶۳۴). در حقیقت عقب‌نشینی آهوخانم به سمت اعماق خانه مطابق دستورالعمل‌های مشخص و قوانین بخشنامه‌ای برآمده از یک ساختار قدرت بالادستی صورت گرفته‌است اما صدای راوی که برخاسته از حنجره نظام مردمحور است اذعان دارد که «آهوخانم زن خانه‌داری بود که وظایف خود را با عشق و علاقه انجام می‌داد» (همان: ۲۱۸) و موکداً اظهار می‌دارد که او برخوردار از ایده‌آل‌های یک زندگی سطح‌بالا و کامل است: «آهو دیگر از خدا چه می‌خواست؛ شوهری خوب و کامروا، کودکانی سالم، خانه و زندگی از هر حیث مرتب و دل‌بخواه [...] مگر برای زن ساده و کم‌توقع، خوشبختی معنای دیگری هم دارد؟ زیر پایش قالی‌های کاشی و کرمانی [...] دیگران نانشان به دور پیازشان نمی‌رسید او خیک‌های روغن و کوزه‌های پنیرش در صندوقخانه دست‌نخورده باقی می‌ماند» (همان: ۷۸-۷۹). در حقیقت اعلان رضایت‌مندی کاذب در زنان به منظور استمرار تسلط و تقویت انقیاد^۱ آنها صورت گرفته‌است. ایدئولوژی در ارتباط با آهوخانم دال بر ارزش‌ها، اندیشه‌ها و انگاره‌هایی است که او را با کارکردهای اجتماعی پیوند می‌دهد و باعث می‌شود که از شناخت راستین واقعیت‌های بیرونی ناتوان باشد. در جای دیگر وظایف محول‌شده به آهوخانم با ارجاع به گفتمان‌های قدسی و گزاره‌های ایدئولوژیک بدین

1. Subjection

صورت توجیه می‌شود: «برای یک زن چه وظیفه و تکلیفی مهمتر و مقدس‌تر از اینکه مشغول بزرگ کردن بچه‌هایش باشد؟ مگر نشنیده‌ای که بهشت زیر پای مادران است» (همان: ۴۶۹). می‌توان این‌گونه استدلال کرد که اطلاق عنوان «مادر»، به زنان می‌تواند مصداق فریب و عرضه روایتی مخدوش و نسخه‌ای دروغین از واقعیت وجودی زنان، به منظور کنترل و انقیاد آنها باشد. رولان بارت از نحوه درج تصویری از زنان رمان‌نویس به همراه فرزندانشان بر روی صفحه نخست یک مجله پرتیراژ، چگونگی تسلط «مردان بورژوا بر زنان رمان‌نویس» را تبیین می‌کند و با افشای تزویر پردازندگان آن می‌گوید «زنان به دنیا آمده‌اند تا برای مردان فرزند به دنیا بیاورند، بگذار موقعیت خود را هر قدر می‌خواهند بال‌وپر دهند اما به آنها اجازه نده از نقش اصلی خود دور شوند [...] بگذار زنان اعتماد به نفس به دست آورند: آنها هم می‌توانند مانند مردان به وجهه برتر خلاقیت دست یابند. اما به مردان اطمینان دهید که هیچ‌یک از اینها نمی‌توانند زنان را از آنها بگیرند، طبیعت به خاطر نقش مادری آنها را در اختیار شما قرار می‌دهد» (استریناتی، ۱۳۸۸: ۱۶۴).

انفعال آهوخانم به همین جا ختم نمی‌شود؛ در خصوص ناگوارترین حادثه داستان و زمانی که میران، هما را به عقد خود درآورده‌است، با نفس این عمل ظالمانه که در واقع در چارچوب‌های اخلاقی نمی‌گنجد، مخالفت جدی ندارد بلکه صرفاً با «گزینه انتخابی» سیدمیران مخالف است: «آخر گوش کن عزیزم تو که این خیال را داشتی چرا نیامدی به خودم بگویی تا چادرم را روی سرم بیندازم و بروم یک دختر پدر و مادر دار و با آبرویی را که سرش به تنش بیارزد و لکه‌ای به دامنش نباشد برایت خواستگاری کنم نه این زن بی‌صورت را که بقال سر گذر هم می‌داند چه پیشه بوده‌است. همه ناراحتی من در این نکته است میری‌جان» (افغانی، ۱۳۸۸: ۳۰۴). این اعتراض در سطح روساخت ممکن است به کنشگری زن در جهت برهم‌زدن تعادل فرهنگ مردسالار تعبیر شود اما در ژرف‌ساخت، نوعی تأیید و پذیرش ضمنی این چنین سنت‌هایی است که در ساختار نظام مردسالار وجود دارد و مورد تأیید این نظام است. آهو برای رهایی از شر هوو به سیدمیران می‌گوید: «بدم نمی‌آید اگر به قم رفتی زنک جوانی را هم برای خودت صیغه کنی و هرچقدر دلت می‌خواهد آنجا ماندگار شوی. اگر پول هم نداری من خودم برایت تک‌ودو خواهم کرد» (افغانی، ۱۳۸۸: ۶۳۳).

آهوخانم با اعلان نوعی رضایتمندی در مسیر ارزش‌های گفتمان مردسالار قرار می‌گیرد. از منظر لویی آلتوسر، ایدئولوژی مسیر و امکانی است که سوژه از طریق همدستی با آن به توهم

کمال به یکپارچگی شخصیتی دست پیدا می‌کند (نک. برتنس، ۱۳۹۱: ۱۰۳). با توجه به این مسأله آهوخانم که رضایتمندانه در جهت اهدافی خلاف منافع خود حرکت می‌کند معتقد است که «اگر در دنیا یک مرد است باز غیر او- سیدمیران- کسی نیست. مرد خدای کوچک زن است هر چه بکند ایرادی نیست» (همان: ۵۱۵). بنابراین توصیفات پرواضح است که آهوخانم مجری منویات و خواست‌های سیدمیران است و تمامی کنش‌های او در راستای رضایت و میل نظام مردسالار پیش می‌رود. در حقیقت به این اعتبار که خطر و تهدیدی از جانب آهوخانم متوجه منافع نظام مردسالاری نیست، در تمامی داستان حتی یک کلمه ناروا یا صفت ناشایست در مورد او به کار نمی‌رود و ساحت مقدس او به عنوان قهرمان داستان، به صورت کاملاً محافظه‌کارانه صیانت می‌گردد. همین پاسداری محافظه‌کارانه از آهوخانم به داستان رنگ و لعابی فمینیستی بخشیده‌است و همزمان سناریوی بازتولید سلطه را هوشمندانه هدایت کرده و به اجرا درآورده‌است.

۵-۲- عملکرد ایدئولوژیک داستان و سرکوب نیروهای گریز از مرکز

آلتوسر ادبیات را یکی از سازوگرهای ایدئولوژی‌ساز در دست ساختارهای قدرت می‌داند که با عملکرد نرم خود به تداوم و تحکیم قدرت مدد می‌رساند (نک. آلتوسر، ۱۳۸۷: ۳۷). چنانچه گفته شد این داستان نیز دقیقاً در همین مسیر حرکت می‌کند و به دنبال هدف مشخص خود که ناظر بر تحکیم و تثبیت قدرت مردسالاری است می‌پوید. همان‌گونه که کنش‌های آهوخانم به صورت ایجابی به «بایدها» ارجاع می‌داد، سرکوب نیروهای گریز از مرکز نیز وجه سلبی و سویه «نبایدها»ی این نظام معطوف به قدرت را صورتبندی می‌کند که برون‌داد این وضعیت چیزی جز تولید و بازتولید منطق سلطه نخواهد بود. بدین‌منظور شخصیت دیگری خلق و به داستان دعوت می‌شود به نام «هما زندی». وی در جایگاه کنشگر ضدقهرمان، منفورترین شخصیت جهان داستانی افغانی است. داستان گذشته تاریک او را در همان ابتدا و به زبان خود او بیان می‌کند؛ او در سنین کودکی به قیمت صدمن گندم از کولیان دوره‌گرد خریداری می‌شود تا با آموزش رقص، منبعی برای کسب سود صاحبان خود گردد (افغانی، ۱۳۸۸: ۱۱۳). سپس در سن دوازده‌سالگی به ازدواج با مردی به‌شدت متحجر و ستمگر تن‌می‌دهد و بعد از چهارسال زندگی رقت‌بار سرانجام ناچار به متارکه می‌گردد. از این پس او را در خانه مطرب شهر می‌بینیم که به گرم کردن محافل شادی مردم و کسب سود برای حسین خان مطرب و

گذران زندگی خود مشغول می‌شود. بنابراین هما در داستان متعلق به نازل‌ترین لایه اجتماعی است و حضور او در زندگی سیدمیران به عنوان نماینده قشر متمول که از لحاظ مالی و وجهه اجتماعی در سطوح بالای ساختار اجتماعی قرار دارد، استعاره از نوعی کوشش عقیم برای فروریختن ساختارهای طبقاتی تثبیت‌شده است. از طرفی این شخصیت‌پردازی بدین منظور صورت گرفته‌است که چنین فردی در مقابل شخصیت کاریزماتیک داستان قرار گیرد تا ضمن تقویت حساسیت و هیجان داستان، بر قدرت فتانگی و جنبه فریبندگی زن تأکید شود. در سیاق متن بزرگترین گناه هما فریب‌دادن سیدمیران سرابی و ورود نامیمون به کانون گرم زندگی آهوخانم است. این زن در آغاز داستان علی‌رغم پیشه نامبارک، زنی پاکدامن و مقید معرفی می‌شود که علی‌رغم شکست‌های بزرگ در زندگی «هنوز آلت بازی کسی نشده‌است» (همان: ۹۳) و نویسنده او را با مریم مقدس که در برابر سیلی از تهمت‌های ناروا قرار داشت، برابر می‌داند (همان: ۳۳). اما درست از زمانی که این زن در برابر آهوخانم قرار می‌گیرد داستان تمام همت خود را در جهت تخریب هویت و مخدوش ساختن شخصیت وی به کار می‌گیرد. در حقیقت برساختن هما به عنوان یک «دیگری»، هم سناریویی برای تقویت منطق درونی مردسالاری است و هم مکانیسمی برای گزینش و انتخاب میان دوگزینه و دوگفتمان متعارض محسوب می‌شود. مردسالاری به عنوان روح حاکم بر کلیت داستان در مقابل خود این دو عنصر را می‌بیند: نخست آهوخانم محافظه‌کار و بی‌خطر و دیگری همای عصیانگر و سرکش. دقت در ژرف‌ساخت داستان کارکرد ایدئولوژی را که رسالتش تقویت مناسبات نابرابر قدرت به صورت نامحسوس است آشکار می‌سازد. درواقع به دلیل اینکه «اطلاعاتی که به مخاطب مخابره و ارسال می‌شود اطلاعات کاذب و جهت‌دار است، مخاطب قادر به احساس کردن آن نیست» (یورگنسن، ۱۳۸۹: ۲۸۹)؛ بنابراین می‌بایست از محدودیت‌های ایدئولوژیک فرارفت تا شناختی از واقعیت‌ها فراهم آید که ایدئولوژی آن را از نظر پنهان ساخته‌است. در این قسمت کنار زدن و سرکوب هما در تقابل با آهو و سرانجام پیروزی مقتدرانه آهوخانم مصداق «ایدئولوژی شبه‌فمینیستی» است. اگر به کنش‌های هما زندگی در داستان توجه شود دلایل برخورد‌های تند و داوری‌های جهت‌دار راوی با این زن به‌خوبی آشکار می‌شود. هما برخلاف آهوخانم که با معیارها و خواست‌های نظام مردسالار تنظیم شده‌است، زنی است با روح آزاد و استقلال‌جو که در جستجوی آزادی و کسب هویت مستقل از عناصر مردانه است: «هما روحش بی‌مناک و در جستجوی آزادی بود» (افغانی، ۱۳۸۸: ۱۰۳)؛

«او-هما- آستین‌ها را بی‌ریا تا زیر بغل بالا زده و لب حوض بازوهایش را آب می‌کشید. با این عمل می‌خواست به سیدمیران بفهماند که در خانه طالب آزادی است [...] او مثل مرغ چمنزار مست هوای آزاد و دیدن و دیده‌شدن است [...] اتومبیل سواری و مسافرت به شهرها و ولایات دیگر بزرگترین آرزویش بود» (همان: ۳۶۸؛ ۷۲۳؛ ۶۷۰). در حقیقت هما زندگی با عصیان معنادار خود تمامی ارزش‌های نظام مردسالار را که پیش از این به صورت کامل توسط آهوخانم تکریم می‌گشت و مقدس و خدشه‌ناپذیر انگاشته می‌شد به ریشخند می‌گیرد و بی‌رحمانه و جسورانه به ساختارهایی می‌تازد که به وسیله نماینده یک فرهنگ ریشه‌دار صورت‌بندی شده بود. بنابراین هما نیروی برهم‌زننده تعادل فرهنگ مردسالاری است. این زن هم خواهان تغییر و تجدیدنظر در نحوه پوشش است که می‌توان نوعی تجدیدطلبی سطحی و ابتدایی به آن اطلاق کرد و هم فراتر از آن در پی حضور و مشارکت فعال در جامعه است که بیانگر نوعی بلوغ اجتماعی منبعت از شناخت موقعیت خود به عنوان یک زن در بستر جامعه شبه‌مدرن ایران پسامشروطیت می‌باشد: «اجازه می‌دهی بروم خیاطی یاد بگیرم [...] اگر من هم می‌توانستم مثل این مرضیه خیاطکی از آب درآیم آن وقت به تو خواهیم گفت که زن هیچش از مرد کم نیست» (همان: ۴۲۰ و ۴۲۲)؛ درخواست ساعت مچی (همان: ۴۱۰)، و تقاضای رفتن به سینما (همان: ۴۹۹) نیز از نوع درخواست‌هایی در تقابل با ارزش‌ها و نظم ایجادشده توسط نظام مردسالار است و سیدمیران که اینگونه تحرکات را در تعارض با منافع خود می‌بیند، چنین واکنش نشان می‌دهد: «حالا همینت مانده بود بروی خیاطی یاد بگیری؟ برخیز شامت را بکش!» (همان: ۴۲۰). در حقیقت سبک جدید زندگی که هما پیام‌آور آن است برای منافع نظام مردسالار بسیار خطرناک خواهد بود زیرا با این خواست‌ها که کنش‌های غیراخلاقی به شمار می‌آید «ارکان اجتماع از هم خواهد پاشید» (همان: ۱۰۱). بنابراین روح حاکم بر داستان که فرهنگ دیرپای مردسالاری را نمایندگی می‌کند، برای بیرون رفتن از شیب تخریب و انحطاط و دست کم برای تثبیت وضعیت موجود عنصر تهدیدگر را هدف قرار می‌دهد و راهی جز آن ندارد که زن تجدیدطلب و آزادی‌خواه را سرکوب کند و از او تصویر و تصور یک عنصر ضداجتماعی مرموز را ارائه دهد. با این راهبرد مرزهای حاکمیت مردسالاری برجسته می‌شود و مسیر آسیب‌های احتمالی تا حدودی مسدود می‌گردد. در داستان صدای بارها و بارها به گوش می‌رسد که در تقابل هما و آهوخانم که به صورت استعاری تقابل دو نوع گفتمان کاملاً متفاوت است، به جانبداری از آهوخانم یعنی زن سنتی منفعل قیام می‌کند و چونان

قدیسه‌ای او را می‌ستاید و در مقابل، هما را به جزء پست و اهریمنی بدل می‌سازد (همان: ۶۷۳؛ ۶۷۷؛ ۶۹۲). از گوشه‌گوشه متن عملیات تخریب و مخدوش ساختن هویت هما زندی نمایان است. در این فرآیند نویسنده با نادیده انگاشتن مقصر و عامل اصلی و از اولویت خارج ساختن گناه سیدمیران به عنوان آغازکننده ماجرای رابطه عشق مذموم، هما را در جایگاه نوعی «عاملیت منفی» قرار می‌دهد. مثلاً با وجود اینکه کنش‌های هما در نخستین برخورد با سیدمیران سرابی کاملاً بهنجار و بر مبنای موازین پذیرفته‌شده بوده‌است (همان: ۲۵-۲۸) اعتقاد دارد که «زن جوان و خوبروی از همان برخورد اول، سیدمیران را تکان داده بود» (همان: ۹۰) و با رجاع به گفتمان اساطیر و مشخصاً داستان آفرینش، به درونی و ذاتی بودن خصایص نابهنجار زنانه هما تأکید می‌کند (همان: ۴۸۲؛ ۲۰۶). در حقیقت تمسک به داستان آفرینش و تأکید بر ذاتی بودن برخی از خصائل منتسب به زنان، به معنای انکار و تکذیب گزاره «جنسیت، به‌مثابه یک برساخته ایدئولوژیک» است. در ادامه فرایند طرد هما، گاه انتقادهای کوبنده از طرف زنان صورت می‌گیرد تا طی این فرآیند زنان به صورت تلویحی بر کاستی‌های ذاتی و بنیادین خود مهر تأیید بزنند؛ چون به باور نیچه «تاکنون این زنان بوده‌اند که زن را بیش از همه سرزنش کرده‌اند نه ما» (۱۳۷۵: ۲۳۲). در این راستا نویسنده در جهت تخریب وجهه هما و بازتولید نگاه‌های سنتی، او را با موجودات اهریمنی مانند مار و شیطان در پیوند نزدیک قرار می‌دهد (نک. سفر پیدایش، باب ۳: ۲-۳؛ ستاری، ۱۳۷۵: ۲۳۹؛ یونگ، ۱۳۸۲: ۵۱-۵۳)؛ در اینجا نویسنده با استفاده از مفهوم «شیطان» نوعی استعاره مفهومی می‌سازد و بنابراین شبکه‌ای از روابط استعاری میان مفاهیمی به وجود می‌آید که در جهت منافع نظام مردسالار و منزوی ساختن زن کاربرد دارد (نک. شهری، ۱۳۹۱: ۶۰-۷۳). در اغلب صفاتی که برای هما به کار می‌رود درهم‌تنیدگی و پیوند محکمی میان زن و مفاهیم منبعث از شیطان و مار ملاحظه می‌شود: «دارای روح شیطانی» (افغانی، ۱۳۸۸: ۱۳۷)، «زن فتنه‌گر و مکار» (همان: ۳۶۹؛ ۴۷۷)، «زن شیطان‌صفت و رند» (همان: ۷۴۵).

۵-۳- نقش زنان در بسط ایدئولوژی

ایدئولوژی در مفهوم آگاهی کاذب و ساختگی در تقابل با سرشت واقعی حقیقت و در جهت اغوا و فریب و عرضه روایتی مخدوش و نسخه‌ای دروغین از جهان قرار دارد. در رمان شوهر / هوخانم، سیدمیران سرابی نماد و نماینده گفتمان مردسالار است. وی در قدیمی‌ترین

ساختار قدرت یعنی خانواده، خویشان را حاکمی بلامنازع و زعیمی مقتدر می‌داند که می‌بایست از اختیارات نامحدود برخوردار باشد (همان: ۶۷). مواضع این مرد در مقابل زنان بسیار متحجرانه و بیگانه با هرگونه نرمی و رواداری است (همان: ۲۹۸). او معتقد است «زن یک موجود کامل نیست، مرد، خدای کوچک زن است» (همان: ۴۲۱) و در شکل مطلوب و ایده‌آل به هیچ‌عنوان نباید خواستار آزادی و فرا رفتن از چارچوب‌های متداول و مرسوم از منظر گفتمان‌های مردسالار باشد. او همسری می‌خواهد که مانند یک بره مطیع و به همان اندازه سلیم‌النفس و سازگار باشد و هرچه مرد بگوید غیر از آن را قبول نکند (همان: ۱۶۳). با این اوصاف در کنه داستان رقابتی شدید میان آهوخانم و هما برای تسخیر این مرد و در وجه استعاری، برای تکرار این شیوه تفکر و به‌طور کلی احیا و بازتولید یک هستی اجتماعی که توسط سیدمیران صورت‌بندی شده‌است، وجود دارد. واژه «رقیب» به‌کرات در داستان تکرار می‌شود (همان: ۲۴۶-۲۵۱) تا زنان برای جلب‌توجه این مرد، نهایت سعی خود را به کار گیرند و داستان به نحوی میدان رقابت این دو باشد (همان: ۳۰۱؛ ۳۰۲؛ ۳۱۵؛ ۴۵۴). این‌بار صحنه‌گردان اصلی آهوخانم است و او مأمور توسعه و تقویت ایدئولوژی شبه‌فمینیستی است. داستان به‌گونه‌ای هدایت می‌شود که آهوخانم به‌عنوان یک زن خواستار مصادره‌کردن سیدمیران است و به صورت تلویحی در یک فرایند کاملاً ناآگاهانه در پی استمرار بخشیدن سلطه مرد مستبد بر هستی خویش است. جنگ و جدال بی‌پایان با هما درست مؤید همین نکته است. در این رقابت آهوخانم با رضایتمندی کامل معتقد است «از چشم خودم بدی دیده‌ام و از او-میران- ندیده‌ام.» (همان: ۲۴۲) و پس از تحمل تمامی رنج‌ها و محدودیت از جانب سیدمیران، می‌گوید «از شوهرم کوچک‌ترین دل‌تنگی و کدورتی ندارم اگر در دنیا یک مرد است باز غیر او کسی نیست؛ مرد خدای کوچک زن است، هرچه بکند ایرادی نیست، ابراهیم نبی هم بر سر هاجر زن آورد» (همان: ۵۱۵). سرانجام آهوخانم رشته ارتباط میان هما و میران را قطع می‌کند تا سیدمیران «سرابی» بیش از این در ورطه گناه فرونرود و دریابد که به چیزی جز «سراب» مشغول نبوده‌است. با نیم‌نگاهی به وجه استعاری شخصیت سیدمیران پرده از ایدئولوژی حاکم برداشته می‌شود. در حقیقت مسأله‌ای که به تقویت لایه فمینیستی داستان کمک کرده‌است، یعنی نجات سیدمیران از بحران محتومی به نام هما زندی به دست فرشته‌ای نیکوخال به نام آهوخانم، (نک. دستغیب، ۱۳۸۳: ۱۰۳؛ سراج، ۱۳۸۸: ۳۹؛ عسگری حسنکلو، ۱۳۸۴: ۱۷۷؛ کوچکی، ۱۳۸۹؛ کهدویی، ۱۳۸۸: ۷۲) در ژرف‌ساختش نوعی

سناریوی بازتولید سلطه و چرخش مجدد به نظم به بندکشاننده فرهنگ مردسالاری نهفته است. آهوخانم برنده این ماراتن نفس گیر است اما پاداش او چیزی جز تهدید و تن دادن ناخواسته به قوانین صلب و عبوس یک قدرت بالادستی نخواهد بود. در این فرآیند زن به تدریج به موجودی تبدیل می شود که خود او سلطه را به صورت نیابتی اعمال می کند. زن دیگر کسی نیست که در مقابل قدرت قرار داشته باشد بلکه خود او مناسبات قدرت را بازتولید می کند. او همزمان به کسی که قدرت را اعمال می کند و کسی که قدرت را می پذیرد تبدیل می شود و به تعبیری همزمان به فاعل قدرت و مفعول قدرت دگردیسی می یابد. زن دیگر موجودی نیست که آگاهانه آزادی خود را سرکوب کند بلکه او در تقویت این سازوکار قدرت فاقد هرگونه اراده و روشن بینی است (نک. ابادری، ۱۳۸۳: ۱۹۴؛ مک دانل، ۱۳۸۰: ۹۶). با این تفاسیر، پیروزی نهایی آهوخانم بر هما و چیرگی نهایی او در وجه استعاری به معنای پیروزی مقتدرانه نظام مردسالار بر فمینیسم است.

بنابراین داستان با رویکردی ارتجاعی و با التزام به سنت های کهن به بهانه تجددخواهی دروغین هما، با هرگونه تغییر در نقش های قالبی سنتی مخالفت می کند و هما را که بزرگترین گناهش فرارفتن از یک سلسله عادات و در سطح بالاتر بازخواست نظم مستقر است زیرکانه پس می زند و سپس آهوخانم منفعل را به عنوان نمونه ای از زن آرمانی به مخاطب تحمیل می کند.

۶- نتیجه گیری

در رمان شوهر آهوخانم گزاره هایی وجود دارد که به تقویت لایه فمینیستی داستان کمک کرده است اما تأمل در ژرف ساخت داستان این گونه برداشت ها را اساساً به چالش می کشد. در حقیقت این رمان مردسالاری را در پوشش دروغینی از فمینیسم ساختگی پنهان ساخته است و به عنوان یک سازوبرگ ایدئولوژیک سعی در استمرار سلطه نظام های مردسالار بر زنان داشته است. ایدئولوژی فمینیسم که در صدد القای نوعی آگاهی کاذب است، در حمایت از آهوخانم زن فرشته خوی و قهرمان بی چون و چرای داستان صورتبندی شده است. در حقیقت مردسالاری به عنوان یک نهاد و نظام معطوف به قدرت، نوعی از قهرمان را پرورش داده و به عنوان الگوی «زن آرمانی» به مخاطب تحمیل کرده است که مجری منویات و حافظ منافع گروه خودی است. این قهرمان پوشالی که در واقع امر یک بازنده تمام عیار است، نه اعتراضی به وضعیت موجود دارد و نه در پی فرارفتن از وظایف

کلیشه‌ای و قالبی خود است. نحوه برخورد متن با زن دیگر داستان است که جهت‌گیری اصلی و حقیقی داستان را نسبت عنصر زن نشان می‌دهد. هما زندی همانند عارضه‌ای مقطعی به داستان دعوت می‌شود و پس از اینکه به عنوان یک ابزار در جهت اطفای امیال و غرایز سیدمیران و هوسرانی‌های لگام‌گسیخته او معرفی می‌گردد، به طرز رقت‌باری به نفع یک گفتمان ارتجاعی از چرخه داستان بیرون رانده می‌شود. با برملا شدن تزویر ایدئولوژی دلیل اصلی این‌گونه برخوردها که ناظر بر ناسازگاری کنش‌های این زن جسور با ارزش‌های نظام مردسالار است به خوبی مشخص می‌گردد. در حقیقت گناه نابخشودنی هما زندی خروج از نظم به بندکشاننده فرهنگ مردسالاری و نقد نهادهای اجتماعی مبتنی بر نابرابری جنسیتی است. از طرفی پیروزی آهوخانم بر هما زندی چیزی نیست جز پیروزی غیرمستقیم مردسالاری در کارزاری نیابتی. بنابراین مردسالاری به عنوان گفتمان غالب و جاری، با انعکاس منویات خود در قالب یک رمان که به تعبیر آلتوسر یک سازوبرگ ایدئولوژیک محسوب می‌شود به صورت ناآشکار درصدد بازتولید و استمرار مناسبات سلطه و انقیاد زنان بوده‌است.

منابع

- کتاب مقدس: عهد عتیق و عهد جدید، ۱۳۸۰. ترجمه ف. همدانی، و. گلن و ه. مرتن. تهران: اساطیر.
- آبراهامیان، ی. ۱۳۸۰. *ایران بین دو انقلاب*، ترجمه ا. گل محمدی و م. ا. فتاحی، تهران: نی.
- آلتوسر، ل. ۱۳۸۷. *ایدئولوژی و ساز و برگ‌های ایدئولوژیک دولت*، ترجمه ر. صدرآرا، تهران: نشر چشمه.
- اباذری، آ. ۱۳۸۳. «چگونه زنان در جامعه مردسالار مسخ می‌شوند؟». *فصل زنان (مجموعه آرا و دیدگاه‌های فمینیستی)*، جلد چهارم، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
- اباذری، ی؛ امیری، ن. ۱۳۸۴. «بازخوانی رمان شوهر آهوخانم». *فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات*، ۴(۱): ۵۵-۷۸.
- احمدی، ب. ۱۳۹۱. *واژه‌نامه فلسفی مارکس*، تهران: مرکز.
- استریناتی، د. ۱۳۸۸. *مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه*، ترجمه ث. پاک‌نظر، تهران: گام نو.
- استعلامی، م. ۲۵۳۵. *ادبیات دوره بیداری و معاصر*، تهران: انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب.
- افغانی، ع. ۱۳۸۸. *شوهر آهوخانم*، تهران: دنیای دانش.
- ایگلتون، ت. ۱۳۸۳. *مارکسیسم و نقد ادبی*، ترجمه ا. معصومی، تهران: نشر دیگر.
- _____ ۱۳۸۸. *پیش‌درآمدی بر نظریه ادبی*، ترجمه ع. مخبر، تهران: مرکز.
- باقری، خ. ۱۳۸۲. *مبانی فلسفی فمینیسم*، تهران: وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.

- برتنس، ی. ۱۳۹۱. *مبانی نظریه ادبی*، ترجمه م.ر. ابوالقاسمی، تهران: نشر ماهی.
- بشله، ژ. ۱۳۷۰. *ایدئولوژی چیست؟ نقدی بر ایدئولوژی‌های غربی*، ترجمه ع. اسدی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- پرهام، س. ۱۳۴۰. «شوهر آهو خانم»، *راهنمای کتاب*، ۱۰(۴): ۹۷۱.
- تاج بخش، پ؛ قاسمی پور، س. ۱۳۹۳. «بررسی داستان بچه مردم جلال آل احمد بر مبنای نظریه ایدئولوژی آلتوسر». *نشریه ادب و زبان دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان*، ۳۵(۱۷): ۸۸-۹۹.
- تانگ، ر. ۱۳۸۷. *نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی*، ترجمه م. نجم عراقی، تهران: نی. توکلی مقدم، ص. ۱۳۸۳. «جامعه‌شناسی رمان معاصر فارسی (شوهر آهو خانم همسایه‌ها، جای خالی سلوچ)». پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
- جلالی پندری، ی. ۱۳۸۷. *مقدمه‌ای بر زنان در داستان*، تهران: مروارید.
- حسینی رنجبر، ا. و نجفی عرب، م. ۱۳۹۲. «زبان و جنسیت در رمان شوهر آهو خانم». *فصلنامه مطالعات نقد ادبی (پژوهش ادبی)*، ۳۰: ۱۷-۱.
- حسین‌زاده، آ. ۱۳۸۳. *زن آرمانی، زن فتنه: بررسی تطبیقی جایگاه زن در ادبیات فارسی*، تهران: قطره.
- حسینی، م. ۱۳۸۸. «رمزپردازی زن در ادب عرفانی»، *زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)*. ۱: ۴۵-۲۹.
- دستغیب، ع. ۱۳۸۳. *کالبدشکافی رمان فارسی*، تهران: سوره مهر.
- دوبوار، س. ۱۳۸۰. *جنس دوم*، ترجمه ق. صنعوی، ج ۱. تهران: توس.
- ریتزر، ج. ۱۳۸۹. *نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر*، ترجمه م. ثلاثی، تهران: علمی.
- سپانلو، م. ۱۳۶۶. *نویسندگان پیشرو ایران از مشروطیت تا ۱۳۵۰*، تهران: نگاه.
- ستاری، ج. ۱۳۷۵. *سیمای زن در فرهنگ ایرانی*، تهران: مرکز.
- سراج (دسپ)، ع. ۱۳۸۸. «*تحلیل گفتمان غالب در رمان‌های سیمین دانشور (سوشون، جزیره سرگردانی و ساریان سرگردان)*». پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
- شهری، ب. ۱۳۹۱. «*پیوندهای میان استعاره و ایدئولوژی*». *فصلنامه نقد ادبی*، ۱۹(۵): ۷۶-۵۹.
- صادقی، ا. ۱۳۸۷. «*پدرسالاری در بامداد خمار (با تکیه بر نظریات آلتوسر)*». *مجله پژوهش‌های زبان خارجی*، ۴۶: ۸۵-۱۰۰.
- عسگری حسنکلو، ع. ۱۳۸۴. «*نقد جامعه‌شناسی رمان فارسی*»، رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
- فرتر، ل. ۱۳۸۷. *لویی آلتوسر*، ترجمه ا. احمدی آریان، تهران: مرکز.

- فرکلاف، ن. ۱۳۸۹. *تحلیل انتقادی گفتمان*، مترجمان: ف. شایسته پیران و دیگران، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
- فوکو، م. ۱۳۸۴. *مراقبت و تنبیه: تولد زندان*، ترجمه س. جهاننیده، تهران: نی.
- کازرونی، ج. ۱۳۷۳. *نقد شوهر آهوخانم: تلخیص و نقد و بررسی تشریحی شوهر آهوخانم*، تهران: سهیل.
- قاسمی، م؛ جلالی پندری، ی. ۱۳۹۴. «بررسی تیپ شخصیتی شخصیت‌های رمان شوهر آهوخانم». *ادبیات پارسی معاصر*، ۱: ۸۵-۱۲۴.
- قربان صباغ، م. ۱۳۹۰. «فراتر از تمثیل: بررسی مفهوم ایدئولوژی در انتری که لوتی‌اش مرده بود». *فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه*، ۴: ۱۴-۲.
- کامشاد، ح. ۱۳۸۴. *پایه‌گذاران نشر جدید فارسی*، تهران: نی.
- کوچکی، ز. ۱۳۸۹. «بررسی سیمای زن در رمان شوهر آهوخانم». *اندیشه‌های ادبی*، ۶: ۸۵-۱۱۰.
- کهدویی، م؛ شیروانی، م. ۱۳۸۸. «شخصیت‌پردازی قهرمان زن در رمان‌های شوهر آهوخانم و سووشون». *نامه پارسی*، ۴۸ و ۴۹: ۷۱-۸۶.
- گرین، و. ۱۳۸۵. *مبانی نقد ادبی*، ترجمه ف. طاهری، تهران: نیلوفر.
- گیدنز، آ. ۱۳۸۴. *جامعه‌شناسی*، ترجمه م. صبوری، تهران: نی.
- مروی، ب. ۱۳۹۱. «مقایسه زبان مردانه و زنانه در رمان‌های شوهر آهوخانم و شب‌های تهران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران.
- مک‌دانل، د. ۱۳۸۰. *مقدمه‌ای بر نظریه‌های گفتمان*، ترجمه ج.ع. نوذری، تهران: نشر فرهنگ گفتمان.
- موسی طاحون، ح. ۱۳۹۱. «بررسی تطبیقی نقش زن در چهار رمان معاصر ایران و مصر (شوهر آهوخانم، سووشون، الثلاثیه، الباب المفتوح)». رساله دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
- میرصادقی، ج. ۱۳۸۲. *داستان‌نویس‌های نام‌آور معاصر ایران*، تهران: اشاره.
- میرعابدینی، ح. ۱۳۸۰. *صدسال داستان‌نویسی ایران*، تهران: نشر چشمه.
- میلز، س. ۱۳۸۹. *میشل فوکو*، ترجمه د. نوری، تهران: نشر مرکز.
- میلنر، آ؛ براویت، ج. ۱۳۸۷. *درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر*، ترجمه ج. محمدی، تهران: ققنوس.
- نیچه، ف. ۱۳۷۵. *فراسوی نیک و بد*، ترجمه د. آشوری، تهران: خوارزمی.
- یورگنسن، م؛ فیلیپس، و. ۱۳۸۹. *نظریه و روش تحلیل گفتمان*، ترجمه ه. جلیلی. تهران: نی.
- یونگ، ک. ۱۳۸۲. *تحلیل رؤیا*، ترجمه ر. رضایی، تهران: افکار.
- Malpas, S. & Wake, P. (Eds.). 2006. *The Routledge companion to critical theory*, London: Routledge.
- Marx, K. & Engles, F. 1977. *Selected works*, Vol.1. Moscow: Progress Publishers.