

فصل نامه علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

دوره ۱۴، شماره ۵۲، تابستان ۱۴۰۱، صص ۱۱۶-۱۴۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۴/۲۱، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۴/۲۲

(مقاله پژوهشی)

DOI: [10.30495/dk.2022.692016](https://doi.org/10.30495/dk.2022.692016)

تحلیل گفتمان لیبرالیستی شعر «به علی گفت مادرش روزی» از فروغ فرخزاد بر پایه

نظریه گفتمان لاکلا و موفه

سمیه رحمانی فام^۱، دکتر آرش مشققی^۲، دکتر ناصر علیزاده خیاط^۳

چکیده

لیبرالیسم که غالباً از آن به عنوان ایدئولوژی دوره‌های مدرن یاد شده است از جمله مفاهیمی است که از عصر مشروطه تا به حال بر تحولات اجتماعی و سیاسی کشور ایران تأثیر داشته و شاهد ظهور گسترده آن در ادبیات نیز هستیم. سخن کاوی یا تحلیل گفتمان هم نوعی مطالعه میان رشته‌ای است که به تجزیه و تحلیل کلام می‌پردازد و منجر به خوانش عمیق آثار ادبی می‌شود. این پژوهش بر مبنای نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موفه سعی بر این دارد تا مفصل بندی مفاهیم لیبرالیستی را برای هویت بخشیدن به آن در دوره معاصر بر اساس شعر «به علی مادرش گفت روزی» از فروغ فرخزاد، نشان دهد. بر اساس این نظریه هدف اصلی گفتمان لیبرالیستی، رقابت با گفتمان حاکم برای تثبیت آزادی و استقلال به عنوان دال مرکزی این گفتمان می‌باشد و همچنین با مفصل بندی مدلول‌های شناور سنت‌شکنی و مبارزه برای آزادی به دنبال هویت‌بخشی خود است. این گفتمان با اسطوره‌سازی انسان مبارز که همان ماهی و علی که به عنوان کودک درون فروغ فرخزاد می‌باشد سوژه سیاسی خود را یافته و هژمونی گفتمان حاکم را به چالش می‌کشد تا بتواند نظم خود را در جامعه حاکم سازد. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و داده‌های پژوهش با استفاده از شیوه تحلیل محتوا و شیوه کتابخانه‌ای و سند کاوی بررسی شده است.

واژگان کلیدی: لیبرالیسم، تحلیل گفتمان، فروغ فرخزاد، لاکلا و موفه، دال و مدلول.

^۱. دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

rahmanisaher@gmail.com

^۲. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران. (نویسنده مسؤول)

moshfegiarash@gmail.com

^۳. استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

naseralizade@gmail.com

مقدمه

در اوایل قرن بیستم با طرح نظریه ساخت‌گرایی و متأثر از آرای نیچه، ویتگنشتاین و هایدگر، این نظریه عرضه شد که ما واقعیت‌های عالم را فقط از طریق قالب‌های زبانی می‌شناسیم و با زبان است که تجربه‌های انسانی ما معنی پیدا می‌کند؛ و همچنین زبان، جهان اجتماعی، هویت‌های اجتماعی و روابط اجتماعی را می‌سازد. می‌توان گفتمان را پدیده، مقوله یا جریانی اجتماعی دانست و به تعبیر بهتر: گفتمان، جریان و بستری است که دارای زمینه‌ای اجتماعی است. طی دهه‌های اخیر، گفتمان در عرصه نظریه‌های ادبی، فلسفی، جامعه‌شناسی، سیاست، روان‌کاوی و حتی روان‌شناسی اجتماعی و نیز سایر رشته‌های علوم اجتماعی مورد توجه و عمل اندیشمندان و نظریه پردازان قرار گرفته است. تحلیل گفتمان (Discourse analysis) که در زبان فارسی به سخن کاوی، تحلیل کلام و تحلیل گفتار نیز ترجمه شده است، یک گرایش مطالعاتی بین رشته‌ای است که از اواسط دهه ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۷۰ در پی تغییرات گسترده علمی معرفتی در رشته‌هایی چون انسان‌شناسی، قوم‌نگاری، جامعه‌شناسی خُرد، ادراکی و اجتماعی، شعر، معانی، زبان‌شناسی، روان‌شناسی، نشانه‌شناسی و سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی علاقه‌مند به مطالعات نظاممند ساختار و کارکرد و فرایند تولید گفتار و نوشتار ظهور کرده است. این گرایش، به دلیل بین رشته‌ای بودن، خیلی زود، به عنوان یکی از روش‌های کیفی در حوزه‌های مختلف علوم سیاسی، علوم اجتماعی، ارتباطات و زبان‌شناسی انتقادی مورد استقبال واقع شد.

پیشینه تحقیق

درباره شعر و اندیشه فروغ، پژوهش‌های متعددی انجام گرفته است از جمله مقاله «بررسی افکار و اندیشه‌های فروغ» از زهرا نبئی، فصلنامه علمی و پژوهشی بهارستان سخن، بهار و تابستان ۱۳۸۹، دوره ۶، شماره ۱۵، صص ۱۵۳-۱۸۶. در زمینه تحلیل گفتمان نیز اشعار دیگری از فروغ فرخزاد از جنبه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است به عنوان مثال مقاله «تحلیل گفتمان شعر پنجره از فروغ فرخزاد از منظر زیباشناسی سیستمی-نقش‌گرا» از شروین خمسه، فصلنامه مطالعات نقد ادبی، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، دوره ۱۱، شماره ۴۴، صص ۹-۴۰ و یا مقاله «تحلیل گفتمان مرد در شعر فروغ فرخزاد و غاده سمان» از فرزاد نازنین، فصلنامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی، پاییز ۱۳۹۲، دوره ۵، شماره ۱۷، صص ۱۶۴-۱۴۹. با توجه

به جستجوهای انجام شده تاکنون پژوهشی در زمینه بررسی شعر «به علی گفت مادرش روزی» از فروغ فرخزاد بر اساس تحلیل گفتمان لیبرالیستی بر مبنای نظریه لاکلا و موفه، صورت نگرفته است. از آنجا که این پژوهش با رویکرد میان رشته‌ای واکنش لیبرالیستی جامعه ایرانی در برابر حضور استبداد حاکم را در شعر مذکور تحلیل می‌کند و یافته‌های تازه‌ای در ادبیات سیاسی و اجتماعی معاصر ایران به دست می‌دهد، می‌تواند باعث شناخت و درک بهتر ما از ادبیات منظوم معاصر باشد.

روش تحقیق

در این پژوهش، تاریخ سیاسی- اجتماعی معاصر ایران در شعر «به علی گفت مادرش روزی» از مجموعه اشعار فروغ فرخزاد بر مبنای نظریه تحلیل گفتمانی «ارنستو لاکلا» و «شیتل موفه» با روش توصیفی - تحلیلی بررسی می‌شود و به مؤلفه‌های نظریه گفتمان در شعر معاصر و در پیوند با لیبرالیسم جامعه آن دوران پرداخته می‌شود. نخست به اختصار به شرح مبانی نظری تحقیق با توجه به کلیدواژه‌ها و نظریه لاکلا و موفه پرداخته شده است و سپس در بحث اصلی متن، داده‌های پژوهش و ارتباط نظریه و شعر مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که متن شعر دارای چه گفتمانی است. اهمیت پژوهش در شناخت ابعاد مختلف آثار و پیامدهای استعمار، در دوران معاصر و بازتاب آن در ادبیات سیاسی ایران می‌باشد و دیگر اینکه فروغ را به عنوان شاعری که کمتر به شعر سیاسی پرداخته است بر جسته می‌سازد.

مبانی تحقیق

تحلیل گفتمان

«سابقه واژه گفتمان بنا بر برخی منابع، به قرن ۱۴ میلادی برمی‌گردد. واژه «Discourse» از واژه لاتین «Discursus» به معنی «گفتگو، محاوره، گفتار» و از واژه «Discurrer» یا «Discursum» به معنی «طفره رفتن»، «از سر باز کردن»، «تحلیل ورزیدن» و... گرفته شده است» (مک دانل، ۱۳۸۰: ۱۰). این واژه در زبان فارسی به مباحثه، گفتمان، گفتار، گفت‌وگو، سخن، ترجمه شده است، البته هیچ اجماع روشی در باب چیستی گفتمان و نحوه عملکرد و تحلیل آن، و نیز توافق عامی در باب تحلیل گفتمان وجود ندارد (ر.ک: فاضلی، ۱۳۸۹: ۴۶). در توضیح معنای گفتمان، آن‌گونه که در زبان روزمره و فرهنگ‌های لغات به کار می‌رود، گفتمان را شکلی از کاربرد زبان، مثلاً در یک سخنرانی یا حتی به طور کلی‌تر، زبان گفتاری یا شیوه سخن گفتن

می دانند (ر.ک: میر خراibi، ۱۳۸۳: ۲۴). «گفتمان، یک روش یا نقطه ثقل یک بررسی نیست؛ بلکه مجموعه قواعدی است که پیش شرط‌های اولیه را برای شکل‌گیری احکام فراهم می‌سازد؛ به ترتیبی که آن‌ها به عنوان ورای سخن‌وران گفتمان قرار دارند. در واقع موقعیت، عمل و ویژگی دانایان، نویسنده‌گان و شنووندگان یک گفتمان، عبارت است از وظیفه و کارکرد این نوع از قواعد گفتمانی»(فیلیپ، ۱۳۸۱: ۱۶۱). اصطلاح تحلیل گفتمان نخستین بار در سال ۱۹۵۲ در مقاله‌ای تحت همین عنوان از زبان‌شناس معروف انگلیسی زلیک هریس به کار رفته است. «در این مقاله وی دیدی صورت‌گرایانه و ساختارگرایانه به جمله و متن دارد»(بهرام پور، ۱۳۷۹: ۷-۸). بعد از هریس، بسیاری از زبان‌شناسان، تحلیل گفتمان را نقطه مقابل تحلیل متن دانسته‌اند. به اعتقاد این عده، تحلیل گفتمان، شامل تحلیل ساختار زبان گفتاری (مانند گفت و گو، مصاحبه و سخنرانی) و تحلیل متن، شامل تحلیل ساختار زبان نوشتاری (مانند مقاله، داستان، گزارش و...) است. به عبارت دیگر، «در تحلیل گفتمان - برخلاف تحلیل‌های سنتی زبان‌شناسانه - دیگر صرفاً با عناصر نحوی و لغوی تشکیل دهنده جمله، به عنوان عمدت‌ترین مبنای تشریح معنا؛ یعنی، زمینه متن (context) سروکار نداریم؛ بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون از متن، یعنی بافت موقعیتی (context of situation) فرهنگی، اجتماعی و ... سروکار داریم»(بهرام پور، ۱۳۷۹: ۸). بنابراین، تحلیل گفتمان، چگونگی تبلور و شکل‌گیری معنا و پیام واحدهای زبانی را در ارتباط با عوامل درون زبانی (زمینه متن) واحدهای زبانی، محیط بالفصل زبانی مربوطه و نیز کل نظام زبانی) و عوامل برون زبانی (زمینه اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی) بررسی می‌کند (ر.ک: لطفی پور ساعدی، ۱۳۷۲: ۱۰).

لیبرالیسم

واژه لیبرال (Liberal) یک واژه فرانسوی، به معنای فرد آزادی‌خواه یا هوادار آزادی است و در لغت به معنای آزاد مرد، بلندنظر، راد، بخشندۀ، بی‌تعصب و روشن فکر نیز آمده است. واژه لیبرالیسم (Liberalism) نیز به معنای آزادی‌خواهی می‌باشد. «لیبرالیسم از تلاقي روشنگری، انقلاب‌های صنعتی و سیاسی قرن ۱۷ و ۱۸ به وجود آمد و به مجموعه روش‌ها، سیاست‌ها و ایدئولوژی‌هایی که هدف‌شان فراهم کردن آزادی بیشتر برای فرد است اطلاق می‌شود»(آشوری، ۱۳۷۳: ۲۸۰). «از معانی و ویژگی‌های رایج این واژه، گستین از قید تکلیف است»(& Smith، 1976: 400). لیبرالیسم در قاموس سیاسی نظریه‌ای است که خواهان حفظ

درجاتی از آزادی در برابر هر نهادی است. «فردگرایی، نگرش دنیوی، کثرت گرایی، بدینی به قدرت، نفی پدرسالاری، تفکیک قوا، نمودهای ساختاری (حکومت مشروطه، حاکمیت قانون، تفکیک قوا) جزو اصول بنیادین لیبرالیسم هستند»(بشيریه، ۱۳۸۰: ۱۱). و آن را تنها راه مهار قدرت سیاسی، تأمین مشارکت اجتماعی و تضمین احساس مسئولیت حکام در مقابل مردم می‌شمارند.

آنتونی آربلاستر مؤلف کتاب «ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب» معتقد است ارائه تعریف دقیق و جامع از لیبرالیسم به عنوان یک مکتب سیاسی و اجتماعی کاری بس دشوار، بلکه ناممکن است؛ اما با این حال، تعریف‌های متعددی از سوی نظریه‌پردازان غربی بر این موضوع ارائه شده است (ر.ک: آربلاستر، ۱۳۷۷: ۱۴). «لیبرالیسم را می‌توان به طور دقیق، نگرشی به زندگی و مسائل آن وصف کرد که تأکیدش بر ارزش‌هایی همچون آزادی برای افراد، اقلیت‌ها و ملت‌هاست»(شاپیرو، ۱۳۸۰: ۳). به طور کلی لیبرالیسم در ایران به معنای آزادی خواهی رواج یافته است و پیشینه چندانی ندارد.

مؤلفه‌های نظریه معنایی تحلیل گفتمان لاکلا و موافه

نظریه لاکلا و موافه در کتاب «هرمونی و راهبرد سوسیالیسی»: به سوی سیاست رادیکال دموکراتی در سال ۱۹۸۵ شکل گرفت. این دو، تحلیل گفتمان را از حوزه زبان‌شناسی به عالم سیاست و اجتماع کشیده و با آن به تحلیل‌های اجتماعی پرداختند. «لاکلا و موافه از دو نوع ساخت‌گرایی - ساخت‌گرایی سوسوری و ساخت‌گرایی مارکسیستی - حرکت کرده و با بهره‌برداری و همچنین نقد آن‌ها در نهایت به نظریه‌ای پسا‌ساخت‌گرایانه دست یافتند که مطابق آن کل حوزه اجتماع به مثابه نظامی تصور می‌شود که در آن معنا تولید و بازتولید می‌شود»(سلطانی، ۱۳۸۳: ۴).

گفتمان

طبق نظریه لاکلا و موافه، گفتمان یک کلیت ساختارمند است که از عمل مفصل‌بندی حاصل می‌شود و دارای نشانه‌هایی است که با توجه به تفاوت‌هایی که دارند هویت و معنا می‌یابند. «گفتمان‌ها همان تصور و فهم انسان از واقعیت و جهان هستند. بنابراین، معنا و فهم انسان همواره گفتمانی و از این رو، نسبی است»(Howarth, 2000: 107-102).

مفصل‌بندی

بر اساس رویکرد لاکلا و موفه مفصل‌بندی عبارت است از «تلفیقی از عناصری که با قرار گرفتن در مجموعه جدید، هویتی تازه می‌یابند» (یورگنس و فیلیپس، ۱۳۸۹: ۶۵) از این رو ۱۲۱ هویت یک گفتمان، بر اثر رابطه‌ای که از طریق عمل مفصل‌بندی میان عناصر گوناگون پدید می‌آید، شکل می‌گیرد (ر.ک: تاجیک، ۱۳۸۳: ۴۵). معنای نشانه‌ها به واسطه مفصل‌بندی، به طور طبیعی، رایج و مرسوم می‌شود. از دیدگاه لاکلا و موفه، تعریف مفصل‌بندی و گفتمان به هم وابسته‌اند: «ما هر عملی را که منجر به برقراری رابطه‌ای بین عناصر شود، به نحوی که هویت این عناصر، در نتیجه عمل مفصل‌بندی تعدیل و تعریف شود، مفصل‌بندی می‌نامیم» (Laclau & Mouffe, 1985: 105). به عبارت دیگر، گفتمان‌ها، مفصل‌بندی مجموعه‌ای منسجم از افراد، مفاهیم و واژگان هستند که حول یک دال برتر قرار گرفته و به زندگی انسان معنا می‌بخشند (ر.ک: خلجمی، ۱۳۸۶: ۵۴).

دال و مدلول

دلالت اشخاص، مفاهیم، عبارات و نمادهایی حقیقی یا انتزاعی در چارچوب‌های گفتمانی خاص، بر معانی خاص را دال گویند. معنا و مصدقایی را که یک دال بر آن دلالت می‌کند، «مدلول» نامیده می‌شود. «مدلول، نشانه‌ای است که با دیدن آن، دال مورد نظر معنا می‌شود» (Laclau & Mouffe, 2002: 140) در نظریه لاکلا و موفه، دال و مدلول نقشی کلیدی را بر عهده دارند.

دال مرکزی

دال مرکزی، دالی است که سایر دال‌ها در اطراف آن جمع و مفصل‌بندی می‌شوند و هسته مرکزی منظومه گفتمانی را تشکیل می‌دهد. «مفاهیمی که در یک گفتمان مفصل‌بندی می‌شوند، حول یک مفهوم یا همان دال مرکزی شکل پیدا می‌کنند» (حقیقت، ۱۳۸۷: ۵۴۰). اهمیت دال مرکزی از اینجا ناشی می‌شود که «لاکلا و موفه، ظهور یک گفتمان را از طریق ثبت نسی معنا حول گره‌گاه‌های خاص می‌دانند» (یورگنس و فیلیپس، ۱۳۸۹: ۸۵). به طور کلی می‌توان گفت «انسجام در گفتمان در سایه مفصل‌بندی دال‌ها، حول دال مرکزی حاصل می‌شود» (کسرایی و پوزش شیرازی، ۱۳۸۸: ۳۴۴).

دال شناور

«دال‌های شناور» همان نشانه‌ها و مفاهیمی هستند که گفتمان‌های مختلف در تلاش برای معناده‌ی به آنها می‌باشند. «دال شناور، دالی است که مدلول آن، شناور است و گروه‌های مختلف سیاسی برای انتساب مدلول مورد نظر آن با هم رقابت می‌کنند» (سلطانی، ۱۳۸۳: ۱۵۷). به عبارت دیگر، دال شناور، دالی است که مدلول‌های متعدد دارد و گفتمان‌ها بر اساس نظام معنایی خودو متناسب با آن سعی دارند مدلول خویش را به آن الحاق کنند و مدلول‌های دیگر(رقیب) را به حاشیه برانند.

دال خالی

کارکرد دال خالی، بازنمایی وضعیت آرمانی و مطلوبی است که گفتمان‌ها سعی در ارائه آن در بهترین وجه ممکن خویش را دارند. از سوی دیگر، این وضعیت بیانگر کوتاهی و قصور گفتمان حاکم در تأمین آن است. بنابراین «معناده‌ی به دال خالی و ارائه تصویر جامعه مطلوب، سبب پویایی و نشاط آن گفتمان می‌گردد» (Lacala, ۱۹۹۴: ۴۹). وجود دال خالی امکان پیش‌بینی شرایط آینده و دوام گفتمان‌ها را میسر می‌سازد. بدین معنا که «هر گفتمانی که بتواند دال‌های خالی را پیش‌بینی و پیش‌یابی کند، می‌تواند حول آن‌ها مفصل‌بندی و نظام معنایی خود را توسعه و خود را به عنوان نمونه آرمانی و مطلوب جلوه دهد و با ایجاد اجتماعی نسبی، هژمونیک شده و زمینه شالوده‌شکنی گفتمان حاکم را فراهم آورد» (مقدمی، ۱۳۹۰: ۹۹-۱۰۰). «غیبت و خالی بودن، ویژگی دال مرکزی و شرط موفقیت آن در هژمونی است» (Lacala, 1996: 37).

تبديل عنصر به وقته (لحظه)

انسجام گفتمان‌ها هم به ثبات رابطه دال و مدلول و هم به ثبات رابطه دال‌ها با دال مرکزی وابسته است. وقت‌ها، دال‌هایی هستند که در درون یک گفتمان و حول دال مرکزی به طور موقت و نسبی، تثبیت شده‌اند. یک وقتی پیش از ورود به یک مفصل‌بندی گفتمانی، در حوزه گفتمان‌گونگی قرار دارد و عنصر نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، عناصر، دال‌های شناوری هستند که در درون یک گفتمان جای نگرفته بلکه از آن طرد و در یک حوزه نسبتاً ایزوله و بریده از مفصل‌بندی گفتمان حاکم واقع شده‌اند. پس در نتیجه، از نظر لاکلا و موفه گفتمان عبارت از تلاشی برای تبدیل عناصر به وقت‌ها از طریق تقلیل چندگانگی معنایی‌شان به یک معنای تثبیت شده است.

حوزه گفتمان‌گونگی

برای اشاره به فضای خارج از گفتمان، لاکلا و موفه از اصطلاح حوزه گفتمان‌گونگی استفاده می‌کنند. حوزه گفتمان‌گونگی اشاره به حوزه‌ای دارد که یک دال پیش از مفصل‌بندی شدن در یک گفتمان در آن قرار دارد. در میان گفتمان‌ها، نزاع دائم برای ثبت یک معنا در رابطه با دال و تبدیل آن از عنصر به وقته وجود دارد. لاکلا و موفه معانی احتمالی نشانه‌ها را که از گفتمان طرد شده‌اند در حوزه گفتمان‌گونگی قرار می‌دهند. بنابراین «سریز معانی یک دال یا نشانه به حوزه گفتمان‌گونگی با هدف ایجاد یک دستی معنایی در یک گفتمان انجام می‌شود»(لاکلا و موفه، ۲۰۰۱: ۱۱۱).

توقف و بی‌قراری

وقتی که یک عنصر از حالت شناور خارج و به وقته یا لحظه تبدیل می‌شود، انسداد یا توقف که همان ثبت معنای نشانه‌ها است رخ می‌دهد. این ثبت تحت اراده هژمونیک به ثبات موقت گفتمان منجر می‌شود. لازمه ثبت انسداد و توقف، برجسته‌سازی معنای مورد نظر خود و طرد و به حاشیه‌رانی معنای رقیب است. اساساً ثبت معنا امری موقت است و همواره امکان تزلزل معانی ثبت یافته در درون گفتمان وجود دارد. «لاکلا و موفه این امکان را بی‌قراری می‌نامد و تمام بحران‌های جامعهٔ معاصر را با این مفهوم توضیح می‌دهد»(Laclau, 1990: 60).

ساخтарشکنی

ساخтарشکنی نقطه مقابل انسداد و توقف است و بر این امر تأکید دارد که «برای از بین بردن هژمونی و سلطه یک گفتمان باید ثبات معنایی آن را از بین بردن تا زمینه تغییر وقته به دال شناور فراهم آید و گفتمان‌های رقیب بتوانند در این فضای ناآرام و ملتهب پدید آمده، مدلول خاص خود را به دال مرکزی مورد نظر الصاق و نظام معنایی خویش را ثبت کنند»(کسرایی و پوزش شیرازی، ۱۳۸۸: ۳۵۱).

ضدیّت و غیریّت

هویت‌یابی یک گفتمان، صرفاً در تعارض با گفتمان‌های دیگر امکان‌پذیر است. روز را تنها در تعارض با شب می‌توان درک کرد. «گاه در برابر یک گفتمان غیرهای متعدد وجود دارد که آن گفتمان از آن‌ها در شرایط گوناگون و برای کسب هویت‌های مختلف استفاده می‌نماید» (سلطانی، ۱۳۸۳: ۱۱). «اهمیت مفهوم غیریت یا ضدیّت در آن است که اشیاء ذات و هویت

ثابتی ندارند و تنها در ارتباط با دیگری و ضدیتی که با آن برقرار می‌کنند، هویت می‌یابند. خصوصیت، امری بیرونی است و باعث شکل‌گیری و انسجام گفتمان و نیز تهدید آن می‌شود» (حقیقت، ۱۳۸۷: ۵۴۵). لاکلا و موفه معتقدند وجود غیر، هم مایه انسجام‌بخشی به هویت گفتمان است و هم آن را از رقبای دیگر متمایز می‌کند.

برجسته‌سازی و حاشیه‌رانی

این دو مفهوم با مفهوم ضدیت و غیریت‌سازی ارتباط دارد. در منازعات گفتمانی هر گفتمان با برجسته کردن نقاط قوت خود و نقاط ضعف رقیب و با به حاشیه راندن نقاط ضعف خود و نقاط قوت رقیب، سعی در کشیدن هاله‌ای از قدرت به اطراف خود است. برجسته‌سازی و حاشیه‌رانی، شیوه‌ای برای حفظ و استمرار قدرت و دوام هژمونیک گفتمان است گفتمان‌ها به کمک همین سازوکار است که با تأثیرگذاری بر ذهن سوژه‌ها اقدام به تولید اجماع و تعریف نشانه‌ها به شیوه‌های خاص می‌کنند و در واقع مدلول خاصی را به دال مرکزی گفتمانی می‌چسبانند و آن را هژمونیک می‌کنند و هم‌زمان سعی می‌کند با ساختارشکنی دال مرکزی گفتمان رقیب، مدلولش را از دالش جدا کرده و هژمونی اش را بشکند.

اسطوره‌سازی و وجه استعاره‌ای گفتمان تا تبدیل به تصور اجتماعی

گفتمانی می‌تواند به شرایط ظهور و بروز برسد که بتواند به اسطوره تبدیل شود؛ چرا که همیشه گفتمان‌ها با بحران‌ها و مشکلات اجتماعی همراه هستند و گفتمان حاکم سعی دارد از این فضا و شرایط و با توانمند نشان دادن خود در بروز رفت از این شرایط برای هژمونیک کردن خود بهره ببرد. بدین جهت گفتمان‌های دیگر تصویر روشی از آینده حضور خویش به سوژه‌ها ارائه می‌دهند که در آن شرایط، دیگر خبری از مشکلات نیست. لاکلا این تصویر آرمان‌گرایانه را اسطوره نام می‌نهاد. «جامعهٔ شکل‌یافته کنونی نیز خود یک تصور اجتماعی عینیت‌یافته است، یک اسطوره مجسم و تبلوریافته که اکنون دچار بحران گردیده و متزلزل شده است. در شرایط تزلزل، اسطوره‌های جدید شکل می‌گیرند و گفتمان‌های بدیل را می‌سازند» (حسینی‌زاده، ۱۳۸۶: ۳۳-۳۴).

موقعیت سوژه‌ای و سوژگی سیاسی

لاکلا و موفه از دو مفهوم موقعیت سوژه‌ای و سوژگی سیاسی برای تبیین جایگاه سوژه استفاده کرده‌اند و به سوژه نیرویی پیش راننده بخشیدنند، نیرویی که سوژه را وامی دارد همواره

در میان گفتمان‌های مختلف در پی یافتن خودش باشد. از این رو از آنجا که گفتمان حاکم، هویت‌ها و روابط اجتماعی و همه چیز را تعیین می‌کند، در نتیجه هویت سوژه نیز در درون گفتمان معین می‌شود. سوژه به عنوان عامل سیاسی یا کارگزار، دست به عمل سیاسی می‌زند و هژمونی گفتمان حاکم را به چالش طلبیده و نظم مورد نظر خویش را بر جامعه و گفتمان، حاکم می‌سازد. «همواره تکثیری از موقعیت‌ها و گفتمان‌ها وجود دارد که انسان در آن‌ها می‌تواند به هویت دست یابد. بنابراین، هر فرد می‌تواند موقعیت‌های سوژه‌ای مختلف داشته باشد» (Howarth & etc, 2000: 13).

بحث

سنت‌شکنی و مبارزه، در پیرامون آزادی و آرمان استقلال، شاکله گفتمان لیبرالیستی در شعر «به علی گفت مادرش روزی» سروده فروغ فرخزاد را شکل می‌دهد.

دال مرکزی

«آزادی» از روزمره‌گی و ایستایی و رسیدن به استقلال، هسته مرکزی منظومه گفتمان لیبرالیستی را در این شعر از فروغ، تشکیل می‌دهد و سایر نشانه‌ها با روابط دالی و مدلولی خود به عنوان دال‌های وقتی‌ای در «گفتمان لیبرالیستی» مفصل‌بندی می‌شوند. گفتمان لیبرالیستی در این شعر فروغ فرخزاد با اندیشه دست‌یابی به دنیای آرمانی و زندگی سرشار از آرامش و کامیابی و البته آزادی خواهی وی پیوند ناگستی دارد. این اندیشه بسیار دیرین بوده و ذهن بشر را از دیرباز به خود مشغول کرده است و در پی چنین باوری بسیاری از نویسنده‌گان و شاعران به شیوه‌های گوناگون در آثار خویش بدان پرداخته‌اند. فروغ فرخزاد در این شعر به سبب ناخرسندی و نفرت از دنیای واقعی و درشت‌ناکی و ناکامی‌های آن و در آرزوی رهایی از این همه ناگواری، به آفرینش و القای دنیایی سراسر شکوه و آرامش و کامرانی در فراسوی واقعیت پرداخته است. او آرزوی دیرین خود را از دیدگاه و زبان کودکی به نام علی بازمی‌گوید و بدین گونه به شیوه‌ای نمادین در پی القای اندیشه دنیای آرمانی بر می‌آید و نفرت و بدینی اش را نسبت به واقعیت آشکار می‌کند. شعر یاد شده که به زبانی عامیانه و بسیار صمیمی سروده شده داستان خواب دیدن «علی کوچیکه» می‌باشد. علی بعد از آنکه یک شب، ماهی‌ای را در خواب می‌بیند شیفتۀ او می‌شود و پس از توصیف‌های ماهی از دنیای زیر دریا و زیبایی‌های آن، دعوتش را برای سفر به آنجا می‌پذیرد و به او می‌پیوندد. این شعر در نگاه

نخست با دنیای کودکانه شخصیت داستان یعنی علی، سخت تطابق دارد و از آنجا که در عالم رویا می‌گذرد با اندیشه بازنموده در آن نیز مناسبتی عجیب یافته است و در سطح دیگر ش آنگاه که نمادها باز کاوی می‌شوند شعری است که اندیشه‌ای بزرگ و دیرین را در خود نهفته دارد و در حقیقت، بازتاب و برساخته ذهن و اندیشه شاعری است که حرف‌های خود را بر زبان کودکی نهاده و با این زبان کودکانه، از دنیای رویایی خویش پرده بر می‌دارد و نفرتش را از واقعیت، آشکار می‌کند و در پی پناهگاهی است در فراسوی واقعیت، تا از این همه رنج و ناکامی بیاساید و به آزادی برسد. حوض پرآب در این شعر دریچه ایست به سوی آزادی.

راه آب بود و قرق آب
علی کوچیکه و حوض پرآب

(فرخزاد، ۱۳۶۵)

اگر فروغ، دریا را به تنها یی به آزادی تشییه می‌کرد آنچنان کار مهمی انجام نداده بود؛ بلکه هنر وی در جایی نمایان می‌شود که در بستر دریا به تقابل با اسارت پرداخته است و با آوردن «گلهای بدون چوپون»، «dalounai بدون پایون» و «قصرهای بدون دربون» سعی در ارائه این مطلب دارد که آزادی و رهایی از اسارت لازم و ملزم یکدیگر هستند و بدون رهایی از بند و اسارت آزادی معنایی ندارد. انسان تا وقتی که پای بند نگهبانی دیگری است آزاد نیست و اما مبارزان راه آزادی باید خود را به آب بزنند تا بتوانند به دریای بزرگ رهایی برسند، به آزادی ای که فروغ آن را این گونه توصیف می‌کند:

سه چار تا منزل که از اینجا دور بشیم
به سبزه زارای همیشه سبز دریا می‌رسیم
به گلهای کف که چوپون ندارن
به dalounai نور که پایون ندارن
به قصرای صدف که دربون ندارن

(همان، ۱۳۶۹)

در شعر مذکور از فرخزاد، آزادی به معنای رهایی از کلیشه‌ها و سنت‌هast و شرط لازم برای این کار آzd ساختن خود از قید آنهاست.

وقته‌ها

سنت‌شکنی و مبارزه برای آزادی از مهم‌ترین دال‌هایی هستند که به عنوان وقته در پیرامون دال مرکزی (آزادی و استقلال) در «گفتمان لیبرالیستی» مفصل‌بندی می‌شوند و هر یک در گفتمان لیبرالیستی معنادار می‌شوند.

۱۲۷

سنت‌شکنی

سنت و مدرنیته همیشه در اعصار تاریخ در جدال با یکدیگر بوده‌اند. در گفتمان غالب زمان فروغ، لیبرالیسم بیشتر حول سنت‌ها و حفظ آن معنی می‌یافتد؛ به تعبیری، آزادی و سربلندی انسان در گرو حفظ و گرامیداشت سنت‌ها بود و آزادی فردی و آزادی انتخاب آنگونه که در غرب شکل گرفته بود در ایران معنای نداشت. الیوت در مقاله خود با عنوان «سنت و ذوق فردی» اینگونه از سنت یاد می‌کند: «اگر سنت، محدود باشد به پیروی کورکورانه از دستاوردهای نسل قبل، امری نکوهیده است»(الیوت، ۱۳۸۳، ۱۱۲). لایون می‌گوید: «اگر در جامعه سنتی، هویت امری از پیش داده شده است، در مدرنیته، هویت ساخته می‌شود»(لایون، ۱۳۸۰، ۴۴) و به اعتقاد جمامدی «سنت بدون تجدد می‌پرسد»(جامادی، ۱۳۸۵، ۵۶).

از دیدگاه فروغ، آزادی و سنت‌شکنی پیوند ناگسستنی باهم دارند زیرا اگر کسی بخواهد به آزادی برسد باید سنت‌ها را رها کند و به فکر تغییر باشد. در این بند از شعر، انتقاد از روزمرگی وجود دارد و عادت به سنت‌ها دلیل تکراری بودن روزها می‌باشد. باد که پیام قشر پیشو را در جامعه می‌پیچاند و نماد سنت‌شکنی است با صدای اعتراض قورباغه‌ها که نماد مردم عادت کرده به سنت‌های جامعه و روای معمول زندگی هستند روبه رو می‌شود. اما علی که شاهد دو جریان فکری نو و سنتی است در مقام تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

همچی که باد آروم می‌شد

قورباغه‌ها از ته باگچه، زیر آواز می‌زدن

شب مث هر شب بود و چند شب پیش و شب‌های دیگه

امّ علی

تونخ یه دنیای دیگه

علی کوچیکه

سحر شده بود

نقره نایش رو می خواس
ماهی خوابش رو می خواس
راه آب بود و قُرْقُر آب
علی کوچیکه و حوض پرآب

(فرخزاد، ۱۳۶۸، ۳۶۴)

ولی در ادامه اطرافیان علی که قشر ستّی جامعه را تشکیل می دهند و دیالکتیک ماندگی را در پیش گرفته‌اند، او را به دل سپردن به زندگی روزمره و سرگرمی‌هایش تشویق می‌کنند. آن‌ها در عافیت و بی‌خطر بودن محافظه‌کاری و در برابر آن، خطرناک و غیر قابل برگشت بودن حرکت ریشه‌ای و پیوستن به مبارزان قشر پیش‌رو را بیان می‌کنند تا علی را پای‌بند به زندگی معمولی کنند.

علی کوچیکه
نکنه تو جات وول بخوری

حرفای ننه قمر خانم
یادت بره، گول بخوری
تو خواب، اگه ماهی دیدی خیر باشه
خواب کجا؟ حوض پر از آب کجا؟
آب مث خواب نیس که آدم

از این سرش فرو بره
از اون سرش بیرون بیاد
تحت فنری بهتره، یا تخته مرده‌شورخونه؟
گیرم تو هم خودتو به آب شور زدی
ماهی چیه؟ ماهی که ایمون نمی‌شه، نون نمی‌شه
اون یه وجب پوست تنش، واسه فاطی تنبون نمی‌شه

(همان، ۳۶۵)

واما در آخر گفتمان حاکم با زشت نشان دادن چهره گفتمان رقیب، سعی در حذف آن دارد. تحلیل گفتمانی در چارچوب نظریه گفتمان لacula و موافه، تحلیل منازعات معنایی میان

گفتمان‌های متخاصم است. هر گفتمانی با تضعیف و به حاشیه راندن گفتمان رقیب، هویت خود را تعیین می‌کند.

دس که به ماهی بزنی
از سرتاپات بو می‌گیره
بوت تو دماغاً می‌پیچه
دنیا ازت رو می‌گیره

(همان، ۳۳۶)

شاعر به نوعی تقابل دو نسل را نشان می‌دهد و واقعی را که در تغییر معرفت جامعه در حال شکل‌گیری است، بیان می‌کند؛ حرکت‌هایی که توسط قشر پیشرو به صورت درون‌زاء، در حال شکل‌گیری است و سنت‌های جامعه را برهم می‌زند و همچنین با بیان سختی‌های این راه سعی در ساختارشکنی هژمونی گفتمان حاکم که همان سنت‌ها هستند را دارد و می‌خواهد که عنصر سنت‌شکنی را به وقتی تبدیل کند.

مبارزه برای آزادی

از دیگر نشانه‌های «گفتمان لیبرالیستی» در این شعر فروغ که پیرامون دال مرکزی مفصل‌بندی می‌شود و به مدلول خاص اشاره دارد، مبارزه است که لازمه استقلال و رسیدن به آزادی می‌باشد. در دیدگاه وی «مبارزه» لازمه تحقق آزادی و استقلال انسان است. علی در فکر ماهی غرق است، بدین معنی که به افکار و ایدئولوژی قشر پیشرو فکر می‌کند و دیگر خواب و خوراک ندارد. باد هم همانطور که بیان شد پیام قشر پیشرو را در جامعه می‌پیچاند و روزمرگی عادتی را برهم می‌زند و با برانگیختن شوری جدید در جامعه دعوت به مبارزه را به همراه دارد.

باد توی بادگیرا نفس نفس می‌زد

زلفای بیدو می‌کشید

از روی لنگای دراز گل آغا

چادر نماز کودری شو پس می‌زد

روبند رخت

پیرهن زیرا و عرق‌گیرا

دس می‌کشیدن به تن هم‌دیگه و حالی به حالی می‌شدن

انگار که از فکرای بد

هی پُر و خالی می‌شدن

(همان، ۳۶۴)

علی با تفکر در خویشتن و اوضاع جامعه و نیز تطبیق عقاید سنتی نسبت به عقاید نو، در خود احساس مسئولیت می‌کند و با اختیار، دیالکتیک تازگی و پیوستن به جنبش و مبارزه را بر می‌گزیند. علی از راه حوض که راه وصل شدن به دریای پر خروشان مبارزه و انقلاب است و انسان را از روزمرگی‌ها جدا کرده و به تکاپو و حرکت انقلابی پیوند می‌دهد به صفت قشر پیشرو می‌پیوندد.

علی کوچیکه

نشسته بود کنار حوض

حرفای آبو گوش می‌داد

انگار که از اون ته ته‌ها

از پشت گل کاری نورا، یه کسی صداش می‌زد

آه می‌کشید

(همان، ۳۶۹)

شاعر بر حرکت و عمل کردن تأکید بسیاری دارد، چرا که در شعر، ماهی آمده که علی را با خود ببرد و به کنش و عمل برای اصلاح جامعه و تغییر ساختارهای غلط با بیان جمله نمادین «دادم تمام سرسراو آب و جارو بکن» اشاره می‌کند. فروغ در این شعر پیوستن جوانان و نوجوانان به گروههای مبارز و جنبش آزادی‌خواهی و ایستادگی در برابر استثمار و استبداد را بیان کرده و خواستار آن است زیرا که جوانان در ساختارها و سنت‌های جامعه غرق نشده‌اند و هنوز می‌توانند مستقل فکر کنند، تصمیم بگیرند و کنشی در برابر ساختارها انجام دهند و بدین وسیله به آزادی و استقلال برسند.

انگار می‌گفت: «یک دو سه

نپریدی؟» هه هه هه

من توی اون تاریکیای ته آبم به خدا

حرفمو باور کن، علی

ماهی خوابم به خدا

دادم تمام سرسارو آب و جارو بکن

پرده‌های مرواری رو

این رو و اون رو بکن

به نوکرای باوفام سپردم

کجاوه بلورمم آوردم

(همان)

در گفتمان لیبرالیستی، مبارزه در برابر سنت‌ها برای رسیدن به آمال ملی متبکر می‌شود و در پیوند با دال مرکزی (آزادی و استقلال) و در کنار سایر دال‌ها، مفصل‌بندی می‌شود و معنایی گفتمانی می‌یابد. فروغ نیز برای تحقق استقلال سرزمنیش، همگان را به مبارزه فرامی‌خواند.

ضدیت و غیریت

در برابر «گفتمان لیبرالیستی»، غیرهایی وجود دارد که از آن‌ها در شرایط گوناگون و برای کسب هویت‌های متفاوت استفاده می‌کند. در شعر «به علی گفت مادرش روزی» عادت کردن به سنت‌های معمول و روزمرگی، غیر به شمار می‌روند و باعث شکل‌گیری و انسجام گفتمان لیبرالیستی می‌شوند. بنابراین، در این شعر فروغ، «گفتمان لیبرالیستی» در ضدیت با سنت‌ها هویت می‌یابد. از سوی دیگر، «گفتمان لیبرالیستی» با برجسته‌سازی دال‌های خود و با حاشیه‌رانی دال‌های غیر، «گفتمان حاکم» را تهدید می‌کند و آن را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد. شاعر در این بند از شعر، تقابل نحوه تفکر و صحبت‌های نسل جدید را با صحبت‌ها و نحوه تفکر نسل قدیم در مبحث قبلی نشان می‌دهد. نسل پیش‌رو، زندگی ستی را بدون تفکر و عاری از تعالیٰ و رشد استعدادهای انسان می‌داند و خواهان تفکر در زندگی روزمره و دیدن واقعیت‌ها از دیدگاهی تازه است. شاعر از زبان ماهی به پدیدارشناسی اوضاع جامعه می‌پردازد و واقعیت و ماهیت اصلی این ظاهر گول زننده را برای علی نمایان می‌کند. او بوی تعفن چرک را در درون کالبد به ظاهر سالم و زیبای جامعه تشخیص می‌دهد و در کسوت یک روشن‌فکر، بیماری جامعه را که سرانجام آن را از درون متلاشی خواهد کرد، پیش‌بینی می‌کند و خطر استبداد و سنت‌های غلط را گوش‌زد می‌کند.

حوصله آب دیگه داشت سر می‌رفت

خودشو می‌ریخت تو پاشوره، در می‌رفت

انگار می‌خواس تو تاریکی

داد بکشه: «آهای زکی!

این حرف، حرف اون کسوئیس که اگه

یه بار تو عمرشون زد و یه خواب دیدن

خواب پیاز و ترشی و دوغ و چلوکباب دیدن

ماهی چیکار به کار یه خیک شیکم تغار داره

ماهی که سهله، سگشم

از این تغارا عار داره ...

می‌برتش، می‌برتش

از توی این دنیای دلمده چار دیواریا

نقنق نحس ساعتا، خستگیا، بیکاریا ...

تو توپخونه

تماشای دار زدن ...

می‌برتش، می‌برتش، از توی این همبونه کرم و کثافت و مرض

به آبیای پاک و صاف آسمون می‌برتش

به سادگی کهکشون می‌برتش.

(همان، ۳۶۷-۳۶۸)

برجسته‌سازی و حاشیه‌رانی

«گفتمان لیبرالیستی» با برجسته کردن وقتهای و معنای تازه بخشیدن بدان‌ها، در واقع مدلول خاصی را به دال مرکزی خود، «آزادی و استقلال» چسبانده و آن را هژمونیک می‌کند و با ساختارشکنی دال مرکزی گفتمان حاکم که پیوند تنگاتنگ با سنت و روزمره‌گی دارد آن را به حاشیه می‌راند. این حاشیه‌رانی در اذهان سوژه‌ها موجب از میان رفتن استیلای گفتمان رقیب و هژمونی گفتمان لیبرالیستی می‌شود. علی نصف شب خواب ماهی می‌بیند و همانطور که گفته شد ماهی نماد مبارزان راه آزادی و قشر پیشرو است و علی در نیمه شب استبدادی در یک جامعه سنتی، عاشق ماهی‌ای می‌شود که در خواب دیده است. البته او عاشق اهداف مبارزه،

ایدئولوژی، نحوه تفکر و عملکرد ماهی شده است و با نحوه جدیدی از تفکر و کنش در زندگی آشنا شده که وی را دچار تحول فکری کرده است، این تفکرهای جدید برای علی، معنی و واقعیت زندگی اجتماعی را تداعی می کند. در اینجا شاعر با برجسته سازی عنصر مبارزه و سنت شکنی، سعی دارد که این عناصر را به دال مرکزی یعنی آزادی و استقلال بچسباند و دال مرکزی را به وسیله این مدلول‌ها معنادار کند و بدینوسیله باعث هژمونیک شدن آن شود.

چی دیده بود؟

خواب یه ماهی دیده بود

یه ماهی، انگار که یه کپه دوزاری

انگار که یه طافه حریر

همچی یواش

خودشو رو آب دراز می‌کرد

که بادبزن فرنگیاش

صورت آبو ناز می‌کرد

انگار تو آب، گوهر شب چراغ می‌رفت

انگار که دختر کوچیکه شاپریون

تو یه کجاوه بلور

به سیر باغ و راغ می‌رفت

هر چی که بود

علی کوچیکه

محو تمماش شده بود

واله و شیداش شده بود.

(همان، ۳۶۳-۳۶۱)

در ادامه شعر، شاعر با انتقاد از وضعیت موجود از زبان ماهی، به ساختارشکنی دال مرکزی گفتمان رقیب پرداخته و با جدایکردن مدلول سنت‌ها و روزمرگی از این دال، هژمونی اش را شکسته و به وسیله حاشیه‌رانی وقت‌های گفتمان حاکم، باعث تزلزل معنای ثبیت یافته این وقت‌ها شده است.

ای علی، من بچه دریام، نفسم پاکه، علی
دریا همونجا که همونجا آخر خاکه، علی
هر کی که دریا رو به عمرش ندیده
از زندگیش چی فهمیده؟

خسته شدم، حالم بهم خورده از این بوی لجن
انقده پا پنا نکن که دوتایی
تا خرخره فرو بریم توی لجن
بپر بیا، و گرنه‌ای علی کوچیکه
مجبور می‌شم بہت بگم نه تو، نه من

(همان، ۳۷۰)

اسطوره‌سازی آزادی و استقلال و تبدیل آنها به تصور اجتماعی

با توجه به اینکه گفتمان‌ها با اسطوره شدن به ظهور می‌رسند و به دلیل اینکه مفهوم «استقلال و آزادی» در زمان سرایش این شعر با بحران معنا رویه‌رو و دچار بی‌قراری شده بود از این رو، گفتمان رقیب با ارائه فضای آرمانی و مبارزه با سنت‌ها برای رسیدن به استقلال واقعی که در آن مشکلات و بحران‌ها از بین خواهد رفت به دنبال رهایی از این بی‌قراری و خلق یک عینیت اجتماعی جدید برآمده و در اذهان سوژه‌ها به بازتولید معناهای تازه‌ای پرداخته است. در این شعر، مبارزه با سنت‌ها، به عنوان دال خالی گفتمان حاکم، باعث شکل‌گیری گفتمان لیبرالیستی شده و در دوران بی‌قراری این گفتمان، توانسته به یک اسطوره تبدیل شود هم‌چنین توانسته از این دال‌های خالی، تصویری آرمانی در اذهان سوژه‌ها پدید آورد. شاعر در اینجا از دنیای باشکوه و پراز آرامش درون دریا و سرزمین همیشه سبز آن و از «قصرهای صدف» و «دلان‌های نور» خبر می‌دهد و بدین‌گونه در پی آفرینش و القای آرمان شهری برمی‌آید که اسطوره‌ای برای ظهور گفتمان لیبرالیستی می‌باشد.

سه چار تا منزل که از اینجا دور بشیم
به سبزه زارای همیشه سبز دریا می‌رسیم
به گله‌های کف که چوپون ندارن
به قصرهای صدف که پایون ندارن

یادت باشه از سر راه

هف هش تا دونه مرواری

جمع کنی که بعد باهашون تو بیکاری

یه - قل دو - قل بازی کنیم

ای علی، من بچه دریام، نفسم پاکه، علی

دریا همونجاس که همونجا آخر خاکه، علی

هر کی که دریا رو به عمرش ندیده

از زندگیش چی فهمیده؟

(همان، ۳۷۰-۳۶۹)

در آخر اسطوره «استقلال و آزادی» به عنوان دال مرکزی «گفتمان لیبرالیستی» با مفصل بندهی دال‌های شناور خود توانسته آنها را به ثبات معنایی برساند و خود نیز هویت بیابد و بدین ترتیب، تبدیل به یک تصور اجتماعی شده است.

انسان مبارز به مثابه سوژه سیاسی

با توجه به اینکه بی‌قراری گفتمان حاکم، باعث تزلزل و زوال آن می‌گردد در این شعر «انسان مبارز» به عنوان یک کارگزار یا عامل سیاسی در «گفتمان لیبرالیستی» ظهور می‌یابد و به عنوان سوژه برای تحقق آرمان آزادی و استقلال، دست به فعالیت زده و هژمونی گفتمان حاکم را به چالش می‌کشد. در این شعر، ماهی به عنوان «انسان مبارز» به شکل‌های بدیع برای تحقق «آزادی و استقلال» عمل می‌کند. فروغ با استفاده از رفتارهای گفتمانی مبارزان راه آزادی به شکل‌های مختلف رهنمون فعالیت انسان مبارز بوده است. در جای جای این شعر، ماهی به مثابه سوژه سیاسی در پی یافتن جایگاه خود و هویت بخشی به گفتمان لیبرالیستی می‌باشد.

ماهی چیکار به کار یه خیک شیکم تغار داره

ماهی که سهله، سگشم

از این تغارا عار داره

ماهی تو آب می‌چرخه و ستاره دس چین می‌کنه

(همان، ۳۶۷)

علی کوچیکه نیز به عنوان کودک درون فروغ به مثابه انسان مبارز بروز کرده و در پایان با

تفکر در خویشتن و اوضاع جامعه و نیز تطبیق عقاید سنتی نسبت به عقاید نو، در خود احساس مسئولیت می‌کند و با اختیار، دیالکتیک تازگی و پیوستن به جنبش و مبارزه را برمی‌گزیند که برای چیدن میوه ممنوعه آزادی، تمام خطرات را به جان می‌خرد.

آب یهو بالا او مرد و هله‌لی کرد و تو کشید

انگار که آب جفتشو جست و تو خودش فرو کشید

دایره‌های نقره‌ای

توی خودشون

چرخیدن و چرخیدن و خسته شدن

موجا کشاله کردن و از سرِ نو

به زنجیره‌ای ته حوض بسته شدن

قل قل قل تالاب تالاب

چرخ می‌زدن رو سطح آب

تو تاریکی، چن تا حباب

«علی کجاس؟»

«تو باغچه!»

«چی می‌چینه؟»

«آلورچه!»

الوچه باغ بالا

جرأت داری؟ بسم الله!

(همان، ۳۷۱-۳۷۰)

نتیجه‌گیری

فروغ فرخزاد در شعر «به علی گفت مادرش روزی» با واکنش لیرالیستی به مبارزه با سنت‌ها و روزمره‌گی‌ها پرداخته است. بنابر نظریه گفتمانی لاکلا و موفه در این شعر، سنت‌شکنی و مبارزه برای آزادی مهمترین دال‌های شناوری هستند که به عنوان دال خالی گفتمان حاکم در پیرامون دال مرکزی گفتمان لیرالیستی یعنی آزادی و استقلال مفصل‌بندی و معنادار شده‌اند. سنت‌شکنی و مبارزه با آزادی و استقلال پیوند ناگسستنی دارند و به عبارتی تنها راه رسیدن به

دریای آزادی می‌باشدند. عادت کردن به سنت‌های معمول و روزمره‌گی غیرهایی هستند که گفتمان لیبرالیستی با ضدیت و حاشیه‌رانی آنها گفتمان حاکم را تهدید کرده و با برجسته‌سازی دال‌های سنت‌شکنی و عقاید نو موجب از بین رفتن قدرت گفتمان حاکم و هژمونی گفتمان خود می‌شود و به همین دلیل در ضدیت با سنت‌ها هویت می‌یابد. انتقاد از وضعیت موجود از زبان ماهی باعث شده است تا ساختارشکنی گفتمان رقیب انجام پذیرد و بعد از تزلزل معنای تثبیت شده وقت‌ها، هژمونی اش بشکند. در شرایط بی‌قراری اجتماعی-سیاسی گفتمان حاکم، آزادی و استقلال با بحران معنا رویه رو بوده و به دال خالی تبدیل شده بود و گفتمان لیبرالیستی توانست با اسطوره‌سازی انسان مبارز و با ایجاد فضای آرمانی، معنا و مفهوم تازه‌ای به آزادی و استقلال دهد و آن را به دال مرکزی خود تبدیل کند.

ماهی و علی در این شعر، انسان‌های مبارزی هستند که نمادی از جوانان و نوجوانان مبارز می‌باشند و پیوستن به جنبش‌های آزادی‌خواهی و ایستادگی در برابر استثمار و استبداد وظیفه آنها است تا بتوانند از ساختارها و سنت‌های جامعه بیرون رفته و به دریای پرشکوه آزادی و استقلال دست یابند.

منابع

کتاب‌ها

آربلاستر، آنтонی (۱۳۷۷) ظهرور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.

آشوری، داریوش (۱۳۷۳) دانشنامه سیاسی، ویرایش دوم، تهران: نشر مروارید.
بشیریه، حسین (۱۳۸۰) تاریخ اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم، جلد ۱، چاپ ۳، تهران: نشر نی.

بهرام پور، شعبانعلی (۱۳۷۹) مقامه تحلیل انتقادی گفتمان، چاپ ۱، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

تاجیک، محمدرضا (۱۳۸۳) گفتمان: پادگفتمان و سیاست، چاپ ۱، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه انسانی.

حسینی‌زاده، سیدمحمدعلی (۱۳۸۶) اسلام سیاسی در ایران، قم: دانشگاه مفید.
حقیقت، سیدصادق (۱۳۸۷) روش‌شناسی علوم سیاسی، قم: دانشگاه مفید.

- سلطانی، علی اصغر (۱۳۹۱). قدرت، گفتمان و زبان، چاپ ۳، تهران: نشر نی.
- شاپیرو، جان سالوین (۱۳۸۰) لیبرالیسم: معنا و تاریخ آن، ترجمه محمدسعید حنایی، تهران: نشر مرکز.
- فرخزاد، فروغ (۱۳۶۸) مجموعه کامل اشعار، چاپ ۱، آلمان: انتشارات نوید.
- لایون، دیوید (۱۳۸۰) پسامدرنیته، ترجمه محسن حکیمی، تهران: آشتیان.
- مک دانل، دایان (۱۳۸۰) مقدمه‌ای بر نظریه گفتمان، چاپ ۱، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان.
- میرفخرایی، ترا (۱۳۸۳) فرآیند تحلیل گفتمان، چاپ ۲، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
- یورگنس، ماریان، فیلیپس، لوییز (۱۳۸۹) نظریه و روش در تحلیل گفتمان، چاپ ۱، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
- ### مقالات
- اليوت، تی . اس. (۱۳۸۳). سنت و ذوق فردی (گزارشی از مقاله). ترجمه سعید سعیدپور. مجله گوهران، (۶)، ۱۱۳-۱۱۱.
- جمادی، سیاوش. (۱۳۸۵). انسان تا هست. ماهنامه خردنامه، ۳(۵)، ۶۱-۴۸.
- حسینی زاده، محمدعلی. (۱۳۸۳). نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی. فصلنامه علوم سیاسی، ۷(۴)، ۱۸۱-۲۱۲.
- سلطانی، علی اصغر. (۱۳۸۳). تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش. فصلنامه علوم سیاسی، ۷(۲۸)، ۱۵۳-۱۸۰.
- سلیمی، اصغر. (۱۳۸۳). گفتمان در اندیشه فوکو. کیهان فرهنگی، ۲۱۹، ۵۵-۵۰.
- فاضلی، محمد. (۱۳۸۳). گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، ۴(۱۴)، ۱۰۶-۸۰.
- فیلیپ، مارک. (۱۳۸۱). میشل فوکو. فصلنامه سیاسی- اجتماعی گفتمان، ترجمه یعقوب موسوی، ۵(۵)، ۱۵۷-۱۷۸.
- کسرایی، محمدسالار، پژوهش شیرازی، علی. (۱۳۸۸). نظریه گفتمان لاکلا و موفه ابزاریکارآمد در فهم و تبیین پدیده‌های سیاسی. فصلنامه سیاست، ۳۹(۳)، ۳۳۹-۳۶۰.

لطفی پور ساعدی، کاظم. (۱۳۷۲). درآمدی به سخن کاوی. *مجله زبان‌شناسی*، ۱۰(۱)، ۴۰-۹.

مقدمی، محمد تقی. (۱۳۹۰). نظریه تحلیل گفتمان لacula و موفه و نقد آن. *معرفت فرهنگی اجتماعی*، ۲(۶)، ۱۲۴-۹۱.

۱۳۹

پایان نامه

خلجی، عباس. (۱۳۸۶). *ناسازه‌های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی* (۱۳۷۴-۱۳۷۶)، پایان نامه دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران.

منابع لاتین

- Howarth, David (2000) *Discourse*, Buckingham, Open: University Press.
- Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (2001) *Hegemony and Socialist Strategy, Towards a Radical Democratic Politics*, London: Verso.
- Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (2002) *Antonio Gramsci, Critical Assessment of leading Political Philosophers*, London: Routledge.
- Laclau, Ernesto (1994) *The Making of Political Identities*, London: Verso.
- Laclau, Ernesto (1996) *Emancipation*, London, Verso
- Smith, William & Lockwood, John (1976) *Chambers Murray Latin-English Dictionary*, Morrison & Gibb Ltd London and Edinburg.

References

Books

- Arblaster, Anthony (1998) *The Rise and Fall of Western Liberalism*, translated by Abbas Mokhber, Tehran: Markaz Publishing.
- Ashouri, Dariush (1994) *Political Encyclopedia*, Second Edition, Tehran: Morvarid Publishing.
- Bahrampour, Shaban Ali (2000) *Introduction to Critical Discourse Analysis*, 1st Edition, Tehran: Center Studies and Media Research.
- Bashirieh, Hossein (2001) *History of Twentieth Century Political Thoughts*, Volume 1, Edition 3, Tehran: Ney Publishing.
- Farrokhzad, Forough (1989) *Complete collection of poems*, 1st edition, Germany: Navid Publications.
- Haghighat, Seyed Sadegh (2008) *Methodology of Political Science*, Qom: Mofid University.
- Hosseiniزاده، سید محمدعلی (2007) *Political Islam in Iran*, Qom: Mofid University.
- Jurgens, Marian, Phillips, Louise (2010) *Theory and Method in Discourse Analysis*, 1st Edition, translated by Hadi Jalili, Tehran: Ney Publishing.
- Lyon, David (2001) *Postmodernity*, translated by Mohsen Hakimi, Tehran: Ashtian.
- McDonnell, Dayan (2001) *Introduction to Discourse Theory*, 1st Edition, translated by Hossein Ali Nozari, Tehran: Farhang Goftman Publications.

Mirfakhraei, Teja (2004) *Discourse Analysis Process*, 2nd Edition, Tehran: Center for Media Studies and Research.

Moghaddami, Mohammad Taqi (2011). *The theory of Laclau and Mouffe discourse analysis and its critique*. Socio-cultural knowledge, 2 (2 consecutive 6), 124-91.

Shapiro, John Salvin (2001) *Liberalism: Its Meaning and History*, translated by Mohammad Saeed Hanaei, Tehran: Markaz Publishing.

Soltani, Ali Asghar (2012) *Power, Discourse and Language*, 3rd Edition, Tehran: Ney Publishing.

Tajik, Mohammad Reza (2004) *Discourse: Anti-Discourse and Politics*, 1st Edition, Tehran: Institute for Human Research and Development.

Articles

Elliott, T.S. .(2004). Tradition and individual taste (report from the article). Translated by Saeed Saeedpour. *Gohran Magazine*, (6), 113-111.

Fazeli, Mohammad (2004). Discourse and Critical Discourse Analysis. *Journal of Humanities and Social Sciences*, 4 (14), 106-80.

Hosseiniزاده، محمد علی (2004). Discourse theory and political analysis. *Political Science Quarterly*, 7 (4), 181-212.

Jamadi, Siavash (2006). Man is up. *Wisdom Monthly*, 3 (5), 61-48.

Kasraei, Mohammad Salar, Poozesh Shirazi, Ali. (2009). Laclau and Mouffe's theory of discourse is an effective tool in understanding and explaining political phenomena. *Politics Quarterly*, 39 (3), 339-360.

Lotfi Pouraedi, Kazem. (1993). An income from mining. *Journal of Linguistics*, 10 (1), 40-9.

Philip, Mark. (2002). Michelle Foucault. *Socio-Political Quarterly of Gofman*, translated by Yaghoub Mousavi, (5), 157-178.

Salimi, Asghar (2004). Discourse in Foucault's thought. *Cultural Universe*, (219), 55-50.

Soltani, Ali Asghar (2004). Discourse analysis as theory and method. *Political Science Quarterly*, 7 (28), 153-180.

Theses

Khalaji, Abbas. (2007). *Theoretical mismatches and political failures of reformist discourse (1997-1997)*, PhD thesis, University of Tehran.

Scientific Quarterly of Interpretation and Analysis of Persian Language and Literature Texts
(Dehkhoda)

Volume 14, Number 52, Summer 2022, pp. 116-141

Date of receipt: 10/5/2020, Date of acceptance: 12/7/2020

(Research Article)

DOI: [10.30495/dk.2022.692016](https://doi.org/10.30495/dk.2022.692016)

۱۴۱

Liberal Discourse Analysis of Forough Farrokhzad's Poem "Ali told His Mother One Day" based on Laclau and Mouffe's Discourse Theory

Somayyeh Rahmanifam¹, Dr. Arash Moshfegi², Dr. Naser Alizadeh Khayat³

Abstract

Liberalism, often referred to as the ideology of modern times, is one of the concepts that has influenced the social and political developments in Iran since the constitutional era, and we are witnessing its widespread emergence in literature. Discourse analysis is also a type of interdisciplinary study that analyzes words and leads to in-depth reading of literary works. Based on the theory of analysis of the discourse of Laclau and Mouffe, this research tries to show the details of liberal concepts in order to identify them in the contemporary period based on the poem "Ali told his mother one day" by Forough Farrokhzad. According to this theory, the main goal of the liberal discourse is to compete with the prevailing discourse to establish freedom and independence as the central signifier of this discourse, and also seeks to identify itself by articulating the floating implications of tradition-breaking and the struggle for freedom. This discourse finds its political subject by mythologizing the militant human being, who is the same fish and Ali who is the child within Forough Farrokhzad, and challenges the hegemony of the ruling discourse in order to establish its order in the ruling society. The method of this research is descriptive-analytical and the research data has been studied using content analysis method and library and document research method.

Key words: Liberalism, Discourse Analysis, Forough Farrokhzad, Laclau and Moffe, Signifier and signified.

¹. PhD Student, Department of Persian Language and Literature, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran. rahmanisaher@gmail.com

². Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran. (Corresponding author) moshfegiarash@gmail.com

³. Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran. naseralizade@gmail.com