

متن، و آنmodه و تحلیل گفتمان (۱)

محمد رحیمات جیک

چکیده

تحلیل گفتمان آنکونه که توسط ارتسو لاکلاو و شتال موقه در کتاب "هزمونی و راهبرد سوسیالیستی" (۱۹۸۵) توسعه یافته، رویکردی بسیار غنی و نوین در عرصه سیاست است. از این منظر مفهوم گفتمان تلاشی معرفت شناسانه برای پرهیز از بکار بردن مفهوم اجتماع بمتابه یک پدیده تماماً منسجم و کاملاً تحت سلطه یک مرکزیت واحد (احصالت کلیت) است. مفهوم گفتمان همچنین سعی در پرهیز از گرفتار شدن در مفهومی معکوس از اجتماع بعنوان مقوله‌ای منطقاً متشکل از عناصر مجزا که هر یک خارج از ارتباطشان با دیگری تشخیص یافته‌اند، می‌نماید (احصالت عنصر). به بیان دیگر، از این منظر مفهوم گفتمان آنچه بر هر گونه کلیت و تمامیت از سر بی‌اعتباری و تردید می‌نگرد، لکن عناصر مجزا را صرفاً در روابطشان با یکدیگر به تحلیل می‌کشد.

آنستایان ره بدین معنا بوند
در سرای خاص بار عام نیست
از هزاران در یکی گیرد سمع
زانکه هر کس لا یق پیغام نیست
(کلیات سعدی)

چگونه می توان 'جامعه' و روابط بین آحاد آنرا به مثابه یک 'متن' text مورد مطالعه قرار داد؟ چگونه می توان به 'مفهوم'، 'فهم' و 'تحلیل' واحدی از 'متن' دست یافت؟ آیا می توان به کشف ساختار نظام ثابت زیرین پدیدارها و روابط اجتماعی که منشاء آنها نه در تعامل میان فاعل شناسائی و واقعیت بیرونی قرار دارد و نه در ذهن فاعل شناسائی، بلکه خاستگاهی مستقل از هر دو دارد (از مفطر ساختگرایان) و بتبع، نسبت بدان خودآگاهی وجود ندارد، همت گماشت؟ چگونه می توان دنیای 'وانموده' simulation و یا دنیای حاد-واقعی hyperreality را از دنیای 'واقعی' تمیز داد؟ چگونه می توان به شالوده شکنی و واسازی deconstruction یک گفتمان آلوده به 'فریب' و 'جنگ روانی' نشست؟ آیا می توان از سمه و نشانه ای در ظاهر بی به هویتی در باطن برد؟ چگونه می توان به عربان ساختن مفاهیم از پرده ابهامات و اغتشاشات ره یافت؟ آیا اساساً می توان آنگونه که سوسور Saussure بدان باور دارد، به یک علم 'نشانه شناسی'^۱ دست یافت؟ چگونه می توان به اغراض، نیات و ماهیت نهان و نهفته در یک صورتبندی با مفهوم، آگاهی یافت؟ آیا یک متون و یک گفتمان بر قاعده مندی خاص، ثابت و قابل شناخت استوار است؟ فاعل شناسایی کیست و منزلتش در این گردونه معرفت شناسانه کجاست؟ مرز بین تحریف و تحلیل کجاست و آیا می توان در امر پردازش متون از پیشا فرضها و پیشاتجریه ها a-priori رهایی یافت؟ و آیا....؟^۲

از دیر باز اندیشمندان و فرزانگان بسیاری در تلاش ورود و خروجی موفقیت امیز به وادی و حریم پیچیده و اندیشه ساز / سوز اینگونه مقولات بوده اند، لکن تا کنون بر سر یافته های هیچیک از این متفکرین اجماع و اقبالی پایدار حاصل نگردیده است. بسی تردید

عرضه کننده این سلسله مباحث نیز بر آن نیست که طالب پاسخ را بر سر منزل مقصود خواهد رساند، بلکه هدف گذراز لایه هایی چند از میان لایه های متعددی است که "واقعیت متن" را در بطن خود به بند کشیده اند، و نه رهایی کامل آن.

تحلیل گفتمانی Discourse Analysis

تحلیل گفتمانی "آنگونه که بخصوص از سوی ارنستو لاکلاو E. Laclau و شتال موفه C. Mouffe در کتاب "هرمونی و راهبرد سوسیالیستی Hegemony and Socialist Strategy" (۱۹۸۵)، ارائه شده است، تلاشی است برای تئوریزه کردن آموزه‌ای نوین در وادی علوم سیاسی و اجتماعی. در سپهر این تکرش و رویکرد نوین، رهیافت گفتمانی ارتباطی تنگاتنگ با کنش‌های اجتماعی، عقاید و مشی و منش‌های ادمی در زندگی روزمره سیاسی یافته و به کارکردی مشابه با روش "فهم و اندریافت Verstehen" مارکس ویر که سعی در درک و تحلیل کنش‌های اجتماعی از طریق کشف مقاصد عامل و کارگزار اجتماعی دارد، مسلح می‌شود.^۳

از رهگذر چنین رهیافتی، لاکلاو و موفه از یکسو به چالشی بنیان کن علیه رویکردهای "تقلیل گرا" reductionism، "جوهر گرا" essentialism و "جهانشمول" برخاستند، و از سوی دیگر، به نقد آموزه‌های مبتنی بر برداشتی خاص از جامعه روی آوردند: نقد آموزه‌هایی که جامعه را از دریچه عناصر مستقلی که هر کدام جدا از ارتباطشان با سایر عناصر دارای هویتی خاص هستند، مورد تحلیل و تعریف قرار می‌دهند (اصالت جوهری عناصر درessentialism of the elements) و بدین ترتیب افقی فراسوی مارکسیسم ارتدوکسی، فراساختارگرایی و هرمتوسیک تکشایند. با این هدف، این دو متفکر نقطه عزیمت تئوریک خویش را نه بر بستر یا حوزه مشخص و واحد، بلکه بر شماری از جریانهای نظری و فلسفی نظیر: "واسازی" دریدا Derrida، "تبارشناسی" gencalogy و "دیرینه‌شناسی" archeology فوکو، "روانکاوی" لاکان Lacan، "پدیدار شناسی" هوسرل و هایدگر، "پرآگماتیسم" Rorty، زیاشناسی و نشانه شناسی semiology مدرن (سوسور، بارترز و...)، رهیافت "فرا-تحلیلی" post-analytical و یتکنستاین و "هرمونی" گرامشی بنا نهادند. انجه این گرایش‌های گوناگون فکری-معرفتی را به صورت یک پیکره همگون و سازواره جلوه گر می‌سازد، مفصل بندی articulation (نمایی که به هر کنشی که رابطه ای را میان عناصر گوناگون ایجاد کند، بگونه‌ای که هویت آنان در اثر

این کنش تغییر کند، داده شده است)^۷ آنان پیرامون آموزه ای کاملاً ربطی relational است.^۸ در بیان فوکو، اصل زیرین گفتمان چیزی است که وی آنرا انتظام در پراکندگی regularity in dispersion می نامد. سازوارگی یک گفتمان نه از رهگذر یک سوژه استعلایی transcendental subject و نه با ارجاع به ابزه ها، روش ها، مفاهیم و یا درونمایه عمومی، بلکه بر بنیان قواعد متربت بر تمایزها و پراکندگیها در زنجیره های گفتمانی، شکل می گیرد و ساخته و پرداخته می شود.

لاکلاو در مقاله "گفتمان" خود بر آن است که "آموزه گفتمان" آنگونه که در باره ای از رویکردهای معاصر در عرصه تحلیل سیاسی بسط داده شده است، ریشه در چیزی دارد که می توان آنرا چرخش استعلایی در فلسفه مدرن نامید- یعنی در شکلی از تحلیل که صرفاً نه به امور واقع بلکه به شرایط امکان the condition of possibility آنها نیز می پردازد. فرضیه بنیادین یک رویکرد گفتمانی این است که امکان اندیشه، عمل و درک کامل به ساختمند شدن structuration حوزه معنی داری بستگی دارد که قبل از هر یواسطگی عینی factual immediacy حضور دارد.^۹

به اعتقاد لاکلاو، پژوهش استعلایی به مثابه کنکاشی درباره شرایط امکان تجربه، با کانت آغاز شد. در نزد کانت زمان و مقولات مربوط به درک وجه ماتقدم در شکل گیری یک پدیده (قتومن، نمود) بشمار می روند. در اوایل قرن بیستم پدیدارشناسی هوسرل بگونه ای بارز و سترگ دریافت شهودی از واقعیتها را از فهم و شهود ذوات تمایز کرد، و بر آن شد که "درک یا شهود جوهر" سازنده تمایی آن چیزی است که به سوژه شناسگر ارزانی و فراداده شده است. این رویکرد استعلایی کلاسیک در دو جنبه مهم از توریهای گفتمانی معاصر قابل تفکیک است. نخست آنکه، در عین حال که در یک گفتمان فلسفی نظری فلسفه کانت، "پیشا تجربه" بمعنای یک ساختار اساسی فکری و اندیشه ای است که به تمامی مقولات تاریخی تعالی می بخشند، مطرح است، رهیافت های گفتمانی معاصر بطور مشخص تاریخی بوده و سعی در مطالعه زمینه های گفتمانی ای را دارند که علیرغم نقش استعلایی خود مقولات گذرا و متحول را مورد تجربه قرار می دهند. از این منظر، خطی که مقولات تجربی را از مقولات استعلایی تمایز می سازد ناخالص، لرزان و تابع یک جایجایی و تغییر مستمر فرض می شود. دو مبنی ممیزه این دو رویکرد آن است که مفهوم "حوزه های گفتمانی" discursive fields در رویکردهای معاصر به فهمی از ساختار متکی است که کاملاً متأثر از زبانشناسی سوسوری و مابعد سوسوری است.^{۱۰}

حتی در این تصویر و تجسم بسیار فراخ نیز می باید بین آن دسته از رهیافت های گفتمانی که به گونه ای سترگ به گشته را transformation در عرصه زبانشناسی ساختاری وابسته اند و آن دسته که پیوند دورتری با تحلیل ساختاری دارند و تابع انتقاد درونی اندیشه سوسور درباره نشانه تیستند، تفکیک به عمل آورد. نخستین رویکرد توسط فراساختار گرایان ارائه گردیده و دومی بوسیله کارها و اندیشه های میشل فوکو و مکتب او عرضه شده است. آنچه در ایندو نگرش مشترک می نماید نشاندن مفهوم 'گفتمان' در منزلت و مرتبت 'ایدئولوژی'، لکن فارغ و منزه از خصیصه های 'تقلیل گرایانه'، 'جوهر گرایانه'، 'حقیقت مدارانه'، 'جهانشمولی'، 'انسداد محورانه' و 'نسیطره طلبانه' آن (ایدئولوژی) است. افزون اینکه برخلاف ایدئولوژی (حداقل در مفهوم مارکسیستی آن) گفتمان به جهان بینی ای سیاه و سفید توصیه نمی کند، بر پیکر هیچ مفهومی جامه تقدس نمی پوشاند، اتوپیایی نمی سازد، دوگانگی ارزشی و سلسله مراتبی بین 'خودی' و 'دیگری' ترسیم نمی کند، و هویت های ناب و خالص را به رسمیت نمی شناسد، و به ریشه و نقطه آغازینی ارجاع نمی دهد.

اگر چه عناصر elements فوق (مواضع متمایزی که در فرایند مفصل بندی قرار نگرفته اند) و گشتاورها moments (مواضع متمایزی که در یک کلیت ربطی مفصل بندی شده اند)^{۱۰} (یا استفاده از ترمینولوژی لاکلاو و موفه)، در مفصل بندی گفتمان آنان در باره 'گفتمان' نیز نقش سازنده و معنی دهنده ای را ایفاء کرده اند، لکن، بی تردید، این دو اندیشمند در یک حرکت رادیکال در ضد در انداختن طرحی توریک فراسوی آموزه سوسور و فوکو هستند. در ترده آنان اولاً، گفتمان احترفابه ترکیبی از 'گفتار' و 'نوشتار' اطلاق نمی گردد، بلکه ایندو خود اجزای درونی جامعیت (کلیت) گفتمانی فرض می شوند.^{۱۱} به بیان دیگر، گفتمان 'مجموعه ای معنی دار از علامت و نشانه های زبانشناختی و فرا زبانشناختی تعریف می شود'^{۱۲} (به بیان دیگر، گفتمان هم در بر گیرنده بعد مادی و هم مزین به بعد نظری است). ثانیاً، 'گفتمان' در این مفهوم، تاکیدی است بر این 'واقعت' که پیکره بندی اجتماعی دارای معنی است:^{۱۳} ثالثاً، 'گفتمان' در این بیان نه تنها جای 'ایدئولوژی' بلکه جای 'اجتماع' نشسته و آنرا به مثابه یک متن (ساختاری مبتنی بر قواعد گفتمان که تاکید بر ویژگی نمادین روابط اجتماعی دارد) تصویر و تحلیل می کند. رابعاً، بر خلاف سوسور گفتمان هرگز به مثابه سیستمی بسته از تمایزات فهم نمی شود. لذا از این منظر گفتمانها قادر به اتمام و انسداد مفاهیم و هویت ها نیستند. خامساً، در این رویکرد

مرکزیت 'امر سیاسی' مفروض گرفته شده و با پهنه گیری از مفاهیمی نظری: 'هزمونی'، 'ضدیت antagonism' فصل بندی، 'جایجاپی' dislocation، 'نقطه تلاقي یا نقطه انشعاب' nodal point و 'زنجهیره تمایز ها' chains of differences و 'زنجهیره هم ارزی' chains of equivalences (کنش گفتمانی که از رهکنر آن، کارگزار اجتماعی عناصر متفاوت را در پیکره ای واحد و بمتابه عناصری که قابلیت جایگزینی در میان خودشان را دارا می باشند، ادغام می سازد)، به تعمق و مداقه درباره پدیده های سیاسی-اجتماعی می نشیند.^{۱۳} سادسا، در این نگرش، هویت های اجتماعی و سیاسی محصول گفتمانها فرض شده و بدینوسیله در تقاطع بین مرزهای اندیشه-واقعیت و ایده آلیسم-رئالیسم معبری گشوده می شود.^{۱۴} به سخن دیگر در اینجا اشکال گفتمانی توسعه داده شده اند تا از ظرفیت در بر گرفتن 'استعاره' metaphor، 'کنایه' metonymy و دیگر سمبولهای در حاشیه پنداشته شده بر خوردار شوند. اجازه بدھید برای تدقیق بیشتر بحث، تأمل عمیق تری نسبت رویکردهای گفتمانی فوق داشته باشیم.

رهیافت های گفتمانی

رهیافت زبانشناسی فردیناند سوسور (1959) برای تختستین بار در خلال دروسی که بین سالهای ۱۹۰۶ و ۱۹۱۱ در ژنو تدریس می شد، *Cours de Linguistique Generale*, 1959) ارائه گردید.^{۱۵} در این سلسله دروس، سوسور به نگرش و رویکرد زبانشناسی متفاوتی پرداخت که طی آن 'زبان' (بمتابه یک جزو واحد، یک نظام خودکفا (Gestalteinheit) نه تنها بر مبنای اجزاء منفرد آن و با رویکردی در زمانی، paradigmatic و همنشینی، syntagmatic و بمتابه نظامی متشكل از عناصر و روابط که زیربنای گفته ها بشمار می رود، مورد مطالعه قرار می گرفت.^{۱۶} سوسور با طرح مناسبات و روابط همنشینی و جانشینی که به اعتقاد اوی برای توصیف تمامی سویه های زبان کارآیی دارند، تقسیم بندی سنتی زبانشناسی را که در برگیرنده نحو، واجشناسی، واژه شناسی بود، بی اعتبار ساخت. علاوه بر تمایز بین زبانشناسی همزمانی و زبانشناسی در زمانی، سوسور داده های زبانشناسی را به سه مقوله متفاوت یعنی 'نظام زبانی' (بخش ساختاری زبان)، 'گفتار' (داده زبانی یا جنبه آماری آن)، parole و 'زبان' langue بخش کرد. 'نظام زبانی'^{۱۷} به اعتقاد سوسور به زمان بازگشت پذیر reversible و 'گفتار' به زمان بازگشت

نایذر متعلق است. به تعبیر فردریک جیمسون، حرکت بنیادین سوسور تاکید بر این واقعیت بود که زبان بمتابه یک نظام کلی و تمام، در هر لحظه‌ای، صرفنظر از اینکه لحظه‌ای پیش چه اتفاق تغییرزنی حادث شده، کامل است.^{۱۸} کاتون توجه و نقل اصلی سوسور در این مباحث عمدتاً بر نظریه نشانه sign که آنرا به متابه رابطه‌ای بین یک تصویر شنیداری acoustic image (دال) signifier و یک مفهوم (مدلول) signified تلقی می‌کرد، بود. بر اساس نظریه سوسور، زیانشناسی ساختاری بر بنیان دو اصل بنیادین سامان یافته است. نخست آنکه در زبان واژه‌های اثباتی، معین و مشخص positive وجود ندارد، بلکه زبان مجموعه‌ای از تمایزها است. برای فهمیدن معنی واژه پدر^{۱۹} نخست می‌باید معنی واژه‌های مادر، پسر و غیره را درک کرد.^{۲۰} این ویژگی تمایز و کاملاً ربطی کویت‌های زبانی نشانگر آن است که زبان سامان دهنده نظامی است که در آن هیچ عنصری را نمی‌توان مستقل از دیگر عناصر تعریف کرد. دومین اصل آن است که زبان صورت form است و نه جوهر - بدین معنی که هر عنصر در این سیستم به گونه‌ای مجزا بوسیله قواعد مترب بر ترکیبات و جایگزینیهای آن عنصر با سایر عناصر، تعریف می‌شود. با پهنه جستن از تمثیل سوسور، اگر من مهره‌های چوبی صفحه شطرنج را با مهره‌های از سنگ مرمر یا کاغذ جایگزین کنم، مدامی که قواعد حاکم بر حرکات مهره‌ها تغییر نکند، کماکان می‌توانم شطرنج بازی کنم. در این کوهکشان سراسر تمایز، که توسط قواعد رسمی و ناب تحت سلطه قرار گرفته، صرفاً همشکل گرایی isomorphism محفوظ وجود دارد: به بیان دیگر برای هر طیف از آواهایی که یک کلمه را می‌سازند صرفاً یک مفهوم منتظر و مشابه وجود دارد. نظم دال و مدلول کاملاً به هم در پیچیده‌اند. لیکن از منظر سوسور، محدودیتها و حصرهای آشکار و سدیدی در برایر امکان توسعه یک رهیافت زیانشناسانه در خصوص گفتمان وجود دارد. در نزد وی گفتمان عبارت است از هر نوع توالی زبانی که در بیش از یک جمله گسترش یافته باشد. لذا، از دیدگاه سوسور ارائه یک بیان زیانشناسانه از گفتمان غیر ممکن است. زیرا توالی جملات صرفاً بوسیله وهم و خیال صحبت کننده سامان یافته است و هیچگونه قاعده مندی ساختاری که توسط یک رهیافت عمومی قابل درک باشد، ارائه نمی‌کند.^{۲۱}

فی الواقع با این حکم دکارتی در خصوص قدرت تامه و مطلق سوژه subject امکان طرح یک رهیافت زیانشناختی از گفتمان متفق گشته و نهایتاً رهیافت سوسور از نشانه نیز متباین و ناسازگار جلوه گر شد. زیرا چنانچه پذیریم که زبان صورت است و نه

جوهر و صرفاً یک همسکلی مستحکم و سترگ بین نظم دال و مدلول وجود دارد، از نقطه نظری صوری، این دو سامان از یکدیگر غیر قابل تمیز می‌شوند و دو گانگی نشانه زبانی نمی‌تواند پایدار بماند. در این رابطه سوسور خود را لاجرم از آن می‌دید که تهایتاً به باز معرفی تمایز و جدایی بین جوهرهای آوانی و مفهومی، با نتیجه‌ای که از اتصال هر چه نزدیکتر تحلیل ساختاری به نشانه زبانشناسی حاصل می‌شد، دست یازد. اگر چه او بگوئه ای میهم امکان اندیشیدن درباره نشانه شناسی به متابه یک علم عمومی نشانه‌ها در جامعه را اظهار می‌داشت، لکن وا استگی وی به جوهرهای زبانشناسی این توسع و گسترش زمینه‌های بکارگیری اصول ساختاری را مشکل ساخت.

رویکرد ساختارگرای زبانشناسی سوسور از منظرهای گوناگون مورد نقد قرار می‌گیرد. مکتب زبانی کپنهاک برای نخستین بار به عدم تباین و ناسازگاریهای درونی اندیشه سوسور رجوع می‌دهد. درآمد این رویکرد انتقادی، شکل‌گیری رهیافت دومی در زبانشناسی ساختاری (با گرایشی صوری) بود که سعی کرد از رهگذر تقسیم هر دو سامان دال و مدلول به قسمت‌هایی خردتر از نشانه (اطیب‌حرروف صوتی و اوج‌ها، phonemes با درک و فهم شکل گرایانه سوسور درباره ارتباط میان دال و مدلول، گسترش ایجاد کند.

لوئی یلمزلف Louis Hjelmslev در کتاب درامدی بر یک نظریه زبانی *Prolegomena to a Theory of Language* سعی می‌کند نظریه طبقه‌ای زبان را که سوسور مطرح کرده بود گسترش دهد و آن را بصورت یک دسته تمایزات منطقی دو شقی، بسیار دقیق و ریاضی گونه بیان نماید. یلمزلف تمایز بین لفظ و معنی را گسترش داد و بجای آنها مقاهیم عام‌تر "حوزه لفظ" expression plane و "حوزه معنی" content plane را در نظریه خود بکار گرفت، تا اینکه تمایز لفظ و معنی فقط ناظر بر واژه‌های اصلی و منفرد نباشد بلکه هر زنجیره‌ای از زیان را با هر اندازه پیچیدگی (مانند گروههای، جمله‌ها و حتی تمام یک متن) بتواند در حوزه خود جای دهد. هر قطعه‌ای که از حوزه لفظ انتخاب شود با برش قرینه‌ای از حوزه معنی مربوط می‌شود. یلمزلف در هر دو حوزه بین صورت و جوهر تمایز می‌گذارد؛ صورت، ساخت واقعی زبان است و به روابطی اطلاق می‌شود که بین ارزش‌های مخصوص در مفهوم سوسور حکفرما است، در حالیکه جوهر همتای غیر زبانی صورت است که صورت در آن تجسم یافته می‌کند. بدین ترتیب چهار قشر باز شناخته می‌شوند که هر دو تای آنها یک جفت تشکیل می‌دهد: جوهر معنی و صورت معنی، جوهر

لفظ و صورت لفظ. صورت معنی و صورت لفظ از راه کارکرد علامت بهم پیوند می خورد و تواماً مواد لازم را برای تجزیه و تحلیل زبانی به دست می دهد.^{۲۱۰} نتایج حاصله از این رویکرد انتقادی عبارت بودند از:

۱- چنانچه نظام مجرد قواعد رسمی ای که ترکیب و جانشینی بین عناصر را اداره می کند، ضرورتا به جوهر خاص و ویژه ای متصل نیست، هر نظام معنی دهی در اجتماع (کد تعذیبه ای، لوازم منزل، مده، و غیره) می تواند با جهاز آن نظام توصیف شوند. این جهتی بود که نشانه شناسی از دهه ۱۹۶۰ با کارهای برجسته رونالد بارتز (Ronald Barthes ۱۹۷۲، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸) اتخاذ کرد. در واقع، در اینجا درک رو به تزایدی وجود دارد که گفتمان نه به مجموعه ای از ابزارهای خاص و ویژه، بلکه به نقطه نظری که از گذر آن می توان جامعیت و کلیت زندگی اجتماعی را باز-توصیف کرد، رجوع می دهد.

۲- با انتخاب و اطلاع نقطه عزیمتی فرمالیستی در این وادی، تمایزات ماهوی و جوهری بین هویت های زیانشناختی و غیر زیانشناختی نیز می باید بر انداده شوند. به بیان دیگر، تفاوت بین کنش و ساختار منزلتی ثانوی در میان تقسیم بندهای فراختر از کلیت های با معنی، می یابند. این نکته به طور ویژه مورد تاکید لاکلاو و موفه (1985)، آنجا که تحلیل گفتمانی را به نتیجه کار ویتناساین مoxy در باره "باریهای زبانی" (در برگیرنده زبان و کنش ها) نزدیک می کند، قرار می گیرد.

۳- فرمالیسم همچنین این امکان را بوجود آورد که بر سایر ابهاماتی که در امر شکل گیری یک رهیافت زیانشناختی از گفتمان وجود دارد، فائق آیند.

^۱ نشانه شناسی Semiology علمی است که به تعبیر سوسور "زنگن نشانه ها را در درون جامعه مطالعه می کند، به بیان دیگر، نشانه شناسی علم بروزش اتفاق های دلالت معنای است. به اعتقاد سوسور: "من توان علمی را متصور شد که موضوعش بروزش تکامل این نشانه ها در زندگی روانشناسی همگانی خواهد بود. ما آنرا نشانه شناسی می خوانیم (از واژه یونانی سیمون به معنای نشانه). نشانه شناسی معلوم خواهد کرد که نشانه ها از چه چیز ساخته می شوند و قوانین حاکم بر آنها گذاشتند. از آنجا که هنوز این علم وجود ندارد، کسی نمی تواند پگویند که چگونه علمی خواهد بود اما حقیقت برای آن وجود دارد و مقامش پیشایش روشن است. زیانشناختی فقط بخشی از این علم کلی نشانه شناسی است. من توان قوانینی را که به باری نشانه شناسی کشف می شوند، در مورد زیانشناختی نیز کارا دانست." (در ساختار و تاویل متن، جلد اول، بابک احمدی، ص ۱۲)

^۲ برای نمونه پرسش اصلی ساختگرانی، به گفته رولان بارت Rinald Barthes این است که "چگونه معنا ممکن می شود؟" این بدن معناست که ساختگران اساساً به آرمان فهم پذیری ذاتی باور داشته و به ساخت بمعایه پذیرده ای خودبسته که فهم آن نیازمند رجوع و استناد به انواع عناصر و شواهد پیرونی نیست، می نگرند. زیانشناستان قائل به نظریه تولید generative linguists (چامسکی ۱۹۶۵) بر آئند که دسته ای از قواعد تبدیلی ساده و

متزع، مولد همه گفتگی های درست اند. لذا می توان گفت رفتار زبانی language behavior بر حسب دستور زبانی زیرین که مولد جملات است، تبیین می شود (نگاه کنید به دانیل لیتل، تبیین در علوم اجتماعی؛ درآمدی بر فلسفه علم الاجتماع، ترجمه عبدالکریم سروش (تهران: طلوع آزادی، ۱۳۷۲)، ص ۱۶۶)، لوی اشتراوس، نیز اساسا هدف تبیین را کشف نظمی نهانی در جنگل آشناه ادراکات تجربی من داند و بر آن است که همچون ساختمان syntax نحوی زبان که قابل "رمز گشایی" decoding است، جامعه هم ساختاری نهانی دارد که واحد نظمی انتزاعی و قابل رمز گشایی است، و همین رمز گشایی عین تبیین پدیده هاست. (همان، ص ۱۷۲)

^۳ با این تفاوت که تحلیل گر گفتمان، روشهایی را که بر اساس آن ساختار معانی راهبردهای مشخص و معنی را ممکن می سازد مورد آزمایش قرار داده و در این رهگذر سعی در درک و هضم چگونگی ایجاد، کارکرد و دگرگونی گفتمان ها که شکل دهنده فعالیت های اجتماعی هستند، می کند.

⁴ Laclau and Mouffe, 1985, p.105

⁵ ایده ای که ثابت و سترون شدن نهانی هویت اجتماعی را ناممکن می دارد.

⁶ Foucault M., (1969) 1985, pp.21-39

⁷ Laclau Ernesto, Discourse, a paper presented in Essex University (UK, 1992), p.1

⁸ Ibid

⁹ Laclau and Mouffe, 1985, p.105

¹⁰ Laclau Ernesto, and Chantal Mouffe, Post-Marxist Without Apologies, New Left Review, p.82

¹¹ See Laclau E. and Mouffe C., Hegemony and Socialist Strategies (1985)

¹² Laclau E. and Mouffe C., Post-Marxist Without Apologies, p.82

^{۱۳} باید توجه داشت که تمامی این مفاهیم در گفتمان لاکلاو و ماله معنای جدیدی می یابند که بدون درک و فهم آنان نمی توان اندیشه آنان را به تحلیل کشید. ما در این سلسله مقالات در جای خود بگونه ای مبسوط به تعریف ای مفاهیم خواهیم پرداخت.

¹⁴ Laclau & Mouffe, 1985, pp. 106-110

^{۱۵} سوسور وارت رویکردی سنتی در زبانشناسی بود که اساسا به "زبان" بمتابه مجموعه و تراکمی از اجزاء که کلمات نامیده می شدند، و هر کدام مزین و منصل به معنی مجزا و مستقل بوده، و صرفا در یک رابطه جانشینی و تاریخی با یکدیگر (رابطه ای که آنان را موضوع قوانین قابل مشاهده و ثبت قرار می دهد)، قرار داردند، می نگریستند.

¹⁶ See Terence Hawkes, New Accents: Structuralism and Semiotic (Methuen and Co LTD, 1977), p.20

^{۱۷} در اینجا برای آشنایی بیشتر با مقولات سه گانه سوسوری در خصوص داده ها و یافته های زبانشناسی و تفاوت بین "نظام های زبانی" Langue، "گفتار" Parole و زبان Language توضیح مختصری درباره آنها ضروری است.

(الف) زبان: عبارت است از نظام ارتباطی انسان ها از طریق ترتیبات ساختاری اصوات، آواه، واژه ها و کلمات (یا شکل نوشتاری آنها) که به هم واحد های بزرگتری نظیر واژه یا واژک morph، تکواز morpheme، واج یا واگ phoneme، کلمه یا واژه word، باره گفته utterance، گفتار sentence و جمله parole را می سازند.

^{۱۸} Jameson Fredric, The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism, pp.5-6

^{۱۹} برای روشن کردن مفهوم "تمایز" سوسور مثالی می‌آورد: فرض کنیم که قطاری وجود دارد که تمام شبانه‌ها در ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه زنگ را به مقصد پاریس ترک می‌کند. هر چند هر شب می‌توان واگن‌ها، شیوه‌ی تزیین کوبه‌ها، تعداد مسافران و عناصری از این گونه را تغییر داد و معمولاً تمامی سرنشیان هم تغییر می‌کنند، اما از نظر ما این قطار همواره همان قطار زنگ-پاریس ^{۸/۴۵} باقی می‌ماند آنچه به این قطار شخص و ویژگی می‌بخشد تمایزش با سایر قطارهاست: زمان حرکت، مسیر و هدف قطار زنگ-پاریس ^{۸/۴۵} را از قطار Saussure F., Course de linguistique ^{۸/۴۵} و یا از قطار زنگ-پاریس ^{۱۲} تمایز می‌کند.

(نقل از بابک احمدی، ساختار و تاویل متن، ص ۱۷)

^{۲۰} Laclau E., Discourse

^{۲۱} منفرد بی پرویش، زبانشناسی جدید، ترجمه محمد رضا باطنی، (تهران: انتشارات آکادمی، ۱۳۷۴)، ص ۵۲-۵۳

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی