

دکتر محمود خاتمی

- دکتری در رشته فلسفه غرب از دانشگاه تهران
  - دکتری در رشته فلسفه معاصر غرب از دانشگاه دورهای انگلستان
  - دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران
- آثار فارسی: ۱- جهان در اندیشه هیدگر ۲- پدیدارشناسی دین
۳- فلسفه ذهن و هوش مصنوعی ۴- پدیدارشناسی هنر (آماده انتشار)
آثار انگلیسی: ۱- تاملات صدرایی: در جهت یک فلسفه متعالی برای
ذهن ۲- از نقطه نظر صدرایی: حذف وجودی خود سوبرژکتیویتی
۳- سوبرژکتیویتیه استعلایی و فراسوی آن

دریدا و ساختار شکنی*

■ محمود خاتمی

ژاک دریدا (۱۹۳۰-۲۰۰۴) بنیانگذار مکتب ساختار شکنی (Deconstruction) است. اندیشه وی نخست در حوزه نقد ادبی مؤثر افتاد و سپس وجهه فلسفی آن بر ملا شد. این مقاله به اختصار به مبانی اصلی اندیشه ساختار شکنی نزد دریدا از وجهه نظر فلسفی می پردازد.

(۱) زمینه های ظهور اندیشه دریدا

زمینه های اندیشه دریدا را باید در حوزه فکری - فرهنگی جوانی او در پاریس

یافت. فضای فکری فرهنگی که دریدا به هنگام تحصیل خود در پاریس با آن ارتباط داشت از محورهای مختلفی تشکیل شده بود: پدیدارشناسی، اگزیستانسیالیسم، ساختارگرایی و نیز حضور سه چهره برجسته یعنی نیچه، فروید و مارکس. ریشه‌های اندیشه دریدا را باید در این زمینه جستجو کرد.

وی نخست در کار مطالعه پدیدارشناسی برآمد و ضمن ترجمه بعضی از آثار هوسرل، کتاب معروف آوا و پدیدار (۱۹۶۷) را تحت تأثیر او نوشت تا در معنی‌شناسی هوسرلی جایی برای «نشانه» بیابد. در حوزه اگزیستانسیالیسم، نه از سارتر بلکه از هیدگر به شدت متأثر شد و گرچه تا بعدها نیز از آراء هیدگر کماپیش انتقادهایی کرد ولی همیشه به دین خود به هیدگر معرفت بود و چنان‌که خواهد آمد، واژه ساختار شکنی را نیز از هیدگر گرفته است. اندیشه‌های ساختارگرایی فرانسوی نیز زمینه دیگری برای پژوهش اندیشه ساختار شکنی او بوده است. اندیشه‌های سوسور ولوی استراوس از زمرة ساختارگرایان به طور مشخص مورد تأمل و عنایت دریدا بوده‌اند. توجه خاص او به فروید در کتاب حجمی کارت پستال و نیز در آنبوگرافی‌ها تأثیر پذیری و توجه او را به اندیشه‌های فروید نشان می‌دهد. این توجه تا آن اندازه بوده است که در بعضی از آثار دیگر خود نیز تحقیقات وسیعی در حوزه روانکاوی انجام داده و در این باره نظریه پردازی کرده است.

در آثار مختلف خود از فیلسوفان بزرگ همچون افلاطون، کانت، هگل، نیچه، هیدگر، ویتگشتاین، آستین، سول، رزتی، لیوتار، دلوز و لویناس بسیار سخن گفته است و در نقد و تحلیل اندیشه‌های آنان قلم زده است؛ همچنان‌که از ادیبان، نویسنده‌گان و شاعران نیز بسیار گفته و نوشته است. برخی از اینان از لحاظ تأثیر و نفوذ بر اندیشه دریدا اهمیت بیشتری دارند (همچون نیچه، هیدگر و لویناس) و برخی دیگر صرفاً به این دلیل که آثارشان به محک «ساختار شکنی» خورده است اهمیت دارند (همچون روسو و دکارت). در این مقاله بی‌آنکه در صدد ارزیابی و یا نحوه تأثیرگذاری این فلاسفه در اندیشه و آثار دریدا باشیم به اختصار مبانی طرح او را در خصوص «ساختار شکنی» بیان می‌کنیم.

۲) مبانی فلسفی «ساختمان‌شکنی»

اندیشه دریدا اندیشه نظام مندی نیست به ویژه که تأکید دارد ساختار شکنی را «روشن» تلقی نکنیم. گریز او از عقلانیت مدرنیته و توجه به «حاشیه‌ها» شکل دادن نظام مند به‌اندیشه او را تقریباً ناممکن می‌سازد. البته با اندکی تسامح می‌توان اصولی را در اندیشه او بازیافت که به خواننده کمک کند تا در نتیجه‌گیری از اندیشه دریدا توفيق یابد.

الف - اصل تفاوت

به لحاظ فلسفی اندیشه بنیادین دریدا مبتنی بر «اصل تفاوت» است که او آن را به معنی خاص به کار می‌برد. از لحاظ املاء، کلمه تفاوت در فرانسوی به شکل difference نوشته می‌شود ولی دریدا برای القای معنای مورد نظر خود املاء آن را به شکل differrance به کار برده است. معنای مورد نظر دریدا عبارت است از «به تعویق انداختن» که در زبان فرانسه از مصدر differer به دست می‌آید؛ آنچه دریدا از این معنا (به تعویق انداختن) در نظر دارد و وجوده تازه‌ای که فراروی مخاطبانش می‌نند از ذوق حیث قابل بررسی است:

الف. ۱. «به تعویق انداختن»، به تعویق انداختن چیست؟ پاسخ یک کلمه است: «معنی». چنان‌که اشاره خواهد شد از نظر دریدا معنای متن همواره به تعویق می‌افتد. در این باره پس از این بحث می‌شود؛ اما نکته قابل ذکر در اینجا این است که دریدا از این «به تعویق انداختن» به معنی دیگر differe راه می‌برد؛ یعنی «تفاوت داشتن» و «تمایز». به نظر او، از لحاظ فلسفی، می‌توان ریشه به تعویق افتادن را در همان تمایز و تفاوت داشتن یافت. این نکته ما را به وجه دوم بحث او منتقل می‌کند.

الف. ۲. فلسفه غرب - ولذا تفکر حاکم بر آن - مبتنی بر اصل این همانی است یعنی اینکه هر چیزی خودش است. این اصل برای تفکر فلسفی هماهنگی، عدم تناقض و پیوستگی منطقی ایجاد می‌کند و بنابراین امکان انتقال از مقدمات به نتیجه را فراهم کرده است. به عبارت دیگر، این اصل امکان برقراری اجزاء تفکر و انسجام آن را میسر می‌کند و به علاوه دو دستاورده بسیار مهم - از نظر دریدا - برای تفکر غربی

داشته است: (۱) قبول و پیش فرض گرفتن بنیادی که بر آن می‌توان تکیه کرد، بنیادی همچون معنی؛ و (۲) حضور. (۱) و (۲) در ارتباط مقابل با یکدیگرند چرا که حضور حضور چیزی است. (مثلًاً حضور معنی در متن). اصل این همانی موجب آن شده است تا تفکر حاکم بر متافیزیک غربی با فراهم کردن زمینه‌های وحدت و پوستگی، آرمان بساطت و بی‌وساطگی را دنبال کند و از این‌رو در جستجوی خاستگاهی برای اندیشه باشد و از این رهگذر به حضور رسد، به همین دلیل اندیشه حاکم بر فلسفه غربی چیزی نیست مگر متافیزیک حضور.

به نظر دریدا ثنویت‌هایی که در اندیشه غرب مشاهده می‌شوند در همین بستر شکل می‌گیرند: ثنویت روح و بدن، درون و بیرون، ایده و واقع، گفتار و نوشтар، طبیعت و فرهنگ و غیره. دریدا کوشیده است تا این اصل را از نگاه دیگری بررسی کند. آیا اصل این همانی بیشتر بر تفاوت‌ها (ولذا تمویق‌ها) دلالت ندارد تا بر وحدت هویت؟ دریدا با بخشی که درباره لغز (apona) روسو کرده است نشان داده که اصل این همانی درباره طبیعت صادق نیست. نه به این معنی که نمی‌توان گفت طبیعت با خود این همان است (دریدا منکر آن نیست) بلکه چنین می‌توان گفت که طبیعت تمام آنچه را باید برای «این همان» بودن داشته باشد ندارد. این نداری ما را به تفاوت‌ها رهنمون می‌کند. روسو ما را فراخوانده بود تا به آواز طبیعت گوش دهیم. از نظر او طبیعت کم و کاستی ندارد. اما دریدا کوشیده است تا نشان دهد که طبیعت در موارد بسیار از فقدان رنج می‌برد. یعنی از اینکه آنچه را برای طبیعت بودن خود لازم دارد فاقد است. در اینجا این همانی طبیعت به چه معنی است؟ آیا غیر از آن است که این «این همانی» به تفاوت رهنمون می‌شود؟ می‌توان به نکته دیگری که دریدا بدان پرداخته ذیل همین بحث اشاره کرد: اگر این همانی به تفاوت رهنمون می‌شود آیا در آن صورت می‌توان گفت چیزی که «آنچه را برای آنکه خودش باشد» ندارد، حضور دارد؟ پاسخ دریدا بدین پرسش منفی است. حضور چیست؟ اینکه هر چیزی با تمام خودی خود «از جمله آنچه که برای بودنش لازم دارد» حاضر باشد. اما اگر بخشی از آن، به نقص و نداری و فقدان حاضر نیست آیا می‌توان از حضور آن چیز سخن گفت؟

اگر نمی‌توان، در آن صورت باید از تعویق افتادن آن سخن گفت. گرچه دریدا و اژه difference را نخستین بار (۱۹۶۸) با نظر به بحث‌های مطرح شده در حوزه نظریه زبان سوسور و ساختارگرایی مطرح کرد، اما از نقطه نظر اندیشه فلسفی دریدا، باید این و اژه را در قالب ارزیابی او از اصل این همانی دریافت. از لحاظ زبانشناسی، سوسور کوشیده بود تا زبان را همچون نظامی بداند که در آن تفاوت‌ها نه فقط تفاوت‌های ایجابی اند بلکه تفاوت‌های سلبی هم هستند. سوسور زبان را نظامی زنده و همواره در حال تبدل می‌دانست. به نظر او نباید زبان را به اجزاء تشکیل دهنده‌اش تقلیل داد یعنی نباید هر جزء را به تهابی و مجرزاً مورد بحث قرار داد. به نظر سوسور زبان نظامی است قائم به خود که تعین آن با عالم و اشیاء درون آن حاصل نمی‌شود. این سخن سوسور برای دریدا حائز اهمیت فراوان بود و می‌انگاشت که سوسور خود بر اهمیت لوازم آن بصیرت نداشته است؛ اگر تفاوت بتواند شامل تفاوت‌هایی شود که وجه ایجابی ندارند در آن صورت لازم می‌آید که این وجه هرگز مفهوم ما نشود یعنی همواره درک نشده باقی بماند و بنابراین، وجهی از زبان همواره به تعویق می‌افتد. در اندیشه غربی از نظر دریدا همواره ما با تفاوت‌های ایجابی روپروریم. از تفاوت دو چیز سخن می‌گوییم؛ یک چیز این صفت را دارد و آن چیز آن صفت را (علی کوتاه است و حسن بلند). تفاوت‌های اصطلاح، وجودی است و نه عدمی؛ از این رو تفاوت‌ها پدیداری اند و بنابراین مطابق‌اند با نظام فکری - فلسفی متافیزیک حضور که مبتنی بر اصل این همانی است. این وجه از تفاوت، یعنی تفاوت‌های وجودی لازمه منطقی اصل این همانی است. اما وجه دیگر تفاوت، یعنی تفاوت‌های عدمی و سلبی، که مفهوم ناپذیرند و لذا در قالب اصل این همانی نمی‌گنجد و به همین دلیل به تعویق می‌افتد از این دایره خارج است. و دریدا به همین وجه توجه دارد وقتی که املاء کلمه تفاوت را دگرگون می‌سازد. به نظر او تفاوت‌های وجودی، یعنی آن تفاوت‌هایی که بین دارایی‌های پدیداری برقرار می‌شود، باعث می‌شود تا در زبان متعارف اندیشه غربی با کلماتی روپرور شویم که معانی متفاوت دارند. نظیر فارماکون (pharmakon) که به معنی دوا و شفاست و یا هایمن (Hymen) که به معنی درون و بیرون است.

ب- ساختار شکنی

نگاه دریدا به اصل این همانی و طرح «تفاوت» بدان معنی که خود او مراد کرده است راه را برای ساختار شکنی می‌گشاید. واژه ساختار شکنی را نخستین بار هیدگر در کتاب مسائل اصلی پدیدارشناسی به کار برده است. وی در مقدمه آن کتاب ضمن بیان این نکته که برای مطالعه تاریخ متافیزیکی غرب باید به تخریب (Distrunkt) آن پرداخت، مذکور می‌شود که هر تخریبی باید با تعمیر (konstrukt) همراه باشد. سپس هیدگر آن دو واژه را در یک واژه ادغام می‌کند و آن را به عنوان ساختار شکنی (De-Konstrukt) به کار می‌برد. بدینی است منظور هیدگر از ساختار شکنی همان نیست که دریدا در نظر دارد. هیدگر ساختار شکنی را لازمه مطالعه تاریخ اندیشه متافیزیکی غرب می‌داند و از آن جستجویی پدیدار شناسانه در نظر دارد، زیرا در نظر هیدگر پدیدار شناسی همان روش وجود شناسانی است و از این رو وقتی به تاریخ وجود - یعنی تاریخ غفلت از وجود در متافیزیک غربی - بازمی‌گردیم باید از پدیدار شناسی استفاده کنیم؛ اما پدیدار شناسی به شکلی که هوسرل عرضه داشته است کاملاً نارسا و ناکافی است و لذا هیدگر دو مرحله تخریب و تعمیر را به تعلیق و تأویل می‌افزاید تا فرایند مطالعه پدیدار شناسانه تاریخ وجود در اندیشه غربی را کامل کرده باشد. بنابراین هیدگر در استعمال «ساختار شکنی» به مکتب «ساختارگرایی» فرانسوی نظر ندارد. گرچه ساختارگرایان فرانسوی نیز غالباً گوشی چشمی به پدیدار شناسی هوسرل داشتند ولی تردیدی نیست که میان ساختارگرایی فرانسوی و اندیشه هیدگر نسبتی وجود نداشته است و دست کم هیدگر واژه «ساختار شکنی» را ناظر به این نحله به کار نبرده است گرچه اطلاق آن برایشان به سبب مبنای هیدگر بی وجه نیست. برخلاف هیدگر، ساختار شکنی دریدا به «ساختارگرایی» فرانسوی نظر دارد و لذا «ساختار شکنی» نزد او توجه به عناصر زبانشناسی و ادبیات و متن را به همراه داشته است. به تعبیر دیگر، «ساختار شکنی» نزد هیدگر وجه هرمونتیکی دارد در حالی که دریدا هرمونتیک بودن «ساختار شکنی» خود را نفی کرده است. برای درک ساختار شکنی دریدا باید نخست به اندیشه ساختارگرایی توجه کرد.

ساختارگرایی فرانسوی، که در اصل واکنشی بود به تاریخ انگاری هگلی و سوژه باوری استعلایی هوسرلی با آثار لوی استراوس، لاکان، بارت و فوکو تشخّص یافت. ساختارگرایی بر نسبت‌ها تأثیر دارد. ساختار بیان یک کلیت است که دارای اجزاء هماهنگ و منسجم است. این اجزاء را باید مستقل بلکه باید مرتبط و در نسبت با هم در نظر گرفت زیرا آن‌ها در ارتباط و نسبت با هم کارکردهای جدید و هویت تازه‌ای می‌یابند. ساختار، از این‌رو واقعیتی پویا دارد و لذا ساختار همواره در حال تکامل است و تغییر شکل، قواعد حاکم بر این تکامل و تغییر شکل از درون می‌آید و نه از بیرون. از این‌رو ساختار توانایی شکل دادن به خود را از درون دارد و لذا عوامل خارجی بر ساختار و تبدیلات آن دخالت ندارند. پس از توصیفی کلی از ساختارگرایی دیدگاه ساختارگرایان درباره زبان را مورد توجه قرار می‌دهیم:

سوسور (از ساختارگرایان) بر آن بود که نوشتار نسبت به گفتار فرعی است. یعنی نوشتار (به کمک دستور زبان) زبان است و حال آنکه زبان اساساً همان گفتار است که پویا و درحال دگرگونی است. تلقی سوسور در این باره کاملاً ساختارگرایانه است و در این باب با لوی استراوس نیز هم رأی است. نقد دریدا و راهیابی او به «ساختارشکنی» از این منظر قابل توجه است. به نظر دریدا ساختارگرایان، از جمله سوسور و لوی استراوس، به معنی ایجابی کلمه میان گفتار و نوشتار تفاوت قائل شده‌اند. معنی سخن دریدا با آنچه پیش از این گفته شد معلوم است: از نظر دریدا در ساختارگرایی مفهوم محاوره‌ای نوشتار مورد نظر است و این مفهوم مبتنی است بر اصل این همانی و نفی وساحت و پیش فرض گرفتن ساخت. گفتار در برابر نوشتار به این معنی حاوی دیدگاه‌ها و عواطف گوینده است و لذا اصل است و نوشتار فرع آن. اما در این حال دریدا می‌پرسد چه باید کرد با واژگان و تعبیری که هر دو در گفتار یکی هستند و در سطح تکلم و آوا تمایز آنها برملاً نیست اما در نوشتار بتمایزند (مثلًا difference و differrance) که هر دو در ادا یکسان‌اند ولی در نوشتار متفاوت) از نظر دریدا تمایز گفتار - نوشتار بدین سان، چنان بیان شده که گفتار را اصل و نوشتار را فرع گرفته است. زیرا گویا در گفتار، به دلیل حضور متکلم و مخاطب، معنی مورد

نظر متکلم برای مخاطب قابل دسترس‌تر است؛ اما در نوشتار، یکی از آن دو غایب‌اند (یا نویسنده و یا مخاطب). دریندا، این اندیشه را «کلام محوری» دانسته است. کلام محوری یعنی باور به حضور معنی در گفتار. او می‌کوشد تا کلام محوری را به نقد کشد. دریندا معتقد است در گفتار نیز مانند نوشتار معنی به تعویق می‌افتد و هرگز حضور ندارد؛ زیرا هیچ بیانی با هیچ نشانه‌ای نمی‌تواند میان دو طرف نشانه یکسانی ایجاد کند. نشانه همواره به نشانه دیگر راه می‌برد؛ راه تأویل گشوده است و نه راه معنی. معنی از راه تأویل همواره به تعویق می‌افتد. خواننده از مؤلف به متن می‌رسد و چون در متن معنی را جستجو می‌کند به سوی ناخودآگاه متن منتقل می‌شود یعنی به حوزه‌ای در می‌غلند که حوزه نداری و تعویق است. این حوزه، ناتوانی متن را بر ملا می‌کند. متن همچون آگاهی محاط است به حاشیه‌های پنهانی و نهفته در پشت آن که دریندا از آن به «ناخودآگاه متن» تعبیر کرده است. فروید کوشیده بود تا با روش «روانکاوی» ناخودآگاه آدمی را کشف کند؛ دریندا نیز کوشیده است روشی(؟) بیابد تا به ناخودآگاه متن راه بابد. او «ساختار شکنی» را بدین منظور فرا نهاده است. از نظر او «ساختار شکنی» واقعاً یک روش - به معنی مصطلح - کلمه نیست بلکه نوعی تحلیل (آن هم نه منطقی) است که از متن معنی زدایی می‌کند تا امکانات درونی متن را بر ملا سازد. بدینی است که این رهیافت هرگونه تلاش معنی‌شناسانه (سمتیک) را رد می‌کند زیرا معنی هرگز حضور ندارد. اما این بدان معنی نیست که دریندا هرگونه معنایی را از متن می‌زداید. «حضور معنی» در اصطلاح او عبارتست از آنچه یک متن لازم دارد تا متن کاملی باشد که خواننده و نویسنده به یکسان (مطابق اصل این همانی) بدان دست بابد. دریندا با «حضور معنی» به این معنا موافقت ندارد؛ اما تلاش خواننده (یا نویسنده) را برای یافتن (یا عرضه) معانی از هم گسسته منکر نمی‌شود؛ و این معانی تا ابد قابل دستیابی‌اند. دستیابی به هر معنی نیازمند دستیابی به معانی دیگر است و این سلسله همچنان در انتقال است. از این رو دریندا از زبان فرا می‌رود. زبانِ کلام محور هرگز نمی‌تواند افق (یا تها افقی) باشد که ما در آن زندگی می‌کنیم. هر متن ما را به ماورای متن سوق می‌دهد. هیچ متنی تمام

نیست. متن‌ها نه آغاز دارند و نه پایانی. هر متن آغازی است برای متن دیگر و پایانی است برای متنی و متن دیگر هم برای آن متن همین حکم را دارد. و از همین جاست که دریدا می‌گوید «چیزی خارج از متن نیست» زیرا هر حاشیه‌ای و هر ماورای متنی خود متنی است تازه در سلسله انتقال. بدین ترتیب متن دیگر «ساختار» ندارد. در این حرکت پویا، در این سلسله انتقال از متنی به متن دیگر، در این تعویق معنی، «ساختار» فرو می‌پاشد و شکسته می‌شود. هر متن گرچه همراه از سنت و زمینه‌ای را که در آن رشد کرده و تولید شده به همراه دارد ولی از آن درمی‌گذرد. (دریدا کوشیده است تادر یکی از آثار خود اسماء اعلام رانیز مشمول این رهیافت خود کند. او اعلام را به مجموعه وسیعی از تصاویر و اصوات مرتبط می‌سازد و برای آنها اجزاء در نظر می‌گیرد). بدین ترتیب خواننده صرفاً در پس کشف معنای مورد نظر نویسنده - یعنی معنی حاضر - نیست. بلکه خود در مقام نویسنده می‌نشیند. به همین دلیل دریدا معتقد است که هر متنی و هر برداشتی، یکه و منحصر به فرد است.

اما از سوی دیگر، آنچه در عرف تکرار پذیری متن می‌خواهد، به نظر دریدا، تصادفی نیست. در بحثی که بر سر «افعال گفتاری» نزد آستین میان دریدا و جان سرل در گرفت، دریدا کوشید نشان دهد که آنچه از نظر آستین به نحو نامناسب در زبان جاری می‌شود، در واقع از ساختار افعال - گفتاری ناشی می‌شود. خاصیت تکرار پذیری مستلزم آن است که امکان «افعال گفتاری» نامناسب هم در زبان باشد. ساختارشکنی، بدین سان زوایایی از متن و زبان را در برابر ما می‌گشاید که در پرتو آن می‌توان پیش‌فرض‌های فرهنگی و سنت نهفته در متن را بازیافت. ساختارشکنی از این‌رو شکست حکومت نشانه‌هایی است که پدیدار گونه بر متن غلبه دارد. با شکستن این حکومت نشانه سالارانه، متن چند ساحتی و چندوجی می‌شود و چنان‌که اشارت رفت، امکانات درونی متن بر ما گشوده می‌شود. این گشایش باز می‌گردد به همان معنای تفاوت که مورد نظر دریدا است. در خواندن یک متن همواره نسبت‌ها و روابطی کشف می‌شوند که نویسنده متن از آن بی‌خبر بوده و بدانها تفاضل نداشته است. این نسبت‌ها و روابط در زبانی شکل گرفته‌اند که نویسنده از آن

استفاده کرده بی آنکه از عناصری که التفاتی بدانها نداشته باخیر باشند: بنابراین در خواندن متن آن سوی نوشتار هم ظاهر می شود. یعنی آن ساحت هایی که نویسنده در نظر نداشته است. تفاوت در اینجاست. تفاوتی که در عرف عام از آن سخن می رود تفاوتی میان دو چیز موجود است و نسبت هایی که آن دو با هم دارند ولی تفاوت در یادآیی نسبت های میان آن ساحت هایی است که نویسنده بدانها توجه نداشته است. تفاوت بدین معنی ساختار و شالوده متن را در هم می شکند و البته این ساختارشکنی، همچون نقد، امکانات موجود در متن را که از نظر نویسنده به دور مانده تحلیل می کند. اما ساختار شکنی در یدا دامنه این تحلیل را - برخلاف نقد در سنت مدرنیته - تا مرز فرهنگ می گستراند و از این رو نه فقط در حوزه شناخت بلکه در حوزه ارزش ها هم وارد می شود. بنابر آنچه بیان شد حذف کلام محوری به هنگام قرائت یک متن راه را برای کشف امکانات آن می گشاید و این گشايش نخست در قالب کشف معانی دیگری از خلال متن و سپس در قالب مقایسه آن معانی شکل می گیرد. از اینجا، این گمان باطل را باید کنار نهاد که ساختارشکنی دعوت به هرج و مرج معنا و دلخواه دانستن معنا در یک متن و واگذاری کامل آن به خواننده است. چنین نیست. نوشتارشناسی - که در یدا از آن سخن می گوید - بر آن است تا نشان دهد در متونی که با منطق کلام محوری نوشته شده اند تناقض معنایی وجود دارد. نوشتارشناسی توصیه می کند که نوشتار با قواعد و معنایی از پیش موجود آغاز نمی کند. ساختار شکنی در نهایت شکستن همین منطق و فرض است. بدین است این بدان معنی نیست که در یدا هرگونه معنا و یا انتظار معنا را در متن نفی کرده باشد، بلکه او قاعده خواندن متن و تداوم آن - یعنی از آغاز تا پایان متن را یکدست و متصل خواندن - و نیز فرض حضور معنایی که از پیش با ذهنیت نویسنده در متن شکل یافته و به خواننده منتقل می شود را نفی می کند. روشن است که نوشته های خود در یدا هم از همین ویژگی برخوردار است و از این بالاتر، مگر از آنچه می نویسد و یا متنی که می نگارد و کتابی که منتشر می کند معنایی و هدفی در سر ندارد؟ آیا مطلوب خود در یدا آن نیست که آنچه را - یعنی معانی و اهدافی را - که از پیش در سر خود داشته

و نیت کرده به خواننده منتقل سازد و آیا غیر از این انتظار می‌برد که خواننده آثارش معانی مورد نظر و اهداف او را به همان شکل که مورد نظر اوست دریابند؟ اگر چنین نبود که او در مصاحبه معروف خود در حوزه هرمنوتیک و یا در کتاب مواضع که به پرسش‌های دیگران پاسخ می‌دهد، دیگران را به سوءتفاهم در درک نظرات خود متهم نمی‌کرد. پس خود او نیز در «حضور معنی» و منطق «کلام محوری» می‌نویسد و می‌اندیشد. دریدا خود از این نکته آگاه است اما تأکید او بر ساختار شکنی، تفابوت، رد متأفیزیک حضور و مباحثی از این دست، تنها از این منظر باید مورد توجه قرار گیرد که به خواننده یادآور می‌شود که میان متن و معنی و نوشتار و گفتار خندقی غیر قابل عبور قرار دارد و به آسانی نمی‌توان از کشف حقیقت در قالب متون ادبی و فلسفی سخن گفت. این که لوازم این رأی دریدا چیست بحثی است که مجال دیگری می‌طلبد.

منابعی برای مطالعه بیشتر:

- 1- Culler J., **on Deconstruction** (London 1982)
- 2- Norris C., **Deconstruction: Theory and Practice** (London 1982)
- 3- Norris C., **Derrida** (London 1987)
- 4- Wood D., "An Introduction to Derrida". in **Radical Philosophy**. no.21 (1979)PP.18-28

پاداشرت:

* متن سخرازی نگارنده که به صورت و پراسته به خواننده‌گان مجله اشرافی تقدیم می‌شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی