

از شکل‌گرایی تا ساختارزدایی در ادبیات

اثر: دکتر جلال سخنور

از: دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شکل‌گرایی روسی در اوایل قرن حاضر بجای ادبیات، به "ادبیّت" یعنی آنچه نوشته را به اثری ادبی بدل می‌کند پرداخت و مفهوم "آشنایی زدایی" را مطرح کرد. ساخت‌گرایی پراک تداوم شکل‌گرایی روسی بود و ساخت‌گرایی مدرن نیز همانند ساخت‌گرایی پراک و امدار نظریه سوسور است و عقیده دارد که بر نظام زبان دو محور "همنشینی" و "جانشینی" حاکم است. همه این نظریه پردازان ساختار یا نظام زبان را بطور همزمان بررسی می‌کنند آنان به آنچه معنی را ممکن می‌سازد توجه دارند تا به خود معنی ساخت‌گرایان عمل نگارش را ناشی از "دستور" یا نظامی گشتاری می‌دانند که بر خلق اثر مقدم است. زبان‌ازدیدگاه ساخت‌گرایی نظام بسته و بخود پیچیده دارد که فشارهای ساختارهای بیرونی ("جهانی‌واقعی") بر آن مؤثر نمی‌افتد.

نهضت "پسا ساخت‌گرایی" که مهمترین جلوه آن "ساختارزدایی" است به تجدید نظر یا تعمیم باورهای ساخت‌گرایی می‌پردازد. بعقیده دریدا جمله صرفاً می‌تواند از راه تمایز از سایر معانی ممکن که تعدادشان نامحدود است کسب معنی کند و چون معنی در نشانه معنایی (دال) نیست لذا تعبیر معنایی، حرکتی بی سرانجام است که هرگز نمی‌تواند به مدلول مطلقى برسد.

این بررسی نتیجه می‌گیرد که تحولات نقد ادبی از شکل‌گرایی روسی تا پسا ساخت‌گرایی بجای معنی درصدد آشکار کردن نظام و قراردادهایی بوده است که عامل زایش فرم و معنایند. تمهیدات نهضت های انتقادی مورد بحث یعنی "آشنایی زدایی" و "ساختارزدایی"،

همگی بر "آشکار کردن صنعت"، بر فرم به بهای نادیده گرفتن یا کم اهمیت جلوه دادن محتوی تاکید دارند.

*****

شکل‌گرایان روسی^(۱) در تلاش برای خلق «علم ادبی» شیوه‌های انتقادی التقاطی و نظام نیافته را که پیشتر بر مباحث ادبی حاکم بود، رد کردند. بگفته رومن یاکوبسون^(۲) «موضوع علم ادبی، ادبیات نیست بلکه «ادبیّت»^(۳) است یعنی همان چیزی که نوشته را به اثری ادبی بدل می‌کند. بنابر این شکل‌گرایان به جنبه‌های بیانی و نمایشی متون ادبی توجه نمی‌کردند، در عوض به خصوصیات از متن عنایت داشتند که به زعم آنان منحصراً ویژگی ادبی دارد. در ابتدا بویژه بر تفاوت میان زبان ادبی و زبان کاربردی یا غیر ادبی تاکید می‌کردند. معروف‌ترین مفهوم شکل‌گرایی «آشنایی زدایی»^(۴) است. این مفهوم را ابتدا شکلوفسکی در سال ۱۹۱۷ در مقاله «هنر بمثابه صنعت»^(۵) مطرح کرد. در این مقاله شکلوفسکی اظهار می‌دارد که هنر از راه خلق صناعاتی که اشکال اعتیادی و غیر ارادی ادراک را در هم می‌شکند یا تضعیف می‌کند به ادراک جان تازه می‌دمد.

شکل‌گرایی متأخر بجای رابطه زبان ادبی و غیره ادبی به تأکید بر جنبه‌های صوری و زبان شناختی خود متون پرداخت. یاکوبسون و تینیانوف^(۶) مدعی بودند که صناعات ادبی خود نیز آشنا می‌شوند. آنان توجه را به طرقی معطوف داشتند که صناعات ادبی بر متون ادبی استیلا می‌یابند و در ارتباط با سایر صناعات یا جنبه‌های متن که با معیارهای خودکار یا آشنا دریافت می‌شوند نقش آشنایی زدا بخود می‌گیرند. مقاله یاکوبسون تحت عنوان «غالب»^(۷) بیانگر این جنبه از شکل‌گرایی است.

میخائیل باختین و پ. ان. مدودف در سال ۱۹۲۸ کتاب روش صوری در دانش پژوهی ادبی را منتشر کردند. آنان بر این باورند که زبان «تبادل منطقی»^(۹) است، یعنی هر کاربردی از زبان بر فرض وجود شنونده یا مخاطب استوار است بنابراین به زبان باید بمثابه پدیده‌ای اجتماعی نگریست و در پژوهش توجه باید معطوف به

زبان در بافتی ارتباطی و اجتماعی باشد. باختین و مدودف عقیده دارند که زبان ادبی را نمی‌توان جدا از بافت جامعه شناختی زبان بحث کرد و لذا از شکل‌گرایی بخاطر قصور در فهم این واقعیت انتقاد می‌کنند و در عین حال آنان با تمایلات ضد شکل‌گرایی در نقد مارکسیستی توافق ندارند.

ساخت‌گرایی پراک در اصل تداوم شکل‌گیری روسی بود. یاکوبسون در سال ۱۹۲۰ به چک اسلواکی نقل مکان کرد. در واقع مقاله «غالب» در سال ۱۹۳۵ بشکل سخنرانی در چک اسلواکی ایراد شد. یان موکراوفسکی^(۱۰) نظریه پرداز برجسته چک در کارهای اولیه اش بشدت از شکل‌گرایی روسی متأثر بود. بعنوان مثال وقتی او «ادبیت» را حداکثر پیش زمینه سخن توصیف می‌کند واضح است که این ایده از مفهوم شکل‌گرایی «غالب» آمده است. در عین حال موکراوفسکی در نوشته‌های اخیرش از موضع دقیق شکل‌گرایی به جایگاهی که ناظر یا خواننده نقش مهمی ایفا می‌کند تغییر جهت می‌دهد و مدعی می‌شود که ناظر اثر ادبی را باید نه بعنوان فردی منزوی بل با معیارهای اجتماعی و بمتابه محصول اجتماعی و ایدئولوژیهای آن نگریست.

رومن یاکوبسون از چهره‌های اصلی شکل‌گرایی روسی و نیز ساخت‌گرایی پراک بود که بعدها نظریه‌ای ادبی را بر مبنای زبان‌شناسی تدوین کرد. او بر این باور بود که تفاوت ادبی و غیر ادبی اساساً مسئله زبان‌شناختی است و بنابراین آن را با معیارهای زبان‌شناسی می‌توان توصیف کرد. شعر ویژگیهای خاص زبان‌شناختی ندارد ولی می‌توان ازین جهت که تأکید غالب بر پیام صرف است (و نه بر عواملی چون اشارات پیام یا تأثیر پیام بر مخاطب) آن را از غیر شعر بازشناخت. نظریه شعری یاکوبسون بر اصل زبان‌شناختی سوسور مبتنی است که می‌گوید بر نظام زبان دو محور حاکم است الف: محور همنشینی^(۱۱) یعنی محور زنجیره‌ای و ترکیبی بین عناصر زبان، ب: محور جانشینی^(۱۲) یعنی محور عمودی زبان که بین عناصر هم‌سنخ تمایز قایل می‌شود به طوری که «گره» در هر جمله‌ای از «سگ» یا «ماهی» یا

کلمات دیگری ازین نوع متمایز است. تعریف معروف و موجز یا کوبسون از کارکرد شعری (۱۳) بر این تفاوت بین محور همنشینی و جانشینی مبتنی است او می گوید «کارکرد شعری بازتاب اصل هم ارزشی (۱۴) از محور انتخاب به محور ترکیب است.» در شعر، برخلاف سایر اشکال کاربرد زبان، محورهای همنشینی بگونه ای تفسیر می شوند که گویی محورهای صرفی یا جانشینی اند. یعنی محورهای افقی زبان چنان در نظر گرفته می شود که گویی عمودی اند. بنابراین روابط بین واژگان شعر می باید به شیوه غیر خطی یا افتراقی در نظر گرفته شود گویی این روابط در سطحی زمانمند با یکدیگر وجود داشته است.

راجرفولر (۱۵) از نظریه یا کوبسون بدلیل جانبداری از شکل گرایی و فقدان بعد اجتماعی انتقاد می کند. او در «ادبیات بمتابه مقال» (۱۶) از کارام.ا. کی هلیدی و نظریه عمل گفتاری برای تدوین شیوه زبانشناختی که جایگزین روش یا کوبسون باشد سود می جوید. ساختگرایی مدرن که اساساً پس از جنگ جهانی دوم تکوین یافته است با ساخت گرایی نظریه پردازان مکتب پراک متفاوت است گو اینکه جنبه مشترکی هم دارند. از جمله هر دو و امدا فر دیناند و سوسور می باشند. ولی تفاوت آنان بگونه ای است که باید جداگانه مورد بحث قرار گیرند. ساخت گرایی مدرن در مراحل آغازین خود در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ عمدتاً پدیداری فرانسوی است که چهره های برجسته آن کلود لوی - استروس مردم شناس، و رولان بارت (۱۷) منتقد فرهنگ و ادبیات می باشند. در عین حال افراد بسیار دیگری به تبعیت از آنان آثاری پدید آورده اند که ساخت گرا نام یافته است. از جمله گروهی از نظریه پردازان مارکسیست همچون لوئی التوسر و لوسین گلدمان (۱۸) (که در اصل رومانیایی است و به "ساخت گرای تکوینی" (۱۹) شهرت دارد)، و نیز روایت گرایانی چون جرار ژنت و میشل فوکو. (۲۰) ژاک لکان که معتقد است ناخود آگاه ساختاری همانند زبان دارد و بر این باور هم اصرار می ورزد در مقام ساخت گرای کلاسیک قرار دارد.

دغدغه همه این نظریه پردازان مطالعه ساختار یا نظام هایی است که به طور

همزمان (۲۲) قابل بررسی می‌باشند (در حالی که در گذشته لغت شناسان ظهور و تحول زبانها را صرفاً در فرایند علیت تاریخی پی می‌گرفتند.) همه اینان به نظریه‌های سوسور دینی دارند که اغلب شامل اعتقاد به معانی ضمنی صورتهای صرفی زبانشناختی (۲۳) است. در تعریفی مسامحه آمیز ساخت‌گرایی (حداقل به شکل "خالص" اولیه) به آنچه معنی را ممکن می‌سازد توجه دارد تا به خود معنی و می‌توان گفت که به فرم علاقه مند است تا به محتوی.

بنابراین تعجبی ندارد که منشأ بسیاری از عقاید ساخت‌گرایان را می‌توان در شکل‌گرایی روسی یافت. چه بطور مستقیم و چه با واسطه مکتب پراک. یکی از نمونه‌های اولیه دلمشغولی منتقد ساخت‌گرا با ادبیات را (یا حداقل با روایت، بسته به اینکه ادبیات را چگونه تعریف کنیم) در ساخت‌شناسی واژگانی قصه عامیانه اثر ولادیمیر پراپ (۲۴) می‌بینیم که نخستین بار در ۱۹۲۸ به زبان روسی منتشر شد. پراپ به ویژگیهای همگانی (کارکردهای) متون توجه داشت و به نظامی علاقه مند بود که دارای قابلیت زایش معانی باشد در حالی که معانی زایشی از محدوده اثر مستقل در گذرد. او در عین حال تمایلی به تفسیر آثار بخصوص یا ویژگیهای فردی آنها نداشت ("ضوابط خواندن" (۲۵) پیشنهادی رولان بارت را می‌توان ناشی از کارکردهای پراپ دانست) از این دیدگاه گویی اثر را مؤلف (جمعی یا مستقل) ننوشته است. بل عمل نگارش ناشی از "دستور" یا نظامی گشتاری است که بر خلق اثر تقدم دارد. برای فهم یک ویژگی اساسی و بارز ساخت‌گرایی بهتر است به مقایسه‌ی که لوی استروس با نظام هدیه دادن در یک فرهنگ بعمل می‌آورد یا مقایسه رولان بارت با نظام "استیک و چیپس" (در کتاب اساطیر (۲۶)) توجه کنیم. آنچه در همه این بررسی‌ها مشترک است توجه به نظامی از پیش پرداخته است که ایجاد‌گفتار خاص را ممکن می‌سازد. در واقع کاربرد صورتهای صرفی زبانی بدین معناست که برای ساخت‌گرا غذائی خاص، یا دادن هدیه را می‌توان بمثابه نوعی بیان به شمار آورد یعنی نمونه از گفتار که زبانی (۲۷) در پس آن نهفته است. هنگامی

که به مهمان غذای استیک و چیپس می دهیم، معنای آن برای مهمان صرفاً (یا حتی عمدتاً) با ظاهر و طعم غذا تعیین نمی شود بلکه موکول به نقشی دستوری است که در زبان غذاها "استیک و چیپس" عهده دار بیان آن است. ساخت گرایبی به چگونگی و چرایی تحول زبان به صورت نظام موجود چندان علاقه بی ندارد.

البته بدین ترتیب اهمیت "خود غذا" و مهارت شخص آشپز نادیده گرفته می شود. و بنابراین جای تعجب نیست که ساخت گرایان در هنگام کاربرد این نظریه در آثار ادبی به این که آیا «خود اثر» یا «مؤلف» چگونه خواندن اثر را تعیین کند چندان اهمیتی نمی دهند. بقول ژنت:

طرح (ساخت گرایبی) آن گونه که در کتاب *انتقاد و حقیقت اثر بارت* ^(۲۸) و مقاله "نظریه شعر" تودورف (در کتاب *ساخت گرایبی چیست؟*) ^(۲۹) توصیف شده است، قرار بود نظریه شعری را پرورش دهد که رابطه اش با ادبیات مثل رابطه زیانشناسی با زبان باشد و بنابراین در صد توضیح معنای آثار مستقل نباشد بل بکوشد نظام مجاز و قراردادهایی را که به آثار ادبی اجازه می دهند دارای فرم و معنا باشند آشکار کند. بسیاری از ساخت گرایان بر اساس زیانشناسی سوسور اظهار می دارند که ساختارهایی همچون زبان، نظام بسته و بخود پیچیده دارند که نه تنها فشارهای ساختارهای برون ("جهان واقعی") بر آن مؤثر نمی افتد (یا موجب ایجاد آن ها نمی شود)، بلکه به واقعیت ساختاری برون که عامل تغییر آن ها نیست ارجاع داده نمی شوند نظریه و نقد ادبی ساخت گرا اغلب موضعی آرمانگرا و نفس گرایانه ^(۳۰) دارد، اگر چه، بعنوان مثال، در آثار رولان بارت تحلیل ساخت گرایبی می تواند در جهت واقعیت های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک باشد.

به رغم این واقعیت که ساخت گرایبی نهضتی جنجال برانگیز بوده، در رشته ها و موضوعات گوناگون تأثیر بسزا داشته است. در نقد ادبی بدون شک در زمینه روایت گرایبی ^(۳۱) توفیقی بی قید و شرط داشته است. ژنت - یکی از پیشکسوتان حرفه ای این زمینه - مدعی است که ساخت گرایبی فراتر از یک روش محض و باید بدیده

گرایش فکری یا ایدئولوژیک عام بدان نگریست. ژنت دلمشغولی ساخت‌گرایی با فرم - به بهای نادیده گرفتن محتوی - را نگرشی تصحیحی (۳۲) می‌داند. این گفته مشهور او که «در گذشته به اندازه کافی ادبیات را پیامی بدون رمز در نظر گرفته‌اند به طوری که اکنون ضرورت دارد رمزی بدون پیام بشمار آید.» گویای طرز تلقی اوست. ژنت با توصیف ساخت‌گرایی ب‌مثابه عکس‌العملی در برابر «پوزیتیویسم، تاریخی‌نگری تاریخ و توهم زندگینامه‌ای» لزوم چنین دگرگونی تصحیحی را توضیح می‌دهد. ساخت‌گرایی در نظر او عبارتست از:

حرکتی که نوشته‌های انتقادی کسانی چون پروست، الیوت، والری و نیز شکل‌گرایی روسی، "نقد درونمایه‌ای" فرانسوی، یا "نقد جدید" انگلیسی - آمریکایی به طرق گوناگون نمایانگر آن می‌باشند. تحلیل ساخت‌گرا را می‌توان صرفاً هم‌تراز آنچه آمریکائیان "خواندن دقیق" می‌نامند (و در اروپا به تبعیت از اسپیزر، "مطالعه ماندگار" (۳۳) آثار ادبی نامیده می‌شود - در نظر گرفت.

تعریف فوق و نیز ادعای ژنت که «هر تحلیلی که بدون در نظر گرفتن منابع و انگیزه‌ها به اثر ادبی محدود شود به طور ضمنی ساخت‌گرایانه است» چشم‌انداز ساخت‌گرایی را به طور قابل ملاحظه گسترش می‌بخشد.

در سال ۱۹۶۶ دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور کنفرانسی ب‌منظور معرفی ساخت‌گرایی به جامعه استادان دانشگاه در آمریکا تشکیل داد. ولی ژاک دریدا (۳۴) با عنوان کردن نحوه خواندنی که آن را "دیکانستراکشن" می‌نامد زوال ساخت‌گرایی را اعلام کرد. دیکانستراکشن یا "ساختارزدایی" اصطلاح جامعی است برای نظریات انتقادی افراطی در نهضت گسترده روشنفکری بنام "پسا ساخت‌گرایی" (۳۵) که به تجدید نظر و یا تعمیم باروهای ساخت‌گرایی می‌پردازد.

دریدا بر این باور است که همه برداشت‌های مربوط به معنی مطلق یا "مدلول متعالی" (۳۶) در زبان نادرست می‌باشند. بحث وی این است که حتی در گفتار، این که گوینده ممکن است حتی برای لحظه‌ای بر معانی کلماتش اشراف داشته باشد

تصوری اثبات نشده و نادرست است با این وصف همین تصور حتی در گفتار و نگارش هم - که ذهن آگاه برای اعتبار بخشیدن به معنی حضور ندارد - بر اندیشه غربی تسلط یافته است و هدف فیلسوف و منتقد می‌باید "خنثی کردن تأویل و استنباط" فلسفه و ادبیات گذشته باشد تا غلط بودن این تصور و تناقض اساسی در بطن زبان را آشکار سازد. همان‌گونه که در تحلیل ساخت گرایانه معمول است دریدا هر جمله مستقل را - بلحاظ معنایی - وابسته به رابطه آن با نظام کلی زبان می‌داند. جمله، صرفاً می‌تواند از راه تمایز (۳۷) از سایر معانی ممکن که تعدادشان نامحدود است کسب معنی کند. در تماس با تمام تعبیرات ممکن نامحدود چیزی جز تأثیر گمراه کننده معنایی حاصل نمی‌شود و چون معنی در *signifier* (دال، نشانه شاخص، نمود ملموس) نیست لذا تعبیر معنایی، حرکتی بی سرانجام است که هرگز نمی‌تواند به مدلول (*signified*، معنی مشخصه قابل درک) مطلقاً برسد و شاید به همین دلیل است که از دهه هشتاد منتقدان واژه "playful" را در توصیف این وضعیت به کار می‌برند.

همان‌گونه که اشاره کردیم سخنرانی دریدا تحت عنوان «ساختار، نشانه و بازی گفتار در علوم انسانی» در سال ۱۹۶۶ در کنفرانس دانشگاه جان هاپکینز سرآغاز حرکت انتقادی تازه‌ای در ایالات متحده بود که شالوده فرضیات فلسفه مابعدالطبیعه غربی را - که از زمان افلاطون استوار مانده بود - در هم ریخت. دریدا استدلال می‌کند که پیش فرض "ساختار" حتی در نظریه "ساخت گرا" همواره نوعی محور معنایی است یعنی مرکزی که بر ساختار حکمروایی دارد ولی خود، مورد تحلیل ساختاری قرار نمی‌گیرد و پی بردن به ساختار این مرکز هم بمثابة به یافتن مرکزی دیگر می‌باشد. آدمی چنین مرکزی را دوست می‌دارد چون تضمین کننده حضور و وجود "من" است. ما بر این باوریم که حیات ذهنی و جسمی ما در مرکزی بنام "من" متمرکز است و هر آنچه در فضا جریان دارد در چارچوب همین شخصیت فرضی وحدت می‌یابد. نظریات فروید از طریق جدایی خود، به آگاه و ناخود آگاه اندکی این

یقین متافیزیکی را خدشه دار ساخت ولی بهر حال کلمات، اصطلاحات و مفاهیم بشمارای در تفکر غربی رایج‌اند که همانند اصول محوری عمل می‌کنند از جمله: آغاز: فرجام، وجود، ماهیت، حقیقت، انسان، شکل، هدف، خودآگاهی و غیره، دریدا راجع به امکان تفکر در فراسوی این مفاهیم بحث نمی‌کند زیرا هر تلاشی برای خنثی کردن مفهومی خاص بمنزله گیرافتادن در تعابیری است که به همان مفهوم وابسته‌اند. به عنوان مثال اگر بکوشیم مفهوم محوری خودآگاهی را از راه بیان نیروی مخالف آن یعنی "ناخودآگاه" بشکنیم با خطر خودنمایی مرکز جدیدی روبرو خواهیم بود زیرا چاره‌ای جز ورود به همان نظام نظری آگاه/ناخودآگاه - که در صدد راندن آن بودیم - نخواهیم بود. تنها چاره کار این است که نگذاریم هیچ کدام از دو قطب نظام ادراکی (همچون جسم/روح، خیر/شر، شوخی/جدی) مرکزیت یابد و عهده دار حال گردد. دریدا تاریخ فلسفه را بمتابه شجره نامه این مراکز تثبیت یا مدلول‌های متعالی و مطلق می‌داند و این تاریخ را "متافیزیک وجود" یا "کلام محور گرا" (۳۸) می‌نامد.

گرایش فلسفی دریدا تا حدودی طرز عمل وی را در برخورد با نظریه اصلی ساخت‌گرایی در مورد علائم و نشانه‌ها بیان می‌کند. در نظریه زبان‌شناختی سوسور (۳۹) - یا ساخت‌گرایانه - زبان عبارتست از نظام هماهنگ نشانه‌ها. این نشانه‌ها حاصل وحدت Signifier (دال، نمود ملموس) و signified (مدلول معنی مشخصه قابل درک) می‌باشند. نشانه‌ها قرار داده‌اند و دلخواهی زیرا که بلحاظ رابطه - و نه ماهیت - توصیف می‌شوند. به عنوان مثال، شکل‌گیری نشانه dog (سگ) به علت ارتباط مستقیم با خانواده سگ در جانورشناسی نیست بلکه بدلیل عدم تعلق به نشانه‌های log (کنده)، hog (گراز) یا bog (گندآب) می‌باشد. دریدا تمایز میان نشانه‌ها را در نظر گرفته و رابطه تمایزی را به درون هر یک می‌کشاند تقابل دال (signifier) و مدلول (signified) که به نشانه وحدت می‌بخشد استوار نخواهد ماند مگر این که باز هم مشتاق دستیابی به تفاسیر مذهبی یا فلسفی

مدلولی متعالی باشیم تا نمایش دلالت معنایی (۴۰) را متوقف کند. در پرتو نظریه انتقادی دریدا پی می‌بریم که مدلولی در مقام دال نیز واقع است و بنابراین این قادر نیست نشانه را در هر واقعیت فرا زبانی ثابت نگه دارد. به هر حال در نهایت آیا به مدلولی پیش - زبانی و ناب دست می‌یابیم؟ توضیح این که هر نشانه یا متن چه معنی دارد ممکن نیست مگر آن که متن دیگری - یا رشته‌ای از مدلول‌های هم طراز - را تولید کنیم. نشانه‌ها نه فقط با یکدیگر متفاوت‌اند بلکه از خود نیز متمایزاند. ماهیت این تمایز را در اثری که از زنجیره بی پایان و متلون تکرار دلالت برجای می‌ماند می‌توان یافت مفهوم اثر بیانگر وجود نشانه و نیز عدم توافق با هرگونه معنای غائی است در این مبحث برای بیان این که در درون هر واژه ممکن است مفهوم ضد آن جای گیرد دریدا واژه *différance* را به کار می‌گیرد. در زبان فرانسه "a" در کلمه "*différance*" مسموع نیست و بنابراین صرفاً "*différence*" به گوش می‌رسد. دوگانگی معنای این واژه هم صرفاً در نوشتار محسوس است. معنای آن بین فعل "*to differ*" (تفاوت و تقابل داشتن) و "*to defer*" (تأمل کردن، بتعویق انداختن) در نوسان است و مراد این است که چون همواره گوشه‌ای و تکمله‌ای جذب مفهوم واژه می‌گردد لذا توافق بر سر معنای غائی همواره نیاز به تأمل دارد و به تأخیر می‌افتد.

دریدا در کتاب *درباره دستور شناسی* با تقابل سنتی بین گفتار و نوشتار نیز به شیوه تقابل دال/مدلول برخورد می‌کند. از دیرباز این تقابل برای برتری بخشیدن به گفتار نسبت به نوشتار به کار رفته است در کتاب یادشده دریدا اصطلاح *logocentrism* (گرایش کلام محوری) را به کار می‌برد. *Logos* که در یونانی به معنی "کلمه" است در کتاب مقدس ارجح می‌یابد در آن جا می‌خوانیم که "در ابتدا کلمه بود" کلمه که منشأ همه چیز است وجود کامل جهان را رقم می‌زند همه چیز ناشی از همین علت اولی است گرچه انجیل مکتوب است ولی کلام خدا در اصل شفاهی است گویا کلمه شفاهی که موجودی زنده ادا می‌کند به خاستگاه فکری

نزدیک تر باشد تا کلمه مکتوب. دریدا می‌گوید که برتری گفتار بر نوشتار که آن را "گرایش سخن محوری" (phonocentrism) می‌نامد جنبه کلاسیک "گرایش کلام محوری" است. با توجه به آن چه در بالا گفتیم طرفداران اندیشه سخن محورانه، *differance* (تقابل و تأمل) را نادیده می‌انگارند و بروجود "خود"ی وحدت بخش در سخن شفاهی اصرار می‌ورزند.

"گرایش سخن محوری" نوشتار را بدیده "گفتار آلوده" می‌نگرد. به نظر می‌رسد که گفتار به اندیشه آغازین نزدیک تر باشد وقتی به گفتاری گوش فرا می‌دهیم آن را به "وجودی" نسبت می‌دهیم که نوشتار گوئی فاقد آن است. تصور می‌شود که سخنان بازیگران، خطبا، و سیاستمداران برجسته روح و روان گوینده را مجسم می‌سازد. نگارش تا حدودی ناخالص است و نظام نوشتاری با علائم فیزیکی پایدارتر تجلی می‌کند. در نگارش از راه چاپ و تجدید چاپ امکان تکرار وجود دارد و این تکرار، تفسیر و تعبیر مجدد را می‌طلبد. گفتار را اگر بخواهند مورد تفسیر قرار دهند معمولاً به نوشتار بدل می‌کنند. نوشتار نیازمند حضور نویسنده نیست ولی حضور بی واسطه وی همواره در گفتار مستتر است.

اصواتی که گوینده ادا می‌کند اگر ضبط نکنند در فضا محو می‌شود و اثری برجای نمی‌گذارد و لذا بنظر می‌رسد که برخلاف نوشتار موجب فساد اندیشه آغازین نمی‌گردد. فلاسفه همواره از کلام نوشتاری ابراز انزجار کرده‌اند زیرا بیم داشته‌اند که کلام مکتوب قدرت و صحت حقیقت فلسفی را از بین ببرد، حقیقتی که مبتنی بر فکر ناب (منطق، اندیشه، قیاس) است و در صورت نوشتن با خطر آلودگی مواجه می‌شود. فرانسیس بیکن بر این باور بود که یکی از موانع عمده پیشرفت علمی عشق به فصاحت و سخن پردازی است «آدمیان بیشتر در پی کلمات رفتند تا موضوع، بیشتر به دنبال ... استعاره و مجاز بودند تا اهمیت قضیه ... تا درستی بحث» به هر حال همان‌گونه که از کلمه "فصاحت" برمی‌آید ویژگی‌های زبان مورد اعتراض بیکن را در اصل خطبا پرورانده‌اند. لذا جنبه‌هایی از نوشتار فاخر که

احتمالاً موجب آرایش اندیشه است در اصل برای گفتار پرورش یافته است. گفتار آکنده از حضور است در حالی که نوشتار، ثانوی و جایگزین است و گفتار را تهدید به آلودگی می‌کند. فلسفه غربی از مراتب نوشتار/گفتار برای حفظ چارچوب وحدت بخش وجودی حمایت کرده است. ولی آن گونه که از نقل قول بیکن برمی‌آید به آسانی می‌توان این سلسله مراتب را وارونه کرد آنگاه خواهیم دید که گفتار و نوشتار جنبه‌های مشترکی دارند هر دو متضمن فرایندی می‌باشند که فاقد حضوری وحدت بخش است در تکمیل واژگون سازی ترتیب آن‌ها در می‌یابیم که گفتار، گونه‌ای از نوشتار است و این وارونه سازی گام نخست ساختار زدایی می‌باشد. دریدا از واژه supplement (تکلمه) برای نمودن رابطه ناپایدار گفتار/نوشتار سود می‌جوید. روسو نوشتار را صرفاً مکمل گفتار می‌داند که چیزی غیر ضروری بدان می‌افزاید. در زبان فرانسه *suppleer* به معنای جایگزین شدن هم هست و دریدا نشان می‌دهد که نوشتار نه فقط مکمل بلکه جایگزین گفتار است. بعقیده وی در همه فعالیت‌های انسانی حالت "الحاق - جایگزینی" وجود دارد. وقتی می‌گوئیم "طبیعت" مقدم بر "تمدن" است اگر با دقت بنگریم در می‌یابیم که طبیعت همواره آلوده به تمدن است، طبیعت فطری و خاستگاهی، صرفاً اسطوره‌ای است که آدمی دوست دارد در ذهن خود پرورد.

دریدا برای نوشتار سه ویژگی قائل است الف - نشانه نوشتاری علامتی است که در نبود گوینده و مخاطب خاص هم تکرار می‌شود. ب - نشانه نوشتاری می‌تواند زمینه واقعی خود را در هم شکنند این نشانه را در زمینه‌ای متفاوت و بدون توجه به قصد نویسنده هم می‌توان خواند مثلاً رشته‌ای از نشانه‌ها را می‌توان به بافت متن متفاوتی - آن چنان که در نقل قول‌ها می‌بینیم - پیوند زد. نشانه نوشتاری به دو دلیل مشمول فاصله گذاری است یکی آن که در زنجیره‌ای خاص از نشانه‌های دیگر جداست دیگر آن که صرفاً به آن چه ندارد ارجاع می‌دهد. بنظر می‌رسد که با این خصوصیات نوشتار از گفتار متمایز می‌گردد. نوشتار مسئولیت پذیری کافی ندارد

زیرا در حالی که نشانه‌ها خارج از متن قابل تکرارند چگونه می‌توانند محل و ثوق باشند. دریدا متذکر می‌شود که در تأویل علائم شفاهی - با هر تکیه، لحن و تحریفی در گفتار - می‌باید به وجود اشکال یکسان و ثابتی پی‌بریم که وی آن‌ها را signifiers (دال، نمود ملموس) می‌نامد به این ترتیب می‌باید مادهٔ آوایی اتفاقی یا عارضی آن‌ها را نادیده انگاریم تا فرم ناب گفتار حاصل آید که همان نمود ملموس قابل تکرار است که آن را ویژگی نوشتار می‌پنداشتیم. پس بازهم نتیجه می‌گیریم که گفتارگونه‌ای از نوشتار است.

ساختارزدایی از لحظه‌ای آغاز می‌شود که مابه‌تخطی متن از قواعدی که ظاهراً حاکم بر همان متن است پی‌بریم در این هنگام ساختار متن و تأویل ما خنثی می‌گردد.

پانوشته‌ها:

- 1 - The Russian Formalists.
- 2 - Roman Jakobson.
- 3 - "literariness".
- 4 - "defamiliarisation".
- 5 - Shklovsky, "Art as Device", 1917.
- 6 - Tynyanov.
- 7 - "The Dominant".
- 8 - P.N. Medvedev and Mikhail Bakhtin, The Formal Method in Literary Scholarship, 1928.
- 9 - "dialogic"
- 10 - Jan Mukarovsky.
- 11 - syntagmatic.
- 12 - Paradigmatic.

-
- 13 - poetic function.
  - 14 - equivalence.
  - 15 - Roger Fowler.
  - 16 - "Literature as Discourse".
  - 17 - Claude Levi - Strauss / Roland Barthes.
  - 18 - Louis Althusser / Lucien Goldmann.
  - 19 - "genetic Structuralist".
  - 20 - Narratologists: Gerard Genette / Michel Foucault.
  - 21 - Jacques Lacan.
  - 22 - Synchronically.
  - 23 - Linguistic Paradigm.
  - 24 - Vladimир Propp's: Morphology of the Folktale, 1928.
  - 25 - codes of reading.
  - 26 - Roland Barthes, Mythologies.
  - 27 - Parole / Langue.
  - 28 - Barthes, Critique et Verité.
  - 29 - Todorov's "Poétique"(in Qu'est - ce que le Structuralism?)
  - 30 - solipsistic.
  - 31 - Narratology.
  - 32 - corrective.
  - 33 - Spitzer / "immanent study."
  - 34 - Jacques Derrida.

-
- 35 - Post - Structuralism.
  - 36 - transcendental signified.
  - 37 - "différence" Which Derrida Spells "Différance".
  - 38 - "logocentrosism".
  - 39 - Saussurean linguistic theory.
  - 40 - signification.

منابع

- 1 - Bakhtin, Mikhail: Problems in Dostoevsky's Poetics, trans. R.W. Rotsel (Ann Arbor, Mich., 1973).
- 2 - Bressler, Charles E., Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice, 1994. Prentice Hall, New Jersey.
- 3 - Jefferson, Ann and D. Robey, Modern Literary Theory, 1986.
- 4 - Norris, Christopher, Deconstruction: Theory and Practice, 1982.
- 5 - Selden, Raman, Contemporary Literary Theory, 1985.
- 6 - Sturrock, J. From Lévi - Strauss to Derrida, 1979.