

دوماهنامه علمی- پژوهشی

۱۰، ش ۱ (پیاپی ۴۹)، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۱، صص ۱۶۹-۱۷۹

نسبیت زبانی و گفتمان در زندگینامه‌های خودنوشت از منظر

پست‌مدرنیسم

مریم قائمی^۱، فرزان سجودی^{۲*}

۱. دانشجوی دکتری رشته فلسفه هنر، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
۲. دانشیار گروه نمایش، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

دریافت: ۹۶/۹/۱۹

پذیرش: ۹۶/۱۰/۶

چکیده

وقتی متن در یک بستر آشنا درک شود و برای خواننده کیتی منسجم داشته باشد، یک «پاره کلامی» یا «گفتمان» خوانده می‌شود. قرائت یک گفتمان هم در گرو داشن زبانی و هم داشن غیرزبانی است. زندگینامه خودنوشت نیز در مقام یک روایت، جهان متی خود را دارد. واقعیت آن، حاصل شیوه رمزگذاری زبانی، یعنی همان نسبیت زبانی و جبر زبانی از سوی نگارنده‌اش است که فعالانه جهان و خویشن را برمی‌سازد. از این رو، از رهگذر تحلیل دامنه زبان به‌کار رفته در یک متن زندگینامه خودنوشت، به لحاظ معانی صریح و زنجیره‌ای از معانی ضمنی، می‌توان شناختی از جهان‌بینی مؤلف به‌پست آورده. به بیان دیگر، سوژه زندگینامه خودنوشت، محصول لحظه به لحظه، و از یک تجربه به تجربه دیگر است که در گستره‌ای از زبان، در موقعیت‌های چندگانه برخاسته از گفتار ایستا قرار می‌گیرد. اجرای همین خویشن چندپاره به یک هنجار پست مدرن تبدیل شده است. حال باید پرسید، ارتباط میان زبان با واقعیت زندگینامه خودنوشت چیست و چه جنبه‌هایی از هویت فرهنگی خویشن را بازنمایی می‌کند؟ با توجه به این مسئله، هدف از این مقاله، پاسخ به این پرسش است که در قرائت ما از سوژه پست‌مدرن در کانون زندگینامه خودنوشت، با درنظر گرفتن زبان به‌منزله واسطه بین و نیز با توجه به فرازبان در مقام زبانی که برای توضیح درخصوص زبان چنین متی به‌منظور بازنمود خویشن به‌کار می‌رود، چگونه «من» چندگانه و مبهم و هم چنین «دیگران» برآمده از این متون، در زبان تحقق می‌یابند و در گفتمان‌های گوناگون شرکت می‌جویند.

واژه‌های کلیدی: گفتمان، زندگینامه خودنوشت، پست‌مدرنیسم، سوژه، بازنمایی.

۱. مقدمه

با توجه به پیشینه زندگینامه خودنوشت در مقام یک سبک غربی برای تولید خویشن، می‌توان گفت که این سبک نوشتار درواقع یک گفتمان بهشمار می‌رود که میراث و نتیجهٔ فرعی عصر روشنگری است. طبق رویکرد آن دوره، زندگینامه خودنوشت، یک «من» منطقی و بازنمایی-کننده را در مرکز خود دارد که در خویشن تأمل و تعمق می‌کند. از این‌رو، فضیلت افرادی به-شمار می‌آید که می‌اندیشند و وجود دارند. در راستای بحث بازنمایی سوژهٔ زندگینامه خودنوشت در قالب گفتمان این ژانر از منظر پست مدرنیسم، ما با یک سوژهٔ چندپاره و بی‌ثبات سروکار داریم که خالق معنای خودش به‌واسطهٔ زبان نیست؛ بلکه، سوژه‌های را می‌یابیم که طی زمان دستخوش تغییر و تحول می‌شود و می‌توان بازنمایی آن را در زبان این جهان متنی جست‌وجو کرد. بنابراین، ما باید هر ارتباط ساده میان گفتمان و سوژهٔ متكلّم را مورد پرسش قرار دهیم، به‌خصوص این نظر که می‌گوید «تجربه، صدا را تولید می‌کند». برای مثال، زن بودن به معنای حرف زدن با صدای زنانه است. نکارندهٔ زندگینامه خودنوشت شکل‌ها و تکنیک‌های مربوط به بسیاری از گفتمان‌ها را که کاملاً در یک شکل واحد یا الگوی معیارگون جای نمی‌گیرند و شامل بیشتر شیوه‌های چندفرهنگی بازنمایی خویشن می‌شود، به‌کار می‌گیرد. از این‌رو، می‌توان گفت که زندگینامه خودنوشت بیش از اینکه یک کزارش با محتوای ثابت باشد که در پایان زندگی طولانی یک فرد خلاصه می‌شود، درواقع طرحی مبتنی بر تفکر و اندیشه در خصوص این موضوع است که «چگونه دیگری شویم». در این راستا، فوکو نیز معتقد است که «ما می‌نویسیم تا تبدیل به شخص دیگری غیر از آن کسی که بودیم، بشویم».

رشد سریع این سبک نوشتار از دهه ۱۹۷۰ به این سو نیز در حقیقت مرهون شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و سیاسی گوناگون است که سبب شده تا انواع بیشتری از مردم به چاپ و انتشار شرح انتظارات خود از زندگی دست بزنند. به‌طور کلی، می‌توان دو نکتهٔ اساسی را در خصوص ژانر زندگینامه خودنوشت جست‌وجو کرد. نخست، اینکه به لحاظ صوری، برخی از متون ژانر زندگینامه خودنوشت به‌راستی تجربی، بی‌ثبات و چندصدایی‌اند و به همان اندازه که می‌توانند شاهد و مستندی برای خویشن باشند، متنوع نیز هستند و نقد، هجو و یا تقلیدسازی از خویشن را نیز شامل می‌شوند. از این‌رو، زبان و فرازبان در تجزیه و تحلیل این متون نقش

مهی را ایفا می‌کند. نکته دوم این است که برخی دیگر از متون زندگینامه خودنوشت، تمرکزشان بر بیان یک داستان متفاوت است، و نه بر گفتن داستان به شیوه‌ای متفاوت. در این راستا، جنبش‌های هویت‌محور (مانند جنبش زنان، رنگین‌پوستان و افراد دارای گرایشات جنسی خارج از هنجار اجتماع) در دهه‌های اخیر نقش بسزایی داشته و پیشرفت‌هایی را در زمینه این نوع نوشتار رقم زده‌اند و حتی بررسی‌های نظری و نقادانه‌ای را در حوزه‌هایی مانند زبان‌شناسی، جنسیت، نژاد، فمینیسم و مطالعات پسااستعاری تعریف کرده‌اند. میان این نظریه‌ها، زندگینامه‌های خودنوشت و همچنین شهادت‌دهی‌ها که اخیراً در رسانه‌های اعتراف‌محور (از جمله برنامه‌های تلویزیونی افشا کننده زندگی‌های واقعی افراد) نمود دارند، نوعی تشریک مساعی و هم‌افزایی دیده می‌شود. تلاش تمامی این رویکردها، بررسی «غیر بودن» یا دیگر بودگی نگارنده زندگینامه خودنوشت در نوشتارش است و اینکه چگونه از راه زبان به سوژه‌هایی تبدیل می‌شوند که نماینده دیگران هستند. حال پرسش این است که روایت زندگی خصوصی و عمومی نویسنده در زندگینامه خودنوشت، به واسطه زبان، گفتمانی ساختگی است یا اینکه واقعی و مشروع به شمار می‌آید؟ چگونه نگارنده زندگینامه خودنوشت می‌تواند از رهگذر زبان، خود را به جایگاه سوژه بازنمایی‌کننده ارتقا دهد تا نماینده دیگران شود؟ زبان بلاغی چه تفاوتی را برای متن زندگینامه خودنوشت رقم می‌زند تا آن را از دیگر گفتمان‌های مشابه مانند خاطره‌نویسی روزانه، متمایز سازد؟ این تحقیق می‌کوشد تا به این سه پرسش اساسی از منظر پست‌مدرنیسم پاسخ گوید که زمینه پژوهشی نوینی در نقد و مطالعه زندگینامه خودنوشت شمرده می‌شود و منابع فارسی چندانی در این حوزه تحقیقی به چشم نمی‌خورد.

۲. پیشینه مطالعات زندگینامه خودنوشت در عصر پست‌مدرن

در پایان دهه ۱۹۷۰، مطالعات زندگینامه خودنوشت شکل جدیدی به خود گرفت، لحظه‌ای که ویژگی‌های برجسته‌اش، «تجربه‌گرایی انتظام‌بخش»^۱، توجه به سیاست‌های نگارش به زبان اول شخص مفرد، مفهوم‌سازی مجدد درخصوص روابط میان‌قومیت، جنسیت، نژاد، گرایشات جنسی و نیز انواع بازنمایی بوده است. پست‌مدرنیسم، انواع تفکرات دسته‌بندی‌کننده و همچنین روش‌های تحکیم و حفظ این طبقه‌بندی‌ها را مورد پرسش قرار می‌دهد. از این رو، مطالعات فرهنگی و ادبی در پست‌مدرنیسم، بر طبقه‌بندی تحلیلی و تجربی «خویشتن» و مرزهای

بازنمایی آن متمرکز شده‌اند. توجه به برساخته شدن «خویشن» در زندگینامه خودنوشت و به‌وسیله زندگینامه خودنوشت، امری ضروری به‌شمار می‌آید و این کار با پرسش درخصوص روش‌شناسی‌هایی که هویت فرهنگی «خویشن» را از راه زبان تولید و بازتولید می‌کنند، میسر می‌شود. بنیان‌هایی که نکاش‌های هستی‌شناختی و هویت بر آن‌ها استوار است، از طریق ارجاعات برساخته‌شده میان «متن ادبی» و «بستان‌قادانه» تعیین می‌شوند، و به نوبه خود، تأثیر ارجاعی طبقه‌بندی‌های هویتی را رقم می‌زنند؛ از جمله اینکه آیا پست‌مدرنیسم یک هویت است؟ آیا می‌توان پست‌مدرن یا پست‌مدرنیست بود؟ آیا این نامی است که می‌توان بر خویشن گذاشت و یا ازسوی کسی تعیین می‌شود؟ آیا «امری جمعی» محسوب می‌شود و یا نوعی گرایش یا یک رشتۀ خاص است، حتی اگر مرزهای انطباطی را زیر پا بگذارد؟ در مطالعات سنتی زندگینامه خودنوشت، اصطلاحاتی که درون پست‌مدرنیسم احتمالاً دستخوش تغییر شده‌اند، به‌خصوص اصطلاحات مربوط به تاریخ و سوبیکتیویته، به عنوان عناصر ثابت داستان زندگی فرد در نظر گرفته می‌شوند. به همین ترتیب، در مطالعات سنتی زندگینامه خودنوشت، متونی که این ثبات را تأیید می‌کرند و یا درحال تصدیق این ثبات بودند، «سنت» زندگینامه خودنوشت را شکل می‌دادند.

اکنون زمان آن فرارسیده تا مفاهیم ضمنی ژانر زندگینامه خودنوشت را مورد بررسی قرار دهیم. شکگرایی پست‌مدرنیسم درباره «گونه‌شناسی» (یا سنت‌خشناسی) عام^۲، اهرم مفهومی مؤثری را برای این کار خطیر فراهم می‌آورد. روشنگری‌های پست‌مدرنیسم درخصوص کارکرد ایدئولوژی و بازنمایی، فرصت مناسبی را برای تجدیدنظر درباره ارتباط میان زندگینامه خودنوشت و سنت آن، و همچنین درباره جایگاه زندگینامه خودنوشت به عنوان یک ژانر، در اختیار ما قرار می‌دهد.

زندگینامه خودنوشت به عنوان روشی برای بازنمایی خویشن که به‌طرز پیچیده‌ای درون همه فرهنگ‌ها جای دارد، و همچنین مطالعات انجام‌شده درخصوص زندگینامه خودنوشت به عنوان یک شیوه نقادانه بیان‌شته‌ای، تاییج گوناگونی را برای تکنیک‌ها و نکهای پست‌مدرنیستی به دنبال داشته است. از این رو، بررسی دوسویه زندگینامه خودنوشت و پست‌مدرنیسم، به علت توجه هر دوی آن‌ها به نظریه‌پردازی درخصوص سوژه، امری ضروری است. پرسشگری و نیروی بالقوه منتقدانه پست‌مدرنیسم در زمینه زندگینامه خودنوشت، از راه تأکیدگذاری بر

سوژه در مقام عامل گفتمان، یعنی در جایی که خوب سوژه الزاماً به عنوان امری استدلالی فهمیده می‌شود، نمود می‌یابد. شانتال موفه^۲ و تعدادی دیگر از منتقدان عصر حاضر، با نگاه به زندگینامه خودنوشت و دیگر شکل‌های بازنمایی خویشتن از منظر پست‌مدرنیسم، می‌کوشند تا در خصوص سوژه نظریه‌پردازی کنند؛ زیرا زندگینامه خودنوشت و شکل‌های مربوط به بازنمایی خویشتن را به منزله جایگاه تولید هویت در نظر می‌گیرند، و در مقام متن نیز، هم در مقابل هویت‌های فرهنگی مقاومت می‌ورزند و هم آن‌ها را تولید می‌کنند. از این‌رو، به اعتقاد لی گیلمور^۳ اینکه پست‌مدرنیسم چه کاری انجام می‌دهد، باله‌میت‌تر از چیستی پست‌مدرنیسم و مفهوم نهایی‌اش است. پروژه‌هایی که در پی تعریف خصوصیات درونی پست‌مدرنیسم یا همان هویت پست‌مدرنیسم هستند، فرض را - هرچند موقتی - بر این گذاشته‌اند که پست‌مدرنیسم موجودیتی ثابت و ریشه‌دار دارد، و با آنکه یک روش ضدبنیادگرایی به‌شمار می‌رود، از یک مینا و بنیان نیز برخوردار است. نیروی بالقوه پست‌مدرنیسم به عنوان شیوه‌های منقدانه، همگام با تاریخ حرکت می‌کند، و رابطه آن با زندگینامه خودنوشت، دو جانبه و بحث‌انگیز است. افزون بر این، پست‌مدرنیسم، حوزه مناسبی برای بررسی بازنمایی خویشتن است، آن‌هم زمانی که مجموعه‌ای از عملکردهای فرهنگی، تاریخی و نوشتاری با توجه به اجرایی خاکشان در نظر گرفته می‌شوند (Gilmore, 1994:1).

مطالعات زندگینامه خودنوشت در حال حاضر رونق دارد و به متونی توجه می‌کند که تا پیش از این، «زندگینامه خودنوشت» به شمار نمی‌آمدند. در مطالعات سنتی زندگینامه خودنوشت، بازنمایی یک خویشتن (عمدتاً) سفیدپوست، غیرهمجنس‌گرا و نخبه، امری طبیعی به-شمار می‌آمد. تلاش‌های انجام‌گرفته برای پایه‌گذاری ژانر زندگینامه خودنوشت بر مبنای آثار آگوستین، روسو، هنری آدامز^۴ و غیره، در تولید فرهنگی سیاست‌های هویتی نیز نقش داشته است؛ سیاستی که از طریق بازتولید طبقات اجتماعی، گرایشات جنسی، نژاد و جنسیت، به عنوان شرایط لازم برای ایجاد «تفاوت» در گستره اجتماعی قدرت، بر آن بود تا سلسله‌مراتب هویت را حفظ کند. از منظر نقد پست‌مدرنیستی که ژانرهای مختلف را به دیده تردید می‌نگرد، ژانر غیرکلاسیک و نوظهور زندگینامه خودنوشت، نقطه مناسبی برای توجه محسوب می‌شود. بیشتر منتقدان سنتی زندگینامه خودنوشت به منظور به‌دست آوردن جایگاهی در فضای محدود و رقابت‌جویانه مطالعات ادبی، درباره انسجام عمومی و تداوم تاریخی زندگینامه خودنوشت،

استدلالهایی را ارائه می‌کند. اما از سوی دیگر، بسیاری از کنکاش‌های پست‌مدرن، از تعریف کلی نگر زندگینامه خودنوشت و حد و مرزهای قرار داده شده از طرف نظریات مربوط به ژانر، دوری می‌جویند. علتش این است که زندگینامه خودنوشت، ماهیتی دوگانه دارد. از یک سو، اغلب از لحاظ عینی بودن، ناکافی به نظر می‌رسد؛ زیرا «شاهد عینی» حتی بیش از دیگر مفسران وقایع، هم‌زمان مورد سوءظن و پیگیری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، زندگینامه خودنوشت از لحاظ ذهنی بودن نیز ناکافی است؛ زیرا بر محدودیت‌های واقعیت بیش از اندازه تکیه دارد. از این رو، زندگینامه خودنوشت، هم بیرون از تاریخ و هم بیرون از «دانستان خیالی»^۱ قرار می‌گیرد.

۳. بازنمایی سوژه پست‌مدرن در گفتمان زندگینامه خودنوشت

یکی از «نشان‌های»^۷ زندگینامه خودنوشت، به کارگیری مشکل‌ساز ضمیر فاعلی «من» است که ارجاع مناسبی ندارد. تعاریف مربوط به زندگینامه خودنوشت، از وجود ارجاع میان یک فرد که می‌گوید «من» و «منی» که یک فرد نیست و بلکه یک کارکرد زبانی است، سرچشمۀ می‌گیرند. از این رو، این نوع تعاریف همواره به لحاظ ارجاع به این ناهماهنگی، دستخوش تزلزل می‌شوند. اما، این مشکل را باید بر پایه بازنمایی خویشن، بستر سازی کرد. به بیان دیگر، چه قرائت‌هایی از زندگینامه خودنوشت امکان‌پذیر است، آن هم زمانی که عنصر زبان‌شناختی و حس‌ Raheti با کلمات که فرد برای برخورداری از ثبات، بیش از همه به آن‌ها متولّ می‌شود، هم عام بودن و هم فردیت را عرضه می‌کند؟ همچنین، به طور کلی، زمانی که خویشن، مستقل همان گوینده برتر نیست، و یا هنگامی که نشان زندگینامه خودنوشت، یعنی همان «من»، جایگاهی را تعیین می‌کند که در آن، مرجع صلاحیت‌دار برخی گفتگان‌ها به منزله تأییدی بر بازنمایی خویشن جلوه‌گر می‌شود، چه نوشه‌هایی از زندگینامه خودنوشت امکان‌پذیر خواهند شد؟ هر چند نقدهای بسیاری به مسئله ارجاع می‌پردازند، از نظر برخی منتقدان و مؤلفان زندگینامه خودنوشت، نکته بالهمنیت، همان نیروی بالقوه برای اعطای شکل‌های دوباره به هویت مبتنی بر زندگینامه خودنوشت و در ارتباط با مجموعه‌ای از گفتمان‌هایست، و نه بازبینی بیشتر ارتباط زندگینامه خودنوشت با «امر واقعی». از دیدگاه پس‌ساختارگرایی و پست‌مدرنیسم، حقیقتی

وجود ندارد، بلکه آن چیزی که هست، فقط تفسیر و برداشت است.

به عقیده گیلمور، «نشان زندگینامه خودنوشت» که در «من» متجلی می‌شود، به ژانرهای ثابت بیشتری متصل است؛ از جمله به رُمان مبتنی بر زندگینامه خودنوشت که «اشتباه معنایی» را نیز در پی دارد. نشان زندگینامه خودنوشت یا همان «من» وجود گسیختگی در ژانر، و نیز ظهور یا وقفه بازنمایی خویشنده در ژانرهایی را خاطر نشان می‌سازد که تا پیش از این، بازنمایی خویشنده در آن‌ها مشروعیت نداشت. افزون بر این، اگرچه بسیاری از نویسندهای به ژانرهای آثارشناس اشاره می‌کنند، این نوع تعیین کردن‌ها می‌تواند از سوی منتقدانی که نشان زندگینامه خودنوشت یعنی همان «من» را برای صلاحیت بخشیدن به و یا سلب صلاحیت از آثار ایشان به کار می‌گیرند، مورد پرسش واقع شود. نشان زندگینامه خودنوشت می‌تواند باعث سلب مشروعیت شود (مانند این جمله که «این یک رُمان نیست، بلکه رُمانی مبتنی بر زندگینامه خودنوشت است») و یا ارتقای کار نگارنده را رقم بزند (مانند این جمله که «این فقط یک زندگینامه خودنوشت نیست؛ بلکه یک حماسه یا شعر غنایی است»). بحرانی که شکل زندگینامه خودنوشت را در مقام وجود بحران در ژانر درنظر می‌گیرد، درخور بررسی است. نشان زندگینامه خودنوشت، یک «تأثیر استدلالی»^۱، یک تأثیر قرائت مرتبه با برخی گفتمان‌های است، و هم‌زمان از راه گردآوری و واسازی دیگر گفتمان‌ها و ژانرهای تعریف می‌یابد، 1994:8).

بنابراین، نشان زندگینامه خودنوشت یک بی‌ثباتی تأثیرگذار را هم در متن و هم در بستر یا زمینه آن می‌آفریند. و در همین حال، بی‌شک، یک بحران در سلسه‌مراتب هویت‌های زندگینامه خودنوشت نیز به شمار می‌آید؛ زیرا مؤلف زندگینامه خودنوشت به جایگاه معنا در این فعالیت تبدیل می‌شود، آن هم در مقام تولیدکننده معنا و نظم‌دهنده به شناخت. منتdan به این موضوع پرداخته‌اند که چگونه انواع متون بازنمایی خویشنده که بسیاری از آن‌ها تا پیش از این، زندگینامه خودنوشت محسوب نمی‌شدند، نتوانسته‌اند در طبقه‌بندی‌های عام و محض، ادغام شوند. پیامد این امر، مقاومت و ایستادگی در برابر پروژه زندگینامه خودنوشت رایج در دوره پس از عصر روشنگری است که هدفش حفظ سیاست فردگرایی بود. آندره کودرسکو^۲، زندگینامه‌نویس رومانیایی و خبرنگار رادیوی ملی، بر اساس موضوع بازنمایی خویشنده که محور کلاش پست‌مدرنیسم در طبقه‌بندی‌هاست، مرز میان هنر و زندگی را کمرنگ می‌سازد،

درست مانند آنچه در رؤیایی‌نی یا کابوس همراه با بازتاب‌های غیرارادی و فزاینده رُخ می‌دهد. کودرسکو، زندگینامه خودنوشت را بهمنزله یک اجرا می‌داند که در مقابل دیگران بازی می‌شود، دیگرانی که شاهد این امر هستند که چگونه نوشتن می‌تواند شیوه‌ای برای «افزودن بر زندگی من» (و چه بسا قضاوت درباره آن) باشد. این حالت، نوعی صحنه‌آرایی مبتنی بر زندگینامه خودنوشت به‌شمار می‌رود که تمرکزش بر جایگاه همواره پیچیده کسانی است که به بازنمایی خویشتن می‌پردازند. گروهی از منتقدان، خلاف آن دسته از منتقدان پست‌مدرنیسم که درمورد سوژه انسانی و عاملیت انسانی احساس نگرانی می‌کنند، انتقادهایی را درخصوص برساخته‌ها و بازنمایی‌های غالب از سوژه و نیز شکل‌های سیاسی و اجتماعی عاملیت، مطرح کرده‌اند. اما، نکته مهم این است که زندگینامه خودنوشت به پست‌مدرنیسم درحقیقت یک متن و یک گفتمان را می‌بخشد که از طریق آن، می‌توان درمورد عاملیت انسانی نظریه‌پردازی کرد. عامل انسانی غیرتمركز در پست‌مدرنیسم، در مقام سوژه زندگینامه خودنوشت ظاهرنمی‌شود؛ بلکه در مقام تولیدکننده گفتمان است. از این رو، تناقضات موجود در گفتمان‌های بازنمایی خویشتن را بسط می‌دهد، و این تناقضات به نوبه خود، گسیختگی‌ها یا ناپیوستگی‌های موجود را توضیح می‌دهند (Gilmore, 1994: 5-8).

۱-۳. مرزهای بازنمایی زبانی در زندگینامه خودنوشت

درخصوص مرزهای بازنمایی در زندگینامه خودنوشت، پال جی^{۱۰} پرسش‌های زیر را به میان می‌آورد: تا چه اندازه تعریف‌های سنتی از زندگینامه خودنوشت، مانع درک ما از مفاهیم ضمیمی بازنمایی خویشتن شده‌اند؟ «برون از مرزها» ی زندگینامه خودنوشت درواقع چه جایی به‌شمار می‌رود؟ چه چیزهایی در خارج از مرزها، «هویت» تلقی نمی‌شوند؟ توجه و علاقه پست‌مدرنیسم به موضوع خویشتن، شیوه متفاوتی را برای طرح سوالات محوری مربوط به مطالعات سنتی زندگینامه خودنوشت و گفتمان‌های معاصرتر درخصوص بازنمایی خویشتن در پیش می‌گیرد؛ از جمله اینکه: سوژه این گفتمان کیست؟ چطور می‌توان خود را در مقام سوژه بازنمایی در نظر گرفت؟ بی‌شک، نگاه منتقدان پست‌مدرن به این پرسش‌ها با رویکرد انسان‌گرایان سنتی تفاوت دارد. پال جی همچنین نقش حافظه بصری در زندگینامه خودنوشت که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و نیز بحث هویت خویشتن و درنتیجه، چالش‌های مرتبط با ناکافی بودن یک رسانه

واحد برای تحقق بازنمایی خویشتن را شرح می‌دهد (Ashley, 1994: 11).

زبان بصری که از سوی فرهنگ در اختیار ما قرار گرفته است، قلمروی متراکمی از تصاویر را در دسترس نگارنده زندگینامه خودنوشت می‌گذارد که می‌تواند از طریق آن‌ها هویت خود را بازنمایی کند. به همین ترتیب، سیدونی اسمیت^{۱۱} در مقاله "Identity's Body" به کندوکاو در زمینه پیچیدگی تجسم برای زنان می‌پردازد و تبعات آن درخصوص هویت و بازنمایی خویشتن را مورد بررسی قرار می‌دهد. طبق استدلال اسمیت، انواع گفتمان‌های مربوط به هویت در جهت گستالت و تکه‌سازی بدن عمل می‌کنند تا اجزای آن را بهتر بشناسند و بتوانند به آن هویت جنسی یا نژادی ببخشنند. رابطه نزدیک با جسم و نیروی بالقوه آن برای ایجاد حس بیگانگی، اسمیت را به سمت این سؤال سوق می‌دهد که «رنگ پوست چه ارتباطی با نوشتار زندگینامه خودنوشت دارد و زندگینامه خودنوشت چه ارتباطی با رنگ پوست دارد؟» به عقیده اسمیت، هر فرد، به هر میزانی که در «پوست‌ها و کلاف‌های معنا»^{۱۲} پوشانده و پنهان شود، معنای ضمیمنی بدن جنسیت یافته، بدن متن، و سیاست بدن را درهمه مفاهیم مربوط به فردیت به همراه دارد (Ashley, 1994:267).

مایکل فیشر^{۱۳} نیز معتقد است که زندگینامه خودنوشت در توسعه انسان‌شناسی پست‌مدرن نقش داشته است. زندگینامه خودنوشت و قوم‌گاری، به دلیل گزارش‌دهی و شرح به زبان اول شخص مفرد، با یکدیگر مشترکاتی دارند. زندگینامه خودنوشت، «دیدگاهی بومی» را ارائه می‌کند که فقط از طریق «اصحابه ژرف»^{۱۴} امکان پذیر می‌شود. زندگینامه خودنوشت از منظر فیشر راهی است برای غلبه بر محدودیت‌های نظریه اجتماعی سنتی، و لازمه‌اش این است که نگارنده زندگینامه خودنوشت شرحی از زندگی را بررسازد که مطابق الگوهای محدودشده یک محقق برای بازنمایی خویشتن است. با این حال، هویت‌های چندفرهنگی که با این شکل از بازنمایی خویشتن همخوانی ندارند، از طریق همین محدودیت‌ها بازنمایی می‌شوند. درنهایت، می‌توان زندگینامه خودنوشت را به عنوان جایگاهی در نظر گرفت که سرخنخ‌ها و شواهد «نظریه جدید اجتماعی» در آن یافت می‌شود؛ شواهدی که از مرزهای زندگینامه خودنوشت سنتی و یا از محدوده نظریه اجتماعی سنتی بسی فراتر می‌روند. فیشر همچنین معتقد است که زندگینامه‌های خودنوشت قومیتی، موجب تسهیل بازآفرینی درخصوص حرکت مردم‌شناسی (و در مجموع، علوم انسانی و اجتماعی) از سمت الگوهای ارتباطی رفتارگرایانه و نمادگرایانه به

سوی الگوهای ساختارگرایی و پس اساختارگرایی می‌شود. کلمات و نمادها در الگوهای رفتارگرایانه، نشانه‌هایی بی‌دردسر به‌شمار می‌آیند که در زنجیرهای معنادار از جملات یا عبارات، به هم می‌پیوندند و مرتب می‌شوند، و توالی‌های گُنش و واکنش را به‌وجود می‌آورند. از این رو، تحلیلگران می‌توانند الگوهای فرهنگی را براساس مجموعه اعتقادات بیان شده گُشتران بنا کنند. نمادها در الگوهای نمادگرایانه، نشانه‌هایی ساده و تکمعنا نیستند؛ بلکه معانی گوناگونی دارند. درنتیجه، در طول هر گُنشِ گفت‌وگو، معنایی بیش از آنچه یک گوینده یا شنونده درک می‌کند، مبادله می‌شود. به این ترتیب، نمادها در الگوهای نمادگرایانه، نشانه‌هایی پیچیده شمرده می‌شوند که معانی غنی و چندگانه و در عین حال مجزا از هم دارند. غنی‌ترین نمادها، شبیه یک «سیاه‌چاله‌اند»؛ یعنی کُل فرهنگ، درونشان متراکم شده است. تحلیلگران نمادگرا الگوهای فرهنگی را بر اساس نمادهای اصلی، «خوش‌های نمادین»^{۱۰}، و «گره‌های شبکه‌های معنا»^{۱۱} مرتب‌سازی می‌کنند، و این چیدمان درواقع به ساختار یک کریستال شباهت دارد. در «نظام نمادین»^{۱۲}، نوعی حس اطمینان‌بخش درخصوص سکون نسبی یا ثبات به چشم می‌خورد. اما، الگوهای ساختارگرایانه و به‌خصوص پس اساختارگرایانه، با واسازی نمادها و استعاره‌ها به زنجیرهای «تداعی معنا»^{۱۳} و یا «مجاز مرسل»^{۱۴}، در جهت یک پویایی تکثیرشونده، پُرانشواب و دگرگون‌سان، عمل می‌کنند. از این رو، در ساختارگرایی، پارامترها یا همان مقادیر معنایی نمادین مربوط به تغییر و تنوع، الگوپردازی می‌شوند. اما در پس اساختارگرایی، عدم تعین‌های دگرگون‌سان، عمل می‌گیرند که موجب حفظ نایابیاری و تغییرپذیری متون و ارتباطات می‌شوند؛ و اگر به سرعت کنترل نشوند، حساسیت‌های شالوده-شکنی پس اساختارگرایی، تنش‌ها و فشارهای معانی جایگزین را آشکار می‌سازند و سبب واژگونی معنای قصدشده و مُجاز آن نظارت‌ها می‌شود (Fischer, 1994: 84-85, 96).

۲-۳. سوژه برساخته در مقام دیگری

زنگینامه‌های خودنوشت و مطالعات زنگینامه خودنوشت که بر گروه‌های قومی و زنان متمرکز هستند، به‌خصوص در دو دهه اخیر و در پی تحقیقات فمینیستی و حوزهٔ پررونق مطالعات قومی، فزونی گفته‌اند. به این ترتیب، با وجود اظهارنظرهایی که در خصوص پایان دوران زنگینامه خودنوشت و چالش‌های پست‌مدرن درزمینه مفاهیم سنتی خویشتن وجود

دارد، روایت‌های زندگینامه خودنوشت و مطالعات تحقیقاتی درخصوص آن‌ها افزایش پیدا کرده‌اند. با این حال، در مطالعات زندگینامه‌های خودنوشت قومیتی، تضادهایی میان نظریه‌پردازان پست‌مدرن از یک سو، و روایت‌های گروه‌هایی که در حاشیه قرار گرفته‌اند از سوی دیگر، مشاهده می‌شود. تلاش‌های نهادینه‌شده برای ادغام «دیگری» فرهنگی و بسط قوانین، سبب شده است تا توجه محافل آکادمیک به سوی زندگینامه‌های خودنوشت زنان و گروه‌های قومی جلب شود، و محققان پذیرای گوناگونی و پیچیدگی فرهنگی باشند. از این منظر، زندگینامه‌های خودنوشت قومیتی، اغلب اوقات، کارکرد «نماینده بودن»^{۲۰} را دارند، و بحث در زمینه ادبیات، فرهنگ و سوبیکتیویتۀ اقلیت‌ها را بر می‌انگیرند. با توجه به پیچیدگی‌های دنیای پست‌مدرن ما، چندگانگی کشمکش‌ها و ناهمخوانی‌های فزاینده اقتصادی و اجتماعی که حول تفاوت‌های نژادی، طبقاتی، جنسیتی، و قومیتی شکل می‌گیرند، و همچنین به‌دلیل بدیهی فرض کردن این امر که زندگینامه خودنوشت، تصویری از یک انسان را به خواننده ارائه می‌کند، شیوهٔ قرائت و آگاهی ما از تفاوت‌های فرهنگی، برانگیزندۀ سؤالات و پیامدهای مهمی خواهد بود. اگر فهم فرهنگ‌های گوناگون و افرادی که در جایگاه‌های مختلف قرار دارند، هدف غالی شناخت فرهنگی باشد و از طریق آن، بتوان هماهنگتر و دوستانه‌تر با یکدیگر زندگی کرد، در این صورت لازم است درخصوص نحوه قرائت، ادراک و آموزش زندگینامه خودنوشت، به‌خصوص زندگینامه خودنوشت قومیتی، بازندهیشی انجام گیرد. در خصوص زندگینامه خودنوشت، سه گفتمان مطالعات پست‌مدرسیم، فمیسیم و قومیت‌گرایی باهمیت به شمار می‌روند. پیش از هر چیز، باید گفت که زندگینامه خودنوشت از کارکردهای ایدئولوژیکی مهمی در فرهنگ برخوردار است. پال اسمیت^{۲۱} معتقد است که زندگینامه خودنوشت را نمی‌توان به عنوان شکل ارجح متن ایدئولوژیکی که لازمه‌اش انسجام و قابل شناسایی بودن ما در مقام یک «سوژۀ» مرتبط با دانش عقل‌محور است، ناچیز شمرد. از دیدگاه او، زندگینامه خودنوشت قادر است سوژه‌ای را که روابط اجتماعی قانونمند را تضمین می‌کند، برسازد و مشروعیت بخشد (Smith & Paul, 1988: 105). به نظر می‌رسد که افزایش شمار داستان‌های زندگی و توجه محققانه به زندگینامه خودنوشت، بر این ادعا صحه می‌گذارد. از آن جا که روایت زندگینامه خودنوشت، «ارائه و انمود انسانی»^{۲۲} را طبیعی جلوه می‌دهد، همچنان به‌منزلۀ یک طبقه‌بندی ادبی و یک ژانر برخوردار از قدرت ایدئولوژیکی باقی می‌ماند.

به طور خلاصه، زندگینامه خودنوشت دارای کارکرد سیاسی است. در فرهنگی که به فردگرایی و داشت تجربی ارج نهاده می‌شود، «من» متکلم، سنجه‌ای برای داشت حاکم محسوب می‌شود و از این رو، شکل آن نیز، ارجح خواهد بود. محققان زندگینامه‌ها خودنوشت به‌دلیل همین کارکرد می‌توانند از نظریات پست‌مدرن که ایدئولوژی‌های نهفته در گفتمان را بررسی می‌کنند، بهره بگیرند. افزون بر این، اسمیت با مطرح کردن تفکر ساختارگرایانه و پسازاخترگرایانه، تأکید می‌کند که زبان قادر نیست به طورشفاف، یک سوژهٔ تاریخی منسجم و ضروری را آشکار سازد. سوژهٔ متکلمی که در گفتمان‌های چندگانه و متناقض به لحاظ تاریخی جای گرفته است، در واقع «من» را در موقعیت‌هایی از جهان پیرامون قرار می‌دهد که به لحاظ مفهومی، در زبان به‌واسطهٔ گفتار ایستا محقق می‌گردد. در این صورت، ماهیت سوژهٔ متکلم، زمینه‌ای مهم برای بحث‌های مربوط به زندگینامه خودنوشت و فمینیسم باقی خواهد ماند. در امتداد این موضوع، خویشن زندگینامه خودنوشت را باید به عنوان یک برساختهٔ اجتماعی و تاریخی درنظر گرفت که مواضع چندگانه ای را در جهان‌ها و گفتمان‌های پیچیده اتخاذ می‌کند. به اعتقاد سیدونی اسمیت، شکل زندگینامه خودنوشت، مرکز بر مردان است و براساس آن، تبار مردان و ایدئولوژی‌های جنسیتی، بازتولید می‌شوند. حال، سؤالی که مطرح می‌شود، این است که موجود انسانی «غیرمرد» که در فرهنگ به منزلهٔ «دیگری» به‌شمار می‌آید، چطور می‌تواند خویشن را بازنمایی کند؟ منظور از «دیگری» عموماً کسی است که در نظام برتر نمادین، برساخته‌ای منفی به‌شمار می‌آید؛ به بیان دیگر، همان غیرمرد، غیرسفید، غیرامریکایی، و از این قبیل. سیدونی اسمیت می‌گوید تا قرن بیستم، زنان فقط در نوشته‌هایی بازنمایی می‌شدند که گفتمان مردان برای زنان بر می‌ساخته است، از جمله به عنوان راهبه، همسر و یا ملکه. هر چیز دیگری جز این نوشته‌ها به لحاظ زبان‌شناسی و فرهنگی غیرقابل تصویر به شمار می‌رفت. به این ترتیب، دیگری فرهنگی برای ابراز وجود در آثار چاپی مجبور بود یا از نظم نمادین غالب استفاده کند و یا به کلی سکوت پیشه کند (Smith & Sydonie, 1987: 26). به زعم هنری لوئیز گیتز جونیور^{۲۲}، نویسنده‌گان حتی «گفتمان دو صدایی»^{۲۳} را به کار می‌برده اند تا این طریق، «متن نوشته شده» از سوی فرد سفیدپوست با صدای فرد سیاهپوست صحبت کند. همین امر درباره مشکلات زنان در طول تاریخ، در ارتباط با نوشتن زندگینامه خودنوشت، صدق می‌کند (Gates, 1988: 55).

نماد یا استعاره «گفتمان دو صدایی»، میان گفتار سفیدپوست و صدای سیاهپوست تمایز قائل می‌شود، و همچنین گفتار مردانه و صدای زنانه را از یکیگر متمایز می‌سازد. با این همه، در اینجا خطری بالقوه نهفته است؛ زیرا استعاره به کار رفته، از طریق طبیعی جلوه دادن صدای سیاهپوست، صدای زنانه، تجربه سیاهپوست، تجربه زنانه، و همچنین با نادیده گرفتن نیروهای پیچیده‌ای که صدایها و تجارب را تولید می‌کنند، صدا و تجربه را در مقام امری ذاتی معرفی می‌کند (*ibid*). آیا جوامع زبانی ما، فهم تجارب را شکل نمی‌دهند؟ چرا باید بر دوگانگی‌ها تأکید کرد؟ آیا «دیگری» فرهنگی در جوامع زبانی و استدلالی چندگانه سکونت ندارد؟

برای قرائت و درک زندگینامه‌های خودنوشت باید راهکارهای جایگزین را جستجو کرد و زندگینامه‌های خودنوشت قومیتی، جایگاهی غنی برای این منظور محسوب می‌شوند. زندگینامه خودنوشت قومیتی و داستان‌های خیالی مبتنی بر زندگینامه خودنوشت، شکل‌های اصلی برای کشف جامعه کثرت‌گرای اوآخر عصر صنعتی در پایان قرن بیستم به شمار می‌روند. فیشر سه دلیل را برای این ادعا ذکر می‌کند: اول اینکه قومیت با هر نسل و به طور مداوم در حال بررسازی دوباره است. به بیان دیگر، قومیت ساکن نیست. دوم، هیچ الگوی ایفای نقش برای اقلیت‌های امریکایی از جمله امریکایی-چینی، مکزیکی-امریکایی و غیره وجود ندارد. و سوم، زندگینامه‌های خودنوشت قومیتی مجبورند صدا یا سبکی را پیدا کنند که بتواند مؤلفه‌های متعدد هویتی را در خود جای دهند. از این رو، به اعتقاد فیشر، باید مفهومی متکثر، چندگانگی و چندوجهی از «خویشن» را ابداع کنیم، مفهومی که بتواند خلائق اجتماعی مربوط به چندگانگی را بیش از پیش در بوته آزمایش بگذارد. راهکار فیشر برای بررسی زندگینامه‌های خودنوشت قومیتی، نقشه‌برداری‌های «غیرشناختی»^{۲۰} از آگاهی حاضر در روایت زندگینامه خودنوشت، مانند روان‌کاوی، کارکرد رؤیا^{۲۱}، استعاره، و فرایند «انتقال»^{۲۲} است. این ردیابی‌های غیرشناختی، «نشانه‌های زیان‌شناختی»^{۲۳} را بازنمایی می‌کنند و بنابراین، با شیوه‌های استدلالی غالب و ریشه‌دار در ایدئولوژی پیوند دارند. درنتیجه، ارزش به کارگیری این راهکارهای غیرشناختی در ارائه راهی برای بررسی «دیگری» فرهنگی در نوشته‌های زندگینامه خودنوشت است، و از خطرات احتمالی «گفتمان دو صدایی» نیز اجتناب می‌ورزد (Fischer, 1994: 195).

۴. تحلیل سوژه زندگینامه خودنوشت از نگاه پسasاختارگرایی

باختین^{۲۹} بر این باور است که ایدئولوژی از طریق قدرت گوشت و خون کرونوتوپ^{۳۰} عمل می‌کند، و از این رو، باعث می‌شود یک نظام اجتماعی خاص، طبیعی به نظر برسد. همچنین، می‌توان گفت که این نکته، همان تأثیر پنهان زبان است. زبان‌شناسی دیگر به نام امیل بنویست^{۳۱} نیز خاطر نشان می‌سازد که ضمایر شخصی در «نظام‌های دلالتی»^{۳۲}، هرگز از قلم نمی‌افتد؛ اما خلاف سایر دلالتگرها، به مفهوم یا فردی اشاره نمی‌کند. ضمایر شخصی به طبقه‌ای از کلمات تعلق دارند که از جایگاه سایر نشانه‌های زبانی می‌گریزند. این ضمایر، مبهم باقی می‌مانند تا زمانی که فرد از کلمه «من» استفاده کند، و به وسیله آن، خودش را از «شما» مجزا سازد و مورد خطاب قرار دهد. در این صورت، واقعیتی که «من» به آن اشاره دارد، واقعیت گفتمان است: در گفتمان است که «من» متکلم را تعیین می‌کند و متکلم نیز خود را در مقام سوژه قرار می‌دهد. بنویست اضافه می‌کند که زبانی که این چنین سازماندهی شده باشد، به متکلم اجازه می‌دهد تا کل زبان را با انتصاب «من» به خود اختصاص دهد. گروه دیگری از ضمایر که در این جایگاه مبهم با ضمایر شخصی (من/شما) شریک‌اند، کلماتی هستند که روابط زمانی و مکانی را حول سوژه، سازماندهی می‌کنند، از قبیل «این»، «اینجا»، «اکنون». این نشانگرها یا شاخص‌های زمان و مکان، همواره از سوی «من» یک گفتمان، تعیین می‌شوند. بنابراین، «من» که در گفتمان سخن می‌گوید، تعیین کننده «اینجا»، «اکنون»، «آنجا» و «سپس» به لحاظ زمانی و مکانی است. این جفت‌های مرتبط با هم در بستر «عدم تعیین زبان‌شناختی»^{۳۳}، دقیقاً همان اصطلاحات مربوط به کرونوتوپ‌های زندگینامه خودنوشت هستند: من / شما؛ اینجا/آنجا؛ اکنون / سپس. همین که سوژه زندگینامه خودنوشت صحبت کند، «من»، اینجا و اکنون را برمی‌سازد و بنابراین، زمان و مکان بودن و بیانات، و همچنین «شما» (خواننده) را به طور تصوری، تعریف می‌کند. آنجا و سپس، در نقطه مقابل اینجا و اکنون هستند، و از این رو می‌توان از طریق تحلیل زندگینامه خودنوشت با روش کرونوتوپ، عدم تعیین زبان در فرهنگ را تشخیص داد. اما، دقیقاً در همین اصطلاحات زوج گونه است که با قدرت استدلالی زبان برای شکل دادن به جهان تصوری موجود انسانی، روبه‌رو می‌شویم. این اصطلاحات، در واقع اینجا و اکنون متکلم را تعریف می‌کنند و زمان و مکانی را که به واسطه آن می‌توان متکلم یا تصویری

انسانی را مجسم کرد، مهیا می‌سازند (Benveniste, 1971: 226).

بنابراین، زندگینامه خودنوشت نیز ارتباطی نزدیک با کرونوتوب دارد. از آن جا که زندگینامه خودنوشت دارای قدرت شکل دادن به تصویر انسانی است، همین که خواننده، متکلم را در اینجا و اکنون «من» متکلم مجسم می‌کند، جایگذاری از طریق کرونوتوب، روشنی مؤثر برای قرار دادن متکلم در کائنات خواهد بود؛ زیرا تصویر مبتنی بر کرونوتوب، تأثیری از زبان، و در عین حال عموماً نامرئی است. تحلیل از طریق کرونوتوب، بهخصوص برای قرائت زندگینامه‌های خودنوشت «دیگری» به حاشیه رانده شده، بسیار ارزشمند است؛ زیرا خواننده در چنین تحلیلی می‌تواند شاهد تأثیر زبان باشد. به بیان دیگر، می‌توان جایگاهی را که گفتمان برای سوژه در کائنات تعیین می‌کند، تصور کرد. اگر ادعای بارت^۴ را مبنی بر اینکه سوژه، تأثیری از زبان است پذیریم، تمرکز بر کرونوتوب این امکان را در اختیارمان قرار می‌دهد تا آن تأثیر را به شکلی عینی بررسی کنیم. پرسش‌هایی که تلویحًا به دنبال این بررسی به میان می‌آیند، عبارت‌اند از اینکه کدام نیروهای ایدئولوژیکی، سوژه را به سمت این کرونوتوبها سوق می‌دهند؟ کدام هویتها و روابط اجتماعی در این کرونوتوبها امکان‌پذیر و کدام یک امکان‌نایپذیر هستند؟ کدام معانی فرهنگی را می‌توان با آن زمان‌ها و مکان‌ها مرتبط دانست؟ کدام اهمیت ایدئولوژیکی را می‌توان برای موضع‌گیری کرونوتوب هر سوژه تاریخی در نظر گرفت؟ کرونوتوبها مقولاتی طبیعی یا بدیهی نیستند؛ بلکه فرهنگ آن‌ها را تجویز می‌کند و در معانی فرهنگی ریشه دارند (همان). مطالعه زندگینامه‌های خودنوشت به طریق کرونوتوب، بهخصوص زندگینامه‌های خودنوشت «دیگری» فرهنگی، امکان قراتی متفاوت را در اختیارمان قرار می‌دهد که همانا درک تأثیر گفتمان‌هایی است که مؤلف زندگینامه خودنوشت در آن‌ها جای می‌گیرد. این کار، از طریق بررسی قرارگیری زمانی و مکانی سوژه در جهان میسر می‌شود و امکان نقد فرهنگی ایدئولوژی‌های حاکم را نیز فراهم می‌آورد. از آنجا که سوژه‌های زندگینامه‌های خودنوشت، ایدئولوژی‌های حاکم را بازتولید می‌کنند، مسائل مطرح شده در زندگینامه خودنوشت فقط در مقوله‌های ادبی و تاریخی خلاصه نمی‌شوند؛ بلکه مسائل فرهنگی را هم دربرمی‌گیرند. اگر گستردگرین مفهوم فرهنگ را در نظر بگیریم که به معنای موارد تجویز شده و موارد منع شده است، در این صورت، زندگینامه‌های خودنوشتی که برخی از موضع سوژه را طبیعی‌سازی می‌کنند، درواقع حکم به تجویز این موضع را می‌دهند و از این

رو، ضمن روابط اجتماعی‌ای هستند که سوژه به شکلی غیرمستقیم آنها را ایجاد می‌کند. مسئله‌ای که باقی می‌ماند، این است که آیا مواضع سوژه مخالف یا مقاوم را هم می‌توان در قالب زندگینامه خودنوشت بازنمایی کرد یا نه. به بیان دیگر، طبق استعاره به کار رفته از سوی باختین، می‌توان در برخی سوژه‌های زندگینامه خودنوشت، بازنمایی «نیروهای سانتریفیوژی»^{۳۰} (مرکزگریزی) را که از مرکز حرکت می‌کنند و دور می‌شوند، جستجو کرد (یعنی همان گریز از نهادهای غالب). در برخی دیگر از سوژه‌های زندگینامه خودنوشت، «نیروهای سانتریپال»^{۳۱} (مرکزگرا) را می‌یابیم که بر عکس، از محیط و حاشیه به سمت مرکز می‌روند (به معنای این همانی با نهادهای غالب که یکپارچگی را تجویزو طبیعی سازی می‌کنند) (Bakhtin, 1981: 251).

چنان‌چه سوژه‌های زندگینامه‌های خودنوشت را به شیوهٔ کرونوتوپیک در روایت قرار دهیم و کارکردهای استدلای را که این سوژه‌ها در آن‌ها گذاشته شده‌اند، بیابیم، می‌توان اثرات گفتمان‌ها بر سوژه را ردیابی کنیم و سوژکتیویته‌های چندگانه‌ای را که درون آن‌ها زندگی می‌کنند، بازشناسیم. همین که میان راوی، سوژهٔ تاریخی، و سوژهٔ زندگینامه خودنوشت تمایز قائل شویم، قادر خواهیم شد که از ذات باوری^{۳۲} افراد یا گروههایی که در آن‌ها زندگی می‌کنند، اجتناب ورزیم، و الگوهای سوژه‌ای را با گفتمان‌ها مرتبط سازیم. بی‌شك، در بستر دنیای پست‌مدرن، ما در گفتمان‌های چندگانه و متناقض به سر می‌بریم؛ زیرا شرایط تاریخی و اقتصادی زندگی انسان امروزی هم چندگانه و هم متناقض است. فرض کردن یک «خویشتن ذات باور»^{۳۳} به معنای نفی آن تناقضات و شرایط خواهد بود. افزون بر این، میل به یافتن یک خویشتن در زندگینامه خودنوشت، به‌دلیل ناممکن بودن بازنمایی یک گل از راه زبان، بهنچار با شکست مواجه می‌شود. از این‌رو، داعیه برخورداری از یک «خویشتن ذات باور»، به معنای انکار شیوه‌ای است که شرایط تاریخی، نیروهای مادی و گفتمان‌های فرهنگی، بیانات خویشتن را شکل می‌دهند.

با توجه به توضیحات بالا، به طور خلاصه می‌توان گفت که لازم است سه موضوع نقادانه را در بررسی زندگینامه خودنوشت مدنظر داشت. موضوع اول، با کاربردها و اهداف زندگینامه خودنوشت سروکار دارد، اینکه آیا طبق نظر پال اسمیت، «فرم» فقط در جهت تضمین روابط اجتماعی و قانونی عمل می‌کند، و یا اینکه می‌تواند ایدئولوژی‌های غالب و رایج در روابط

اجتماعی را به چالش بکشد؟ کانون توجه مسئله دوم، معنای سوژه متکلم در زندگینامه خودنوشت است، که در بخش نخست این مقاله نیز به اختصار آمده است، به این مفهوم که آیا در مرکز زندگینامه خودنوشت، یک «خویشن» یا یک «فرد ذات باور» را قرائت می‌کنیم که او را منسجم و یکپارچه تصور می‌کنیم و خالق معنای خودش می‌دانیم، و یا اینکه درواقع سوژه‌ای پست‌مدرن را در زندگینامه خودنوشت می‌یابیم، سوژه‌ای پویا که در طول زمان دستخوش تغییر می‌شود، از جایگاهی تاریخی در دنیا برخوردار است و در گفتمان‌های گوناگون نیز شرکت می‌کند؟ مسئله سوم، ارتباط تنگاتنگی با دو مورد پیشین دارد، اینکه چگونه می‌توان درباره ارتباط میان سوژه و زبان که نویسنده از آن، برای ارائه «من» سوژه متکلم استفاده می‌کند، نظریه‌پردازی کرد؟ آیا باید یک زبان شفاف را فرض بگیریم که به‌طور ضمنی حاکی از این است که سوژه متکلم به طور خودکار معنای قصیدشه را که بلاfacile درک می‌شود، از طریق زبان منتقل می‌کند، و یا اینکه به‌واسطه روش‌های استدلای، بیان‌های احتمالی که پراکنده، تکه تکه و نامناسب برای ارائه «من» متکلم هستند، شکل می‌گیرند؟ نحوه پاسخ ما به این پرسش‌ها بر چگونگی درک و قرائت ما از اقلیت‌های فرهنگی‌ای که در حاشیه قرار دارند، تأثیر می‌گذارد. به اعتقاد بتی برگلند^۹، در جامعه کثرت‌گرای غربی، باید مفهوم «خویشن انسان‌گرا و ذات باور (ماهیت باور)» در مرکز زندگینامه خودنوشت را مورد چالش قرار دهیم و به درک سوژه چندوجهی زندگینامه خودنوشت - که به لحاظ اجتماعی و تاریخی شکل گرفته است - دست پیدا کنیم. زندگینامه‌های خودنوشت قومیتی در این بستر، جایگاه معناداری را برای کشف سوبیکتیویتی‌های چندگانه فراهم می‌آورند. از این رو، باید قرائتی نقادنتر از زندگینامه‌های خودنوشت قومیتی داشت که بر شاخص‌های زبان‌شناسی استوارند؛ زیرا ایدئولوژی‌ها در استعاره‌ها و کارکرد رؤیا ریشه دارند، و قومیت‌ها چه بسی ایدئولوژی‌های غالب را از این طریق بیان می‌کنند (Bergland, 1994: 161).

استعاره «گفتمان دوصدایی»، که تلویحاً نشان‌دهنده زبان و تجربه ظالم و مظلوم است،

ممکن است طبقه‌بندی‌ها را طبیعی جلوه دهد. این استعاره، نه زبان و نه تجربه را مشکل‌ساز نمی‌کند، بلکه حتی منکر پیوند میان آن‌ها و ابهاماتشان می‌شود. از این رو، این ادعای پست-مدرنیسم را که می‌گوید، این گفتمان‌ها هستند که شیوه تجربه ما از جهان را شکل می‌دهند، مخفی می‌سازد. اظهارنظر رولان بارت مبنی بر اینکه سوژه را می‌توان «تأثیری از زبان» تعریف کرد، نشان‌دهندهٔ پیچیدگی رابطه میان سوژه و زبان است. اگر بپذیریم که انسان‌ها در گفتمان‌های چندگانه و متناقض قرار گرفته‌اند، باید گفت که همین تأثیر ناشی از این چندگانگی، سوژه را شکل می‌دهد. بارت همچنین معتقد است که تمام نیروهای بیرونی، تاگزیرند که زبان را برایشند، درست همان گونه که یک فقیر مجبور می‌شود نان بزد (Barthes, 1977: 79).

پرسشی که این استعاره به میان می‌آورد، این است که چگونه افراد، سوبژکتیویته‌های خود را در زبانی که به سرقت رفته است، ابراز می‌کنند، و این زبان تا چه اندازه برای کسانی که ناچار به سرقت آن شده‌اند، متفاوت عمل می‌کند؟ به بیان دیگر، فراخوان فیشر برای یافتن راهی کمتر آشکار به منظور بررسی سوژه زندگینامه خودنوشت، به‌خصوص درمورد بررسی سوبژکتیویته‌های افرادی که در مقام «دیگری» فرهنگی برساخته شده‌اند، ارزشمند به‌شمار می‌آید. می‌توانیم با استفاده از روش‌های غیرشنختی یادشده برای قرائت زندگینامه خودنوشت، به‌خصوص تحلیل کرونوتوپیک (مبتنی بر زمان - مکان)، پیامدهای روش‌های استدلای درخصوص سوژه‌های متکلم را متصور شویم و به بررسی تبعات این تأثیرات، هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ فرهنگی، بپردازیم. تحلیل کرونوتوپیک این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهد که سوبژکتیویته‌های دخیل در زندگینامه‌های خودنوشت را بررسی کنیم؛ هم سوژه‌های ارتقا یافته در فرهنگ جامعه که ضامن روابط اجتماعی و قانونی هستند و هم کسانی که در موضع سوژه‌های مقاوم قرار می‌گیرند و نقاب را از ایدئولوژی‌های فرهنگی ریشه‌دار برمی‌دارند. به عقیده برگلند، چنین نگاهی به زندگینامه خودنوشت، آن را در جایگاهی مناسب برای به چالش کشیدن روابط اجتماعی غالب قرار می‌دهد.

۵. نتیجه

نظریه سوژه در زندگینامه خودنوشت، وجود سوبژکتیویته‌های چندگانه و متناقض را به منزله اثری از گفتمان‌های چندگانه در لحظه خاصی از تاریخ درنظر می‌گیرد. کسانی که از نظریات

پست مدرن درخصوص سوژه هراس دارند، درواقع حمله به خویشتن خودمختار و منسجم را با حمله به کل انسان‌ها یکسان می‌گیرند. بدیهی است که باید میان «خویشتن در رویکرد انسان گرایی» و «کل انسان‌ها» تمایز قائل شویم و در مفهوم انسان نیز بازنگری کنیم. مفاهیم ما از خویشتن انسان‌گرا/ ذات‌باور که در پانصد سال اخیر در اروپا به عنوان خویشتن عقلانی، منسجم، واحد و در عین حال مردسالار طبیعی‌سازی شده است، پیوند قوی و نزدیکی با سنت‌های فردگرایی غربی دارد. همچنین، مفهوم خویشتن فردگرایی، یکپارچه و تفکیک‌ناپذیر عصر روشنگری، بازنمایی‌هایی از زندگینامه‌های خودنوشت هژمونیک را به وجود آورده است، بازنمایی‌هایی که تمایل پنهان خویشتن دکارتی برای حاکمیت بر دنیا و تملک آن را آشکار می‌کند. این دیدگاه درباره خویشتن، شیوه شکل‌گیری ما در زبان و برخورداری از جایگاه‌های متفاوت در آن را (که منوط به نژاد، طبقه اجتماعی، جنسیت و یا قومیت است)، پنهان می‌سازد و بر آن‌ها نقاب می‌گذارد. از آن جا که این الگوی انسان‌گرا/ ذات‌باور، دیدگاه خود در خصوص انسان‌ها را تعمیم می‌دهد و جهانی‌سازی می‌کند، درواقع افراد را تاریخ‌زدایی می‌کند و دیالکتیک لحظه‌تاریخی و همچنین کارکردهای ایدئولوژیکی شکل‌دهنده سوبیکتیویته‌ها را نادیده می‌گیرد. مطالعات زندگینامه خودنوشت را می‌توان به عنوان جایگاهی در نظر گرفت که نه فقط مفاهیم ذات‌باوری موجود انسانی را به چالش می‌کشد؛ بلکه به بررسی تأثیر گفتمان‌های مختلف بر سوژه‌ها می‌پردازد. از این رو، مطالعات زندگینامه خودنوشت در واقع جایگاهی را برای نقده‌رنگی و تغییرات اجتماعی در میانه دنیا پست‌مدرن یعنی در دنیایی که تکه شدن، روایات متناقض و چندگانه، مبارزات جهانی ستمدیدگان، و فروپاشی معرفت‌شناسی و نظام‌های سیاسی مدرن، وجه مشخصه آن شده است، فراهم می‌آورد. در نهایت، باید گفت، از آن جا که گفتمان زندگینامه خودنوشت، از قدرت مشروعیت‌بخشی به برخی مواضع سوژه برخوردار است، برساخته شده در متن خواهد بود.

۶. پی‌نوشت‌ها

1. disciplinary experimentation
2. generic typology
3. Chantal Mouffe
4. Leigh Gilmore
5. Henry Adams
6. fiction
7. Marks
8. discursive effect
9. Andre Codrescu
10. Paul Jay
11. Sidonie Smith
12. skins and skeins of meaning
13. Michael M. J. Fischer
14. In-Depth interview
15. Symbol clusters
16. nodes of semantic networks
17. symbolic system
18. associations
19. metonym
20. representative
21. Paul Smith
22. presentation of the human seem
23. Henry Louis Gates, Jr
24. double-voiced discourse
25. noncognitive
26. dreamwork
27. transference
28. linguistic markings
29. Mikhail Bakhtin
30. chronotope
31. Emile Benveniste
32. systems of signification
33. linguistic indeterminacy
34. Roland Barthes
35. centrifugal forces
36. centripetal forces
37. essentializing
38. essentialist self
39. Betty Bergland

7. References:

- Ashley, C.; Leigh Gilmore & Gerald N. Peters, Eds. (1994). *Autobiography and Postmodernism*. Ed. USA: University of Massachusetts.
- Bakhtin, M.M. (1981). *The Dialogic Imagination: Four Essays*. Trans. Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: U. of Texas P.
- Barthes, R. (1977). *Roland Barthes*. Trans. Richard Howard. New York: Noonday.
- Beneviste, E. (1971). *Problems in General Linguistics*. Trans. Mary Elizabeth Meek. Coral Gables: U of Miami P.
- Bergland, B. (1994). “Postmodernism and the Autobiographical Subject: Reconstructing the “Other”.” *Autobiography & Postmodernism*. Ed. Kathleen Ashley, Leigh Gilmore & Gerald Peters. Boston: U of Massachusetts.
- Fischer, M. M.J. (1994). “Autobiographical voices and mosaic memory”. *Autobiography & Postmodernism*. Ed. Kathleen Ashley, Leigh Gilmore & Gerald Peters. Boston: U of Massachusetts.,
- Gates, J. L. Jr. (1988). “James Gronniosaw and the trope of the talking book.” *Studies in Autobiography*. Ed. James. Olney. New York: Oxford UP.
- Gilmore, L. (1994). “The mark of autobiography: postmodernism, autobiography and genra”. *Autobiography & Postmodernism*. Ed. Kathleen Ashley, Leigh Gilmore & Gerald Peters. Boston: U of Massachusetts.
- Smith. P. (1988). *Discerning the Subject*. Minneapolis: U of Minnesota P.,
- ----- (1987). *A Poetics of Woman’s Autobiography: Marginality and the Fictions of Self-Representation*. Bloomington: Indiana UP.