

از شکل گرایی تا ساختار زدایی در ادبیات

اثر: دکتر جلال سخنور

از: دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شکل‌گرایی روسی در اوایل قرن حاضر بجای ادبیات، به "ادبیت" یعنی آنچه نوشه 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 امدادار 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" یانظامی گشته اند که بر خلق اثر مقدم است. زبان از دیدگاه ساخت‌گرایی نظام بسته و بخود پیچیده دارد که فشارهای ساختارهای بیرونی ("جهانی واقعی") برآن مؤثر نمی‌افتد.

نهضت "پسا ساخت‌گرایی" که مهمترین جلوه آن "ساختار زدایی" است به تجدید نظر یا تعمیم باورهای ساخت‌گرایی می‌پردازد. عقیده 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 بی‌سرانجام است که هرگز نمی‌تواند به مدلول مطلقی برسد.

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

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

* * * *

شكل گرایان 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 «ادبیت»^(۳) است یعنی همان چیزی که نوشته را به اثری ادبی بدل می‌کند. بنابراین شکل گرایان به جنبه‌های بیانی و نمایشی متون ادبی توجه نمی‌کردند، در عوض به خصوصیاتی از متن عنایت داشتند که به زعم آنان منحصرًا ویژگی ادبی دارد. در ابتدا بویژه بر تفاوت میان زبان ادبی و زبان کاربردی یا غیر ادبی تاکید می‌کردند. معروف‌ترین مفهوم شکل گرایی «آشنایی زدایی»^(۴) است. این مفهوم را ابتدا شکلوفسکی در سال ۱۹۱۷ در مقاله «هنر بمثابه صناعت»^(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.

شكل گرایی 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 آشنایی شوند. 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 زدایی خود می‌گیرند. مقاله یاکوبسون تحت عنوان «غالب»^(۷) بیانگر این جنبه از شکل گرایی است.

میخائيل باختین و پ. ان. مددوف در سال ۱۹۲۸ کتاب روش صوری در دانش پژوهی ادبی را منتشر کردند. آنان براین باورند که زبان «تبادل منطقی»^(۸) 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 مدووف 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 بر جسته چک در کارهای اولیه اش بشدت از شکل‌گرایی روسی متأثر بود. عنوان 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 عنوان 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 نظریه ای ادبی را بر مبنای زیانشناسی تدوین کرد. او بر این باور بود که تفاوت ادبی و غیر ادبی اساساً مسئله زیانشناسی است و بنابراین آن را با معیارهای زیانشناسی می‌توان توصیف کرد. شعر ویژگیهای خاص زیانشناسی ندارد ولی می‌توان ازین جهت که تأکید غالب بر پیام صرف است (ونه بر عواملی چون اشارات پیام یا تأثیر پیام بر مخاطب) آن را از غیر شعر بازشناخت. نظریه شعری یاکوبسون بر اصل زیانشناسی 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 هم سinx تمایز قابل می‌شود به طوری که «گربه» در هر جمله‌ای از «سگ» یا «ماهی» یا

کلمات دیگری ازین نوع متمایز است. تعریف معروف و موجز یا کوبسون از کارکرد شعری (۱۳) براین تفاوت بین محور همنشینی و جانشینی مبتنی است او می‌گوید «کارکرد شعری بازتاب اصل هم ارزشی (۱۴) از محور انتخاب به محور ترکیب است.» در شعر، برخلاف سایر اشکال کاربرد زبان، محورهای همنشینی بگونه‌ای تفسیر می‌شوند که گویی محورهای صرفی یا جانشینی‌اند. یعنی محورهای افقی زبان چنان در نظر گرفته می‌شود که گویی عمودی‌اند. بنابراین روابط بین واژگان شعر می‌باید 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 شکل‌گرایی و فقدان بعد اجتماعی استقاد می‌کند. او در «ادبیات بمثابه مقال» (۱۶) از کارام. ا. کی هلیدی و نظریه عمل گفتاری برای تدوین شیوه زیانشناختی که جایگزین روش یا کوبسون باشد سودمند 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 هردو و امدادار فردیناندو سوسور می‌باشند - ولی تفاوت آنان بگونه‌ای است که باید جداگانه مورد بحث قرار گیرند. ساخت گرایی مدرن در مراحل آغازین خود در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ عمدهاً پدیداری فرانسوی است که چهره‌های برجسته آن کلود لوی - استروس مردم شناس، و رولان بارت (۱۷) منتقد فرهنگ و ادبیات می‌باشند. در عین حال افراد بسیار دیگری به تبعیت از آنان آثاری پدید آورده‌اند که ساخت گرایانم یافته است. از جمله گروهی از نظریه پردازان مارکسیست همچون لوئی التوسرو لوسین گلدمان (۱۸) (که در اصل رومانیائی 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 براین باور هم اصرار می‌ورزد در مقام ساخت گرای کلاسیک قرار دارد.

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

همزمان (۲۲) قابل بررسی می باشند (در حالی که در گذشته لغت شناسان ظهور و تحول زبانها را صرفاً در فرایند علیت تاریخی پی می گرفتند). همه اینان به نظریه های سوسور دینی دارند که اغلب شامل اعتقاد به معانی ضمنی صورتهاي صرفی زبانشناختی (۲۳) است. در تعریفی مسامحه آمیز ساخت گرایی (حداقل به شکل "خالص" اولیه) به آنچه معنی را ممکن می سازد توجه دارد تا به خود معنی و می توان گفت که به فرم علاقه مند است تا به محتوی.

بنابراین تعجبی ندارد که منشأ بسیاری از عقاید ساخت گرایان را می توان در شکل گرایی روسی یافت - چه بطور مستقیم و چه با واسطه مکتب پراک. یکی از نمونه های اولیه دلمشغولی منتقد ساخت گرا با ادبیات را (یا حداقل با روایت، بسته به اینکه ادبیات را چگونه تعریف کنیم) در ساخت شناسی واژگانی قصه عامیانه اثر ولادیمیر پراپ (۲۴) می بینیم 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 تمايلی به تفسیر آثار بخصوص یا ویژگیهای فردی آنها نداشت ("ضوابط خواندن" (۲۵) پیشنهادی رولان بارت را می توان 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 ساخت گرایی بهتر است به مقایسه که لوی استروس با نظام هدیه دادن در یک فرهنگ بعمل می آورد یا مقایسه رولان بارت با نظام "استیک و چیپس" (در کتاب اساطیر (۲۶)) توجه کنیم. آنچه در همه این بررسی ها مشترک است توجه به نظامی از پیش پرداخته است که ایجاد گفتار خاص را ممکن می سازد. در واقع کاربرد صورتهاي صرفی زبانی بدین معناست که برای ساخت گرا غذائی خاص، یا دادن هدیه را می توان بمتابه 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 می‌دهیم، معنای آن برای مهمان صرفاً (یا حتی عمدتاً) با ظاهر و طعم غذا تعیین نمی‌شود بلکه موکول به نقشی دستوری است که در زبان غذاها "استیک و چیپس" عهده‌دار بیان آن است. ساخت‌گرایی به چگونگی و چرایی تحول زبان به صورت نظام موجود چندان علاقه‌یی ندارد.

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

طرح (ساخت‌گرایی) آن گونه که در کتاب انتقاد و حقیقت اثر بارت^(۲۸) و مقاله "نظریه شعر" تودورف (در کتاب ساخت‌گرایی چیست؟^(۲۹)) توصیف شده است، قرار بود نظریه شعری را پرورش دهد که رابطه‌اش با ادبیات مثل رابطه زیانشناسی با زبان باشد و بنابراین در صدد توضیح معنای آثار مستقل نباشد بل بکوشد نظام مجاز و قراردادهایی را که به آثار ادبی اجازه می‌دهند دارای فرم و معنا باشند آشکار کند. بسیاری از ساخت‌گرایان بر اساس زیانشناسی سوسور اظهار می‌دارند که ساختارهایی همچون زبان، نظام بسته و بخود پیچیده دارند که نه تنها فشارهای ساختارهای بروني ("جهان واقعی") بر آن مؤثر نمی‌افتد (یا موجب ایجاد آن‌ها نمی‌شود)، بلکه به واقعیت ساختاری بروني که عامل تغییر آن‌ها نیست ارجاع داده نمی‌شوند نظریه و نقد ادبی ساخت‌گرا اغلب موضعی آرمان‌گرا و نفس‌گرایانه^(۳۰) دارد، اگر چه، بعنوان مثال، در آثار رولان بارت تحلیل ساخت‌گرایی می‌تواند در جهت واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک باشد.

به رغم این واقعیت که ساخت‌گرایی نهضتی جنجال برانگیز بوده، در رشته‌ها و موضوعات گوناگون تأثیر بسزا داشته است. در نقد ادبی بدون شک در زمینه روایت گرایی^(۳۱) توفیقی بی‌قيد و شرط داشته است. ژنت - یکی از پیشکسوتان حرفه‌ای این زمینه - مدعی است که ساخت‌گرایی 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 بمثاله عکس العملی در برابر «پوزیتیویسم، تاریخی نگری تاریخ و توهمندگینامه‌ای» لزوم چنین دگرگونی تصحیحی را توضیح می‌دهد. ساخت‌گرایی در نظر او عبارتست از:

حرکتی که نوشه‌های انتقادی کسانی چون پروست، الیوت، والری و نیز

شکل‌گرایی روسی، «نقد درونمایه‌ای» فرانسوی، یا «نقد جدید» انگلیسی - آمریکایی به طرق گوناگون نمایانگر آن می‌باشد. تحلیل ساخت‌گرایانه توان صرفاً همطراز 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» چشم انداز 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 زیان نادرست می‌باشد. بحث وی این است که حتی در گفتار، این که گوینده ممکن است حتی برای لحظه‌ای برمغانی 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 فیلسفه 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 ساخت‌گرایانه 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) مطلقی 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 ایلات متحده بود که شالوده فرضیات فلسفه مابعدالطبیه غربی را - که از زمان افلاطون استوار مانده بود - در هم ریخت. دریدا استدلال می‌کند که پیش فرض "ساختار" حتی در نظریه "ساخت‌گرا" همواره نوعی محور معنایی است یعنی مرکزی که بر ساختار حکمرانی دارد ولی خود، مورد تحلیل ساختاری قرار نمی‌گیرد و پی بردن به ساختار این مرکز هم بمتابه به یافتن مرکزی دیگر می‌باشد. آدمی چنین مرکزی را دوست می‌دارد چون تضمین کننده حضور وجود "من" است. ما براین 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 ناخودآگاه اندکی این

یقین متأفیزیکی را خدشہ دار ساخت ولی بهر حال کلمات، اصطلاحات و مفاهیم بیشماری 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 امکانِ تفکر در فراسوی این مفاهیم بحث نمی‌کند زیرا هر تلاشی برای ختنی 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 خودنمائی مرکز جدیدی روبرو خواهید 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 ثبتیت 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 درمورد 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، شکل گیری نشانه dog (سگ) به علت ارتباط مستقیم با خانواده سگ در جانور‌شناسی نیست بلکه بدليل 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 بی‌پایان و متلون تکرار دلالت بر جای 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 *difference* را به کار می‌گیرد. در زبان فرانسه در کلمه "différence" مسموع نیست و بنابراین صرفاً "difference" به "a" 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 اندادختن) 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 ارج 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 گفته‌یم طرفداران اندیشه سخن محورانه، difference (قابل 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 بسی واسطه وی همواره در گفتار مستتر است.

اصواتی که گوینده ادا می‌کند اگر ضبط نکنند در فضا محو می‌شود و اثری بر جای نمی‌گذارد و لذا بنظر می‌رسد که برخلاف نوشتار موجب فساد اندیشه آغازین نمی‌گردد. فلاسفه همواره از کلام نوشتاری ابراز انزعجار 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 نوشنتن با خطر آلودگی مواجه می‌شود. فرانسیس بیکن بر این باور بود که یکی از موانع عمدۀ 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 آلایش 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 آلدگی 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 قادر 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* (تكلمه) برای نمودن رابطه ناپایدار گفتار/نوشتار سود می‌جوید. روسونوشتار را صرفاً مکمل گفتار می‌دانست که چیزی غیر ضروری بدان می‌افزاید. در زبان فرانسه *suppleir* به معنای جایگزین شدن هم هست و دریدانشان 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 بپرورد.

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 درهم شکند 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 فاصله‌گذاری 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 وثوق 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 ماده 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 باز هم نتیجه می‌گیریم که گفتار گونه‌ای از نوشتار است.

ساختار‌زدایی از لحظه‌ای آغاز می‌شود که مابه تخطی متن از قواعدی که ظاهرآ حاکم برهمان متن است پی‌بریم در این هنگام ساختار متن و تأویل ما خنثی می‌گردد.

پانوشت‌ها:

- 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 - Jaccques Lacan.
- 22 - Synchronically.
- 23 - Linguistic Paradigm.
- 24 - Vladimmir Propp's: Morphology of the Folktale, 1928.
- 25 - codes of reading.
- 26 - Roland Barthes, Mythologies.
- 27 - Parole / Langue.
- 28 - Barthes, s Critique et Verité.
- 29 - Todorov's "Poetique"(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 - "logocentrosm".
 - 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 Ćriticism: An Introduction to Theory and Peactice, 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.