

تاریخ دریافت: ۹۹/۱۱/۰۱
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
نوع مقاله: پژوهشی

تحلیل نشانه‌شناختی سریال طنز تلویزیونی نون.خ

نوشته

زهرا نامور *

آتنا برناسی **

چکیده

ما اغلب، برای ادراک جهان پیرامون خود از واسطه‌ای تصویرساز به نام رسانه استفاده می‌کنیم، که واقعیت در متون آن پیشاپیش رمزگذاری می‌شود؛ رمزگذاری‌هایی که در روند ادراک و القای ایدئولوژی، منجر به رمزگشایی‌های مختلفی می‌شوند. رسانه‌ی پرمخاطب تلویزیون، نقش مهمی در آموزش مفاهیم اخلاقی و تربیتی، سرگرم‌سازی، تولید و جهت‌دهی ایدئولوژیکی و الگوسازی در جامعه دارد. برنامه‌های تلویزیونی و به‌ویژه سریال‌های ایرانی، نه تنها آینه‌ای برای بازنمایی شرایط اجتماعی موجود در یک جامعه هستند، بلکه به عنوان الگوی ایدئولوژیکی گفتمان‌ها برای اعضای جامعه نیز عمل می‌کنند.

مطالعه حاضر، با بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی و نظریه نشانه‌شناسی جان فیسک، با هدف توصیف نشانه‌شناختی از نحوه بازنمایی رمزگان‌های مختلف اجتماعی و ایدئولوژیکی حاضر در روابط موجود در سریال طنز نون.خ در پی پاسخ به این سوال است که لایه‌های صریح و پنهان معانی گفتمانی در این سریال تلویزیونی به چه نحوی کدگذاری شده و کارکرد ایدئولوژیکی آن چگونه است. نتایج پژوهش نشان داد این سریال، به مثابه یک متن، مضامین خاصی را در قالب گفتمان‌های غالب اصالت‌گرایی، جمع‌گرایی، هم‌نوع‌گرایی، طبیعت‌گرایی، از خود گذشتگی و انسانیت‌گرایی مردم‌سالارانه و به واسطه مجموعه‌ای از نمادها، کنش‌ها، موقعیت‌ها، دیالوگ‌ها و الگوهای رفتاری بر ساخته است.

کلیدواژه: نشانه‌شناسی، سریال تلویزیونی، سریال طنز نون.خ.

* استادیار گروه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام‌نور قزوین، قزوین، ایران (نویسنده مسئول) Znamvar26@gmail.com

** کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه پیام‌نور قزوین، قزوین، ایران atena.bornasi@gmail.com

مقدمه

از آنجا که نگرش‌ها و شرایط اجتماعی، در تولیدات رسانه‌ای بازتاب داده می‌شوند، می‌توان به بررسی نحوه تولید و بازنمایی معنا و الگوهای ایدئولوژیکی در این محصولات پرداخت و شناخت و درک عمیقی از این الگوهای معنایی به دست آورد. به این ترتیب، می‌توان یک سریال تلویزیونی را، در سطح وسیع‌تری بررسی کرد و نشان داد سریال‌ها برای برجسته ساختن چه الگوهای معنایی و ایدئولوژیکی تولید شده‌اند. با این نگاه، می‌توان سریال‌های تلویزیونی را، به مثابه متونی واکاوی کرد که در ورای پیام‌هایی که انتقال می‌دهند، معنای خاصی را می‌آفرینند. در واقع، این متون به دلیل جذابیت قادرند هنگام روایت رویدادهای اجتماعی، از طریق خلق معنا، علاوه بر سرگرمی، زمینه‌الگو سازی رفتارهای اجتماعی را نیز تقویت کنند.

به عبارتی، در سریال‌های تلویزیونی، به مثابه یک متن فرهنگی پر مخاطب و ابزار بازنمایی معانی و ارزش‌های فرهنگی معین، نشانه‌های دیداری به صورت تلویحی و غیر ملموس، برساخته می‌شوند تا نظام‌های معنایی و ایدئولوژیکی خاصی را ترویج دهند. بازنمایی در این متون، روایت‌ها و شخصیت‌پردازی‌ها، برخی از مفاهیم و درون‌مایه‌های ارتباطی را به همراه معانی اخلاقی، سرگرم‌سازی و طنز به بینندگان انتقال می‌دهد و پیرنگ داستان، تصاویر، کلام، موسیقی، روابط هم‌نشینی و جانشینی، تقابل و تعامل بین شخصیت‌های آن‌ها، در پی القای مفاهیم خاص و در قالب گفت‌وگوهای خاص است که نظم ایدئولوژیکی پنهانی را رواج می‌دهد و رویدادهای زندگی روزمره مخاطبان را بازتعریف و برساخته می‌کند. این سریال‌ها، با تداعی دال‌هایی خاص و استفاده از رمزگان اجتماعی، واقعیت و ایدئولوژی، در بازنمایی شخصیت‌ها، فعالیت‌ها، مکان‌ها و رفتارها، دلالت‌های خاصی از ارزش‌ها و نمادهای فرهنگی ارائه می‌دهند. با چنین نگرشی، می‌توان گفت متن سریال‌ها، تصویری از واقعیت را بازنمایی می‌کنند که هم متأثر از واقعیت بیرونی است و هم آن را استحکام می‌بخشد و جهت‌دهی می‌کند. سریال تلویزیونی، به عنوان نمودی از زندگی و فرهنگ یک جامعه و نیز بافتی با هنجارهای تعاملی خاص خود و با حضور عوامل کلامی و غیر کلامی متعدد، عرصه مناسبی برای مطالعه‌های نشانه‌شناختی است که یکی از راه‌های واکاوی نشانه‌ها و رمزگان‌های موجود در محتوای پیام‌های این تولیدات تلویزیونی، بررسی دلالت‌های معنایی موجود در مضامین این پیام‌ها از ابعاد مختلف است.

برای تحلیل متن سریال تلویزیونی، که حاوی نظام‌های نشانه‌ای زبان، تصویر و موسیقی است، کانون توجه، هم بر رمزگان این نظام‌ها و هم بر هدف آن‌ها است. با تحلیل مهم‌ترین هدف این نظام‌ها، یعنی شخصیت‌پردازی با بیشترین بار معنایی، می‌توان به درک مطلوبی از فضای جامعه دست یافت که البته زبان، لباس، اشیاء، تصویربرداری، اصوات و جلوه‌های ویژه نیز به هدف تقویت شخصیت‌پردازی به کار گرفته می‌شوند. اگر این واقعیت را بپذیریم که سریال‌ها به گونه‌ای جهت‌دار رمزگذاری شده‌اند، می‌توان در پی رمزگشایی آن‌ها برآمد. در واقع، هدف از تحلیل نشانه‌شناختی متون تلویزیونی، تعیین لایه‌های پنهان از معنای رمزگذاری شده‌ای است که در ساختار آن‌ها بازنمایی می‌شوند.

در جامعه ایرانی-اسلامی ما، ارزش‌های خاصی جایگاه کانونی دارد. از آنجا که یکی از رسالت‌های نهاد صداوسیما، صیانت و ترویج الگوها و ارزش‌های اجتماعی است، در صدد واکاوی این امر هستیم که وضعیت بازنمایی رمزگان‌های مختلف در سریال طنز نون.خ چگونه است و چه کارکردی دارد و این سریال، به مثابه یک متن ترویج‌دهنده چه گفتمان‌هایی است. به عبارتی، در این پژوهش، بیش از آنکه به معانی صریح نشانه‌های این سریال نظر داشته باشیم، در پی کشف ساختار و معنای تلویحی آن‌ها هستیم و نشان خواهیم داد چه معانی، ارزش‌ها و الگوهای رفتاری و ایدئولوژیکی بازنمایی شده‌اند و سازوکار نشانه‌ای گفتمان‌های موجود در آن چگونه بوده است و اینکه چه رمزگان‌هایی، امر بازنمایی را محقق کرده است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر شناخت این نشانه‌ها و دلالت‌های موجود در لایه‌های پنهانی سریال طنز نون.خ و چگونگی بازنمایی مفاهیم ایدئولوژیکی در آن مورد توجه قرار می‌گیرد.

در واقع، بر اساس هدف اصلی این پژوهش، یعنی شناخت الگوهای ایدئولوژیکی در سریال نون.خ، پرسش اصلی پژوهش این است که گفتمان‌های ایدئولوژیکی اجتماعی در این سریال، چگونه بازنمایی و کدگذاری می‌شوند. برای این منظور از نشانه‌شناسی چندمرحله‌ای جان فیسک استفاده می‌شود که در آن سه دسته از رمزگان‌های واقعیت، بازنمایی و ایدئولوژیکی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

چارچوب نظری

بازنمایی^۱ استفاده از زبان برای بیان چیزهای معنادار درباره جهان پیرامون و همچنین بخشی از فرایندی است که به واسطه آن، معنا بین افراد یک فرهنگ تولید و مبادله می‌شود. هال معتقد است، پدیده‌ها در ذات خود معنادار نیستند، بلکه معنای امور و پدیده‌ها از چگونگی بازنمایی آن‌ها حاصل می‌شود (دانسی^۲، ۲۰۰۴: ۱۷). رویکرد برساختی^۳، به عنوان یکی از رویکردهای مهم در حوزه بازنمایی، مدعی است که معنا به وسیله زبان ساخته می‌شود. این رهیافت باور دارد، اشیاء و رویدادها، به خودی خود و نیز کاربران زبان، به تنهایی نمی‌توانند معنا را در زبان تثبیت کنند؛ ما معنا را با استفاده از نظام‌های بازنمایی می‌سازیم. دسترسی ما به واقعیت، همواره از طریق شگردهای زبانی است. در حقیقت، زبان در ساختن واقعیت نقش دارد (یورگنسن و فیلیپس، ۱۳۸۹: ۲۹).

گفتمان را به معنی کاربرد زبان در بافت تعریف کرده‌اند (براون و ییل^۴، ۱۹۸۹: ۱). سه بُعد اصلی مفهوم گفتمان عبارت‌اند از: کاربرد زبان، برقراری ارتباط میان باورها، و تعامل در موقعیت‌های اجتماعی

1. Representation

2. Danesi

3. Constructive approach

4. Brown & yule

(ون دایک، ۱۳۸۲: ۱۷). اگر گفتمان را به مثابه نظام معنایی در نظر بگیریم، هر متنی اعم از گفتاری یا نوشتاری، ملموس‌ترین تجلی نظام نشانه‌ای گفتمانی است. لذا تحلیل گر، همیشه متن را تحلیل می‌کند و عملکردهای گفتمان را، به مثابه یک شبکه و نظام تولید معنا، در شکل دادن به روابط مفهومی درون متن و چگونگی تولید باورها و نگرش‌ها را بررسی می‌کند. پس به نظر می‌رسد، گفتمان‌ها را همچون رمزگان‌ها می‌بینیم. متون، حاصل عملکرد رمزگان‌هایی هستند که سازوکارهای تولید معنا و ارزش را، جهت تولید باور جمعی، هدایت می‌کنند (سجودی، ۱۳۸۷: ۱۸۰).

رویکرد برساختی، خود دارای دو زیرشاخه اصلی است: رویکرد نشانه‌شناختی^۱ و رویکرد گفتمانی^۲. این دو رویکرد، به برساخت معنا از طریق نظام زبان توجه دارند، اما رویکرد گفتمانی به دانش یا معرفت که تولید یک نوع گفتمان خاص است، ارتباط گفتمان با قدرت، تنظیم عملکرد یا رفتار توسط گفتمان و شکل دادن به هویت‌ها یا ذهنیت‌ها توسط گفتمان نیز توجه دارد (مهدی‌زاده، ۱۳۸۷: ۲۴-۲۵). بهره‌گیری از رویکرد نشانه‌شناسی، مطابق با ویژگی‌های اجتماعی زبان است. درون گفتمان‌ها، که سازنده و جریان‌بخش رسانه‌ها هستند، می‌توان چهار صورت‌بندی، در خصوص نسبت رسانه و دنیای واقعی ارائه کرد: ۱. رسانه‌ها واقعیت را بازتاب می‌دهند؛ ۲. رسانه‌ها واقعیت را بازنمایی می‌کنند؛ ۳. رسانه‌ها به طور گفتمانی عمل می‌کنند؛ و ۴. رسانه‌ها وانموده‌ها یا شبیه‌سازی‌هایی عرضه می‌کنند (همان: ۵۵). بازنمایی رسانه‌ای، معنا را از طریق زبان می‌سازد، تعریف می‌کند و با واقعیت پیرامونی ما پیوند می‌دهد. در واقع، زبان در اینجا، به عنوان نظام بازنمایی عمل می‌کند و از طریق زبان است که ما از نشانه‌ها و نمادها استفاده می‌کنیم؛ خواه تصویری و خواه متنی و خواه صوتی باشند. همه این شیوه‌های متفاوت تولید معانی، همانند زبان عمل می‌کنند (هال^۳، ۲۰۰۳: ۱-۳). بازنمایی رسانه‌ای، ساختی است که رسانه‌های جمعی از جنبه‌های مختلف واقعیت مثل افراد، مکان‌ها، اشیا، اشخاص، هویت‌های فرهنگی و دیگر مفاهیم مجرد ایجاد می‌کنند (گیویان و توکلی، ۱۳۹۰: ۹۰). به سخن دیگر، به طور معمول، بازنمایی، معناسازی از طریق به کارگیری نشانه‌ها و مفاهیم و استفاده از یک چیز به جای چیز دیگر، با هدف انتقال معنا تعریف می‌شود (میلز، ۱۳۸۲: ۳۳۳).

رسانه‌ها به طور مستمر و پیشاپیش تجربه واقعی، تصاویری از زندگی و مدل‌هایی از رفتارها را بازنمایی می‌کنند که هدف این نوع بازنمایی هنجارها و ارزش‌ها، ریشه دوانیدن گفتمان در زندگی روزمره مردم است. بنیاد رسانه، بر زبان و معناسازی در یک چارچوب گفتمان ایدئولوژیکی و ترویج/ تضعیف یک گفتمان ویژه است. بازنمایی، درون یک گفتمان معناسازی می‌شود و از طریق بازنمایی و معناسازی که مستلزم کاربرد زبان، نشانه‌ها و تصاویر است و به مثابه ابزار مفهومی مهمی در مطالعه‌های

1. Semiotic approach
2. Discursive approach
3. Hall

رسانه‌ای است جهان واقعیت معناسازی و در بین اعضای جامعه فرهنگی تبادل می‌شود (هال، ۱۹۹۷: ۴۲). می‌توان گفت معنای رویدادها وابسته به نگرش‌ها و آداب مشترک و یا همان فرهنگ است؛ این روند معناسازی، همان ارتباط بین چیزها، مفاهیم و نشانه‌هاست. به عبارتی، نشانه‌شناسی مطالعه شیوه‌های تولید معنا در نظام‌های نشانه‌ای است که افراد برای مقاصد ارتباطی خود به کار می‌گیرند (گیل و آدامز، ۱۳۸۴: ۲۵۲).

تحلیل نشانه‌شناختی با کار زبان‌شناس سوئیسی، فردیناند دو سوسور، آغاز می‌شود (آسابرگر، ۱۳۸۹: ۱۶). سوسور نشانه‌شناسی را علمی تلقی می‌کند که به بررسی حیات نشانه‌ها در جامعه می‌پردازد. از نظر او، نشانه که سرشت اختیاری دارد، موضوعی فیزیکی و معنادار است و از ترکیب دال و مدلول شکل می‌گیرد که رابطه بین این دو، رابطه‌ای قراردادی و توافقی مورد پذیرش جامعه است (اکو، ۱۳۸۹: ۷). هر متن، به مثابه ساختاری معنادار حاوی دو نوع رابطه است: ۱. روابط درون‌متنی، ۲. روابط بینا‌متنی. در روابط درون‌متنی، شخصیت‌ها منسجم و قابل پیش‌بینی هستند. در روابط بینا‌متنی، متن به واسطه هماهنگی با سایر متون، متن می‌شود (بارت، ۱۳۸۶: ۱۰). هر واحد زبانی می‌تواند هم دلالت آشکار و هم دلالت ضمنی داشته باشد و معنا از طریق این دلالت‌ها ساخته می‌شود. دلالت آشکار، در واقع، معنای لغت‌نامه‌ای و آشکار است، لیکن دلالت ضمنی بر معناهای اجتماعی / فرهنگی ارجاع و به ویژگی‌هایی چون سن، جنسیت و نژاد مفسر بستگی دارد. فیسکه^۱ معتقد است دلالت مستقیم، همان چیز بازنمایی شده و دلالت ضمنی، شیوه این بازنمایی است. این دو مفهوم به‌ظاهر متمایز در نظریه پرداز، در عمل از هم جدایی ناپذیر و بدون مرزبندی هستند. به علاوه، یادگیری دلالت آشکار و مستقیم و ضمنی از ارزش‌گذاری‌ها نیز متأثر می‌شوند (چندلر، ۱۳۸۶: ۲۱۰-۲۱۱).

هر چه دلالت‌مند است و معنی دارد، می‌توان بخشی از گفتمان به حساب آورد که مجموعه‌ای از گزاره‌ها است. هنگامی که گزاره‌هایی راجع به موضوعی در گفتمانی خاص اظهار می‌شوند، این گفتمان امکان آن را فراهم می‌آورد که موضوع به نحو خاصی ساخته شود (هال، ۱۳۸۶: ۶۲-۶۳). در واقع، گفتمان‌ها مجموعه‌هایی از پاره‌گفتارها، جمله‌ها یا احکامی هستند که در بافتی اجتماعی وضع می‌شوند؛ با همان بافت اجتماعی تعیین می‌یابند و موجبات تداوم هستی آن بافت اجتماعی را فراهم می‌آورند. بدین ترتیب، نهادها و بافت‌های اجتماعی نقش تعیین‌کننده مهمی در تحول، حفظ و انتشار گفتمان‌ها دارند (همان: ۱۸-۲۱).

با مشخص شدن بازنمایی امور به صورت گفتمانی، لازم است تا دال مرکزی و مدلول‌های گفتمان مشخص شود. این گفتمان‌ها هستند که تعیین می‌کنند درباره یک متن خاص چه می‌توان گفت و چه نمی‌توان گفت (استوری، ۱۳۸۶: ۲۴). به عبارتی، بازنمایی یا همان تولید و ساخت معنا، ریشه در گفتمان ایدئولوژیک دارد که از آن منظر صورت می‌گیرد (مهدی‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۰-۹). می‌توان گفت گفتمان رسانه‌ای، به مثابه متنی تلقی می‌شود که از طریق ترکیب دال‌ها و مدلول‌ها، در پی معناسازی و انتقال معنا

به مخاطبان است و نهاد رسانه به کار تولید، باز تولید و توزیع معرفت به معنای وسیع آن، یعنی نهادها یا مرجع‌هایی معنادار در جهان اجتماعی اشتغال دارد (مک کوایل، ۱۳۸۲: ۸۱-۸۲).

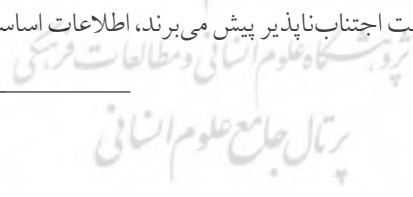
مجرای ارجاع متن به بیرون، و به دانش عمومی همچون هنر، سیاست، و ادبیات و در کل قلمرو ایدئولوژی، رمزگان‌ها و دلالت‌های فرهنگی است که حس واقعیت را در متن و در نهایت باورهای طبیعی و موجهی را به وجود می‌آورد (کوارد و ایس، ۱۳۸۰: ۱۸۱).

نشانه‌شناسی، که با آفرینش معنا در متون رسانه‌ای و هنری سروکار دارد، نشان می‌دهد نشانه و دلالت آن چیست. رمزگان، همان معنا و پیام یک متن است. ماهیت فرایند رمزگذاری^۱ یا تولید پیام، درون تجارب انسانی است و رمز‌گشایی^۲ یا تعبیر متن، مستلزم کشف دلالت‌های دال‌هاست. سوسور معتقد است، برای شناسایی رمزها باید از قراردادهای دال^۳ و مدلول^۴ و همچنین بسترهای فرهنگی آن متن/جامعه آگاهی داشته باشیم (مارتین و رینگهام، ۲۰۰۰: ۳۴). تحلیل نشانه‌شناختی با معنای متون سروکار دارد، که حاصل رمزگذاری و روابط بین نشانه‌هاست (جوهانس و لارسن^۵، ۲۰۰۲: ۱۳). تفسیر معنای قراردادی یک نشانه و تأویل یک متن، مستلزم آشنایی با مجموعه‌ای از قراردادهای مرتبط ساختن آن با مجموعه‌ای از رمزگان‌های فرهنگی خاص است (سبوک^۶، ۱۹۹۴: ۳۴). در واقع، نشانه‌شناسی با بسترها و ارزش‌های اجتماعی نهفته در جامعه رابطه دارد که آگاهی از آن‌ها لازمه تحلیل نشانه‌شناختی است (فیسک و هارتلی^۷، ۲۰۰۳: ۲۴).

از نظر اومبرتو اکو^۸، هدف نشانه‌شناسی بررسی انواع شیوه‌های رفتاری انسان در جریان ارتباطات، نحوه معناسازی، روند شکل‌گیری نشانه‌ها و روابط معنادار است. در واقع، نشانه‌شناسی شامل مطالعه ساختار نشانه‌ها، دلالت‌ها، نام‌گذاری‌ها، قیاس‌ها، استعاره‌ها و در کل رمزگان ارتباطی است (احمدی، ۱۳۸۲: ۲۰).

بارت^۹، متن را حاصل تعامل رمزگان‌ها می‌داند و انواع رمزگان‌های دخیل در سازوکارهای معنایی را ارائه می‌دهد که متن را تا غایت اجتناب‌ناپذیر پیش می‌برند، اطلاعات اساسی را فراهم می‌کنند و معانی

1. Coding
2. Decoding
3. Denote
4. Connote
5. Martin & Ringham
6. Johansen & Warsen
7. Sebeok
8. Eco, Umberto
9. Barthes, Roland

ضمنی لازم برای تکمیل قابلیت فهم متن را به دست می‌دهند (سجودی، ۱۳۸۷: ۱۵۷).

چندلر^۱ رمزگان‌ها را به سه دسته اجتماعی، متنی و تفسیری تقسیم می‌کند. برای مثال، او نشانه‌های کلامی، شامل آواها، واژگان و نحو، نشانه‌های بدنی شامل وضع ظاهری، حالت‌های چهره و اعضای بدن و ژست‌ها، نشانه‌های رفتاری شامل آیین‌ها و آداب را از جمله رمزگان اجتماعی، رمزگان رسانه‌ای را در زمره رمزگان متنی، و رمزگان ادراکی و ایدئولوژیکی را از جمله رمزگان تفسیری تلقی می‌کند. او، این سه نوع رمزگان را، متناظر با سه نوع دانش مورد نیاز مفسران متن در نظر می‌گیرد که عبارت از دانش اجتماعی درباره جهان، دانش متنی درباره رسانه و ژانر، و دانش رابطه بین این دو نوع دانش است. او معتقد است که همه رمزگان‌ها را می‌توان رمزگان‌های ایدئولوژیکی دانست (چندلر، ۲۰۰۲: ۱۴۹-۱۵۰). به همین ترتیب، نشانه‌های تلویزیونی نیز، همواره درون یک نظام بازنمایی عمل می‌کنند که در پی القای معانی و دلالت‌های جهت‌داری در ارتباط با گفتمان‌های فرهنگی خاصی هستند. اساس نظریه‌های بازنمایی این است که دوربین تلویزیون، واقعیت‌های را رمزگذاری می‌کند و این رمزگذاری به واقعیت‌ها جهت ایدئولوژیک می‌دهد. پس آنچه بازنمایی می‌شود واقعیت نیست، بلکه نوعی از ایدئولوژی است و تأثیرگذاری این ایدئولوژی با ذات تصویرسازی تلویزیون تقویت می‌شود (فیسک، ۱۳۷۶: ۳). در رویکرد نشانه‌شناسی، تولیدات تلویزیونی تابع فرایندی پیچیده هستند که عوامل نشانه‌ای بسیاری در آن دخیل‌اند (شعیری، ۱۳۸۸: ۳۳). نشانه‌ها می‌توانند عبارت‌های خاص، نمادهای تصویری، حرکت‌های بدن، و حتی یک لباس خاص باشند (بارت، ۱۳۹۴: ۱).

یکی از تولیدات تلویزیونی ایرانی، سریال طنز نون.خ است که در سه فصل از شبکه یک سیما روی آنتن رفته است. این سریال، با محوریت خانواده، در لوکیشن خطه کردزبان ایران، درونمایه قصه خود را، به زبان طنز، روایت می‌کند. آنچه که به تحلیل نشانه‌شناختی این سریال، به‌ویژه از منظر بازنمایی رویدادها اعتبار می‌بخشد، مطالعه متن این سریال طنز، با توجه به ضرورت تقویت الگوهای ایدئولوژیکی هنجارمدار از رهگذر نشانه‌سازی دیداری است. به همین دلیل، مطالعه نحوه بازنمایی تصویری الگوهای اجتماعی در این سریال، می‌تواند از طریق رمزگشایی از پیام‌های گفتمانی، معانی ضمنی و ایدئولوژیکی و رای این پیام‌ها را نشان دهد.

پیشینه پژوهش

پژوهشگران مختلفی، به مفهوم بازنمایی در متون رسانه‌ای پرداخته‌اند. برخی از مهم‌ترین تحقیق‌های مرتبط با این پژوهش به این شرح هستند:

سپهری (۱۳۹۸) با هدف مطالعه آسیب‌های اجتماعی بازنمایی شده در سریال‌های شبکه سبلان، طی روندی ده‌ساله (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵) مشخص می‌کند، مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی بازنمایی شده، اختلاف‌های خانوادگی و مشکل‌های زنان، و آسیب‌پذیری بیشتر مردان نسبت به زنان است. همچنین

1. Chandler, Daniel

مردان را به عنوان عاملان آسیب‌ها، و عدم کارایی خانواده را مهم‌ترین عامل ایجاد آسیب‌ها، نشان می‌دهد. شامخ‌نیا و همکاران (۱۳۹۸) به بازنمایی کلیشه‌های منتسب به اقوام، در سریال‌های تلویزیونی پرداخته و نشان داده‌اند که تفاوت‌چندانی در شخصیت‌پردازی این افراد به چشم نمی‌خورد. از ابعاد ظاهری گرفته تا اخلاقی، و جوه شخصیت‌پردازی‌ها، بسیار بالاست. ویژگی‌هایی نظیر ساده‌دل، فرو دست، غیر متجدد از یک سو و کارکرد کمیک در مجموعه‌های مورد بررسی از اصلی‌ترین درون‌مایه‌های متنی هستند. چهار تیپ شخصیتی از هویت‌های قومی، شامل تیپ مهاجر، تیپ مستحیل، تیپ مجاور و تیپ متعادل تعریف شده‌اند.

بروجردی علوی و همکاران (۱۳۹۸) با هدف بررسی چگونگی بازنمایی شاخص‌های عفاف در زنان چادری سریال‌های تلویزیونی، شخصیت‌های چادری ۴۰ سریال در سال‌های پس از انقلاب اسلامی را تحلیل کرده و نشان دادند زنان چادری نمایش داده‌شده در سریال‌های تلویزیونی، به‌رغم انتخاب حجاب برتر، به عنوان پوشش بیرونی، که خود معرف سطحی از تعهد و تقید به مبانی دینی و اصول شرعی است، نحوه ارتباط، نگاه و گفت‌وگوی آنان با نامحرم و نیز زینت، مو و اندام آشکار آن‌ها در برابر نامحرم، تفاوت معناداری با دارندگان سایر پوشش‌ها ندارد.

پژوهش اتابک و عزیززی (۱۳۹۷)، با مطالعه مجموعه تلویزیونی پایتخت ۵ و در پی واکاوی ارزش‌ها و الگوهای رفتاری بازنمایی‌شده و برای رمزگشایی مضامین فرهنگی آن با استفاده از رویکرد کیفی نشانه‌شناسانه نشان داده‌اند، این سریال ارزش‌های فرهنگی خاصی را، در قالب ایدئولوژی سرمایه‌داری مردسالار و با بهره‌گیری از مجموعه نمادها، اعمال، موقعیت‌ها، گفت‌وگوها و الگوهای رفتاری بازنمایی کرده است. این ایدئولوژی، با بازنمایی تیپ‌های اجتماعی متعدد و برساخت دوگانه‌هایی از قبیل زن/مرد، کارگر/کارفرما، قانون‌مداری/قانون‌گریزی، درایت/بی‌کفایتی، مرد سرکش/زن رام، سعی کرده خود را موجه و منزه از هر خطایی نشان دهد و روابط و مناسباتش را طبیعی سازد. بشیر و همکاران (۱۳۹۷) با تحقیق در حوزه بازنمایی گفتمان زن موفق، گفتمان حاکم بر سریال پربیننده پایتخت ۴ را استخراج می‌کنند و نشان می‌دهند، اگرچه سریال سعی دارد رویکرد مثبتی را به حضور اجتماعی زنان بازنمایی کند، آن را فقط با پذیرش گفتمان مردسالارانه و نقش سنتی زن در خانواده و همچنین تحمل فشار نقش و فداکاری بیشتر زن عملی می‌داند. هرمزی‌زاده و همکاران (۱۳۹۷)، با هدف مطالعه بازنمایی روابط خانوادگی در مجموعه تلویزیونی پایتخت و با بهره‌گیری از روش نشانه‌شناسی، نشان می‌دهند مجموعه رمزگان‌های استفاده‌شده در این سریال، ایدئولوژی خانواده صمیمی را بازنمایی و به برساخته‌های این نظام خصلتی طبیعی می‌بخشند.

کسرایی و مهرورزی (۱۳۹۶)، با هدف واکاوی نحوه بازنمایی، نقش اجتماعی زنان در سینما و شناخت ایدئولوژی‌های پنهان در پشت این بازنمایی‌ها، با استفاده از دو روش تحلیل روایت بارت و نشانه‌شناسی فیسک، در دو فیلم فروشنده و یه حبه قند، نشان داده‌اند بازنمایی‌های ارائه‌شده از زنان، در

هر دو فیلم، در راستای تثبیت کلیشه‌های جنسیتی جامعه ایران قدم برداشته‌اند و مردان، متفکر و زنان، منفعل به نمایش درآمده‌اند.

محمدی (۱۳۹۵) با بررسی گفتمان‌های موجود در سریال ستایش و با استفاده از نظریه‌های لاکلاو و موفه، نشان می‌دهد، این مجموعه بیانگر تقابل گفتمانی، بین دو گفتمان دینی و دنیاگرایی است و شیوه تربیت نسل جدید، به عنوان دال شناور، کانون این تقابل گفتمانی است. مکتبی اصل و جعفری (۱۳۹۵) با بررسی سریال‌های پایین صحرا، پدر سالار، مرگ تدریجی یک رویا و مادرانه و بهره‌گیری از نظریه بازنمایی برساخت‌گرا و دو روش نشانه‌شناسی و تحلیل روایت، نشان می‌دهند در سریال پایین صحرا، بازنمایی سبک زندگی خانواده ایرانی، حول محور تقابل دو گانه سبک زندگی طبقه بالا و سبک زندگی طبقه پایین، در سریال پدر سالار در قالب تقابل دو گانه سبک زندگی سنتی نسل قدیم و زندگی نوگرایی نسل جدید و در سریال مرگ تدریجی یک رویا در قالب تقابل دو گانه سبک زندگی سنتی مذهبی و سبک زندگی مدرن ضد مذهب بازنمایی شده است. اما در سریال مادرانه، نسخه جدیدی از تضاد سه گانه سبک زندگی مذهبی سنتی، سبک زندگی غیر مذهبی و سبک زندگی مدرن غیر مذهبی بازنمایی شده است.

با بررسی به عمل آمده از پیشینه تحقیق، در زمینه تولیدات رسانه‌ای، به نظر می‌رسد در زمینه تحلیل نشانه‌شناختی رمزگان گفتمانی در سریال‌های طنز، با تکیه بر قابلیت‌های قومی و مؤلفه‌های بومی، تحقیق چندانی صورت نگرفته است. از همین رو، می‌توان پژوهش حاضر را در این زمینه جزء تحقیق‌های پیشگام و نوآورانه تلقی کرد.

روش پژوهش

از طریق رویکرد نشانه‌شناسی، که هدف آن بررسی دلالت نظام‌های رمزگانی است، کشف معانی تولیدات رسانه‌ای و درک فرهنگ و ایدئولوژی جامعه و بررسی فرایند تولید معنا در این متون میسر شده است. از نظر جان فیسک، در متن تلویزیونی، واقعیت، پیشاپیش رمزگذاری شده است و فقط به وسیله رمزگان فرهنگ است که می‌توانیم واقعیت را درک کنیم. در رویکرد نشانه‌شناسی فیسک، تحلیل متن، در سه مرحله صورت می‌گیرد که هر سطح دارای نوع رمزگان خاص است: ۱. توصیف کلی متن رسانه‌ای؛ ۲. انتخاب سکانس‌های دارای بیشترین بار ایدئولوژیک؛ و ۳. تحلیل نشانه‌شناختی سکانس‌های منتخب، برای کشف و تبیین ایدئولوژی ضمنی در آن‌ها. فیسک، رمزگان متن رسانه‌ای را به سه دسته تقسیم می‌کند:

۱. سطح اول یا همان سطح واقعیت ۱، که در این سطح بیشتر رمزها از جمله ظاهر چیزها، لباس، رفتار، گفتار و ... قرار می‌گیرند. می‌توان گفت ادراک ما از افراد و امور مختلف، بر اساس ظاهرشان و مبتنی بر رمزهای متداول در فرهنگ ما شکل می‌گیرد.
۲. سطح بازنمایی، که در آن رمزگان دوربین، نورپردازی، موسیقی و صدابرداری، تدوین، روایت،

1. Reality

درگیری بین شخصیت‌ها، گفت‌وگوها، زمان و مکان و انتخاب بازیگران معناسازی می‌شوند. در این سطح، رمزهای اجتماعی قرار دارند که بازنمایی عناصر دیگرند و روایت، کشمکش، شخصیت، و گفت‌وگوها را شکل می‌دهند.

۳. سطح ایدئولوژی، که رمزگان متنی و اجتماعی را در مقوله انسجام و مقبولیت اجتماعی قرار می‌دهد. مجموعه رمزگانی که برای انتقال معنا به مخاطب استفاده می‌شود، به طور کامل در رمزگان ایدئولوژیک جای گرفته‌اند که خود، حکم نشانه را دارند؛ همچون فردگرایی، دنیاگرایی، سرمایه‌داری، معنویت‌گرایی، جایگاه اجتماعی، نژاد/پدر/زن/مردسالاری تحلیل می‌شود (استریناتی، ۱۳۹۲: ۱۲۷).

از نظر فیسک، این سه سطح رمزگان به شیوه‌ای منسجم با یکدیگر ادغام می‌شوند و به وحدت می‌رسند و معنا را تولید و تقویت می‌کنند. در واقع، بخشی از ساختار رمزها به سطح متن، بخش دیگر به معنای اجتماعی و بخشی نیز به جنبه ایدئولوژیکی آن مرتبط هستند. تولید معنا در مسیر حرکت در ساختار سلسله مراتبی این سطوح سه‌گانه است و بررسی نشانه‌شناختی این رمزگان، این وحدت را بازسازی می‌کند که ناشی از تأثیر شگرف رمزهای ایدئولوژیک بر آن است (فیسک، ۱۳۹۰: ۱۲۸-۱۳۰). با توجه به موضوع تحقیق، این نوشتار در پی کشف دلالت‌های گفتمانی بازنمایی شده از رویدادهای اجتماعی، و تبیین شاخص‌های رمزگان گفتمانی در متن سریال تلویزیونی فون.خ است. لذا باید روشی به کار گرفته شود که وجوه این دلالت‌های رمزگانی را آشکار سازد. به همین دلیل، استفاده از نشانه‌شناسی برای نمایاندن این گفتمان روش مطلوبی است. به سخن دیگر، چارچوب نظری این تحقیق، بر اساس الگوی نشانه‌شناسی فیسک بنا شده است که به دلیل برخورداری از سطوح عمیق و همچنین هماهنگ بودن آن با تحلیل متون تلویزیونی، انتخاب مناسبی به نظر می‌رسد. برای دستیابی به این هدف، رمزگان‌های مورد نظر فیسک در سریال طنز فون.خ در سه سطح رمزگان واقعیت، رمزگان بازنمایی، و رمزگان ایدئولوژیک ساختاربندی و تحلیل می‌شود.

یافته‌های پژوهش کیفی حاضر، که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش توصیفی - تحلیلی است، از عملیات آماری حاصل نمی‌شود. در این پژوهش، علاوه بر توصیف اشیا، رویدادها، و رفتارهای شخصیت‌های داستان، به معانی که بازیگران سریال به این مقوله‌ها می‌دهند و نحوه بازنمایی آن‌ها، مبتنی بر آموزه‌هایی در حوزه روابط اجتماعی، چارچوب‌های اخلاقی، هنجاری و تفسیرهایی در مورد این مقوله‌ها، با بیانی معتبر توجه شده است به طور مثال در کاربرد برخی توصیف‌کننده‌ها در دیالوگ‌ها و کلام بازیگران؛ همچنین توجه شده که خواننده تحقیق بتواند زبان، لهجه و معانی خاص بازنمایی شده و در نهایت، ایدئولوژی پنهان را در متن سریال را حس و درک کند.

در واقع، در ساختار این تحقیق کیفی، واکاوی واقعیت‌های معنی‌دار درون بستر اجتماعی، منوط به اعمال انسان است و قابلیت اطمینان یافته‌های حاصل از آن، مسیری را فراهم می‌کند تا خواننده را برای جست‌وجوی تفسیر معانی بازنمایی شده، راهنمایی کنند. لذا در راستای هدف این تحقیق، که دستیابی به

درک عمیق‌تر از رویدادهای گفتگمانی در سریال نون. خ است، محتمل‌ترین روش تنها از طریق برقراری بحث‌ها و استدلال‌ها حاصل می‌شود. به عبارتی، روایی و پایایی پژوهش، با توجه به رمزگشایی مفاهیم کانونی متن سریال نون. خ بوده که در تعریف آن‌ها از منابع معتبر استفاده شده است. مبنای تحلیل نشانه‌شناختی، کلیهٔ سکانس‌های سریال نون. خ هستند که از این بین، تعداد نُه سکانس بیشترین گفتگمان ایدئولوژی‌محور و ارزش‌های اجتماعی به صورت هدفمند دارند و محور انتخاب و تحلیل آن‌ها، با بهره‌گیری از الگوی فیسک است.

یافته‌های پژوهش

نام اختصاری سریال نون. خ برگرفته از نام نورالدین خانزاده، پدر خانواده و اهل یکی از روستاهای دیار کردستان است که یکی از شخصیت‌های کلیدی مجموعه نون. خ است. نورالدین خانزاده، معروف به نوری، پدر خانواده‌ای است که طی یک سوء تفاهم، متهم به اختلاس می‌شود و مشکلاتی از جمله مشکل‌های مالی برای او پیش می‌آید. در محتوای این فیلم، انسان‌هایی با لباس و نام‌های کردی (روژان، کژال و ...) ملاحظه می‌شود که کشاورزان و یا بازرگانان در حوزهٔ تخمه آفتابگردان هستند. این تخمه‌ها به تهران و سپس به ترکیه صادر می‌شود. دلالت مرکزی این داستان، یک قهرمان پنهان تهرانی (میرزایی) است که در ابتدای داستان می‌میرد و مرگ او، اختلال در کارکرد نظام اجتماعی (از دواج، همسایگی، رفاقت، تجارت و ...) کردستانی‌ها ایجاد می‌کند. مردم که پس‌انداز خود را صرف خرید آپارتمان در تهران کرده‌اند، سرمایه‌های آن‌ها به بن‌بست رسیده است (مثلاً آپارتمانی که نوری از میرزایی خریداری کرده بدون مدرک است). حال بر آنیم، با بهره‌گیری از رویکرد نشانه‌شناسی فیسک، به تحلیل تعدادی از سکانس‌های سریال پردازیم.

۱. در این سکانس، کارگاه تخمه‌پزی را می‌بینیم که کارگران زن و مرد با پوشش کردی، به طور یکسان مشغول به کار در کنار یکدیگرند. زاویهٔ دوربین، به طور واضح دستان قوی کارگران این کارگاه، چه زن و چه مرد را نشان می‌دهد که بازنمایی تیپ شخصیتی زحمتکش و مسئولیت‌پذیر است که به انجام کار شرافتمندانه خود مشغول هستند.

کار در کارگاه، به صورت سنتی بازنمایی می‌شود. دلالت گفتمان اصلی این سکانس، بر مردم کرد است که از گذشته، به برابری زن و مرد و اتحاد و کار مشترک، فارغ از جنسیت، باور دارد و زنان کرد، همپای مردان خود، در امور زندگی همراه هستند و لباس‌های ساده آن‌ها دلالت طبقه زحمتکش جامعه است.

جدول ۱. دلالت رمزگان سکانس کارگاه تخمه‌پزی

سطح تحلیل رمزگان	دلالت رمزگان
واقعیت	کارگران زن و مرد با پوشش کردی یکسان مشغول به کار در کنار یکدیگر
بازنمایی	تمرکز واضح زاویه دوربین، بر حجم بالای کیسه‌های تخمه و نیز دستان قوی کارگران، چه زن و چه مرد
ایدئولوژی	باور مردم کرد به پابندی به رسوم (پوشش کردی) و برابری زن و مرد و اتحاد و فعالیت اجتماعی شرافتمندانه فارغ از جنسیت، دلالت پوشش ساده بر قشر کارگر و زحمتکش جامعه، ارزشمندی تولید داخلی و تأکید بر میهن‌پرستی و سربلندی ایرانیان

۲. در این سکانس، جلسه خواستگاری "روژان" دختر نوری را مشاهده می‌کنیم. ظاهر ساده و بی‌آلایش و پوشش کردی دو خانواده و نیز پدر داماد و پوشش غیر کردی داماد و مادرش و وسایل معمولی اتاق پذیرایی آقای نوری را شاهد هستیم. روژان هم لباس سفید بر تن دارد. بازیگران در نقش خانواده نوری از خطه کردستان انتخاب شده‌اند. مه‌لقا خانم، مادر بزرگ روژان و شیرین و سبد گل در کانون زاویه دوربین قرار دارند. آقای نوری، با وجود دل‌نگرانی‌های کاری، تمرکز خود را بر جلسه خواستگاری دخترش می‌گذارد. شیرین، خواهر روژان، سعی می‌کند افکار حاضرین را به سمت زمین خوردن پدرش بکشانند و ناراحتی پدر را با دردی جسمی توجیه کند، همین نشانه دلسوزی دخترانه برای پدر و حمایت خواهرانه برای خوب پیش رفتن جلسه خواستگاری است. مهیار، کاراکتر خواستگار، ناگهان به میان حرف دیگران می‌پرد و می‌خواهد به جای صحبت

کردن در مورد مسائل منفی، در مورد رویش و زایش و امید صحبت کنند. سپس مه‌لقا خانم سینی را در دست می‌گیرد و با نواختن آن موجبات شادی جمع را فراهم می‌کند. با هلهله همه، روزان سینی شربت به دست وارد می‌شود. سپس کژال، خواهر کوچک‌تر عروس، در جهت حمایت از خواهرش، ادعا می‌کند هیچ‌گاه نگذاشته کسی به خواهرش نگاه چپ بیاندازد. به دلیل نداشتن برادر، او می‌خواهد با لحنی پسرانه و غیرتی، اعضای خانواده جای خالی برادر را به عنوان تکیه‌گاه خواهر، بعد از پدر، احساس نکنند. سپس مه‌لقا خانم، روایت عشق خود و همسرش، غلام دلاک را بیان می‌کند و مهر تأییدی بر اهمیت عشق می‌زند. لیکن پدر داماد، بحث را به طلب خود از آقای نوری می‌کشانند و در هر شرایطی، پول و درآمد خود را در اولویت قرار می‌دهد، که موجب دلخوری روزان و قهر عروس از جمع می‌شود. مه‌لقا خانم با گفتن جمله "هر کدامتان دو کیلو سبیل روی لب‌تانه" به این بحث‌های مادی خاتمه می‌دهد.

جدول ۲. دلالت رمزگان سکانس خواستگاری روزان

سطح تحلیل رمزگان	دلالت رمزگان
واقعیت	پوشش کردی و غیر کردی خانواده‌ها، ظاهر ساده و بی‌آلایش و وسایل معمولی اتاق پذیرایی، لباس سفید عروس (روزان)
بازنمایی	کانون زاویه دوربین بر مه‌لقا خانم، مادر بزرگ روزان و شیرین و سید گل، حمایت پدرانۀ نوری از دخترش با وجود دغدغه کاری و نیز حمایت دختر از پدر، انتخاب بازیگران در نقش خانواده نوری از خطه کردستان، حمایت خواهرانه، بی‌تجربگی خواستگار جوان در تلاش برای بهتر دیده شدن در جمع، نواختن موسیقی از سوی مادر بزرگ، عاملی برای شاد کردن جمع حاضر در خواستگاری نوه‌اش، دلالت لباس سفید عروس بر پاکی و معصومیت وی و دلالت نماد شربت بر شیرین کام شدن، برتری عشق بر مادیات، دلالت نشانه "سبیل" بر مردانگی و شخصیت و رفتار متواضع
ایدئولوژی	طبقه اجتماعی متوسط و تقابل مادی گرایی/اخلاق گرایی خانواده‌ها، خانواده‌دوستی، سنت گرایی مراسم

۳. در سکانشی دیگر، شاهد مراسم عروسی هستیم که مردان با لباس‌های کردی هم‌شکل و

دست‌در دست هم و حلقه‌وار به رقص کردی مشغول هستند. زاویه دوربین، بر دستان در هم گرفته‌شده و نگاه دقیق افراد، بر اجرای صحیح رقص سنتی است. صدا و تصاویر و حرکات، همگی بازنمایی واقعیت شادی و جشن در بین کردهاست. دادن پول، به عنوان شادباش، رسمی است که بین کردها وجود دارد. دستمال در رقص کردی، نشان‌دهنده میل به آزادی و رهایی از غم‌هاست. در سطح تحلیل باورهای فرهنگی، می‌توان بازنمایی همدلی و اتحاد و نیز وفاداری به سنت و آیین‌های قدیمی را، بین جامعه کردزبان دریافت.

جدول ۳. دلالت رمزگان سکانس مراسم عروسی

سطح تحلیل رمزگان	دلالت رمزگان
واقعیت	لباس‌های کردی هم‌شکل مردان، دست‌در دست هم و رقص حلقه‌وار کردی
بازنمایی	کانون زاویه دوربین، بر دستان در هم گرفته‌شده و نگاه دقیق افراد، بر اجرای رقص سنتی، تمرکز صدا و تصاویر بر بازنمایی شادی و جشن در بین کردها. بازنمایی رسم شادباش دادن در بین کردها، بازنمایی دستمال در رقص کردی و دلالت آن بر میل به آزادی و رهایی از غم‌ها
ایدئولوژی	همدلی و اتحاد، وفاداری به سنت‌ها و آیین‌های قدیمی

۴. در این سکانس می‌بینیم، نوری عازم تهران است تا طلب‌های اطرافیانش را وصول کند. از دیدگاه رمزگان واقعیت، آقای نوری با همان لباس‌های ساده‌ای که در محل زندگی خود با آن رفت‌وآمد می‌کند، سوار بر وسیله نقلیه عمومی راهی تهران شده و یک ساک ساده، حاوی مدارک و وسایل ضروری‌اش را با خود حمل می‌کند. زاویه دوربین، بر نمای نزدیک از نوری و فرد کناری او

متمركز است. داخل اتوبوس آقای نوری با دخترش، مرجان، که در تهران ساکن است، صحبت می‌کند و با توجه به اینکه می‌داند دخترش وضعیت زندگی بسیار مساعدی ندارد، به او می‌گوید «نمی‌خواهد به او زحمت بدهد» و با وجود گرفتاری‌ها، آرامش دخترش را در اولویت قرار می‌دهد. مسافری در حال تخمه خوردن، کنار آقای نوری است. این مرد، مکرر سؤال‌هایی را از نوری می‌پرسد از جمله اینکه «مرجان دخترته؟»، «کارت تخمه‌اس؟»، «سیروس دامادته؟» و ... آقای نوری بطری آبی را از داخل ساک خود در می‌آورد تا آن را بنوشد که همین مرد دوباره می‌پرسد: «آبه؟» و آقای نوری پاسخ می‌دهد: «بله، آبه، میل دارید؟» و این شخص بطری آب را می‌گیرد و می‌نوشد که بازنمایی ضرب‌المثل "تعارف آمد و نیامد دارد" را دلالت می‌کند. آهنگ ملایم کردی نیز در فضای اتوبوس پخش می‌شود.

جدول ۴. دلالت رمزگان ساکنان سفر نوری به تهران

سطح تحلیل رمزگان	دلالت رمزگان
واقعیت	لباس‌های ساده افراد سوار بر وسیله نقلیه عمومی، ساک ساده، تخمه خوردن افراد در اتوبوس
بازنمایی	گفتار و رفتار پدرا نه دلسوزانه با دخترش، کنجکاوی افراد در محیط‌های کوچک به عنوان رفتار متداول در فرهنگ خاص، دلالت ضمنی فرهنگی ضرب‌المثل‌ها، علاقه نژاد کرد به شنیدن آهنگ‌های محلی
ایدئولوژی	ساده‌زیستی و شخصیت ساده و فرهنگ طبقه روستایی و طبقه اجتماعی متوسط، حمایت از محصولات داخلی (خرید و مصرف تخمه)

۵. در ساکنان دیگر می‌بینیم که اهالی روستا، در محیط کوچک و بسیار ساده چایخانه دور یکدیگر جمع شده‌اند. دور محیط چایخانه با میز سرتاسری پوشیده شده و افراد چسبیده به یکدیگر، پشت این میزها نشسته‌اند. روی دیوارهای مزین به پارچه ساده، دو تصویر از شهر کرمانشاه

و گل‌های آفتابگردان وجود دارد. روشنایی چایخانه، با یک لامپ مهتابی ساده تأمین شده و وسایل تزئینی موجود، همگی وسایلی قدیمی و ساده هستند. روی میزها، تخمه و چای برای پذیرایی گذاشته شده است. این افراد، محیط اطراف خود را با آنچه که به آن تعلق دارند آراسته‌اند، که تصویر کرمانشاه، نشان‌دهنده حمایت و تعلق خاطر این افراد به شهر خود و تصاویر گل‌های آفتابگردان نشان‌دهنده اصلی‌ترین محصول این دیار است. کانون زاویه دوربین، روی "خلیل"، پسر عموی نوری است که پشت به بقیه نشسته، که نماد عدم همدلی با آنان است. اهالی روستا، برای آقای نوری، که دنبال طلب‌شان است، دعا می‌کنند که اعتماد و امید به این فرد را دلالت می‌کند.

اهالی با توجه به وضعیت اقتصادی به وجود آمده پس از حادثه زلزله، تصمیم گرفته‌اند دور هم جمع شوند تا یک صندوق وام تشکیل دهند. شخصی که مسئول وام است، اولین وام را به فردی که از نظرش نیازمندتر است، می‌دهد. اما آن شخص پس از تشکر کردن، وام را به نفر بعدی می‌دهد که از نظر او واجب‌تر است. خلیل، که از همدلی جماعت شاکس شده، به آن‌ها می‌گوید: شما نشسته‌اید اینجا و یک قران دوزار می‌کنید و پسر عموی من رفته ترکیه صفا سیتی. این حرف‌های از روی حسادت او، افکار آن‌ها را نسبت به نوری منحرف می‌کند که شخصیت کینه‌ای خلیل را بازنمایی می‌کند. اما نوری، سخنانش را با دعا برای رونق کسب و کار و عزت و اعتبار پسرعمویش خلیل شروع می‌کند، که دلالت بر قلب پاک اوست و با وجود گرفتاری‌های خود در صدد بدخواهی برای کسی نیست. سپس از خلیل می‌خواهد که حرمت فامیلی را نگه دارد که انکار خلیل را در پی دارد. خلیل به نوری می‌گوید: «اگر بارهای این افراد را خریداری می‌کنم صرفاً برای این است که دست از سر تو بردارند» که منفعت طلبی و دورویی او را بازنمایی می‌کند.

جدول ۵. دلالت رمزگان سکانس چایخانه

سطح تحلیل رمزگان	دلالت رمزگان
واقعیت	محیط کوچک و بسیار ساده چایخانه، تزئین دیوارهای چایخانه با پارچه ساده و دو تصویر از شهر کرمانشاه و تصاویر گل‌های آفتابگردان روی آن‌ها، روشنایی چایخانه با یک لامپ مهتابی ساده، وجود وسایل تزئینی قدیمی و ساده، پذیرایی از اهالی با تخمه و چای
بازنمایی	حمایت و تعلق خاطر افراد به شهر خود و گل‌های آفتابگردان، اصلی‌ترین محصول دیار کردستان
ایدئولوژی	طبیعت‌گرایی، همدلی، همبستگی و دوستی و از خود گذشتگی و احترام به همبوع در طبقه اجتماعی متوسط در شرایط سخت و سادگی افراد و ساده‌زیستی آن‌ها

۶. در این سکانس، شیرین در جشن انار، داخل یک غرفه مشغول تبلیغ برای نقاشی هایش است. لباس شیرین، لباس کردی است که بیانگر واقعیت زندگی و پوشش کردهاست. جشن انار در پاوه و اورامانات منطقه کرمانشاه، که دارای باغ‌های بسیار بزرگ انار هستند، برگزار می‌شود. موسیقی کردی در حال پخش است. صحبت کردن شیرین، به لهجه کرمانشاهی است. در این سکانس سعی شده از بازیگرانی با اصالت کرد استفاده شود. در نقاشی‌های رنگارنگ شیرین، طرحی از انار بازنمایی شده که نشانگر بیان احساسات هنرمندانه‌اش است و حمایت او از محصولات همشهریانش را دلالت می‌کند.

شیرین برای تبلیغ تابلوهایش، به بازدیدکنندگان می‌گوید: «تابلوهایی سرشار از احساسات انسانی» و «احساساتی که از درون یک هنرمند برخاسته». سپس سلمان، خواستگار شیرین به غرفه شیرین می‌آید و با گفتن جمله: «به‌به، واقعاً هنرمندی، با وجود اینکه من اصلاً هیچی نمی‌فهمم، ولی دارم از کارتون لذت می‌برم، دست مریزاد» سعی دارد دل شیرین را به دست آورد. شیرین در پاسخ می‌گوید: «چه فایده آقا سلمان. هیچکس حتی یک نگاه بهشان نمیکند» و سلمان پاسخ می‌دهد: «روزگار بدی شده، انسان‌های بی‌هنر دارند خودنمایی می‌کنند اما هنرمندان بزرگی مثل شما باید تو پستوهای خانه بخزند». سپس یکی از بازدیدکنندگان قیمت یکی از تابلوها را می‌پرسد و شیرین پاسخ می‌دهد: «احسنت، شما بهترین تابلوی من رو انتخاب کردید». خریدار، پس از شنیدن قیمت از خرید امتناع می‌کند که سلمان می‌گوید: «اگر نخری فردا باید با پای پیاده سر باغ بری، موتور بی موتور». هنگامی که آن مرد پس از گفتار تهدیدآمیز سلمان، مبلغ را می‌پردازد، سلمان همه پول را می‌گیرد و به شیرین می‌دهد و در مقابل اعتراض مرد خریدار می‌گوید: «عزیز دلم هنر قیمت داره. بقالی نیست که وایسادی بقیه‌ش رو بگیری».

جدول ۶. تحلیل رمزگان سکناس جشن انار

سطح تحلیل رمزگان	دلالت رمزگان
واقعیت	پوشش کردی شیرین و سایرین، نقاشی‌های رنگارنگ و حاوی طرحی از انار
بازنمایی	پخش موسیقی کردی در فضا و حفظ اصالت آن توسط کردها، لهجه کرمانشاهی شیرین باز نمود شخصیتی کرد و اصلیل، انتخاب بازیگران با اصالت کرد و باز نمود اصالت واقعی نقش‌های ایفا شده، کاربرد نقش ترغیبی زبان در تبلیغات کالاها، ابراز احساسات یک هنرمند از طریق آثار هنری، عدم پذیرش و خرید آثار هنری از سوی جامعه
ایدئولوژی	ارزش بالای هنر، عدم ارزشگذاری جامعه به هنرمند و آثار هنری

۷. اهالی در کنار تعداد اندک چادرهای موقتی اسکان زلزله‌زده‌ها، تصمیم می‌گیرند نماینده‌ای انتخاب کنند تا مسئولان بتوانند به مشکلات آن‌ها رسیدگی کنند. یکی از افراد می‌گوید: «به نظر من عمو کاووس باید نماینده شه، چون هم زیر که هم یک چمدان تجربیات داره با خودش حمل میکنه». فرد دیگری ادامه می‌دهد: «حیف که نمایندگی شرایط سنی دارد، وگرنه عمو کاووس بهترین گزینه است». سپس کیوان، پدر داماد نوری می‌گوید: «آقایان همون عمو کاووس بشه خوبه، کاووس نشه چون افکار عمومی نسبت به نوری بی‌اعتماد شده مجبورم من پیام میدان، اجازه بدید من همینجوری تو سایه باشم». سپس جوان‌ترین فرد جمع می‌گوید: «من میخوام نماینده بشم. اگه نماینده نشم این انرژی‌ام رو کجا تخلیه کنم؟». فرد دیگری، به نام سیروس می‌گوید: «دوستان بنده مجردم، وقت زیادی دارم. اگه اجازه بدید می‌خوام شانس خودم رو در عرصه نمایندگی امتحان کنم». کاووس بیان می‌کند: «تو زمان‌بندی قرص‌های مامانت رو نمی‌توانستی مدیریت کنی، سه بار اون پیرزن تادم مرگ رفت و برگشت، اون وقت می‌خوای نماینده بشی تو؟». سیروس پاسخ می‌دهد: «عمو کاووس شما اجازه بده من رأی جمع بکنم، به نفع شما می‌کشم کنار». کاووس می‌گوید: «به نظر من نماینده یعنی سیروس». خلیل به کاووس می‌گوید: «نماینده مردم باید از جنس مردم باشد، دردکشیده باشد، فقیر باشد، نه مثل تو که پولش از پارو بالا میره».

سپس فریده، همسر کیوان، می‌گوید: «اصلاً کی گفته که نماینده باید مرد باشه؟». طاهره خانم ادامه می‌دهد: «بحث رو از حقوق زنان منحرف نکنید، من خودم یازده تا بچه دارم، اگه بهم بها داده نشه خوبه؟». خانم دیگری می‌گوید: «ای باریک‌الله طاهره خانم، یا مثلاً یکی مثل من با فوق دیپلم برای چه بره گوشه خانه بشینه؟». که شیلان از او می‌پرسد: «جدی تو فوق دیپلم داری؟ خودت گرفتی یا خریدی؟».

جدول ۷. دلالت رمزگان سکانس صحبت‌های کنار چادر اسکان موقت برای نمایندگی

سطح تحلیل رمزگان	دلالت رمزگان
واقعیت	پوشش کردی اهالی، آب و اندک چادرهای اسکان نامناسب در فصل سرد زمستان برای زلزله‌زده‌ها
بازنمایی	کانون زاویه دوربین بر چادرهای اندک و رودخانه تأمین‌کننده آب شست‌وشو برای اهالی، انتخاب نماینده نه‌چندان جوان و بی‌تجربه و نه‌چندان پیر و کم‌انرژی، خوش‌وجهه و باعتبار نزد مردم، مسئولیت‌پذیر، از قشر عامه مردم، آشنا با مشکلات مردم، حمایت‌کننده‌ها از یکدیگر، دانش و سواد و توانمندی زنان در انجام امور محوله، حسادت خانم‌ها نسبت به یکدیگر، خرید مدرک جعلی برای احراز مناصب اجتماعی
ایدئولوژی	برگزاری صحیح انتخابات و تعیین نمایندگان اصلاح، برابری حق نمایندگی زنان و مردان، نفوذ افراد غیررسمی قدرتمند در تصمیم‌گیری‌های اجرایی

۸. در این سکانس اهالی روستا برای اینکه در شرایط سخت بعد از زلزله، در آموزش فرزندانشان وقفه ایجاد نشود از معلم روستا می‌خواهند کلاس درس را، در فضای باز و هوای سرد زمستان تشکیل دهد. کودکان را در ردیف‌های جلو می‌بینیم که منظم، کنار یکدیگر نشسته‌اند. زاویه دوربین بر معلم و تخته متمرکز است. دختران کوچک، در صف اول، در حال نقاشی با مدادهای سبز و قرمز هستند.

به محض ورود معلم به محل تشکیل کلاس، روزان «برپا» می‌گوید و همه از جایشان بلند می‌شوند. معلم از والدین حاضر می‌پرسد: «والدین اینجا چه کار می‌کنند؟». یکی از والدین پاسخ

می دهد: «آقا معلم گفتیم جلسه اوله بچه‌ها غریبی نکنند». بزرگسالان دیگر می گویند: «آقا معلم شما درست رو بده ما مزاحمتی برای شما نداریم و بعدشم از قدیم گفتند ز گهواره تا گور دانش بجوی». معلم پاسخ می دهد: «واسه این جلسه ایراد نداره، ولی طبق استانداردهای بین‌المللی حضور والدین سر کلاس درس باعث میشه تمرکز بچه‌ها مختل بشه». معلم، با گرفتن ظرفی در دست از بچه‌ها می خواهد که یک بار الفبا را از اول تا آخر مرور کنند و شروع به نواختن و ضربه زدن با دبه می کند که سیروس در اعتراض می گوید: «آقا این قرطی بازی چیه؟ خانواده اینجا نشسته، من بچه‌هامو آوردم کلاس درس نه کلاس رقص، بد آموزی داره».

جدول ۸. دلالت رمزگان سکانس کلاس درس در فضای باز

دلت رمزگان	سطح تحلیل رمزگان
حضور منظم دانش‌آموزان در فضای باز و هوای سرد زمستان، استفاده کودکان از رنگ‌های شاد در نقاشی‌هایشان، حضور والدین در روز اول مدرسه	واقعیت
تمرکز دوربین بر معلم و تخته، رعایت نظم و ترتیب و قوانین محیط آموزشی، امیدواری کودکان به آینده، احترام به معلم، حمایت والدین از فرزندان، تأکید بر فرایند مادام‌العمر آموزش و یادگیری	بازنمایی
جایگاه والای آموزش و معلم در جامعه، به عنوان مرجع مشروع و مقبول حوزه آموزش در هر موقعیت و با وجود تفاوت بسیار روش‌های آموزشی قدیمی و جدید	ایدئولوژی

۹. در سکانس دیگری کاووس و کیوان و نوری، سه عضو هیئت داوران، برای تصمیم‌گیری در مورد جوایز جشن انار، دور هم جمع شده‌اند و کانون زاویه دوربین بر ظروف پر از انار است. نوری: «یک نکته‌ای رو من اشاره بکنم. سه اصل اساسی که انسان را به راه راست هدایت میکنه و بدون پرسش و پاسخ در بهشت ملق میزنه چیست؟ ۱. ایمان به خدا؛ ۲. عمل به دستورات دین؛ و ۳. خدمت به مردم. ما الان میخوایم چه کار کنیم؟»
 کاووس: «خدمت به مردم»
 نوری: «آفرین پس بشینید به مردم خدمت کنیم».

کاووس: «این انار رو ببینید. عجب اناری! معرکه‌ست.»

کیوان: «مال باغ بیگ‌زاده است؟ همونی که باهاش شریکی.»

کاووس: «انار من تو راهه کیوان جان. ثانیاً این کیوان از خودش یه باغ انار نداره چه جور ی هر سال تو هیئت داوراست؟ مشکوک نیست نوری؟»

نوری: «والله چه عرض بکنم. حتماً که نباید باغ انار داشته باشی. همین که نور چشمی باشی کفایت میکنه.»

کیوان: «آقا من نور چشمی. قبول. اما مهم اینه که همیشه بر اساس عدالت و انصاف رأی دادم.»

کیوان: «سیاه‌دانه فرد اعلا.»

نوری: «مال پاوه خودمانه.»

کیوان: «مثل قند میمانه. جایزه امساله باید بدیم به این.»

کاووس: «آخه کدام هیئت داوریه که بیاد به سیاه‌نمایی هم جایزه بده؟»

نوری: «بابا عمو کاووس سیاه‌نمایی چیه عزیزم؟ این انار نژادش اینه. دانه سیاهه. ولی اینه نگاه کنید. به‌به. یاد اون شعر معروف میفته: انار، صد دانه یاقوت، دسته به دسته، با نظم و ترتیب یک جا نشسته، باریکلا چقدر قنج و منج و جمع و جور در آمده، این کار کیه؟ باید جایزه بهش بدیم.»

کیوان: «نه آقا نوری. این فقط شکل و قیافه داره. توش خشکه. یه ذره هم آب نداره. اینه برای اونور آب‌ها عمل میارن. می‌برنش تو فستیوال‌های خارجی. کلی جایزه می‌بره.»

کاووس: «به نظر من انار واقعی یعنی انار باغ بیگ‌زاده. گفته باشم.»

نوری: «اگه جایزه رو بدیم به بیگ‌زاده، محمودی رو چه کار بکنیم؟ به هر حال این آدم پیشکسوته. از ما توقع داره.»

کیوان: «نه آقا محمودی نه. بابا اون سرمایه‌گذار باغش مشکوکه. از این پولای بادآورده داره. ما جایزه رو بدیم به اون فک می‌کنند که سبیل ما رو هم چرب کرده.»

کاووس: «نکرده؟»

نوری: «آقا به نظر من ما باید جایزه رو بدیم به ولی خانی. بگو چرا؟ چون این آدم دهنش چفت و بست نداره. یه دفعه میره پشت میکروفون آفتابه می‌گیره رو همه‌مان. آبرومانه می‌بره. چون این بیگ‌زاده آدم پنخمه و بیچاره‌ایه. جایزه هم بهش ندیم سرش میندازه پایین میره خانه میشینه اخبارشه نگاه می‌کنه.»

کاووس: «من با نوری موافقم. منم حاشیه دوست ندارم. ۷، ۸ تا دیپلم افتخاره بدیمش به بقیه که برن خانه.»

کیوان: «نه آقا. ساریخانی با دیپلم افتخار رضایت نمیده. اون یه جایزه تپل تر می‌خواد، جایزه ویژه هیئت داوران رو میدیم به ساریخانی.»

کاووس: «خب شاه‌وردیه چه بکنیم؟»
 نوری: «جایزه یک عمر باغداری بدون وقفه رو میدیم به شاه وردی.»
 نوری: «آقا سیروس خودمانه چه کار بکنیم؟ یه ساله باغشه راه انداخته. جوانه. مجرده. من می‌ترسم بهش جایزه ندیم یه موقعی روحیه موحیه‌اش خراب بشه ها؟»
 کیوان: «سیروس این چون باغشه بدون کود عمل آورده، جایزه انار هنر تجربه رو بدیم بهش. فقط نوری جان. آقای طالبیان یادت نره. اون دو ساله جایزه نبرده مثل انبار باروت میمانه.»
 کاووس: «آقا جایزه انار معناگرا هم میدیمش به طالبیان.»
 نوری: «انار معناگرا دیگه چیه؟»
 کاووس: «معناگرا، اناریه که برای خوردن نیست. با روح انسان ارتباط برقرار میکنه.»
 کاووس (با دیدن پیامک): «آقا انار ما هم رسید. الان میریم اونجا انار واقعیه نشان شما دوتا میدم.»
جدول ۹. دلالت رمزگان سکانس جلسه هیئت داوران جشنواره انار

دلت رمزگان	سطح تحلیل رمزگان
حضور هیئت داوران با پوشش کردی، در مکانی مناسب، با چهره خوشحال، در حال خوردن و بررسی انارها	واقعیت
کانون زاویه دوربین بر ظروف پر از انار. انتخاب بازیگران کرد. کاربرد آموزه‌های هدایتگر اسلامی، تشبیه جشنواره فجر به جشنواره انار و جوایز آن. کاربرد کنایه استعاره "انار دانه‌سیاه" و "انار معناگرا" به ترتیب برای سیاه‌نمایی و بد جلوه دادن و مفهوم‌گرایی آثار هنری. حضور افراد بی‌تجربه و غیر متخصص و یا دارای تربیون و به اصطلاح نور چشمی در هیئت داوران، برتری نظرها و منافع شخصی در ارزیابی‌ها، انجام اعمال غیر قانونی (پرداخت و دریافت رشوه) برای کسب جوایز، بزرگ‌نمایی غیر کارشناسانه آثار هنری، ارزیابی مغرضانه و برجسته شدن آثار هنری به‌ظاهر ساختارمند و اعطای جایزه به آن‌ها در جشنواره‌های خارجی	بازنمایی
عدم ارزیابی عادلانه آثار و تولیدات مردمی (از جمله جشنواره فجر)، نادیده گرفته شدن هنرمندان و تولید کنندگان آثار ارزشمند در جامعه	ایدئولوژی

بحث و نتیجه‌گیری

سریال‌های طنز تلویزیونی، از شیوه‌های اصلی بازنمایی زندگی روزمره به‌شمار می‌آیند، چون نه تنها منبع اصلی اطلاعات هستند، بلکه نقش خطیری در شکل دادن به پندارهای افراد درباره جهان پیرامونی‌شان دارند. می‌توان گفت، سریال طنز، آینه‌ای از واقعیت‌های اجتماعی است که با زبان طنز بازنمایانده می‌شوند و در آن، طنز و درگیری کلامی بین شخصیت‌ها و دیالوگ آن‌ها، به اندازه طنز موقعیت و تصویر ارزشمند و لازم است. یکی از معیارهای ارزیابی یک سریال طنز تلویزیونی، کارکرد گفتمان تصویری موقعیتی و شوخی‌های کلامی و ترکیب متناسب این دو عامل است.

در سریال طنز نون، رفتارهای گفتمانی بازنمایی شده‌اند که به‌مثابه تعریفی ضمنی از واقعیت‌های اجتماعی هستند. یافته‌های پژوهش که برای رمزگشایی دلالت‌های اجتماعی / فرهنگی این سریال از رویکرد کیفی و روش نشانه‌شناسی فیسک استفاده کرده است. پس از واکاوی شیوه‌های

کدگذاری و بازنمایی الگوها و ارزش‌های گفتمانی و رمزگشایی از نشانه‌های شخصیت‌های داستان نشان داد:

● شخصیت‌های سریال از نظر جایگاه اجتماعی، ویژگی‌های اخلاقی منفی و مثبت، همچون یک فرد معمولی هستند و گاهی در تعامل با یکدیگر اختلافاتی دارند که همین مسئله ماجراهایی را در پیرنگ (ساختار) قصه رقم می‌زند. شخصیت‌ها، برای حل مشکلات، گاهی دست به کارهای غیر اخلاقی می‌زنند که در این بین، هنجارهای رایج همچون روابط فامیلی و قومی، رفاقت، همسایگی، ازدواج، احترام و تعهد گهگاهی شکننده است و طمع شخصی (مثلاً شخصیت خلیل و سلمان) این هنجارهای اجتماعی را تباه می‌کند؛ اما در لحظه‌های حساس منجر به همدلی می‌شود. القای کمرنگ گفتمان منفعت‌طلبی در مقابل گفتمان هموع دوستی در میان کردها مصداقی از این کارکرد گفتمانی است. می‌توان گفت روابط اجتماعی تفاهم، تفاوت و تعارض بازنمایی شده بین شخصیت‌ها، در نهایت بر الگوی گفتمان غالب تفاهمی در روابط آنان تأکید داشته است.

● نکتهٔ زبانی بازنمایی شده در سریال، استفاده از زبان کردی آمیخته با فارسی به جهت حفظ اصالت زبان کردی است. زبان کردی از لحاظ تاریخی، زیرشاخهٔ زبان‌های هندواروپایی و زبانی مستقل از زبان فارسی است. اما در این سریال، به شیوه‌ای تلاش شده تا زبان کردی، گویشی وابسته به زبان فارسی (به جای زبانی مستقل و کامل) بازنمایی شود؛ شاید به علت پخش این سریال از شبکه یک سیماست، تا زبان قابل فهم برای همه بینندگان باشد. در واقع، مخاطب با لهجهٔ کردی قابل فهم مواجه می‌شود که با کاربرد ضرب‌المثل‌ها، استعاره‌ها، و شوخی‌های کلامی با مسئولان، به لذت کلامی از سریال منجر شده است.

● سبک زندگی و نقش خانه و خانواده در سریال، که بخشی از فرهنگ کردی را بازنمایی می‌کند از جمله، نقش مؤثر و مثبت زنان در ساختار و روابط خانه و خانواده، بیش از هر چیز مبتنی بر گفتمان همدلی و همبستگی است. در این سریال، با زنان توانمند و مؤثری مواجه هستیم که دوش‌به‌دوش مردان، مسئولیت زندگی را به عهده داشته و حتی در جاهایی رهبری و مدیریت زندگی بر دوش آن‌هاست. خانواده‌دوستی و ایدئولوژی صمیمیت و تعاون بین اعضای خانواده، بازنمایی نقش سنتی و نقش اجتماعی زنان و مسئولیت‌های درون خانه با مسئولیت‌های بیرون از خانه، در تقابل با یکدیگر و تعارض قرار ندارند. این عدم تعارض و فعالیت‌های اجتماعی زنان، عادی‌انگاری و نهادینه شده است و سریال، گفتمان تقسیم کار سنتی بین زن و مرد و تفاهم و همکاری در تقسیم مسئولیت‌ها را، به صورت آشکار و ضمنی دلالت می‌کند. به نظر می‌رسد در مورد بازنمایی مناسبات جنسیتی، بازنمایی زنان و مردان در این سریال تلویزیونی، با نقش‌های کلیشه‌ای فرهنگی یا تصورات قالبی جنسیتی در جامعه سازگاری ندارند. در واقع زنان و مردان، با وجود تفاوت‌های جنسیتی به صورت انسان‌هایی فعال، با اهمیت و

مقتدر به تصویر کشیده می‌شوند و نقش‌های متنوعی را ایفا می‌کنند که موفقیت در آن‌ها مستلزم مهارت حرفه‌ای، کفایت، و قدرت است. به عبارتی، ویژگی‌های یکسان دیالوگ‌ها و بازنمایی نقش و منزلت زنان و مردان به این صورت، بر ماهیت نقش‌های برابر جنسیتی صحنه می‌گذارند.

● در سریال نون، خ که مبتنی بر دیالوگ‌ها و طنزهای کلامی و موقعیت‌های کمدی است، تقریباً عموم بازیگران در لوکیشن‌های موجود، درگیر اتفاق‌های ملموس برای مخاطب هستند. سطح دیالوگ و گفت‌وگو، بازنمایی کنایی هنرمندانه، مشکلات ساختاری و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله سوء مدیریت مسئولان، عدم نظارت کافی بر امور، مدرک‌گرایی و در پی آن ارزشگذاری به مدارک جعلی در کسب مناصب، تصمیم‌گیرندگان قدرتمند پشت پرده، بیکاری و مشکل‌های معیشتی، عدم پوشش کافی بیمه‌های درمانی، و مشکل‌های پس از حوادث غیر مترقبه همچون زلزله است. سریال سعی داشته، با به تصویر کشیدن مشکل‌های درون جامعه روستایی، به‌ویژه پس از رخداد زلزله و از طریق گوشزد کردن کنایی و طنزآمیز مسائل اجتماعی به مسئولان، گفت‌وگو همبستگی جامعه اصالت‌گرا را در تحمل مشکل‌ها، به عنوان راه حل گفت‌وگویی این چالش‌ها، بازنمایی کند.

● رفتار انسان، به سنت‌ها و آیین‌های زندگی اجتماعی، خانوادگی، ازدواج، آموزش و پرورش و غیره وابسته است. به نظر می‌رسد در این سریال، بازنمایی گفت‌وگو سنت‌گرایی در حد افراطی نیست و قابلیت درک و شناخت اقتضائات جامعه معاصر را هم دارد و در واقع، تداوم گفت‌وگو سنت و اصالت‌گرایی، با پویایی کارکردهای آن تحقق یافته و منشأ آن تضعیف نشده؛ بلکه با کمک ابزار قدرتمند رسانه‌ای باز تولید شده است.

● در پس ظاهر طنز سریال تلویزیونی نون، خ تصاویر مفهومی در این سریال، دلالت‌های دیگری را نیز به همراه دارد. مردم‌دیار کردستان مصمم به باورهای خود هستند که نمونه آن حفظ لباس، زبان، آیین‌ها و رسوم کردی است؛ حفظ این گفت‌وگو اصالت‌گرای فرهنگی، در سراسر سریال بازنمایی شده است. شخصیت‌های سریال، که با شرافت زندگی خود را می‌گذرانند، عموماً پوشش و لهجه کردی خود را به‌درستی حفظ کرده و روی اصالت خود تأکید دارند. در الگوهای بازنمایی سریال، با تقابل افراد مدرن و سنتی در شیوه پوشش و ویژگی‌های اخلاقی مواجه نیستیم. بازنمایی نوع لباس زنان و مردان مسن از نوع متعارف کردی و لباس زنان و مردان جوان آمیخته‌ای از لباس کردی و غیر کردی قابل مشاهده است. به علاوه، شاهد بازنمایی و نگاهی عمیق به فرهنگ و آداب و رسوم کردها، در زمینه ازدواج سنتی هستیم که با دلالت‌های رسانه‌ای مختلفی رمزگذاری شده‌اند. ضمن توجه به برخی مشکل‌ها و چالش‌های معیشتی، بازنمایی کردها در این سریال به صورت برجسته کردن چهره پهلوانی و داش مشتی و پررنگ جلوه دادن چهره تعاملی، مهمان‌نواز، محبت‌آمیز، با آستانه تحمل بالای آنان در شرایط سخت زندگی

- است؛ که صبر و تحمل و فرهنگ مدارا و تاب‌آوری کردها را نیز به درستی دلالت می‌کند.
- در این سریال بازنمایی کلاس درس دانش‌آموزان، در شرایط بحران بعد از زلزله حاکی از ارزشمندی گفتمان آموزش و یادگیری مداوم و احترام به مقام معلم در بین قوم ایرانی کرد است.
 - یکی دیگر از جلوه‌های دیداری فرهنگ کردی در سریال نون، خ، استفاده از رقص سنتی و موسیقی کردی، در صحنه‌های متناسب با آن و نیز در تیتراژ ابتدا و آخر سریال است که هم ریتم و ضرب‌آهنگ خوبی به روایت داستان می‌بخشد و هم بخشی از گفتمان فرهنگ وحدت‌گرا و جمع‌گرای کرد را، در لحن موسیقایی آن به نمایش می‌گذارد. در واقع رقص کردی یک کنش و شادی جمعی، نه مبتنی بر حرکات موزون فردی است و بازنمایی این عنصر در این سریال مصداقی بر ترویج الگوی جمع‌گرایی است.
 - متن سریال نون، خ، توانمندی‌های هنر و صنایع کردی را، در دل قصه بازنمایی می‌کند و برخی آداب و رسوم کردها و یا محصولات این منطقه را از جمله تخمه و انار، در بیشتر مراسم به تصویر می‌کشد. سکانس‌های مربوط به نمایشگاه صنایع دستی یا جشنواره انار، یکی از بهترین تمهیدات دراماتیک برای بازنمایی توانمندی‌های سنتی و بومی مناطق کردنشین است که فارغ از کارکرد طنز آن، به فرصتی برای بازنمایی سابقه تمدن و صنعت و هنر یک قوم ریشه‌دار و اصیل بدل شده است. به علاوه، شاهد به‌روز بودن و آشنایی با مظاهر تمدن مدرن هم هستیم، که در ظاهر شخصیت‌های سریال و دیالوگ‌ها و شوخی‌های کلامی قابل ردیابی است. این بخش، یکی دیگر از خصلت مردم مناطق کردنشین را هم‌نشینی خلاقانه و اخلاق‌گرایانه بین سنت و مدرنیسم بازنمایی می‌کند و در واقع تأکیدی بر پویایی و زنده بودن قوم و فرهنگ کردی است. این سریال، به‌درستی از ظرفیت نمایشی گفتمان سنت‌ها و فرهنگ کردی و جذابیت‌های فولکلوریک آن، از جاذبه‌های دیداری مثل زیبایی‌های طبیعت، رنگ، لباس‌های شاد و لهجه شیرین کردی گرفته تا فرهنگ‌های رفتاری، مثل وحدت و همدلی و همبستگی کردها، جهت بیان روایت استفاده کرده است. اغلب سکانس‌های سریال، پُر کاراثر است که گفتمان و فرهنگ جمع‌گرای کردی را بازنمایی می‌کند. اهمیت رنگ، در فرهنگ کردی هم در طراحی لباس و هم در طراحی صحنه قابل ردیابی است که نشاط و گرمی فرهنگ کردی را، در قاب‌های زیبایی‌شناسانه، صورت‌بندی می‌کند.
 - گُرد بودن کارگردان سریال و نیز شخصیت اصلی قصه سعید آقاخانی، و استفاده از برخی بازیگران کرد مثل سپروس میمنت و دیگران، کمک کرده تا مؤلفه‌های گفتمان فرهنگ کردی و اعتبار و جایگاه تاریخی آن را، به‌عنوان بخشی از فرهنگ بومی ایران زمین، بازشناساند. نون، خ، با تکیه بر سنن کردی و طنز و شوخی‌های کلامی، یک سریال طنز خلاقانه ایرانی است که توانسته ساده‌زیستی، موسیقی غنی، فناعت، فرهنگ و اصالت کردها و طبیعت زیبای کردستان را دلالت کند.

در کل می‌توان گفت این سریال، به‌مثابه یک متن مضامین خاصی را در قالب گفتمان‌های غالب سنت‌گرایی، جمع‌گرایی، هم‌نوع‌گرایی، طبیعت‌گرایی، از خود گذشتگی و انسانیت‌گرایی مردم‌سالارانه، و به واسطه مجموعه‌ای از نمادها، کنش‌ها، موقعیت‌ها، دیالوگ‌ها و الگوهای رفتاری برساخته و این ایدئولوژی را با بازنمایی تیپ‌های اجتماعی متعدد و برساخت همسان‌گرایی بر مبنای جایگاه کانونی ارزش‌های مشترک فرهنگی جامعه ایرانی - اسلامی به‌خوبی بازنماید و ترویج‌دهنده این گفتمان‌ها باشد که در راستای کارکردهای گفتمانی غالب در سریال، تغییرات زاویه دوربین، نوع نما و نورپردازی مناسب برای انتقال حس و حالت نقش‌های گوناگون و البته یکسان و فارغ از جنسیت صورت گرفته است.

شایان ذکر است، لحن و عوامل زنجیری کلام همچون کشش آواهای مصوت، زبان بدن و موسیقی پس‌زمینه سریال و در نتیجه تعامل عناصر زبانی و غیر زبانی نیز می‌توانند در شیوه بازنمایی و دلالت گفتمانی مؤثر باشند. با توجه به اینکه متن مورد تحلیل، متن دیداری تلویزیونی بوده و به متن نوشتاری تبدیل و تحلیل شده است، به دلیل همسو نبودن آن‌ها با هدف تحقیق به این عوامل پرداخته نشده است. در نهایت، در راستای رسالت رسانه پرمخاطب تلویزیون، جهت ایجاد و تقویت حس اتحاد و همدلی در جامعه ایران، پیشنهاد می‌شود با همت برنامه‌سازان تلویزیونی، اقدام‌هایی در جهت بومی‌سازی هرچه بیشتر تولیدات نمایشی، با تکیه بر قابلیت‌های فرهنگ سایر اقوام ایران‌زمین و بازتولید سبک زندگی ایرانی با مؤلفه‌های بومی صورت گیرد.

منابع

- اتابک، محمد و محمد عزیزی. ۱۳۹۷. "روایت تلویزیونی و فرهنگ: تحلیل نشانه‌شناختی ارزش‌های غالب در سریال تلویزیونی پایتخت ۵". فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه. دوره ۷. شماره ۲۹. ۱۰۲-۷۹.
- احمدی، بابک. ۱۳۸۲. ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.
- استریناتی، دومینیک. ۱۳۹۲. مقدمه‌ای بر نظریات فرهنگ عامه. ترجمه ثریا پاک‌نظر. تهران: انتشارات کتابخانه فروردین.
- استوری، جان. ۱۳۸۶. مطالعات فرهنگی در فرهنگ عامه. ترجمه حسین پاینده. تهران: نشر آگه.
- اکو، اومبرتو. ۱۳۸۹. نشانه‌شناسی. ترجمه پیروز ایزدی. تهران: انتشارات ثالث.
- آسابرگر، آرتور. ۱۳۸۹. روش‌های تحلیل رسانه‌ها. ترجمه پیروز اجلالی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- بارت، رولان. ۱۳۸۶. لذت متن. ترجمه پیام یزدانجو. تهران: نشر مرکز.
- بارت، رولان. ۱۳۹۴. اسطوره امروز. ترجمه شیرین‌دخت دقیقیان. چاپ هفتم. تهران: نشر مرکز.
- بروجردی علوی، مهدخت؛ سیده‌محمد مهدی‌زاده طالشی و محسن شاکری‌زاد. ۱۳۹۸. "بازنمایی زنان چادری در سریال‌های تلویزیونی ایران". فصلنامه رسانه‌های دیداری و شنیداری. دوره ۱۳. شماره ۲۹: ۱۸۴-۲۰۷.
- بشیر، حسن؛ حسن مسعودی و پروانه صفیه. ۱۳۹۷. "تحلیل گفتمان سریال پایتخت ۴: بازنمایی تعارض نقش سنتی

- با نقش اجتماعی زن ایرانی". فصلنامه زن در فرهنگ و هنر. دوره ۱۰. شماره ۱: ۷۵-۹۵.
- چندلر، دانیل. ۱۳۸۶. مبانی نشانه‌شناسی. ترجمه مهدی پارسا. تهران: انتشارات سوره مهر.
- سپهری، محمدباقر. ۱۳۹۸. "بازنمایی آسیب‌های اجتماعی در سریال‌های تلویزیونی (تحلیل محتوای سریال‌های شبکه سیلان اردبیل در طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۵)". فصلنامه مطالعات رسانه‌ای. دوره ۱۴. شماره ۴: ۱۳۱-۱۴۵.
- سجودی، فرزانه. ۱۳۸۷. نشانه‌شناسی کاربردی. ویرایش دوم. تهران: نشر علم.
- شامخ‌نیا، راضیه؛ محمد مظلوم خراسانی و محسن نوغانی دخت‌بهمنی. ۱۳۹۸. "بازنمایی کلیشه‌های قومی در سریال‌های تلویزیون (بازه زمانی ۱۳۸۰-۱۳۹۲)". دوفصلنامه رسانه و فرهنگ. دوره ۹. شماره ۲: ۱۱۱-۱۳۰.
- شعیری، حمیدرضا. ۱۳۸۸. "از نشانه‌شناسی ساختارگرا تا نشانه-معناشناسی گفتمانی". فصلنامه نقد ادبی. سال دوم. شماره ۸: ۳۳-۵۱.
- فیسک، جان. ۱۳۷۶. "فرانگرای و تلویزیون". ترجمه حسام‌الدین آشنا. فصلنامه رسانه. سال هشتم. شماره ۳: ۱-۶.
- فیسک، جان. ۱۳۹۰. "فرهنگ تلویزیون". ترجمه مزگان برومند. ارغنون. شماره ۱۹: ۱۲۵-۱۴۲.
- کسرابی، محمدسالار و پروشات مهرورزی. ۱۳۹۶. "بازنمایی نقش اجتماعی زنان در سینمای پس از انقلاب ایران، مطالعه موردی دو فیلم یه حبه قند و فروشنده". دوفصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی. سال هشتم. شماره ۴: ۱۵۹-۱۹۲.
- کوارد، روزالیند و جان الیس. ۱۳۸۰. "اس. زد". در ساختگرایی، پسا ساختگرایی و مطالعات ادبی (مجموعه مقالات). ترجمه فرزانه سجودی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
- گیل، دیوید و بریجت آدامز. ۱۳۸۴. الفبای ارتباطات. ترجمه محمد نبوی. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- محمدی، فردین. ۱۳۹۵. "تربیت نسل جدید، دال شناور جدال گفتمانی در ایران: تحلیل گفتمان سریال ستایش با رویکرد لاکلاو و موفه". فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی. سال پنجم. شماره ۱۸: ۱۴۵-۱۷۲.
- مک‌کوایل، دنیس. ۱۳۸۲. درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- مکتبی اصل، سیدصفر و علی جعفری. ۱۳۹۵. "بازنمایی سبک زندگی خانواده ایرانی در سریال‌های تلویزیونی". کنگره بین‌المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم. تهران: مرکز توانمندسازی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه.
- مهدی‌زاده، سیدمحمد. ۱۳۸۷. رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
- میلز، سارا. ۱۳۸۲. گفتمان. ترجمه فتح محمدی. زنجان: نشر هزاره سوم.
- ون دایک، تئون. ای. ۱۳۸۲. مطالعاتی در تحلیل گفتمان. گروه مترجمان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- هال، استوارت. ۱۳۸۶. غرب و بقیه: گفتمان و قدرت. ترجمه محمود متحد. تهران: انتشارات آگه.
- هرمزی‌زاده، محمدعلی؛ سیاوش صلواتیان و سیدهادی قاسمی تبار. ۱۳۹۷. "بازنمایی روابط خانوادگی در فصل‌های چهارگانه مجموعه تلویزیونی پایتخت". فصلنامه خانواده پژوهی. شماره ۱. ۷-۲۲.
- یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیس. ۱۳۸۹. نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی.

Brown, G. and G. Yule 1989. *Discourse Analysis*. Cambridge.

Chandler, Daniel. 2002. *Semiotics, The Basics*. London: Routledge.

Danesi, Marcel. 2004. *Messages, Signs and Meanings*. Toronto. University of Toronto Press.

Fiske, John, & Hartley, John. 2003. *Reading Television*. Oxford. Routledge.

Hall, Stuart. 1997. *The work of representation, In cultural representation and signifying practice*. London: Sage publication.

Hall, Stuart. 2003. *The work of representation, In cultural representation and signifying practice*. London: Sage publication.

Johansen, Jorgen Dines, & Larsen, Svend Erik. 2002. *Signs in Use: An Introduction to Semiotics*, (Translated by J. Irons.). New York: Routledge.

Martin, Bronwen. & Ringham, Felizitas. 2000. *Dictionary of Semiotics*. New York: Cassell.

Sebeok, Thomas A. .1994. *An Introduction to Semiotics*. Toronto. University of Toronto Press.

