

بررسی جایگاه زن در آثار واقع‌گرایانه‌ی جمالزاده و بالزاك

فریده علوی*، سهیلا سعیدی**

چکیده: از دیدگاه مکتب واقع‌گرایی، ادبیات ابزاری است برای شناساندن رویه‌ی واقعی قواعد، روابط و مناسبات اجتماعی. این مکتب بر آن است تا گستره‌ی آگاهی‌های اجتماعی خوانندگان را افزایش دهد. این هدف، مضماین تازه‌ای را پیش روی نویسنده‌گان قرار می‌دهد. مسأله‌ی زنانه نیز، بر اساس همین روی کرد، وارد آثار ادبی جوامع مختلف می‌شود. بررسی آثار بالزاك و جمالزاده، به عنوان بنیان‌گذاران این مکتب در فرانسه و ایران نشان می‌دهد که این دو نویسنده، کم و بیش به این مضمون پرداخته‌اند. آن‌ها از یکسو، جایگاه سنتی زنان را به تصویر می‌کشند و از سوی دیگر، تأثیر سرمایه‌داری بر زندگی آنان را افشا می‌نمایند. اگرچه این دو نویسنده، در بعضی از موارد، موضوعات مشترکی را مطرح می‌کنند که منجر به بروز شباهت‌های قابل توجهی در دیدگاه‌های آن‌ها می‌شود، اما تجربیات فرهنگی و اجتماعی ناهمانند و نیز حضور در دو دوره‌ی تاریخی متفاوت باعث می‌شود که در تصاویری که آنان ارایه می‌دهند، همسانی چندانی وجود نداشته باشد.

واژه‌های کلیدی: جایگاه زن، ادبیات، واقع‌گرایانه، بالزاك، جمالزاده.

مقدمه

جایگاه زن، در جامعه، اغلب به واسطه‌ی تصویری معرفی می‌گردد که فرهنگ، مذهب، فعالیت‌های روزمره و باورهای هر کشور از آن ارایه می‌دهند. بی‌تردید، ادبیات کشورهای مختلف، بیشتر از هر نهاد دیگری در به تصویر کشیدن جایگاه زن نقش تعیین‌کننده دارد. زن در ادبیات، به مثابه‌ی یک صحنه‌ی طبیعت یا تابلوی نقاشی ظاهر نمی‌شود، بلکه نویسنده‌گان ادبی همواره او را در شرایط، حوادث و یا در

falavi@ut.ac.ir

soheila.saeedi@gmail.com

* دانشیار دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

** کارشناسی ارشد دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۰۲/۲۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۰۲/۰۵

تقابل یا تقارن با سایر عناصر اجتماعی به تصویر می‌کشند. از این‌رو، ظهور مکتب واقع‌گرایی یا رئالیسم در عرصه‌ی ادبیات جهانی، در بسط موضع‌گیری‌های گوناگون در رابطه با ارایه‌ی تصویر زن در آثار ادبی بسیار مؤثر بوده است. زیرا پیدایش این مکتب، ارتباط مستقیم با پیدایش جنبش‌ها و یا قیام‌های اجتماعی دارد. در واقع، جریان ادبی رئالیست، با نگاه به حوادث و وقایع روزمره و تاریخی جامعه، در تقابل با ادبیات تاریخ‌گریز و ایدئالیستی قرار می‌گیرد. در ایران و فرانسه هم تمایلات واقع‌گرایانه که ادبیات را به متابه‌ی آینه‌ای برای انعکاس واقعیات اجتماع در نظر می‌گرفت، نویسنده‌گان زیادی را به ترسیم تصویر و زندگی زنان ترغیب می‌کرد. چنین روی‌کردی را می‌توان به وضوح در آثار بالزاک و جمالزاده به عنوان آغازگران جنبش واقع‌گرایی در این دو کشور مشاهده کرد.

مطالعه‌ی حاضر بر آن است تا با روی‌کردی مضمونی و تطبیقی، جایگاه اجتماعی زن ایرانی و فرانسوی را در آینه‌ی آثار این دو نویسنده مورد بررسی قرار دهد و تفاوت‌ها و شباهت‌هایی را که در نگرش و نگارش دو نویسنده نسبت به زنان وجود دارد، روشن سازد.

زن در فرهنگ و ادبیات فرانسه و ایران

آدمی در دوران‌های مختلف حیات خود، ساختارهای ارزشی متفاوتی را برای خویشتن خلق کرده است. تا پیش از ظهور اندیشه‌های مدرن، زندگی بشری در همه‌ی جنبه‌هایش تنها در چارچوب سنت تعریف می‌شد. از نظر اسپنسر، سنت به معنای «مجموعه‌ای از تهدادات فرهنگی است که از «گذشته» به عنوان مبانی مشروعیت و توجیه‌ای برای حال استفاده می‌کند» (اسپنسر، هربرت و دیگران، ۱۳۸۱: ۵۷-۵۸). بر این اساس، هر جامعه میراث‌دار مجموعه‌ای از آراء، افکار و عقاید پایدار و غیرقابل تردید تلقی می‌شود. زندگی فردی و اجتماعی مردم تابع اصول و قوانینی است که به دلیل سرچشمه گرفتن از عقاید گذشتگان، غیرقابل بازنگری به نظر می‌رسند. بر این اساس، تا قبل از عصر روشنگری، تعریفی که جامعه‌ی اروپایی از زن ارایه می‌کند، تعریفی برگرفته از افسانه‌ها و اسطوره‌هایی است که چهره‌ی زن را یا به روایت هومری، برخوردار از خصلت‌های زیبا و جذاب به تصویر می‌کشند و یا به روایت هزیودی، او را نفرین‌شده و آفت جامعه معرفی می‌کنند. در حالی که ادبیات یونان، زن را در دو قطب متضاد قرار می‌دهد، ادبیات لاتین چهره‌ای کاملاً خصمانه از او را به تصویر می‌کشد. از سیسرون گرفته تا کتول، تیبول،

پروپرس، تسبیت و ویرژیل^۱ زن موجودی خطرناک توصیف می‌کنند و به ندرت از اهمیت جایگاه او در جامعه سخن می‌گویند.

با پیدایش ادبیات حماسی یا ادبیات غنایی کورتووا^۲ در قرون وسطی، نویسنده‌گانی همچون کرتین دوتروا یا ماری دوفرانس^۳ تصویری ایدئالیستی از زن ارایه می‌کنند و تا حدودی او را هم‌تراز مردان قرار می‌دهند. همزمان با این آثار، ادبیات بورژوازی، ادبیات مذهبی و ادبیات عامیانه، تصاویری گاه متضاد، از زن می‌آفرینند. اما تفکر غالب بر افکار عمومی و نوشه‌های ادبی این برده‌ی زمانی، در چارچوب جمله‌ای از الوئیز^۴ به خوبی نمایان می‌گردد: «پس زن‌ها آفت مردان بزرگ‌اند! این چیزی است که در امثال گفته می‌شود تا همگان از زنان پرهیزند» (پیرلوئی‌ری، ۱۹۷۲: ۴۵).

ظهور دین مسیحیت و به تبع آن ادبیات مسیحی و مذهبی، تعریف جدیدی از جایگاه زن در جامعه ارایه می‌کند. نقش زن به عنوان مشغوقی بدگمان و حسود که عمدتاً دلستگی‌اش منجر به مرگ غم‌بار قهرمان داستان‌ها و افسانه‌ها می‌شود، دگرگون می‌گردد و نویسنده‌گانی مانند سنت اگوستن یا پرودانس^۵ به توصیف زن به عنوان مادری فداکار می‌پردازند که جان خود را خالصانه و در راه عشقی مادرانه از دست می‌دهد.

اما فارغ از همه‌ی جریان‌های ادبی و هنری، دنیز ونسن^۶ با بیانی طنزآلود در مقاله‌ی خود با عنوان زن بودن و ادبیات، چهره‌ی زن به تصویر کشیده شده توسط ادب‌را در سه برده‌ی زمانی تقسیم می‌کند. «در برده‌ی نخست، شاعر به زن می‌گوید: «من تو را جاودانه خواهم ساخت. ساکت باش، زیرا از تو و بنابراین برای تو سخن می‌گوییم.» در برده‌ی دوم، نویسنده‌ی ادبی به او می‌گوید: «اگر می‌خواهی حرف بزن، به شرط آن که آن قدر خوب سخن‌برانی که واقعی به نظر آید.» و بالاخره در برده‌ی سوم، نویسنده می‌گوید: «زنان می‌نویسند، کاری از دست ما برنمی‌آید، همین است. اما همه این نوشه‌ها فقط ارزش کمی دارند. بیست کتاب نوشته شده توسط زیرپاسکال‌های زن] هرگز ارزش یک کتاب پاسکال را ندارند. سی مکتوب زیرشکسپیرهای زن] حتی نیمی از اثر شکسپیر را نمی‌آفرینند» (به نقل از همان، ۲۹).

¹ Cicéron, Catulle, Tibulle, Properce, Tacite, Virgile.

² Littérature courtoise

³ Chrétien de Troyes, Marie de France

⁴ Héloïse (1101-1164)

⁵ Saint Augustin, Prudence

⁶ Denise Venaissin

هر چند که در عصر روشنگری، موضوع زن در ادبیات فرانسه کمایش ابزاری است در خدمت شعر و نویسندگان، اما به شکل‌گیری جریان‌های مستقل و محدود در راستای ارایه‌ی تصویری متفاوت از او، سبب پیدایش ادبیات ویژه‌ی زنان به خصوص در میان قشر بورژوازی منجر می‌شود. در واقع، در این دوره «انسان‌ها دیگر همراه با موقعیت و مقام خود زاده نمی‌شوند و بندهای ناگسستنی آنان را به جایگاهی که در آن زاده شده‌اند زنجیر نمی‌کند. آنان آزادند که استعدادهای خود را به کار بندند و از امکاناتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد بهره گیرند و آن‌چه را در نظرشان مطلوب می‌نمایند، به دست آورند» (استوارت میل، ۱۳۷۹: ۲۵).

هر چند که در این دوران «فیلسوفان فرانسوی کاستی‌های زنان را تصدیق می‌کردند؛ اما آن را ناشی از قانون طبیعت نمی‌دانستند؛ بلکه معتقد بودند که این ویژگی‌ها اکتسابی و نتیجه‌ی شرایط زیست آن‌هاست. پس اگر شرایط تغییر کند، کاستی‌های زنان ریشه‌کن می‌شود و بنابراین ضرورت دارد تا زنان توانایی‌های ذهنی خود را توسعه بخشدند و تنها از راه روشنگری و کسب دانش است که آنان می‌توانند صاحب فضایل برتر شوند. ولتر بی‌عدالتی نسبت به زنان را تقبیح می‌کند، دیدرو عقیده دارد عمدترين عامل فرودستی زنان، جامعه است و مارکی دوکندرسه صراحتاً مطرح می‌کند که «باید به زنان حقوق اجتماعی و سیاسی برابری داده شود» (مشیرزاده، ۱۳۸۳: ۱۳). به این ترتیب، تفکرات نوین در باب زن در جامعه، با شکل‌گیری انقلاب فرانسه به کلی دگرگون می‌گردد. نویسندگان، از نگاه ایدئالیستی به جامعه و به تصویر کشیدن زندگی پادشاهان و درباریان دست بر می‌دارند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا واقعیت جامعه را با همه‌ی زشتی‌ها و کاستی‌هایش به نمایش درآورند. بنابراین، مسأله‌ی نگرش به زنان نیز مورد بحث و تجدید نظر قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد که تحولات اجتماعی در جامعه‌ی ایرانی نیز تأثیرات مشابهی را شاهد بوده است. با شکل‌گیری انقلاب مشروطه که به قول شفیعی‌کدکنی «آزادی - به معنای دموکراسی غربی - با آن آغاز می‌شود» (شفیعی‌کدکنی، ۱۳۸۰: ۳۵) و تلاش‌های ایرانیان برای تضعیف ساختارهای اقتدارگرا، به طور گسترده مسأله‌ی زنان نیز در ادبیات مطرح می‌گردد. بسیاری از متقدان این دوره، با طرح جایگاه زنان در جامعه و بر شمردن توانمندی‌های روحی و فکری آنان، خواهان پایان دادن به حاشیه‌نشینی آن‌ها در خانواده، حضور ایشان در عرصه‌ی زندگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه و حذف نابرابری‌های جنسیتی شدند. یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی صور اسرافیل، «مناسبات زن و مرد در ساختارهای فرهنگی بود [...] طنز دهخدا نیز فرودستی زنان در جامعه را نشان می‌داد» (آفاری، ۱۳۸۳: ۱۷۳). این مضمون هم‌چنین جایگاه ویژه‌ای را در شعر ایرج میرزا، بهار و پروین به خود اختصاص می‌دهد. به این

ترتیب، تعلیم و تربیت زنان به عنوان نیازِ محوری ایشان، یکی از درون‌مایه‌های اصلی شعر مشروطه را تشکیل می‌دهد (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۰: ۳۹).

البته این اولین حضور زن در شعر فارسی نیست. در حقیقت به تصویر کشیدن چهره‌ی زن یکی از مضامین اصلی ادبیات ایران زمین محسوب می‌شود. اگر شاعرانی بودند که مطلقاً نقصان، بداندیشی و بدخوبی را به زنان نسبت می‌دادند، در مقابل حماسه‌سرايانی هم بودند که نیک‌سرشی، ذکاوت و دلاوری زنان را به تصویر می‌کشیدند و یا کسانی که در منظومه‌های عاشقانه‌ی خود، زنای چون لیلی، شیرین، منیژه، عذرا و ویس را جاودانه کردند. این مضامین تنها به ادبیات فارسی اختصاص ندارد. ادبیات کلاسیک غرب نیز زنان اسطوره‌ای را می‌آفریند که زیبایی، عشق، نفرت، قدرت، گذشت، مهر یا کینه را در ابعادی فرالسانی متجلی می‌سازند. در واقع «گر زنان تنها در داستان مردان وجود داشتند، تصویری که از آن‌ها در ذهن نقش می‌بست، موجودی بود بی‌نهایت مهم، بسیار متنوع، قهرمان‌گونه، حقیر، باشهامت و زیون، بی‌اندازه زیبا و بی‌نهایت زشت، بزرگ همچون مردان و به عقیده‌ی برخی حتی بزرگ‌تر» (وولف، ۱۳۸۳: ۷۳-۷۴). ولی این زنان که چنین درخشان جوهره‌ی وجود خویش را آشکار می‌کردند، محصولاتی ذهنی بیش نبودند. در حقیقت، ادبیات، طی قرن‌ها، از بیان واقعیات زندگی زنانه چشم پوشید.

تنها با ظهور مکتب واقع‌گرایی در قرن نوزدهم بود که جمعی از مردان بر آن شدند تا زن دنیای واقعی را در داستان‌هایشان به صحته آورند و دغدغه‌ها، شادی‌ها، رنج‌ها، بیهمها و امیدهای وی را به نمایش بگذارند. البته هر زمان که اندیشه‌های واقع‌گرایانه در ادبیات بروز کرد، دشواری‌های زندگی زنانه در کنار همه‌ی مسائل و مضلات دیگر مطرح شد. آثار مولیر در قرن هفدهم، ماریوو و سن پروو در قرن هجدهم و نیز رمان‌تیک‌های ابتدایی قرن نوزدهم دلیلی بر این مدعاست. در حقیقت، واقع‌گرایی در ابتدا به عنوان یک تکنیک زیبایی‌شناسانه و پس از آن، در قالب یک مکتب ادبی، به دلیل الزامات خود، بستر مناسبی را برای پرداختن به مسائل زنان فراهم می‌کرد.

در واقع، «مکتب واقع‌گرایی بر بازسازی دقیق و صادقانه‌ی محیط اجتماعی و دورانی که در آن زندگی می‌کنیم تأکید می‌کند» (Thorel-Cailleteau, 1998: 12). از این‌رو، «خواننده‌ی آثار واقع‌گرا باید احساس کند با گفتاری سروکار دارد که تنها قانونش این است که واقعیت را به دقت تمام نسخه‌برداری کند و ما را بی‌واسطه، با دنیا، آن‌گونه که هست، آشنا سازد» (Barthes et al, 1975: 7). به عبارت بهتر، بازنمایی صادقانه‌ی واقعیت، کمال مطلوب نویسنده‌گان این مکتب ادبی است. آن‌ها برای دست‌یابی به این

هدف، می‌بایست بتوانند با موشکافی از چهره‌ی حقیقی ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه پرده بردارند. در راستای دست‌یابی به همین هدف است که آن‌ها وضعیت مظلومانه‌ی زنان را افشا می‌کنند. این روی کرد را می‌توان بهوضوح در آثار بالزاک دید. این نویسنده که به دلیل ارایه‌ی نخستین نظریه‌های واقع‌گرایانه، بنیان‌گذار این مکتب در فرانسه محسوب می‌شود، در بنای رفیع کمدی انسانی، زن و تبعیض‌های جنسیتی را به عنوان یکی از مضمون‌های اصلی برمی‌گیرند.

در ایران، نخستین نشانه‌های ادبیات واقع‌گرا را می‌توان در دوران مشروطیت و آثار نویسنده‌گانی چون مراغه‌ای، طالبوف، میرزا حبیب اصفهانی، دهخدا و... یافت. اما چنان‌که چایکین می‌گوید، «تنها با یکی بود و یکی نبود است که مکتب و سبک رئالیستی در ایران آغاز می‌شود» (ر.ک. آرین‌پور، ۱۳۵۰: ۲۸۱). محمدعلی جمالزاده، در دیباچه‌ی این آغازین اثر خود، بر لزوم نگارش رمانی برای انعکاس واقعیات اجتماعی و نیز به کارگیری زبان عامیانه تأکید می‌ورزد و با همین روی کرد، هم‌چون سایر نویسنده‌گان واقع‌گرا، به توصیف چهره‌ی زنان ایرانی عصر خود می‌پردازد.

جایگاه زن در آثار بالزاک و جمالزاده

همان‌طور که گفته شد الزامات واقع‌گرایانه، بالزاک و جمالزاده را به ترسیم وضعیت حقیقی زندگی زنان مکلف می‌سازد. تصویری که آنان بدین منظور ارایه می‌دهند، بی‌شك تحت تأثیر میزان هم‌دلی آنان با ارزش‌های مبتنی بر انقیاد زنان می‌باشد. با تعمق در آثار این دو نویسنده می‌توان نشانه‌هایی دال بر تأیید یا رد این ارزش‌ها بازیافت.

تأیید جایگاه سنتی زن

در پیش‌گفتار کمدی انسانی، بالزاک مذهب کاتولیک و سلطنت‌طلبی را به عنوان دو اصل همراه برای سعادت جامعه ضروری می‌شمارد و در حالی که اندیشه‌های فردگرایانه بر همه‌ی عصر سایه اندخته است، وی همانند جامعه‌شناسان سنتی، خانواده و نه فرد را به عنوان عنصر اجتماعی حقیقی معرفی می‌کند (http://port-lingua.pdx.edu) موارد ذکر شده، این نویسنده را در صفت سنت‌گرایان قرار می‌دهد و البته، دیدگاه‌هایش در مورد زن و جایگاه اجتماعی وی را روشن می‌سازد.

جامعه‌ی غربی، برای آن که زن را از فعالیت‌های اجتماعی باز دارد، از دیرباز دو شیوه را به کار می‌گیرد: «یا او را موجودی ابله انگاشته و بدون پرده‌پوشی وی را تحت قیومیت خویش در می‌آورد و یا

آن که با تعالی بخشیدن به جایگاهش، وی را ارج نهاده و در همان حال زندگی دنیوی را از او می‌گیرد» (Aubert, 1975:109). شیوه‌ی دوم که محافظه‌کارانه‌تر به نظر می‌رسد، استراتژی بورژوازی است. آگوست کنت^۷ زن را به عنوان وجودی الهه‌گونه می‌ستاید؛ این نگرش تازه زن را به اوج می‌برد. ولی در سرنوشت او هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند (دوپوار، ۱۳۸۰: ۱۹۱). چراکه اجرای همان تکنیک بورژوازی است که بالزاك در کتاب فیزیولوژی ازدواج ارایه می‌دهد: «زن شوهردار برده‌ای است که باید راه به سلطنت نشاندن او را بلد بود» (همان: ۱۹۲). بالزاك خود همین فرمول خشن را برای خلق شخصیت‌های زن رمان‌هایش به کار می‌گیرد. برای خانم دومورسوف^۸ در رمان زنیق دره، زندگی زناشویی رنجی است که وی را از پای در می‌آورد؛ چراکه تحقیر، زورگویی و ستم شوهرش را تحمل می‌کند. با این حال، زمانی که به این زن متعالی پیشنهاد می‌شود تا قدرت خود را برای محدود کردن شوهرش گسترش دهد، وی می‌گوید: «تنها یک زن بی‌عاطفه می‌تواند چنین نقشی را بازی کند. من مادرم. بنابراین نمی‌توانم جلاد خوبی باشم. من می‌توانم رنج بکشم. اما این که دیگران را رنج دهم، هرگز!» (بالزاك، ۱۳۶۸: ۱۸۴). در اینجا، بالزاك زنی نرم‌خو و بهغايت مهریان را می‌آفریند که ظلم و ستم شوهرش را بردبارانه تحمل می‌کند و این عمل خود را تکلیفی انسانی می‌داند.

خانم بارون اولو^۹ در رمان دخترعمو بت هم وضعیتی مشابه دارد. بر اساس نظر امیل زولا، هدف بالزاك از نگارش این رمان، مشاهده‌ی «عواقبی است که زنبارگی یک مرد برای او، خانواده‌اش و جامعه به بار می‌آورد» (Dubois, 2000: 235). مسئله‌ی درخور توجه این است که در کنار این مرد، زنی قرار دارد که الگوی پاک‌دامنی است. این صفت والا، برترین دلستگی اوست. ولی این زن پاک‌دامنی را وظیفه‌ای صرفاً زنانه می‌داند. چراکه شوهر خیانت‌پیشه‌ی خود را با عشقی سرشار دوست دارد و بیست سال و اندی زنبارگی وی را نادیده می‌گیرد. هر بار که شوهر از معشوقه‌های خود رانده می‌شود و سرشکسته و مال‌باخته، به این همسر باگذشت و وظیفه‌شناس پناه می‌آورد، وی چونان فرشته‌ای مهریان مرد را دل داری می‌دهد و از غم‌ش می‌کاهد. خانم دومورسوف و خانم اولو، به خوبی با الگوی زن ایده‌آل

². Auguste Comte

³. Madame de Morsauf

¹. La baronne Hulot

که ژان‌ژاک روسو ارایه می‌دهد، تطابق دارند: «صفت اصلی یک زن ملایمت و برداری است. زن باید از طرف شوهر همه‌چیز حتی ظلم را تحمل کند و شکایت هم نکند» (روسو، ۱۳۸۰: ۳۴۳).

ویژگی درخور توجهی که این دو شخصیت به طور مشترک دارا هستند، ازواطلبی آنان است. ولی به نظر می‌رسد که این انزوا و گوشگیری درخور شان و منزلت این زنان وارسته قلمداد شده است.

یکی از موهبت‌هایی که زنان، در گذشته، از آن محروم بودند، تعلیم و تربیت بود. «زن نباید اجازه می‌یافتد به تحصیل علم و ادب پیردازند. زنانی که می‌خوانند و بدتر از آن‌ها زنانی که می‌نویسن، با وضعیت موجود در تعارضند و مایه‌ی تشویش؛ باید زنان را چنان تربیت کرد که تنها ویژگی‌هایی را کسب کنند که از یک کنیز یا خدمت‌کار خانگی انتظار می‌رود» (میل، ۱۳۷۹: ۴۳). در واقع همان طور که روسو اعتقاد داشت دختران جوان باید اموری را فرا می‌گرفتند که آنان را برای خدمت به شوهران و پسران‌شان آماده می‌کرد.

به نظر می‌رسد که بالذاک نیز بر مخرب بودن آموزش دختران جوان صحه می‌گذارد. در رمان آرزوهای برپاد رفته، شخصیت اصلی زن که نائیس نام دارد، طی شرایطی استثنایی، امکان برخورداری از تعلیم و تربیتی «مردانه» را می‌باید. این تعليمات دختر را «متکبر» می‌کند. «روجیهی استقلال‌طلبی» وی، پدرش را به دردرس می‌اندازد. از این‌رو، بالذاک می‌نویسد: «نائیس مانند همه‌ی زنان جوانی که از راهی که برای زنان جوان ترسیم شده، خارج شده‌اند، مسئله‌ی ازدواج را سنجیده و چندان اعتنایی به آن نداشت» (بالذاک، ۱۳۸۳: ۷۷). نویسنده نشان می‌دهد که تنها، مردی کم‌هوش و استعداد و بی‌ذوق و اراده چون آقای دوباره‌تون می‌توانست طفیانگری این دختر را بربتابد. اما در شهر آنگولم این تعلیم و تربیت از او مضحکه‌ای می‌سازد. «مردان بزرگ زادگاه» و زنانی که با «آموزش‌های محافل ممتاز» تربیت شده‌اند، در دنیای تنگ‌نظر و لبریز از حسادت بورژوازی تحقیر و تمسخر می‌شوند. این نگرش، بی‌شک بازتابی از واقعیات جامعه‌ای است که بالذاک در آن می‌زید. اما نگرانی اصلی نویسنده در جای دیگری رخ می‌نماید. وی می‌نویسد: «کشیش نیولان، سرسختی و بی‌پرواپی در بررسی و آزمون و انعطاف در تصمیم‌گیری و قضاوت خود را به شاگردش منتقل کرد، بی‌آن که در بند این باشد که چین خصلت‌هایی که برای یک مرد بسیار ضروری‌اند، نزد زنی که دست سرنوشت او را به انجام دادن امور پست یک زن خانه‌دار محکوم کرده، نقص و کمبود به شمار می‌آیند» (همان: ۷۶).

آموزش شیوه‌ی تعلق و اندیشیدن، سنجش درست و نادرست و هنر رویارویی با حوادث زندگی را به افراد جامعه منتقل می‌کند. به این ترتیب انسان می‌تواند هستی خود را به عنوان فردی مستقل و آزاد بازیابد. اما زنان به تصویر کشیده شده در آثار بالزاک از این امکان بی‌بهره‌اند و مانند خانم دومورسوف از سرنوشت خود نالمید و نالان: «مردها حوادث زندگی خود را به وجود می‌آورند. اما زندگی من برای همیشه معین گشته است» (بالزاک، ۱۳۶۸: ۷۸).

در مجموع، بالزاک به عنوان یکی از هاداران جامعه‌ی مردسالار، اشتراکات فراوانی با عقاید ژان‌زاک روسو داشت که نظراتش تندترین و آشی‌نادپذیرترین عقاید در باب زنان شمرده می‌شود.

اما در آثار جمالزاده، جایگاه زنان به گونه‌ای متفاوت به تصویر کشیده می‌شود. هر چند که او نیز از جریان ادبی رئالیسم پیروی می‌کرد؛ اما ظاهراً به اندازه‌ی بالزاک برای ارایه تصویری متعالی یا حقیر از آنان تلاش نمی‌کند. وی در همه‌ی داستان‌هایش در پی ساختن الگوهای تیپ با شخصیت‌پردازی‌های مشابه از جمعیتی از زنان نبود. در بسیاری از موارد، زنان داستان‌های جمالزاده به عنوان افرادی ایرانی در بستر فرهنگ، آداب و عقاید ایرانی تصویر می‌شوند. زیبایی، هنر و سجایای اخلاقی بلقیس در *دارالمحاجنین* کاملاً فردی است. در واقع، نگارنده تنها از بلقیس سخن می‌گوید و ضرورت وجود این ویژگی‌ها را در همه‌ی زنان القا نمی‌کند. خرافاتی بودن شاهباجی پیش از آن که خصلتی زنانه باشد، گویای تباہی اندیشه‌ی مردم جامعه است. اگر شیخ جعفر، در *رجل سیاسی*، همسر خود را ناقص‌العقل می‌خواند، پیش از آن که در صدد القای چنین ذهنیتی به خوانندگان خود باشد، واقعیت موجود در جامعه و نگرش عمومی نسبت به زن را بیان می‌کند. اگر همسر حاج شیخ، چنان‌که خود شیخ می‌گوید، کوتاهی‌بینانه با وی نزاع می‌کند، پیش از آن که به معنای تعمیم صفت کوتاهی‌بینی به همه‌ی زنان باشد، نمایش واقع‌گرایانه‌ی برتری فکری و اخلاقی حاج شیخ در فضای داستان است. اما در کنار همه‌ی این‌ها، باید در نظر داشت که جمالزاده تنها در یکی دو اثر خویش به بازنمایی جدی زندگی زنان همت می‌گمارد. در حقیقت، مسائل آنان کمتر به عنوان یکی از درون‌مایه‌های اصلی آثار او مطرح می‌گردد. وی هم‌گام با جامعه‌ی زنان را در حاشیه می‌راند. در مجموع، به‌نظر می‌رسد که جمالزاده هم مانند بالزاک عقاید مرسوم درباره‌ی زنان را در داستان‌های خود تأیید کرده است؛ اما این عمل را به شکلی متفاوت و شاید با سرسختی کمتری انجام می‌دهد. اما این تفاوت جمالزاده با بالزاک ناشی از چیست؟ بخشی از آن را باید در ماهیت تجدد‌گرایانه‌ی تفکرات جمالزاده بازیافت. وی زبان، فرهنگ و ادب ایران را می‌ستاید و به عبارت دیگر، با اخلاقیات و

آداب و رسوم سنتی ضدیتی ندارد. اما همیشه و در هر حال، خود را ملزم به تقابل با برخی عقاید حاکم بر جامعه می‌داند. بخش دیگری از تفاوت میان نگاه بالزارک و جمالزاده در فاصله‌ی زمانی بین این دو نویسنده ریشه دارد؛ چند دهه‌ای که آن دو را از هم جدا می‌کند، بستر حوادث زیادی است و بسیاری از قوانین مدنی اصلاح شده است. زنان به مدرسه و دانشگاه می‌روند و در بسیاری از کشورهای جهان از حق رأی برخوردار می‌شوند. جمالزاده به عنوان نویسنده‌ی متاخر، به دلیل مختصات زمانی خود، دارای آگاهی‌ها و تجربیاتی است که به بلوغ اندیشه‌ی وی کمک می‌کند. اما بالزارک در دوره‌ای زندگی می‌کند که زنان هنوز جایگاه تعریف‌شده اجتماعی ندارند و نمی‌توان توانایی‌های آن‌ها را چندان به حساب آورد.

انتقاد از جایگاه سنتی زنان

شخصیت‌های زن در آثار داستانی جمالزاده بسیار نادره‌ستند و حضور کمرنگی نیز دارند. در واقع، فضای داستان به طور مساوی بین دو جنس تقسیم نشده است و زنان جای اندکی را به خود اختصاص می‌دهند. این خود گویای حقیقتی اجتماعی است؛ زیرا «آن‌چه اثر کنار می‌گذارد، در حاشیه قرار می‌گیرد یا درباره‌ی آن مردد است، می‌تواند راهنمای جدی به معنای آن باشد» (ایگلتون، ۲۴۵: ۱۳۸۰). این نکته که در حوزه‌ی روان‌شناسی آثار ادبی مطرح شده است، این‌جا در جامعه‌شناسی آثار جمالزاده مصادق می‌یابد. اگر زنان در ۴ داستان‌های کوتاه و رمان‌هایش در حاشیه قرار دارند یا کنار گذاشته می‌شوند، به این دلیل است که از عرصه‌ی فعالیت‌های اجتماعی کنار گذاشته شده‌اند و هرگز نقش کلیدی را عهده‌دار نشده‌اند. کسی که در روابط و مناسبات جامعه حضور ندارد، در داستان‌هایی با مضامین اجتماعی، هیچ جایی ندارد. این حاشیه‌نشینی در دنیای تخیلی داستان‌ها و رمان‌ها، برگرفته از واقعیت زندگی زنان است؛ همان حقیقتی که نگارنده در داستان بیله دیگ بیله چندر با طنزی گزنه بیان می‌کند. وی از زبان مستشاری فرنگی که به ایران سفر کرده است می‌نویسد: «یک چیز غریبی که در این مملکت است این است که گویا اصلاً زن در آن‌جا وجود ندارد. تو کوچه‌ها دخترهای کوچک چهار پنج ساله دیده می‌شود، ولی زن هیچ در میان نیست [...]» (جمالزاده، ۱۱۱: ۱۳۷۹).

این سطور، از یکسو ترجمان نگاهی است که جمالزاده به جایگاه سنتی زن دارد و از سوی دیگر حضور اندک و کم نقش شخصیت‌های زن را در داستان‌هایش تفسیر می‌کند. وی به عنوان یک نویسنده‌ی واقع‌گرا نمی‌تواند به آنان جایگاهی فراتر از آن‌چه دارا هستند را اعطا کند.

در این‌جا، نیز جمالزاده از طنز بهره می‌گیرد. در حقیقت، طنز یکی از ارکان داستان‌نویسی جمالزاده محسوب می‌شود. بخشی از این روی کرد، بی‌شک در ذوق و قریحه‌ی این نویسنده ریشه دارد. اما بخشی دیگر به تعهدات واقع‌گرایانه‌ی او مربوط است. چرا که موضوع طنز «فاصله گرفتن چیزها از طبیعت خود و تناقضی میان واقعیت و کمال مطلوب» است (Luckacs, 1975:15). زمانی که واقعیات اجتماعی، علی‌رغم ماهیت غیرمنطقی خود، به دلیل تکرار، طبیعی و صحیح جلوه می‌کنند، نویسنده، با به کارگیری طنز، آن‌ها را آشنایی‌زدایی کرده و چهره‌ی حقیقی شان را بر ملا می‌کند.

اما همین حضور اندک زنان در آثار جمالزاده باعث می‌شود تا، در مقایسه با زنان رمان‌های بالزاك، مسائل آنان کمتر مطرح شود. حجم بسیار کمتر نوشته‌های اوی نیز مزید بر علت است؛ در حالی که رمان‌های بلند و فراوان نویسنده‌ی فرانسوی امکانات بسیاری را در این زمینه به اوی می‌دهد.

پیش از این گفته شد که بالزاك از هواداران جامعه‌ی مردسالار بود. ولی در عین حال به عنوان نویسنده‌ای تشنگی حقیقت‌گویی، در بیان مضلات و مسائل ناشی از چنین نگرشی تردید نمی‌کرد. او این خلوص را داشت تا «اگر جریان رشد حقیقی هنرمندانه‌ی موقعیت‌ها و قهرمانانی که آفریده است با گرامی‌ترین غرض‌هایش تضاد پیدا کند یا اگر حتی با اعتقادات بسیار مقدسش برخوردی داشته باشد، بی‌هیچ تأملی این گونه غرض‌ها و اعتقادات را کنار گذاشته و آن‌چه را واقعاً می‌بیند و نه آن‌چه را ترجیح می‌دهد ببیند، وصف کند» (لوکاج، ۱۳۷۳: ۱۴-۱۳). همین روی کرد واقع‌گرایانه، اوی را بر آن می‌دارد تا با وجود دلستگی‌هایش به عملکردهای کهن، مضلات زندگی زنان فرانسوی را در ابعاد مختلفش به تصویر کشیده و دنیای مردانه را زیر سؤال ببرد.

در اندیشه‌ی بورژوازی، زن ایده‌آل آمیزه‌ای از فداکاری، صبر، سازگاری، بخشندگی، اعتماد، آرامش، مهربانی و وفاداری است. به پاداش این همه نیکی، او از امنیت مادی برخوردار است (وایگل، ۱۳۸۵: ۱۴۸). این قانونی است که روسو این چنین تعریف می‌کند: «برای این که در وضعیت خوبی زندگی کنند، باید آن‌چه را که لازم دارند به آن‌ها بدھیم، ولی باید بخواهیم بدھیم، یعنی آن‌ها را لایق دهش خود بدانیم. زندگی و ارزش زنان بستگی به ارزشی دارد که ما برای هنر و لیاقت ایشان قابل هستیم و توجهی که ما به زیبایی و تقوای آن‌ها داریم» (روسو، ۱۳۸۰: ۳۳۷). ولی هیچ‌یک از دو شخصیت ایده‌آل بالزاك یعنی خانم دومورسف و اولو، علیرغم دارا بودن همه‌ی این صفات، حتی سایه‌ای از آرامش را نمی‌بینند؛ یکی قربانی خوی بد شوهر خویش است و دیگری قربانی هوس‌باری‌هایش. بالزاك مردانی را ترسیم

می‌کند که گویی هرگز از کودکی خویش بیرون نیامده‌اند. بارون اولو اسیر بوالهوسی است و کنت دومورسوف همچون طفلى بهانه‌گیر همسرش را چونان مادری می‌پندارد. اگرچه آنان عنوان ریاست خانواده را به دوش می‌کشند، اما خود بزرگ‌ترین مشکل این کانون به حساب می‌آیند. کودکان دومورسوف از پدر خویش می‌هراسند و فرزندان اولو تنها به حکم وظیفه، وی را محترم می‌دارند. در این میان، اگر از خودگذشتگی و ایثار مادران نباشد، خانواده‌ها از هم می‌پاشند. خانم اولو در صحبت با دخترش، نقش کلیدی خود را چنین توصیف می‌کند:

«من اگر مثل تو خودم را به دست غصب می‌سپردم چه می‌شد؟... پدرت تندخو می‌شد. شاید مرا ترک می‌کرد.[...] ورشکستگی ما که امروز صورت واقعیت به خود گرفته است ده سال پیش اتفاق می‌افتد و مردم ما زن و شوهر را می‌دیدند که [جدا از هم] زندگی می‌کنیم و این رسوایی زشت و غم‌انگیزی است، زیرا مرگ یک خانواده است. آن وقت نه برادرت می‌توانست سروسامان بگیرد و نه تو... من خودم را فدا کردم [...] دروغ مصلحت‌آمیز و بسیار شجاعانه‌ی من تا به امروز پناهگاهی برای هکتور بوده است. هنوز مردم به او احترام می‌کنند. [...] من این پرده را، که در پس آن اشک می‌ریختم، مدت بیست و سه سال نگاه داشتم، بی‌آن که مادری و رازداری کنارم باشد، بی‌آن که جز مذهب چیزی دلم را قوت بخشید؛ بله، بیست و سه سال شرافت خانواده را تأمین کردم» (بالزاک، ۱۳۳۹: ۲۷۸-۲۷۹).

این حقایق، بعدی قهرمانانه به زندگی زن قربانی می‌بخشد. غالباً در ادبیات داستانی بالزاک، زن تنها به قیمت قربانی شدن قهرمان می‌شود. «هنگامی که قربانی بدل به قهرمان یک اثر ادبی می‌شود، رنج‌هایش معنایی والاتر از تحمل بی‌کنش صرف می‌باید. فداکاری، رنج یا مرگ او معنایی دیگر و غالباً والاتر می‌یابد» (وایگل، ۱۳۸۵: ۱۴۸). اما بالزاک، در مقابل نمایش این والایی ناشی از قربانی شدن زنان، قسمتی از واقعیات اجتماعی را ترسیم می‌کند که در آن مرد، پادشاهی است که تنها به خاطر عنوانش درخور احترام است و نه به دلیل تدبیر و شایستگی‌هایش. با چنین تصویری، بالزاک ایمان به عظمت مردانه را متزلزل می‌کند و افراد را به بازنگری در باورهای اجتماعی وا می‌دارد.

زنان خانهدار تنها قربانی‌های مردان در رمان‌های بالزاک نیستند. در کمدی انسانی، وی تعداد قابل توجهی خواننده و بازیگر خلق می‌کند که نه از راه هنر خود، بلکه با تحت حمایت قرار گرفتن روزگار می‌گذرانند و همچون ابزاری پول‌ساز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. در رمان آرزوهای بر باد رفته،

کورالی و فلورین^{۱۰} تماشاچیان فراوانی را به نمایش خانه پانوراما-دراماتیک می‌کشانند و مدیر آن پیروزمندانه می‌گوید: «اگر دو زن هنرپیشه‌ی زیبای دیگر مثل فلورین و کورالی داشته باشم که این طور حامیان ثروتمندی داشته باشند، همه چیز مطابق میلم خواهد بود» (بالزاك، ۱۳۸۳: ۳۷۰).

بالزاك به این سؤال که چرا چنین سرنوشتی برای این دختران جوان رقم می‌خورد نیز پاسخی می‌دهد. در حالی که ژوزفا زن خواننده در رمان دختر عمومت، دختری سرراهی است که تحت حمایت مردان مختلف قرار می‌گیرد، کورالی را مادرش، از سر فقر، به مرد جوانی فروخته و پس از دلزدگی او، دختر رهایی یافته، به نمایش خانه می‌آید. در رمان دختر عمومت، بالزاك با رها کردن بارون اولوی پیر در محلات فقیرنشین نشان می‌دهد که مردان بوالهوس چه نقشی در به فساد کشاندن دختران جوان فقیر دارند. با در نظر گرفتن مورد بارون اولو، همچنین می‌توان جهنمی را که حامیان پیر کورالی و فلورین برای خانواده‌های خود به وجود آورده‌اند، تصور کرد.

جمالزاده هم به مسأله‌ی زنانی چون ژوزفا و کورالی می‌پردازد. رمان معصومه‌ی شیبرزی داستان دختری است که دور از شهر و دیار خویش، پدر و مادرش را از دست می‌دهد و همین سرآغاز تلح کامی اوست. مردان به بهانه‌ی مساعدت، او را می‌فریبدند و اوی ذره‌ذره در منجلاب فرو می‌رود و در پایان زمانی که رشت و بیمار در کوچه‌ها سرگردان ماند، با اوی به شدت بدرفتاری کرده و پس از مرگش اجازه‌ی دفن او را در قبرستان شهر نمی‌دهند. جمالزاده همچون بالزاك، فقر و نبود کانون خانواده را عامل اصلی سقوط زنان معرفی می‌کند و مردان را، هم‌پای زنان و حتی بیش از آنان، در شکل‌گیری این پدیده مؤثر می‌داند.

چنان‌که بالزاك نشان می‌دهد، دختران فقیر گزینه‌های زیادی برای انتخاب شغل ندارند. دخترعموم بت^{۱۱}، زمانی ماهرترین کارگر زردوز و نقره‌دوز در بنگاهی بود که برای ارتش مجلل امپراتوری، انواع تزئینات و زرق‌وبرق اوینیفورم‌های نظامی را تهییه می‌کرد. دختر بعد از سال‌ها مشقت، تنها پسانداز ناچیزی فراهم می‌آورد. همچنین او شاردون^{۱۲} در رمان آرزوهای برباد رفته در قبال کار در رخت‌شورخانه مبلغ اندکی دریافت می‌کند، در حالی که مادرش که از زنان زائوی ثروتمند پرستاری می‌کند، درآمد باز هم کمتری دارد. با کمک این موارد، بالزاك استثمار شدن زنان کارگر به وسیله‌ی بورژوازی را به تصویر می‌کشد.

¹⁰. Coralie, Florine

¹¹. Bette

¹². Eve Chardon

چنین قوانینی موجودیت خود را مدیون تاکتیکی هستند که از زمان ارسطو در غرب به کار گرفته شده و طی آن زنان را دارای نقصان عقلی می‌انگارد و هرگونه اندیشه‌ی محض، ابداع و خلاقیت را که لازمه‌ی مدیریت است، برای ایشان غیرممکن می‌داند (زن از دیدگاه فلسفه‌ی غرب: ۲۹۷). اما بالزاك به عنوان یک واقع‌گرا این صداقت را دارد تا در رمان زنیق دره و بازهم در شخصیت خانم دومورسوف به سهم خود بر این ادعا خط بطلان بکشد. وضعیت بیمارگونه‌ی شوهر، همسرش را بر آن می‌دارد تا شخصاً به امور املاک و کشاورزی رسیدگی کند و در این کار شگفتی می‌سازد. وی که در نظر دارد تا قبل از مرگش به اموال فرزندانش سروسامانی دهد و دارایی آنان را توسعه بخشد، مانند مالکی بسیار خبره و نه زنی بی‌تجربه عمل می‌کند. او ثابت می‌کند که زنان اگر امکانش را داشته باشند، به خوبی مردان و شاید بهتر از آن‌ها توانایی کارهای اجرایی و مدیریتی را دارند.

جمالزاده، در داستان آب‌راهنامه، دلیل دیگری برای خانهنشینی زنان معرفی می‌کند که ظاهرآ معضل زن‌های کمدی انسانی نبوده است. یکی از شخصیت‌های این رمان، ربابه‌سلطان زن شاطرآقا است که «دست کم هفده هجده سال از شوهر خود جوان‌تر است» (جمالزاده، ۳۱) زایمان‌های متوالی، این زن جوان را «به صورت عجوزه‌ی قصه‌ی جن و پری» درآورده است. سه تا از بچه‌هایش مرده‌اند و شش تا زنده که از قضا از این شش فرزند، دو نفر بی‌عیب و نقص هستند، آخری که هنوز نوزاد است و چهارمی که «أهل کوچه می‌گویند که دستش کج است» (همان: ۳۴). «کار مادرشان شب و روز جوش زدن و حرص خوردن و زاریدن و مویه کردن و به سرو سینه زدن است» (همان: ۳۲). از آن‌جا بی که رسیدگی به شش فرزند، به شیوه‌ی صحیح غیرممکن است، وی برای آرام کردن آن‌ها از فحش و ناسزا و تنبیه و تهدید و در آخر قربان صدقه استفاده می‌کند. تک‌گویی‌های طنزآلود ربابه‌سلطان، خواننده را می‌خنداند. ولی نکات مهمی را هم به ذهن او مبتادر می‌سازد. مادری که تحت تعليم و تربیت قرار گرفته باشد، حتماً بچه‌های کمتری خواهد داشت و شیوه‌ی تربیتی دیگری به جز ناسزا و فحش را اتخاذ خواهد نمود. این مادر حتماً فرزندان سالم‌تری را نیز پرورش خواهد داد. جمالزاده با خلق ربابه‌سلطان به خوبی نشان می‌دهد که در جامعه، زنانی وجود دارند که همه‌ی وقت خود را به شکل نادرستی صرف نگه‌داری از فرزندان‌شان می‌کنند، بدون این که مشغولیت دیگری داشته باشند. آنان غالباً انفعال را تقدیر خود می‌دانند و به آن راضی هستند. اما در تصویری که این دو نویسنده از زنان جامعه‌ی خود ارایه می‌کنند، تفاوت‌هایی وجود دارد. برای مثال در وجود خانم دومورسوف و ربابه‌سلطان یک تیپ اجتماعی وجود دارد: مادری که در خدمت کودکان

خویش است. ولی از آنجایی که این موضوع در دو بستر طبقاتی متفاوت نمایش داده می‌شود، همسانی کمی در دو شخصیت وجود دارد. البته چنان‌که پیش از این گفته شد، بخشی از این تفاوت در موضع‌گیری‌های متفاوت این دو نویسنده ریشه دارد. سنت‌گرا بودن یکی و متجدبدون دیگری باعث می‌شود که آن‌ها وضعیت‌های یکسان شخصیت‌های زن خود را، از دریچمه‌های مختلف مشاهده کرده و روی کرده‌ای مختلفی را اتخاذ کنند. در این بین، نباید عناصر اجتماعی و فرهنگی دو جامعه‌ی ایران و فرانسه را از نظر دور داشت. این عناصر به نحو چشمگیری دیدگاه‌های این دو نویسنده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نمایش تأثیر سرمایه‌داری بر جایگاه زن در جامعه

«قطیعی‌ترین ویژگی جهان سرمایه‌داری این است که زندگی اقتصادی دیگر ابزاری برای زندگی اجتماعی نیست؛ بلکه در کانون همه چیز قرار می‌گیرد و به صورت غایتی فی‌نفسه و هدف تمام فعالیت‌های اجتماعی در می‌آید» (لوکاج، ۱۳۷۹: ۲۶۲). به عبارت دیگر، پول از جایگاه خود به عنوان ابزار رفع نیاز و تسهیل‌گر تعالی آدمی فراتر رفته و به یگانه نیاز و آرمان وی بدل می‌گردد. این تحول، جامعه را به بازار بزرگی تبدیل می‌کند که در آن، تنها آن‌چه قابل خریدوفروش باشد، ارزش‌مند است. ناگفته پیداست که در چنین بازاری داشته‌های اخلاقی، زیبایی‌شناسی، فرهنگی و دینی از هرگونه ارزشی ساقط می‌شوند.

بالزاك، به عنوان متفکری واقع‌گرایانه بازگشت بودن این تباہی بشری گردن نهاده است (جعفری‌جزی، ۱۳۷۸: ۱۷۰). اما ذهن بیدارش وی را بر آن می‌دارد تا رسالتی را بر دوش گیرد. پس با خلق رفیع‌ترین بنای ادبی تاریخ بورژوازی را به تصویر می‌کشد که در معبد سوداگری و زرائدوزی و در سایه دروغ‌هایی چون فردگرایی و آزادی، متعالی‌ترین ارزش‌های انسانی را قربانی می‌کند تا عطش پول و قدرت خود را سیراب کند. «هیچ کس عمیق‌تر از بالزاك مصائب مرحله‌ی انتقال به تولید سرمایه‌داری را که قشی از مردم را زجر می‌داد و تنزل عمیق‌تر اخلاقی و روحی ناشی از آن را [...] نیازموده است» (لوکاج، ۱۳۷۳: ۱۷-۱۵).

در این میان، مصائبی که زنان جامعه متحمل می‌شدند، نیز از نظر وی دور نمانده است. در دنیابی که داد و ستدۀای تجاری، بیشترین اهمیت را دارد، سوداگران همواره در پی چیزهایی هستند که مانند کالا مبادله شوند و قوانین مدنی و عرفی جامعه‌ی فرانسوی به زنان این قابلیت را می‌دهد. بالزاك در گوشه‌گوشۀی کمدی انسانی نشان می‌دهد که چگونه جهیزیه و در واقع میزان دارایی یک پدر، وضعیت

ازدواج دخترش را تعیین می‌کند. ازدواج دختر خانواده‌ی اولو در رمان دختر عمومت به هم می‌خورد، چون خواستگار در پی تحقیقاتی متوجه می‌شود که آن‌ها نمی‌توانند مبلغ وعده داده شده‌ی جهیزیه را پردازند. در همین رمان، والری زیبا و جوان، به دلیل این‌که جهیزیه‌ی قابل‌توجهی ندارد، به ازدواج آقای مارنف^۱ هرزه که یک کارمند دون‌پایه است، تن در می‌دهد. باباگوریو^۲، برای آن‌که دخترانش را به ازدواج مردانی از طبقه‌ی ممتاز درآورد، همه اموالش را به عنوان جهیزیه می‌دهد و چون کاشانه‌ای ندارد، به پانسیون می‌رود؛ بابا سشار^۳، این شخصیت حریص رمان آرزوهای بر پادرفته به پسرش سفارش می‌کند که از عشق به دختری کارگر دست کشیده و در پی ازدواج با یک دختر ثروتمند باشد. در همه‌ی این موارد، بالزاك نشان می‌دهد که در اندیشه‌ی بورژوازی، ازدواج دادوستدی بیش نیست و عشق در این میان مطلقاً به حساب نمی‌آید. عقاید شارل در رمان اوژنی گراند^۴ که به طمع عنوان و منصب درباری، ازدواج با یک دختر اشراف‌زاده را می‌پذیرد، با دیدگاه بورژوازی تطابق دارد: «عشق در ازدواج خیال باطنی است. امروز، تجربه‌ای که آموخته‌ام، به من می‌گوید که باید از همه‌ی قوانین اجتماع پیروی داشت و موقع ازدواج، باید همه‌ی اصول و قوانین را که اجتماع می‌خواهد، در نظر گرفت [...] می‌خواهم اعتراف کنم که کمترین علاقه‌ای به مادمواژل دوپریون ندارم. اما در سایه‌ی وصلت با او، برای فرزندان خود مقامی در اجتماع فراهم می‌آورم که روزی مزایای بی‌شماری خواهد داشت» (بالزاك، ۱۳۴۱: ۲۰۷-۲۰۶). قربانیان واقعی چنین نگرشی زنانی هستند که در ازدواج‌های خود هرگز تکیه‌گاهی عاطفی نمی‌یابند. هر اندازه آنان ثروتمندتر باشند، وضع‌شان اسفناک‌تر است. چراکه بر اساس قوانین فرانسه، «شوهر و زن با ازدواج از نظر حقوقی یکی می‌شوند، یعنی موجودیت زن در دوره‌ی تأهل به حال تعلیق درمی‌آید و یا حداقل در موجودیت شوهر جذب و تحکیم می‌شود و زن تحت ظل، حمایت و پوشش مرد عمل می‌کند» (مشیرزاده، ۱۳۸۳: ۴۴). همین مسئله عاملی است برای آن‌که اوژنی گراند که وارث ثروت فراوانی است، به وسیله‌ی بوروژاهای حریص شهر سومور احاطه شود. وی که خود به این موضوع واقف است، به شوهر آینده‌اش می‌گوید: «خودم می‌دانم شما به چه چیز من علاقه دارید» (بالزاك، ۱۳۴۱: ۲۱۴). زنانی چون

¹. Monsieur Marneffe

². Le père Goriot

³. Le père Séchard

⁴. Eugénie Grandet

اوژني که می‌دانند به خاطر عشق انتخاب نشده‌اند، بلکه یا همچون او، با خاطره‌ی عشق پیشین یا با خلق عشق‌های رمانیک، به نداهای درونی خویش پاسخ می‌گویند.

آن جا که قرار است مسأله‌ی تأثیر سرمایه‌داری بر زندگی زنان در آثار جمالزاده بررسی شود، احتمالاً ورود ایران به عرصه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری در دوران مشروطه، خود مورد سؤال قرار خواهد گرفت. در مطالعه‌ی حاضر، آن بُعدی از سرمایه‌داری موردنظر است که پول را به عنوان هدف غایی بر همه‌ی ارزش‌های والای انسانی حاکم می‌گردد. خواه ایران اقتصاد سرمایه‌داری را در عصر مشروطیت تجربه کرده باشد، خواه این اقتصاد در آن دوران شکل نگرفته باشد، در هر حال، در آثار اولین نویسنده‌ی واقع‌گرای ایرانی که در بیشتر موارد عصر مشروطه را توصیف می‌کند، می‌توان شخصیت‌هایی را یافت که برای پول و با پول زندگی می‌کنند. در رمان‌هایی چون آبراه نامه، قلتشن دیوان و حتی دارالمجانین پول نقشی اساسی دارد، چرا که مسیر زندگی شخصیت‌ها را تعیین می‌کند. در داستان‌های کوتاه رجل سیاسی و دوستی خاله‌خرسه، از عوام‌فریبی و هوچی‌گری‌های پنبه‌زن گرفته تا کوردلی و دنائت سرباز روس، بازیگر و محرك اصلی پول است. جمالزاده همچون بالزاك، مرگ انسانیت را در قربانگاه پولبرستی به تصویر می‌کشد. همین است که شخصیت عموم در دارالمجانین به شخصیت بایگرانده نزدیک می‌شود؛ اولی، صدای سکه‌ها را چونان «صدای پر جبرئیل» می‌داند و دیگری از حال احتضار با نگریستن به سکه‌ها گرم می‌شود. در سرنوشت دختر عموم، چون اوژني، می‌توان کالا شدن زن و پیروزی پول بر عشق را بازیافت. در این رمان، جمالزاده از ازدواج‌های اجباری و آزمندی پدران سخن می‌گوید و البته نقش پول را در پیوندهای دادوستدار ازدواج نکوهش می‌کند. بُعد دیگری از این قضیه در قلتشن دیوان ترسیم می‌شود. در حالی که قلتشن دیوان دغلکار، با مقداری پول دخترش را که بی‌آبرو شده، به ازدواج پسر کم‌عقلی درمی‌آورد، دختر حاج شیخ، چون چهیزیه‌ای ندارد، خواستگاری هم ندارد؛ چراکه در جامعه مورد توصیف جمالزاده، دیگر ارزش‌های فردی دختران جوان شایان اهمیت نیست. این موارد نشان می‌دهد که جمالزاده هم، چون بالزاك قدرت بی‌چون و چرای پول در تعیین سرنوشت دختران جوان را درک کرده است. در آثار جمالزاده تأثیر محوریت اقتصاد در روابط زناشویی در نزاع‌های پیش‌پافتاذه بین دو زوج خلاصه می‌شود که البته در داستان رجل سیاسی منجر به سیاست‌مدار شدن مرد پنبه‌زن می‌شود. ولی بالزاك با خلق زوج مارتف در رمان دختر عمومت، این مسأله را به صورت ریشه‌ای بررسی کرده و تأثیر آن را بر انحطاط اخلاقی زن داستان نشان می‌دهد. این زن بورژای فقیر، البته با توافق شوهرش، بر آن

می‌شود تا «زیبایی خویش را وسیله‌ی کسب ثروت سازد» (بالزاک، ۱۳۳۹: ۱۲۸). پس برای ارتقای موقعیت اجتماعی خویش و بعد از آن به طمع پول و تجمل به فساد روی می‌آورد. آن‌چه او در طول داستان انجام می‌دهد، به خوبی ترجمان اندیشه‌ی بورژوازی است که توسط کارلوس هررا در رمان آرزوهای بر بادرقه بیان می‌شود: «در جامعه‌ی پاریس کمین کنید، منتظر طعمه و تصادفی باشید، نه رعایت شخص خود را بکنید و نه آن‌چه را شرف می‌نامند؛ زیرا که ما همگی فرمان‌بردار چیزی هستیم، فرمان‌بردار یک عیب، یک ضرورت» (بالزاک، ۱۳۸۳: ۸۰۴) و آن‌جا که کسب پول و موقعیت اجتماعی یک ضرورت است، خانواده‌ی بورژوازی با اعتقاد به این‌که هدف وسیله‌ی را توجیه می‌کند، زن را به مانند کالا در خدمت بمبود زندگی اقتصادی قرار می‌دهد و در این راه، پاکدامنی وی را قربانی می‌کند. در میان زنان کمی انسانی، خانم مارنف زنی آزاد محسوب می‌شود. اما این آزادی به وی وجهی قهرمان‌گونه، نظیر آن‌چه در شخصیت‌های زن استاندل می‌بینیم، نمی‌بخشد؛ این آزادی را وی خود به دست نیاورده، بلکه به وسیله‌ی شوهرش به وی اعطای شده و از طرف دیگر، تلاش او در راه تکامل خود و به اثبات رساندن جوهره‌ی خویش نیست، بلکه در راه آرمان بورژوازی یعنی پول است.

در نهایت بالزاک، کالا شدن زنان را هرگز به صورت سطحی نشان نمی‌دهد. وی این واقعیت تلخ را نه تنها در چارچوب روابط اجتماعی، بلکه به صورت معضل خانواده در روابط زنان با همسران، با والدین و خویشان و نیز در مخفی‌ترین زوایای قلب آنان آشکار می‌سازد. اما در مورد جمال‌زاده وضع به گونه‌ای دیگر است. وی خلاء روحی یا تنزل اخلاقی ناشی از پیوندهای زناشویی ناخوشایند را نشان نمی‌دهد. تلاش خانواده‌ها برای تهییه‌ی جهیزیه را به نمایش نمی‌گذارد. وی فقط و فقط به معضل ازدواج‌های داد و ستدوار اشاره‌هایی کوتاه می‌کند.

نتیجه‌گیری

چنان‌که ملاحظه شد تحولات ادبی دوران‌های مختلف که پیامد بلامنازع تحولات مذهبی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند، تأثیر زیادی بر چگونگی توصیف جایگاه زن در جامعه داشته‌اند. هر دوره‌ی تاریخی به فراخور ظرفیت‌های فکری خود، چهره‌ای متفاوت از زنان را مطالبه می‌کنند. در این بین، مکتب واقع‌گرایی، با عنایت به آرمان‌های خود، صادقانه‌ترین تصویر که همان کشمکش‌های زن در

عرصه‌ی زندگی است را به نمایش می‌گذارد. اما این تصویر نیز، چنان‌که در آثار جمالزاده و بالزاک دیدیم، از دیدگاهی مردانه ترسیم می‌شود و نمی‌تواند از هم‌دلی کامل آنان با جامعه‌ی زنان حکایت کند. این دو نویسنده که هر دو برهه‌ی زمانی گذر جامعه‌ی خود از سنت به مدرنیته را توصیف می‌کنند، حقیقتی یکسان را در مورد وضعیت زنان آن جوامع برملا می‌کنند: این زنان که هم‌چنان سنگینی باز بی‌عدالتی‌های سنتی را صبورانه بر دوش می‌کشند، از زخم‌های گاه ویگاه ارزش‌های نازل دنیای مدرن نیز در امان نیستند. حاشیه‌نشینی سنتی و عدم دریافت تربیت مناسب از یکسو و تنزل آن‌ها در حد کالاهای قابل دادوستد، از سوی دیگر، مانع از آن می‌شود که زنان در داستان‌های این دو نویسنده، با شناخت خود و جایگاه‌شان، در صدد ایفای نقش خود به عنوان اعضا‌ی کارآمد برای جامعه برآیند و همین امر باعث تنزل بنیان خانواده و گاه تلاشی آن می‌شود.

مقایسه‌ی آثار این دو نویسنده نشان می‌دهد که با وجود پرداختن به مضامین نسبتاً مشترک، به دلیل تفاوت ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نیز ظرفیت‌های ادبی دو جامعه، آن دو موضوعاتی متفاوت را در ابعادی گوناگون به تصویر می‌کشند. پیش از این اشاره شد که داستان‌های کوتاه و رمان‌های کم‌حجم جمالزاده مجالی برای تجزیه و تحلیل‌های گسترده نظیر آن‌چه در آثار بالزاک وجود دارد را نمی‌دهد؛ پس تصویر زن ایرانی هرگز آن وسعت و عمقی را ندارد که نویسنده‌ی فرانسوی در تصویرگری زنان جامعه‌ی خوبیش به نمایش می‌گذارد. این مسئله نکته‌ای ساده، اما به غایت درخور توجه را به ذهن متابدرا می‌سازد: رشد ادبیات و تبدیل آن به ابزاری مترقی، سازمان‌یافته و هدفمند می‌تواند به گونه‌ای چشمگیر و درخور تأمل در طرح معضلات اجتماعی و بازنمایی نقش مخرب آن‌ها در زندگی فرد، خانواده و اجتماع مؤثر افتد.

منابع

- آرین‌بور، یحیی (۱۳۵۰) از صبا تا نیما، تهران: فرانکلین.
اسپینسر، هربرت و دیگران (۱۳۸۱) جامعه‌ی سنتی و جامعه‌ی مدرن، ترجمه‌ی منصور انصاری، تهران: نقش جهان.
آفاری، ژانت (۱۳۸۳) تاریخ مشروطه‌ی ایران، ترجمه‌ی رضا رضایی، تهران: بیستون.
آکین، سوزان مولر (۱۳۸۳) زن از دیدگاه فلسفه‌ی غرب، ترجمه‌ی ن. نوری‌زاده، تهران: قصیده‌سرا و انتشارات.
ایلگتون، تری (۱۳۸۰) پیش درآمدی بر نظریه‌ی ادبی، ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران: مرکز.
بالزاک، انوره‌دو (۱۳۴۱) اوژنی گراند، ترجمه‌ی عبدالله توکل، تهران: پیشرو.

۵۸ زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، دوره‌ی ۱، شماره‌ی ۳، بهار ۱۳۸۹

----- (۱۳۴۹) دختر عمومی، ترجمه‌ی محمود اعتمادزاده، تهران: آسیا.

----- (۱۳۶۸) زنیق دره، ترجمه‌ی م. آ. به‌آذین، تهران: اندیشه.

----- (۱۳۸۳) آزوهای بر باد رفت، ترجمه‌ی محمد جعفر پوینده، تهران: نشر نی.

جعفری جزی، مسعود (۱۳۷۸) سیر رمانیسم در اروپا، تهران: مرکز.

جمالزاده، محمدعلی (بی‌تا) آبراهامه، تهران: کانون معرفت.

----- (بی‌تا) مقصومه شیرازی، تهران: بی‌نا.

----- (۱۳۷۹) یکی بود یکی نبود، تهران: سخن.

دوبوار، سیمون (۱۳۸۰) جنس دوم، ترجمه‌ی قاسم صنوی، ج ۱، حقایق و اسطوره‌ها، تهران: توس.

روسو، ژان زاک (۱۳۸۰) امیل، ترجمه‌ی غلامحسین زیرک‌زاده، تهران: ناهید.

روشنگران و مطالعات زنان.

رید، ایولین (۱۳۸۰) آزادی زنان، ترجمه‌ی افسنگ مقصودی، تهران: نشر گل آذین.

شفیعی کدکنی، رضا (۱۳۸۰) ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران: سخن.

لوکاج، جورج (۱۳۷۳) بازار و رئالیسم فرانسه، ترجمه‌ی اکبر افسری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

لوکاج، جورج (۱۳۷۹) نویسنده، نقد و فرهنگ، ترجمه‌ی اکبر مقصومیگی، تهران: نشر دیگر.

مشیرزاده، حمیرا (۱۳۸۳) از جنبش تا نظریه‌های اجتماعی: تاریخ دو قرن فمنیسم، تهران: پژوهش شیرازه.

میل، جان استوارت (۱۳۷۹) انقیاد زنان، ترجمه‌ی علاء الدین طباطبایی، تهران: هرمس.

وایگل، زیگرید (۱۳۸۵) قهرمان قربانی شده و قربانی قهرمان، در مجموعه‌ی مقالات زن و ادبیات، گزینش و ترجمه‌ی منیژه

نجم عراقی، مرسده صالح‌پور و نسترن موسوی، تهران: نشر سرچشممه.

وولف، ویرجینیا (۱۳۸۳) اتاقی از آن خود، ترجمه‌ی صفورا نوریخش، تهران: نیلوفر.

<http://port-lingua.pdx.edu/psu-svp/fr427/avantPro.pdf>

Aubert, J. M. (1975) *La femme, antiféminisme et christianisme*, Paris, Cerf/Desclé.

Barthes, R., L. (1975) Bersani, Ph. Hamon, *Littérature et réalité*, Paris, Seuil.

Dubois, J. (2000) *Les romanciers du réel*, Paris, Seuil.

Luckacs, G. (1975) *Problème du Réalisme*, Paris, L'Arche.

Rey, P.-L. (1990) *La femme*, Paris, Bordas.

Thorel-Cailleteau, S.(1998) *Réalisme et Naturalisme*, Paris, Hachette.