

تحول پدیدارشناختی خط-نقاشی از منظر نشانه-معناشناختی با مطالعه موردعی پنج اثر*

محمد هاتفی ** حمیدرضا شعیری ***

چکیده

نشانه-معناشناستی از رهگذر تحلیل گفتمان و با التفات به مقوله‌های پدیدارشناختی به چگونگی شکل‌گیری معنا در متن را بررسی می‌کند. در این میان به وجوده مختلف حسی، ادراکی و جسمانه‌ای و سوزگانی متن هم توجه‌می‌شود. ازسوی دیگر، هرگونه بررسی گفتمانی خواهناخواه باید در چارچوب نظامهای گفتمانی صورت‌پذیرد. بنابر اصل بالا نگارندگان در پژوهش حاضر، با آگزینش اتفاقی پنج اثر نقاشی-خط با مضمون واحد بسم... درنظردارند با رویکرد نشانه-معناشناختی مبتنی بر تحلیل گفتمان پدیدارشناختی، به شیوه‌ای توصیفی-تحلیلی چگونگی تعامل دو عنصر اساسی تشکیل‌دهنده هنرخط-نقاشی را در چارچوب متن مورد ارزیابی قرار دهند. بهبیان دیگر پرسش اصلی این پژوهش این است که چگونه دو عنصر اساسی تشکیل‌دهنده هنرخط-نقاشی در متن، با یکدیگر وارد تعامل معنادار می‌شوند. نهایت، با بررسی‌های انجامشده در تحقیق حاضر، معلوم شد که تعامل متن کلامی و تصویر، در کل پیروی از روابط میان تمامی عناصر گفتمان است و فرایندی پویا را از یک نظام معناداری کلاسیک و برنامه‌مدار بهسوی یک نظام تصادفی معنا نشان می‌دهد که در آن اوج ادغام نظام کلامی در دل یک نظام تصویری، دیده‌می‌شود.

این دستاورده، ضمن تأیید دیدگاه لیوتار مبنی بر برخورداری تصویر از وجوده ضد گفتمانی، بیانگر آن است که به تناسب غلبه عنصر بصری بر کلامی عبور از یک وضعیت برنامه‌دار به یک وضعیت تصادفی و براساس ریسک و احتمال دیده‌می‌شود. این دستاورده، دیدگاه لیوتار را به آنچه لاندوفسکی درباره نظامهای گفتمانی مطرح می‌کند، متصل می‌کند. افزون براین بنابر دستاورده تحقیق، نظام کهن‌الگوی استعاری و اسطوره‌ای مدنظر لیکاف و جانسون که از سوی کرس و لوون در تحلیل رابطه متن و تصویر استفاده‌می‌شود، در پاره‌ای متن‌ها برای ورود عنصر خودآگاهی به بستر تولید و معناداری متن، وارونه می‌گردد. این مسئله فرضیه انگیخته‌بودن نشانه‌ها را که پیرو همی‌دی از سوی کرس و لوون مطرح می‌شود، به نفع ادعای مکتب پاریس مخدوش می‌سازد. ضمن اینکه، تحقیق حاضر نشان می‌دهد که می‌توان با هم‌افزایی میان الگوی نظامهای گفتمانی لاندوفسکی، فضاهای نشانه‌ای لوتمن و لایه‌شناسی مدنظر کرس و لوون یک نظریه کلان پدیدآورد. این امر در عین حال، توجیه گر سیر تحول خط-نقاشی به نقاشی-خط در یک فرایند دیگری محور (اخلاق و مرامی) به تناسب غلبه تصویر است که یک فضای نشانه‌ای خلاق را در یک وضعیت درزمانی به نحو انصمامی و متقارن با نظام گفتمانی ریسک‌پذیر، نمایان می‌سازد، که از وجود خودآگاهی گفتمانی هم برخودار است.

کلیدواژگان: پدیدارشناستی، تحلیل گفتمان، تعامل، نظام کلامی، نظام بصری.

* این مقاله، برگرفته از رساله دکتری محمد هاتفی، باعنوان "بررسی و تحلیل نشانه-معناشناختی رابطه متن کلامی و تصویر در متون ادبی شعر دیداری، کتاب مصور، نقاشی-خط" بهره‌نماهی دکتر حمیدرضا شعیری در دانشگاه تربیت مدرس است.

** دانش‌آموخته دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران (نویسنده مسئول).
mo.hatefi@yahoo.com

*** دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

مقدمه

مثبت است. اما آنچه در پژوهش حاضر مورد توجه است، چگونگی معناداری تعاملی دو عنصر خط-نقاشی زیر چتر گفتمان و در فضای گفتمانی است. درنتیجه، هدف تحقیق کاملاً متفاوت با آن پژوهش‌ها است. ازین‌رو، بهناچار از شیوه درزمانی و فرایندی بهجای شیوه همزمانی که در پژوهش قبلی به کار گرفته شده بود، استفاده‌می‌شود.

با نگاهی بر پیشینه هنر نقاشی-خط در ایران این‌چنین دریافت‌می‌شود که برای برخی نقاشان نوگرا که درجهت یافتن هویت ملی از طریق خط، می‌خواستند راهی از مدرنیسم به سنت یا بر عکس بگشایند و به نتیجه‌های سنتی-مدرن دست یابند، در قلمرو نقاشی معاصر ایران می‌توان برای نقاشی-خط جایگاه خاصی قائل شد. در ایران پیش‌نمونه‌های نقاشی-خط را در دوران قاجار می‌توان دید ولی شکل‌های کنونی آن، پس از پیدایش جنبش سقاخانه^۱ متدالو شده است (خصوصی نیاکی، ۱۳۸۵: ۱۲۲-۱۲۱).

در هر حال، در این هنر چنانچه حاکمیت اثر با شکل، فرم و رنگ باشد باعنوان نقاشی-خط و اگر حاکمیت با خوش‌نویسی باشد، باعنوان خط-نقاشی شناخته می‌شود. بهبیان دیگر، گاه اثر از آنجاکه قالب خط نوشتاری را دارد، کتاب خوش‌نویسی قرار می‌گیرد و گاه نیز، با توجه به‌اینکه با رنگ عجین و تؤام گشته، آن را کتاب نقاشی قرار می‌دهند (همان: ۳-۸).

ازین‌رو، دو عنصر اصلی و شاید تنها عناصر تشکیل‌دهنده صورت بیان یک اثر خط-نقاشی یا نقاشی-خط، در واقع دو عنصر خط و نقاشی هستند و در یک سطح کلی‌تر باید گفت، دو عنصر نوشتاری(کلامی) و تصویری. پس در تحلیل هر اثری از این‌دست، باید اساس تحلیل را بر نحوه تعامل این دو استوار ساخت. بنابراین در ادامه، پژوهش‌هایی معرفی خواهند شد که نحوه تعامل متن کلامی و تصویر را ارزیابی کرده‌اند و بدون آنکه مرز مشخصی را میان انواع آثار از قبیل کتاب مصور و یا نقاشی خط بگذارند، این روابط را در تمامی این گونه‌های هنری سهیم می‌دانند.

در پژوهش‌های نگاشته شده، برای برتری رابطه میان نوشه و تصویر، دلایلی ارائه شده است. از جمله اینکه رولان بارت^۲ با استفاده از اصطلاحاتی چون "شرح" و "لنگر" براین باور است که این دو در جاهایی به بازگویی معنای موجود در دیگری می‌پردازند و در جاهایی، باعث تثبیت آن معنا می‌شوند (Barthes, 1977: ۱۲۷).

شگفت‌انگیز آنکه، در همان حال که این نظریه پردازان درباره برابری میان هنر و ادبیات بحث‌می‌کردند، آگاهانه

نقاشی-خط، یک شیوه تولید هنری مبتنی بر تلفیق نقاشی و خطاطی است که به‌ویژه از دهه ۱۳۴۰ به این سو، با توجه به استقبال نکردن هنر مدرن از مؤلفه‌های سنتی، می‌توان آن را ذیل هنر پست‌مدرن تعریف کرد. هنرمند تولید‌کننده یک اثر خط-نقاشی، نشانه‌های کلامی را از روش ترکیب‌بندی با عناصر تجسمی و بصری به هنر گرافیک و نقاشی پیوندمی‌دهد. طی تاریخ سیر تکامل این شیوه بیان هنری در چند دهه اخیر، نخست کاربرد ساده خوش‌نویسی همراه عناصر بصری هنر نقاشی نظری رنگ، حجم و کادر بود. لیکن به‌تدریج، عناصر بصری نقاشی و حتی عکس و دیگر تمهیدات بصری برای رسیدن به گونه‌ای از انتزاعی گری صرف، بر کلیت متن غلبه یافته‌اند. در هر حال، مسأله‌ای که در تحلیل این گونه متن‌ها پیش‌می‌آید، این است که عناصر خوش‌نویسی(کلامی) و نقاشی(بصری)، چگونه و تحت چه شرایطی برای تولید معنا با یکدیگر آمیزش می‌یابند.

براساس اینکه تمام متن‌های نمونه در پژوهش حاضر، از لحاظ ماده محتوای کلامی یکسان و همه درباره بسم الله ... هستند، باید گفت وظیفه تغییر و ایجاد معناهای جدید به کلی بر عهده تمهیدات و عناصر بصری و صورت بیان اعم از صورت نوشتاری یا تصویری، قرار گرفته است. آنچه گفته شد، فرضیه‌ای است که نگارندگان تلاش برآن دارند که براساس مبانی، نظریه‌ها و روش‌های رویکرد نشانه-معناشناسی در این مقاله، آن را بررسی کنند. برای این تحلیل، پنج نقاشی-خط برگزیده شد که درون متن با شماره‌های منطبق بر اشکال، مورد استناد قرار می‌گیرند.

پیشینه پژوهش

در بررسی منابع موجود، تحقیق خاصی که چگونگی شکل‌گیری معنا در نقاشی-خط را براساس وجود گفتمانی و تعاملی میان عناصر کلامی و بصری و از رهگذر نشانه-معناشناسی پی‌گرفته باشد، یافته‌نشد. البته، ناگفته‌نماند که سجودی (۱۳۹۰)، در تحقیقی باعنوان "نشانه‌شناسی نوشتار: با نگاهی به رسانه، ادبیات و هنر خوش‌نویسی" که در کتاب "نشانه‌شناسی: نظریه و عمل" چاپ شده است، آثاری از خط-نقاشی را بررسی کرده و در جاهایی نیز به ارزیابی رابطه متن و تصویر نزدیکی می‌شود. لیکن، آنچه در پژوهش سجودی مدنظر قرار گرفته، این است که نشان دهد آیا نظام مادی نشانه‌ها در قالب انواع اشکال مادی نظریه انتخاب قلم که در نحوه نگارش خط به کار می‌رود، می‌توانند در معناداری نقشی داشته باشند، که طبعاً پاسخ پژوهشگر،

استفاده از کلمات دلالت‌کننده، بر اهمیت یک موضوع تأکید می‌شود لیکن در نظام بصری، امر مهم در پیش زمینه، بالا و یا مرکز متن و متقابلاً عناصر بی‌اهمیت در پایین، حاشیه و یا پس‌زمینه متن قرارداده‌می‌شوند.

یکی از نظریات بسیار مهم درباره تمایز میان دو سیستم نشانه‌ای کلامی و تصویری، شاید دیدگاه لیوتار^۴ در کتاب "گفتمنان/ تصویر" (۲۰۱۱) باشد. در این کتاب، لیوتار تصویر را اساساً دارای وجهی ضدگفتمنانی می‌داند. وی، اصطلاح گفتمنان را به فرایند بازنمایی از طریق مفاهیم اطلاق می‌کند و معتقد است زبان‌شناسی ساختاری سوسور^۵، تجسم عینی این روند گفتمنانی کردن فضای متنی است که تمامی تأثیرات و نتایج زبان را تا سطح معانی خلق‌شده ناشی از بازی بین دال‌ها کاهش‌می‌دهد. بنابر باور وی، سوسور زبان را به مثابه بازنمایی زبانی فهم‌می‌کند؛ بر حسب جدولی از عنصر متضاد و مخالف که روی هم رفته زبان را تشکیل‌می‌دهند یا زبان را می‌سازند. همچنین براساس اعتقاد لیوتار، آنچه معادل نقش گفتمنانی سازی را در حوزه فضای مجازی یا تصویری ایفامی کند، جایگاه و نقش چشم‌انداز است که به همان اندازه موجب تقلیل امر مرئی به امر بازنمایی می‌گردد.

در دیدگاه وی، امر تصویری دربرابر بازنمایی، مقاومت‌می‌ورزد و از هرگونه بازنمایی یا ارائه‌شدن به گونه‌ای عینی و مادی سربازی‌زند. درواقع، تصویر به مثابه یک دیگری، یک روایت خرد متناقض با گفتمنان روایی و درنتیجه همچون یک روایتشکن وارد عرصه‌می‌شود.

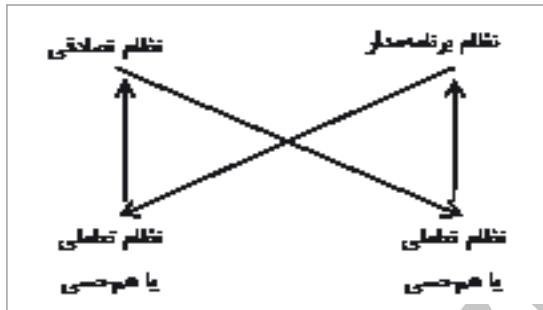
روش تحقیق

هنوز میان پژوهشگران توافق نظر مبنی بر اینکه آیا نشانه-معناشناسی یک علم است یا یک نظریه، روش و رویکرد و یا همه این موارد را دربرمی‌گیرد، نیست. با این وجود، آنچه در این پژوهش از آن باعنوان نشانه-معناشناسی صحبت‌می‌شود، رویکردی است که از آن با نام "مکتب پاریس" یادمی‌شود. نشانه-معناشناسی در تداوم نشانه‌شناسی که به طبقه‌بندی نشانه‌ها و بررسی نحوه کار نشانه‌ها می‌پرداخت، از دهه ۱۹۷۰ به این سو با تمرکز روی متن و گفتمنان، مقوله معنا را در مرکز بررسی‌های خود قرارداد. بهویژه اینکه از دهه ۱۹۹۰ به این طرف، نظریه‌پردازان مکتب پاریس از رهگذر روایتشناسی گرمس^۶ در تکمیل روایتشناسی پیشین پرآپ^۷، زیرساخت‌های معنا را در متون پیش‌کشیدند. این روایتشناسی که در قالب مربع معناشناسی، قطب‌شناسی ساختگرا و صلب پیشین را به یک تحول پویا میان این قطب‌ها تغییرداد،

از بین متن و تصویر، یکی را بر دیگری برتری داده‌اند. با برتری بخشیدن متن بر تصویر، به نظر می‌رسد آنها یک رابطه سلسله مراتبی میان متن و تصویر قائل شده‌اند که امور بصری را ذیل کلامی می‌نشاند. با این وجود به اعتقاد میشل^۸، برای چرخش تصویری که در دوره معاصر بهویژه از دهه ۱۹۶۰ به این سو رخداده، هنوز زمینه مطالعاتی بسیار جدید فرهنگ بصری برای فائق‌آمدن بر جایگاهی که متنیت در پیوند با ساختارگرایی و پساختارگرایی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اشغال کرد، پادزه‌ی پیشنهادمی‌کند. به اعتقاد وی، این چرخش تصویری هر چه باشد، آشکار است که به معنای بازگشت به تقلید ناب، رونوشتبرداری یا نظریه‌های بازنمایی و یا متأفیزیک‌های احیا شده مبنی بر ایجاد حضور توسط تصویر نیست بلکه، این مسئله نشان می‌دهد پس از افول دوره‌ای که تحت سلطه مطالعات یا پارادایم زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی بود، بار دیگر این توجه حاصل شده که تصویر می‌تواند بین وجه بصری، جهاز، نهادها، گفتمنان، جسم‌ها و ... یک تأثیر و تأثر پیچیده ایجاد کند. این چرخش تصویری، حکایت از تشخیص این نکته دارد که تماشاگری (نگریستن، نظر کردن، و دیگر انواع مشاهده بصری از قبیل دیدزن، پاییدن و ...)، می‌تواند همچون انواع مختلف خواندن و اشکال متعدد آن، مسائلی عمیق را پیش پای ما گذارد. همچنین این چرخش حکایت از تشخیص این نکته دارد که تجربه یا سواد بصری را ممکن است نتوان براساس تجربه مدل زبان‌شناسی به طور کامل توضیح داد.«(Mitchel, 1994: 16).

به‌هرحال امروزه رویکردهایی چون نظریه‌های فمینیستی، پسااستعماری، واسازی، نشانه-معناشناسی یا سمیوتیک و تحلیل روان‌شناسی در حال تدوین اصول مقایسه‌ای جدید هستند و یا نظریه انتقادی ای را به کار گرفته‌اند تا هر طور شده به پرسش‌های نظری مبنای در راستای پوشش شکاف میان تصویر و متن پاسخ‌دهند. ضمن آنکه، بسیاری از نویسندگان حوزه گفتمنان چند رسانه‌ای به جستجو در دستور شیوه‌های نشانه‌شناسی مختلف هم پرداخته‌اند Kress & Leeuwen (2004: 182-211). به اعتقاد این محققان، نظام بیان زبانی یا کلامی و نظام بیان تصویری دو نظام مختلف و متمایز از یکدیگرند که هر کدام دارای دستور و نظام خاص خودشان هستند. برای نمونه، کرس و لوون^۹ (۱۹۹۶) معتقدند اگر در نظام زبان به‌هنگام تقاضا الفاظی همچون "خواهش می‌کنم" و "کمک" به کار برده شوند، در نظام بیان تصویری از نگاه خیره یا مستقیم بهره‌می‌گیرند. همان‌طور در زبان با

به مثابه تعریف مبنایی تحقیق برگزیده شده است. فونتنی از نشانه-معناشناسان مطرح این مکتب، گفتمان را نتیجه کارگیری کنشی فردی می‌داند که ما را از زبان به چیزی فراتر از آن سوق می‌دهد و گفته پردازی را بر جریانی اطلاق می‌کند که طی اعمالی محصولات مورد استعمال زبان را برای استفاده گفتمان فرامی خواند. اما نکته مهم این است که این فراخوانی همواره با تغییر این محصولات به محصولاتی جدید همراه است. این مسأله نشان می‌دهد که پیش از شکل‌گیری گفتمان، معنی‌هایی در زبان وجود دارد که می‌توانند به صورت مواد خام در اختیار گفته پرداز قرار گیرند. گفته پرداز هنگام تولید فردی گفتمان، یا این معنی‌های موجود در زبان را فراخواند، بالقوه می‌سازد و مجدداً به کار می‌گیرد یا آنها را رد، دگرگون و بازسازی می‌کند (Fontanille, 1998: 21). چنان‌که گفته شد، هرگونه بررسی معنا باید در چارچوب نظام‌های گفتمانی صورت پذیرد که لاندوفسکی الگوی آن

(Landowski, 2005: 43)

را ارائه داده است. این الگو در واقع وجه تکامل یافته و کلان‌نگر مربع معناشناختی گرمس است. به اعتقاد وی، نظام‌های گفتمانی را می‌توان با توجه به ویژگی‌های نشانه-معنایی حاکم بر آنها به سه دسته کلی؛ برنامه‌مدار، تعاملی یا هم‌حسی و تصادفی بخش‌بندی کرد که از اولی به آخری و برعکس، جهت گفتمان می‌تواند متفاوت باشد (Landowski, 2005: 43). باید بیان کرد که به همان اندازه که از نظام گفتمانی دوری گزیده می‌شود، فضای گفتمان هم از وضعیت خطی، پیش‌بینی‌پذیری، روایی، کنشی و کنترل‌پذیری و برنامه‌مداری به سمت الگوهای غیرخطی، مبتنی بر احتمالات، غیرروایی و احساسی و رخدادی سیرمی کند. بنابر سیال‌بودن وضعیت‌های گفتمانی، این وضعیت می‌تواند در جهت عکس نیز رخ دهد. یکی دیگر از نظریات نشانه-معناشناختی که یک الگوی کلان برای تحلیل وضعیت‌های نشانه-معنایی را ارائه می‌دهد، نظریه فضاهای نشانه‌ای/Lotman^{۱۳} است که با نام سمیوسفر^{۱۴} از سوی او معرفی شده است (Lotman, 1990: 2005). بنابر نظر لوتن، در کل سه فضای نشانه‌ای وجود دارد: در فضای

سپس در محور تنشی ارائه شده از سوی فونتنی زیلبربرگ^{۱۵} وجود شناختی پیچیده‌ای یافت. امروزه، نشانه-معناشناسی بیشتر رویکردی معناگرا قلمدادمی‌شود که با استفاده از پدیدارشناسی، وجود عمیق‌تری از تعاملات بین‌سوژه‌گانی را از راه بررسی تبادلات حسی و ادراکی میان سوژه‌های متن و وجود اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... پی‌می‌گیرد. نشانه-معناشناسی در تمامی این موارد، به اطلاعات درون متن بسنده می‌کند و برای بررسی متن، چاره‌ای جز بررسی گفتمان درون متن ندارد. از این‌رو، گفتمان در مرکز هرگونه بررسی نشانه-معناشناختی قرار دارد و نظام‌های گفتمانی لاندوفسکی بیان می‌کنند که چگونه می‌توان این تحولات پیچیده را روی محورهای تحول این نظام‌ها، که همان محورهای تحول معنا هستند، نشان داد. شایان یادآوری است که تعریف گفتمان به آن صورت که در مکتب نشانه-معناشناسی پاریس معرفی می‌شود، از تعریف یالمزلف^{۱۶} و بنویست^{۱۷} و ام‌گرفته شده است^{۱۸} یالمزلف، برای هرگونه تحول نشانه‌ای نخست به یک فضای نشانه‌ای قائل است و سپس، آن را براساس تجزیه به دو سطح بیان و محتوا و تجزیه هرکدام از آنها به دو سطح؛ ماده بیان و صورت بیان و دو سطح؛ ماده محتوا و صورت محتوا، تجزیه و تحلیل می‌کند. به اعتقاد وی، هرکدام از سطوح با یکدیگر فراتر از ارتباط و تعامل کلیشه‌ای، وارد یک تعامل نیمه‌نمادین می‌شوند و در این سطح است که می‌توان تحولات صورت گرفته در سطح بیان را به سطح محتوا نسبت داد. این همه، از رهگذر عنصری به نام جسمانه رخ‌می‌دهد. از این‌رو، حضور یک عنصر گفتمانی در صورت بیان یک متن می‌تواند در وضعیت نیمه‌نمادین، به معنی زندگی و متقابلاً غیاب آن، می‌تواند به معنای مرگ آن/او باشد (شعیری، ۱۳۸۵: ۴۵-۵۵). براساس توجه به فضای نشانه‌ای که یالمزلف مطرح می‌کند، بنویست گفتمان را گفته پردازی یک سوژه گفته پرداز می‌داند که در چارچوب فضای نشانه‌ای از طریق یک گفته‌یاب، دریافت می‌شود. در این‌باره بنویست گفتمان را به کارگیری زبان به واسطه عمل استعمال فردی می‌داند و در این طرز تلقی، خواننده را با سه نکته مهم روبرو می‌کند «۱- نقش کارکردی گفتمان که در به کارگیری گفتمان تجلی می‌یابد، ۲- حضور فردی که به واسطه عمل زبانی تحقق می‌یابد و ۳- جنبه استعمالی زبان که می‌توان آن را جستجو در انبیاشته‌ها و حافظه‌های جمعی و فرهنگی دانست که به واسطه همان عمل زبانی، فردی می‌گردد» (همان: ۱۳).

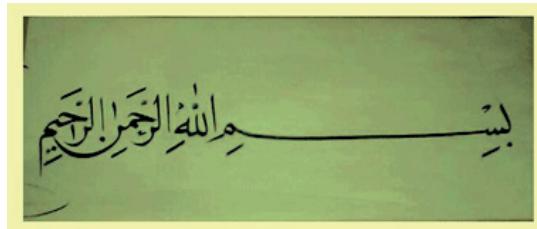
این تعریف از گفتمان، سپس دست‌مایه نظریه پردازان نشانه‌شناسی مکتب پاریس قرار گرفت که در این مقاله

متن حاکم است. برخلاف یک متن نوشتاری عادی در این متن، از کادر و نیز عنصر رنگ در زمینه استفاده شده است لیکن، با توجه به نشستن متن کلامی به نحو برجسته در پیش زمینه، Kress & Leeuwen, 2006: (2006: 211-182) می توان گفت عنصر بصری در خدمت یا تحت سلطه عنصر کلامی است. این گونه، فضای خوانش روایت‌مدار و مبتنی بر گفته و نه گفتمان، بر کل متن برتری می‌یابد.

این متن، معنای رایج نشانه‌های کلامی را برای تولید محتوا به کارمی‌گیرد و به نظرنرمی رسید عناصر بصری، تهدیدی برای معناداری کلیشه‌ای آنها باشند. چراکه این نشانه‌های کلامی، صورت بیانی یک نظام کلامی غیرنشاندار را تجلی می‌بخشند. درنتیجه، متن از معنایی جمعی و عمومی برخوردار است. بهبیان دیگر، همه آن را به یک صورت قرائتی می‌کنند. این متن را با توجه به این ویژگی‌ها، باید متنی کلاسیک دانست که تناسب کامل دارد و تنها در حریم خاص خود جولان می‌دهد. گفته‌پرداز قواعد کلیشه‌ای پردازش متن را می‌پذیرد و نشانه‌ها حضوری بی‌دغدغه و منطبق بر تجارب را به نمایش می‌گذارند. این متن را به آسانی می‌توان به زبان دیگری برگرداند. این وجه ساخت‌گرایانه، در خود متن نهفته است.

بنابر آنچه گفته شد، می‌توان بیان داشت که گونه گفتمانی کلاسیک که در تصویر ۱ دیده شد، از یک نظام بازنمودی، بهره‌مندی برده که طی آن از سازوکاری کلیشه‌ای، نظام‌بسته، شرایط معنایی قابل پیش‌بینی، انسجام، ثبات و پایداری معنایی و همنشینی منطقی عناصر برخوردار است. این نظام بازنمودی که بیشتر به صورت فرایندی و دارای ارتباط همنشین عمل می‌کند موجب می‌شود نشان، برخوردار از توازن قلمدادشود و حتی حضور فراگیر نشانه‌های بصری از معناداری خطی و روایی آن در قالب نشانه‌های سرراست کلامی جلوگیری نکند. متن روایی و خطی بالا، متنی است که دارای قواعد کنش است. به عبارتی از ساختار جمله پیروی می‌کند: فعل+مفعول+فعل. از این‌رو می‌توان گفت این متن به کلاسیک‌ترین وجه، معنا تولیدی کند و بسیار طبیعی و عادی هم جلوه‌می‌کند.

تصویر ۱. خط-نقاشی، پدیدآورنده: نامعلوم (www.besemella.ir) (جشنواره بسم...)

نشانگانی نخست نشانه‌ها در یک وضعیت مبتنی بر تکرار و کلیشه به سرمی‌برند و از گونه‌ای انجامد برخوردارند اما به تدریج، براساس عبور از وضعیت میانی که نشانگر نوعی عبور و انتقال است، به فضای سوم وارد می‌شوند و سپس، نشانه‌ها در تلاقی با مرزهای دیگر نشانگانی به فضای خلاقیت، تناوب و دگردیسی‌های بی‌پایان، فضای سوم، قدم‌می‌گذارند. فضای سوم، یک فضای گفتگو را ترسیم می‌کند که در آن، مرزهای خود و دیگری درهم تنیده‌می‌شوند (Lotman, 1999: 38).

نشانه‌شناسی لایه‌ای سجودی نیز، از دیگر نظریاتی است که می‌تواند در راستای تجزیه و تحلیل عناصر همه متن‌ها و از جمله متن‌های تصویری و چند وجهی (مختلط)، یاریگر پژوهش حاضر باشد. چراکه هر اثری که در قالب یک متن تجسم می‌یابد، خواه‌ناخواه متشکل از لایه‌هایی است. این نظریه روشی را در اختیار پژوهشگر می‌گذارد تا این لایه‌ها را به گونه اضافی از یکدیگر جداسازد. از این‌رو در تحلیل آثار بدین صورت عمل خواهد شد که نخست، متن‌ها به اجزای کلامی و بصری تجزیه‌می‌شوند و سپس، تحولات گفتمانی و نحوه معناداری نشانه‌ها در بستر نظام‌های گفتمانی بررسی خواهند شد. تلاش نگارندگان در این مقاله برآن است تا هریک از عناصر خط و نقاشی را به مثابه و عامل گفتمانی در نظر بگیرند. این امر، کم‌وبیش به دو اصطلاح گفته‌پرداز و گفته‌یاب مدنظر بنویست نزدیک خواهد بود. البته، به نظر می‌رسد دو اصطلاح گفته‌یاب و گفته‌پرداز، بیشتر سوژه‌های انسانی را به ذهن متابدرمی‌کنند. اگرچه در داستان‌های تمثیلی، غیرانسان نیز می‌تواند در جایگاه سوژه گفته‌پرداز، قرار گیرد. افزون بر این‌ها و با وجود تفاوت‌هایی در رویکرد، در این پژوهش از مؤلفه‌های کاربردی تحقیق کرس و لوون (۱۹۹۶) که پیش‌تر از آنها یاد شد، به ویژه در تحلیل شیوه ترکیب‌بندی متن‌ها نیز، بهره‌گرفته خواهد شد.

بحث اصلی

نخستین نمونه متنی که در این بخش بررسی می‌شود، یک نمونه کلاسیک استفاده خط در بستر نقاشی است که از عناصر نقاشی، تنها نشانه‌های تجسمی از قبیل رنگ و کادر را در آن می‌توان یافت. آنچه در تصویر ۱ دیده شود، سطح پایه و حداقلی تعامل و ارتباط دو عنصر خط و نقاشی است با این تفاوت که مؤلفه‌های کلامی، آشکارا بر مؤلفه‌های نقاشی غلبه‌دارند. به ویژه آنکه، متن کلامی در پیشانی متن کل هم قرارداده شده است.

در این تصویر، یک متن کلامی وجوددارد که به گونه‌ای خطی، از سمت راست به چپ نوشته شده و بر کلیت فضای

تصویر ۲. خط-نقاشی از علی عظیمی (باغ بسم|...: ۴۲)

در کل، مخاطب با سه نوع رنگ که نشان‌دهنده نور، تاریکی و وضعیت بینابین هستند، رو به رو است. در لایه کلامی، درون حروف با رنگ سفید مایل به شیری یا استخوانی رنگ آمیزی شده، بیرون از متن کلامی، رنگ‌های سفید و زرد روشن باهم آمیخته‌اند. به تدریج، سفیدی کم شده با زرد یک‌دست می‌آمیزد و در کتابهای زرد و سیاه با یک‌دیگر آمیخته‌می‌شوند. به بیان دیگر، رنگ‌ها هرچه از مرکز به حاشیه می‌روند، از روشنایی به سمت سیاهی و تاریکی حرکت می‌کنند. گویی بیننده از هستی به سوی نیستی و از دنیای روشن، آشنا و ساختارمند به دنیای تاریک، ناآشنا، بدون ساختار، رمزآلود و درهم‌فروریخته سیرمی‌کند. در مقایسه با متن (تصویر ۱)، این سیر از ویژگی‌های کلاسیک به سوی ویژگی‌های جدید با گذر از لایه‌های تحت سلطه متن کلامی به سمت لایه‌های تحت سلطه وجود بصری یا عناصر تصویری، متقارن شده‌است. از این‌رو، شاید همچون لیوتار بتوان مدعی شد که تصویر اساساً برهم‌زننده ساختار متن کلامی است و اگر متن کلامی، نماد گفتمان کلاسیک یا گفتمان سوسوری قلمداد شود، باید گفت تصویر از ظرفیت ضد گفتمانی و گفتمان‌شکنی برخوردار است (Lyotard, ۱۳۲: 2011).

در ادامه بررسی (تصویر ۲) باید گفت که تمام اجزای این متن قبل از جداسازی معنادار و آشکار نیست. به عبارتی، کادرهای پیرامون و شکستگی آنها می‌توانند دارای معناهایی باشند که نوعی ابهام را بر متن تحمل می‌کنند. لیکن، روشن‌نمی‌شود که این تاریکی‌ها و شکستگی‌های کادرها پیرو چه معناداری روشنی هستند. براین اساس می‌توان فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه، باید به تناسب غلبه

در تصویر ۲، با اینکه یک لایه کلامی دیده‌می‌شود که به گونه‌ای واحد در مرکز کادر قرار گرفته است و حرکتی را از راست به چپ طبق خوانش فرهنگی شناخته شده، به نمایش می‌گذارد لیکن، نگارش یا صورت بیان آن دارای وجه خاصی است. بدین گونه که حرف «باء» بدون دندانه نوشته شده است و خواننده با گونه‌ای نیروی مستقیم و کششی از سمت راست مواجه است که این نیرو سبیس در بقیه حروف شکسته‌می‌شود. واژه الله، بیرون از خط و بر بالا / صدر متن کلامی قرار گرفته است. تمامی حروف، حتی نقطه‌ها و نیز فتحه‌ها و کسره‌ها، عناصر زبرزنگیری، کاملاً چسبیده بهم هستند و هیچ جزئی نیست که در نقطه‌ای، با دیگر اجزا یا پیکره متن تماس فیزیکی نداشته باشد.

در وجه بصری متن، لایه‌هایی روشن و تاریک دیده‌می‌شود که کادرهایی شکسته را در دل کادر یا قاب اصلی شکل داده‌اند. وجه مربع قاب مرکزی حفظ شده اما خطوط حائل یا محاط به پنجه مرکزی، همچون تخته‌هایی که روی هم میخ شده باشند، دور آن را فراگرفته‌اند.

تصویر ۳. خط-نقاشی از فریدون کامرانی (جشنواره بسم|...: www.besmella.ir)

ایرانی و اسلامی(خوانش عربی و فارسی)، این متن از سمت راست خوانده‌می‌شود. از این‌رو، نتیجه و دستاورده، اطلاعات جدید، انتهای سمت چپ قرارداده‌می‌شود. ضمن‌اینکه، متن کلاسیک و سنتی بسم الله ... با نشانه‌های نمادین دیگری به‌مثابه پیرانشانه‌ها آورده‌شدۀ‌اند که در تصویرهای ۱ و ۲، جای آنها خالی بود.

در لایه تصویری متن^۳، دو لایه تصویری عمدۀ دیده‌می‌شود: ۱. ورقه چرمی پس‌زمینه و ۲. مرغ بسم الله.

در لایه چرمی که روی آن متن‌هایی به عربی نگاشته‌شده و صورت ظاهری آن چروکیده و دارای خطوط کتاری نامنظم است، یک نشانه کلی قابل مشاهده‌است که بر ابزار رسانه‌ای قدیم در نسخه‌نگاری قرآن(متن اصلی)، دلالت می‌کند. متن پیرامون بسم الله به‌توجه به بخش‌هایی از آن که قابل خواندن است، متن قرآنی نیست بلکه، به یک متن پیراقرآنی ازقبل تفسیر یا مقدمه کتاب‌های اسلامی می‌ماند «اما بعد حمد لله الذي جعل الحمد ... احسانه و صلوه على رسوله ... المنتخب من ... الدم و سلاله محمد ... ». افزون‌براینکه، نوشته‌های پیرامون بسم الله به‌گونه‌ای غیرخطی، هر کدام درجهت متفاوتی نگاشته‌شده‌اند که در بعضی نقاط برخی از نوشته‌ها بر برخی دیگر افتاده و بیشتر آنها را غیرقابل خواندن کرده‌اند. این ناخوانایی پس‌زمینه می‌تواند به‌نوعی، بر گم‌شدن بسیاری از معناهای تاریخی خود متن در فرایند درزمانی و تاریخی آن دلالت داشته باشد. چراکه بنابر گفته‌پردازی درون متن، مقدار است که بخش عمده‌ای از آن نیز در دوره معاصر تحت سلطه نظام بصری، ازدستبرود. درواقع باید گفت که متن مورد بررسی(تصویر^۳) با آگاهی به ازدست‌رفتن بسیاری از معناهای تاریخی خود، تولیدشده‌است و این، نشان از خودآگاهی متن به وضعیت گفتمانی خویش دارد.

متن چرمی که به عنوان یکی از ملازمان نظام کلاسیک در پس‌زمینه متن قرار گرفته به‌نهایی، پس‌زمینه اصلی کادر را تشکیل‌نمی‌دهد بلکه، بر یک سطح قهقهه‌ای سوخته واقع شده‌است. رنگ لایه چرمی، قهقهه‌ای روشن است که به‌گونه‌ای طبیعی نمایانه یک چرم کهنه را نشان می‌دهد. البته به‌نظرم رسد، لایه چرمی نه نقاشی که یک تصویر یا عکس باشد که با بهره‌گیری از تکنولوژی و فنون کامپیوتري، در زمینه متن قرارداده شده‌است. این درواقع، مخاطب را بیک نظام گفتمانی با نظام بازنمایی سوم مواجه می‌کند که کاملاً وابسته به پیشرفت‌های تکنولوژیک روز است. همچنین این مسئله، بار معنایی عمده‌ای را هم به متن می‌تواند تحمیل کند. بدین معنا که، خروج از نظام خطی و تکمعنایی(نظام کلاسیک) به نظام چندوجهی و غیرخطی(نظام پدیداری) به پیروی از

عنصر بصری بر کلامی، شاهد عبور از یک وضعیت برنامه‌دار به یک وضعیت تصادفی و مبتنی بر ریسک و احتمال بود. از این‌رو باید گفت، شکل و نحوه معناداری این متن گرچه شبیه متن تصویر^۱ است اما، با آن تفاوت بسیار دارد. به‌بان دیگر، هم از توانایی‌های معناداری خط و هم از توانایی‌های معناداری عناصر بصری در سطحی پیچیده‌تر بهره‌برده است. با این‌همه متن کلامی در مرکز، مهم‌ترین عنصری است که بر تمامی اجزاء متن غلبه‌دارد. بنابر اصطلاح کرس و لوون، پژوهشگران هنوز با «رجحان مرکز بر حاشیه»(Kress and Kress and Leeuwen, 2004: 182-218) مواجه‌اند و تصویر هماره در برابر مرکزیت آن سر فرود آورده است. به عبارتی، اگر متن کلامی در جایگاه خود(خط، خوش‌نویسی) و عناصر بصری در جایگاه دیگری(نقاشی) قرارداده شوند، خود کماکان بر دیگری، برتری دارد.

باتوجه به آنچه بیان شد، باید گفت در تصویر^۲ نیز، هماره خط-نقاشی(و نه نقاشی-خط) دیده‌می‌شود و کادرهای متن، کادرها و قاب‌های نظام خوش‌نویسی هستند و نقاشی، نقش نظام مهمان را ایفامی کند.

در تصویر^۳، بینندۀ با شرایطی کاملاً متفاوت روبرو است. در این متن افزون‌بر عنصر کلامی، حضور خود تصویر(دیگری) نه نماینده‌ای از آن(عنصر تجسمی)، قابل مشاهده است. بنابراین، در این متن چندین لایه متنی دیده‌می‌شود که در عین حال به نظام‌های نمادین مختلفی همچون نظام نمادین کلامی و نظام نمادین تصویری اعم از عکاسی یا نقاشی، تعلق دارند.

در لایه کلامی، یکبار نظام نمادین به‌صورت خالص آن دیده‌می‌شود که به‌شكل یک بسم الله ...، از راست به چپ و در یک نظام خطی در مرکز متن نوشته شده است. این، نشانگر آن است که کانون بحث در ارتباط با نشانه‌های کلامی و مسائل مربوط به آنها است. یکبار نیز این متن در قالب مرغ بسم الله پیدا شده است. بسم الله مرکزی به‌مثابه لایه متن سنتی(نظام کلاسیک یا نظام کلامی، خطی، برنامه‌دار و ارجاعی)، در بخش عمدۀ‌ای از صورت دیداری خود زیر لایه تصویری مرغ بسم الله، نظام پدیداری که غیرخطی، غیرارجاعی، تصادفی و جسمانه‌ای است، قرار گرفته است. این همان سوارشدن جانشینی نظام پدیداری روی نظام کلاسیک، است. این جایگزینی نظام کلاسیک با نظام پدیداری جدید را طبق چینش بصری عناصر در سطح متن، باید پیام متن دانست. متن تصویری بسم الله یا مرغ بسم الله، انتهای سمت چپ متن قرار گرفته و این سمت همان گونه که کرس و لوون بیان کرده‌اند، حاکی از اطلاعات جدید است(Ibid). درواقع با بهره‌گیری از این نظریات باید گفت بنابر به خوانش فرهنگی

تغییرات تکنولوژیک(فنون عکاسی و تصویرپردازی نوین)، در تولید متن رخداده است. در عین حال، تناظر میان تحولات متون با تحولات در زمانی رسانه، تکنولوژی و نیازهای موجود در این مسأله آشکار است. علاوه بر این، متن یادشده ضمن به کارگیری نظام تکنولوژیک، شمایلگی و تطابق واقع گرایانه تصویر عکسی را با اعمال قوانین گفتمانی خود بر آن، نقض می کند و نشان می دهد که حتی نظام تصویری عکاسی نیز، می تواند تاحد نشانه ای نمادین تغییریابد.

در لایه بصری مرغ بسم الله، متن کلامی مادی بودن خود را در خدمت تصویر قرارداده و تصویر توانسته است با وام گرفتن گوشت و پوست و استخوان خود از متن کلامی، شکل گیرد. ضمن اینکه، تصویر از سوی متن کلامی اجازه یافته تا در پیشانی متن قرارگیرد لیکن این دین را متقابلاً بازمی گذارد. مرغ نه تنها خود، راوی متن کلامی می شود(گویی این مرغ مدام متن کلامی را بازگویی کند)، بازگرداندن سر خود به سوی متن کلامی پشت سر، مخاطب را به لحاظ گفتمانی نیز، به متن کلامی هدایت می کند. مرغ بسم الله، جسمیت یافته ای است که خود نظاره گر خود شده است. بدین گونه گفتمان به سمت خود برگشته و ناظر حضور خود شده است. همین امر است که نشانه را زنده نگاه می دارد و گفتمان را به گفتمان حاضر، ناظر و زنده تبدیل می کند. در واقع می توان گفت، مرغ بسم الله یک گفتمان از پیش موجود است که یکبار دیگر گفتمانی شده است؛ همان چیزی که جیمز هافرنان^{۱۵}، در مقاله اش "بازگفتمانی سازی و بازنمایی" از آن بنام ekphrasis یاد کرده است(Haffernan, 1991:299) و می توان آن را «بازنمود کلامی بازنمود بصری» یا «بازنمود بصری بازنمود کلامی» ترجمه کرد.

یکی از نکته های بسیار مهم دیگر در ارتباط با وضعیت متنی مرغ بسم الله، رنگ قهقهه ای روشن درون مرغ است که متن پس زمینه را با وجود روشنایی بخشیدن، ناخواناتر کرده است. گویی بیننده به لایه چرمی قهقهه ای که در پس زمینه قرار گرفته است، از پشت یک شیشه نگاه می کند. رنگ این شیشه در واقع، بازتاب رنگ پس زمینه است که تحت تأثیر انعکاس نور شیشه در آن شفاف و روشن شده لیکن با وجود شفافیت فضای متن پس زمینه را مغلوش و ناخواناتر کرده است. به عبارتی می توان گفت در دوره معاصر، این متن ها به کمک تکنولوژی تصویری به متن های دیجیتال، pdf و حتی متن چاپی دست چندم تبدیل شده و خوانده می شوند. بالین همه طی این فرایندها، بسیاری از معناهای پیشین بیش از پیش چهار تغییر می شوند و معناهای جدیدی نیز از این رهگذرها، بر متن اصلی افزوده می شوند. این گونه می توان گفت، تصویر

۳ متنی است که به شرایط تولید گفتمانی خود، اعم از شرایط تاریخی گذشته و یا شرایط تاریخی امروز، بسیار خودآگاه است.

شفافیتی که در رنگ قهقهه ای روشن مرغ بسم الله دیده می شود، از یک لحاظ نشانگر آن است که این مرغ هیچ معنای فی نفسه ندارد و تنها از بازتاب متن قدیم، رنگ می پذیرد. این مسأله، نشان می دهد که متن پدیداری جدید به وجه بینامتنی خود و از این رهگذر به وضعیت ارجاع توهی خود در جهان متن، (Semino, 1997: 53)

کاملاً آگاه است.

افزون بر آنچه گفته شد، همان گونه که کرس و لوون هم بیان می کنند متنی که خود را در پیش زمینه قرار می دهد، در واقع مخاطب را به سوی خود می خواند و می خواهد بگوید Kress and leeuren, 2004: «من حقیقت هستم»(182-218). بدین معنا که مرا بپذیر و پس زمینه را رهگیر کن. اما در (تصویر ۳) متن، کلامی را بازگویی کند و از این رو با وضعیتی بینابین دیده می شود که نه نقاشی خط و نه خط-نقاشی است. متن کلامی قابل خواندن است لیکن این متن بیش از آنکه مخاطب را به متن اصلی قرآنی ارجاع دهد، به جسمیت و سازوکارهای درون خود متن دعوت می کند. متن خواهان آن است تا دنیای گفتمانی خود را بسازد و چندان به متن اصلی ارجاع نمی دهد. ضمن اینکه، متن اصلی را در فرایند تاریخ نشان می دهد و سنت تفسیر و سنت پریار فرهنگی تاریخی را که از زمان متن اصلی تاکنون طی شده است، به مخاطب خود خاطر نشان می کند. پژوهشگر متن اصلی را صرفاً از رهگذر سرنوشتی تاریخی دریافت می کند که بخش های زیادی از آن دیگر برای او قابل خواندن نیست. به ویژه در دنیای فعلی که تصویر در پیش زمینه تعاملات قرار گرفته، بخشی از متن کلامی زیر این تغییر به پس زمینه رانده شده و تحت سلطه تصویر قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه، رابطه مخاطب با گفتمان کلامی دیگر یک رابطه خالص و سنتی نیست بلکه، گفتمانی است که از مادیت دال ها می گذرد. اعنصر تصویری مرغ، در بردارنده پیام متن کلامی است اما برخلاف تصویرهای ۱ و ۲، اینجا تصویر در پیشانی متن قرار گرفته است. به زبان دیگر مخاطب نسبت به دو نمونه پیشین، فاصله بسیار قابل ملاحظه ای را در دورشدن از نگاه خطی و سنتی تجربه می کند. از این رو می توان نتیجه گرفت آنچه رابطه میان دو عنصر خط و نقاشی را به مثابه خود و دیگری درون گفتمان متأثر می سازد و بهانه ای را برای شکل گیری معناهای جدید رقم می زند، همانا شرایط تاریخی، فرهنگی و تکنولوژیک هستند.

مرکز/حاشیه و راست و چپ، برای هریک از این جهت‌ها، معنایی کهن‌الگویانه مبنی بر دادن معنای مثبت به بالا و منفی به پائین قائلند (Kress and Leeuwen, 2004: 218-212). لیکن بنابر باور نگارندگان پژوهش حاضر، این نظام استعاری وقتی به گونه‌ای خودآگاهانه به کار گرفته شود، می‌تواند برعکس شود. همان‌طور که در تصویر ۴ هم ملاحظه شد، می‌توان گفت فضای زایش پائین قرارگرفته و این جهان، جهانی است که می‌توان بیان داشت از سوی گفته‌پرداز به مثابه جهان ایده‌آل و جهان معنا، به آدمیان پیشنهاد و عرضه می‌گردد. تصویر سمت پائین، باعث سرعت‌گیری جهش‌های متن نوشتاری شده و آن را از وجه یکنواخت، خطی، برنامه‌مدار و تکراری سطح بالایی دور کرده است. بنابراین، می‌توان بیان داشت که اطلاعات جدید، پائین و اطلاعات قدیم بالا قرارگرفته است و مخاطب عمل‌با وارونه شدن نظام استعاره‌ای کهن‌الگویانه، رو به رو است. در ضمن، دو چاه یا فرورفتگی در چین‌های لایه پائین ایجاد شده که به متن عمق بخشیده‌اند. همین مسئله، پرسپکتیو را تغییر داده است. اگر قرار باشد با اصطلاحات لوتمن (Lotman, 1999: 38) توضیح داده شود، باید گفت برخلاف نمونه‌های کلاسیک که همواره بالا، مکان زایش و مکان خلاقیت و انفحار معنا است، در اینجا به نظر می‌رسد تغییری اساسی در نقش فضاهای نشانه‌ای بالا و پائین دیده می‌شود و جایگاه سنتی این دو فضای نشانه‌ای، دگرگون و وارونه شده است. آنچه بیان شد نشانگر آن است که دیدگاه نشانه-معناشناسی اجتماعی کرس و لونون که نشانه‌ها را کاملاً انگیخته می‌دانند، نمی‌توانند توجیه‌گر تمام زوایای تولید و کاربرد نشانه‌ها بهویژه در ارتباط با متن‌های جدید، باشند. حتی اگر نشانه‌ها دارای وجه کهن‌الگویانه و انگیخته باشند، در دوره جدید به سبب افزوده شدن وجه خودآگاهی گفتمانی به تولید متن، دچار تغییر در کارکرد و معناداری شده‌اند. بدین‌گونه‌که، آنچه تعیین‌کننده معناداری و کاربرد آنها است، فضای گفتمانی است نه نظام شناخت استعاری و کهن‌الگویانه و یا یک جهت‌گیری خام مبتنی بر انگیختگی صرف. در این برهم‌خوردن نظام اسطوره‌ای استعاره‌ای، به جای آسمان (بالا، ایده، روح، نظم، وحدت و استعلا)، نگاه کاملاً زمینی (رو به پائین، تکش، جسم، بدن، انسامیت و ابره) شده است.

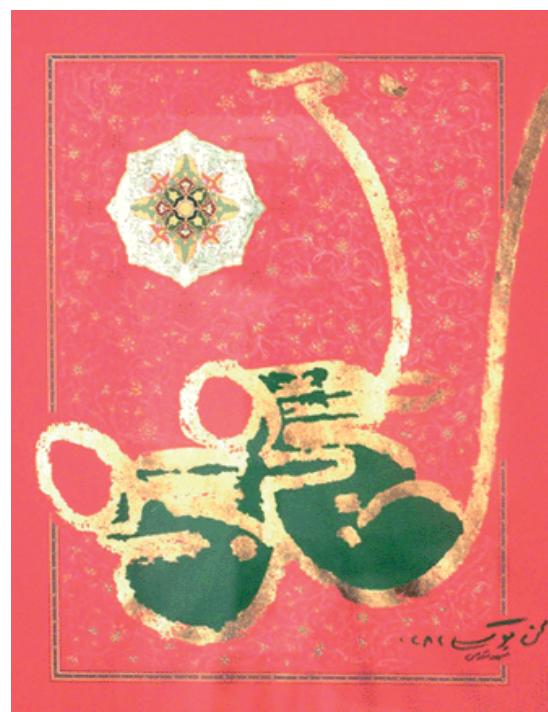
چنانچه ملاحظه می‌شود، متن در بستری سرشار از رنگ‌های گرم (قرمز، زرد و سبز) قرار گرفته که متنی کلامی از بالا به پائین خطاطی- نقاشی شده و خط از دو جهت از کادر بیرون رفته است (قابل شکنی). کنار متن نوشتاری که آیه بسم الله را بازنمایی می‌کند سمت بالا و چپ، یک هشت‌گوش زرد

آن‌چنانکه گذشت، این اطلاعات تنها براساس نشانه‌های درون متن به دست آورده شده است. این امر، ضمن تأکید دوباره بر خودبستگی متن و گفتمان، نشانگر آن نیز است که هرگونه تحول گفتمانی در هر حال، مقوله‌ای در زمانی و بیناوسوزگانی است که عوامل زیادی در آن دخیل هستند و به هر صورت، در قالب نظامهای گفتمانی رخ‌می‌دهند.

جایگاه متن و تصویر، زمینه‌ساز عبور از فضای تک بعدی نشانه

در تصویر ۴، ظرفیت‌های دیگری از متن پدیداری جدید دیده می‌شود که با وجود آنکه پای در سنت دارند، این سنت را کاملاً بهشیوه‌ای نو بر مخاطب عرضه می‌دارند.

در این متن در عبور و حرکت از بالا به پائین، حجم نشانه‌ها افزایش می‌یابد. برخلاف بخش بالای متن که عناصر متنی آن اندک است، در پائین صفحه حجم و گستردگی و نیز فشاره بالایی دیده می‌شود. این تغییر نقش می‌تواند حکایت‌گر پرشدن متن در فضای پائین باشد. فضای بالا خالی است و این رو به نظر می‌رسد، زایندگی پائین متن در لایه/فضای نشانه‌ای پائین، شکل گرفته است. این دقیقاً همان دلیلی است که بنابر اعتقاد نگارندگان این مقاله، می‌تواند نشانگر برهم‌خوردن معناداری استعاری و کهن‌الگویانه جهت‌ها درون متن‌ها باشد. کرس و لونون با بهره‌گیری از نظریه لیکاف^{۱۶} و جانسون^{۱۷} درباره معناداری استعاری جهت‌های بالا/پائین،

تصویر ۴. خط-نقاشی از محسن بوکی (جشنواره بسم)...: www.besmella.ir

رنگ دیده‌می‌شود که مرکز آن یک هشت‌گوش متداخل به رنگ‌های زرد و قهوه‌ای روشن نیز، وجوددارد. هردو این‌ها، نوعی وحدت در کثیر را به نمایش می‌گذارند. متن نوشتاری بسم... در حرف باء، گونه‌ای جمع شدگی و قبض را نشان می‌دهد. اما، با سازی‌رسان طولانی در تداوم دو حرف باء و سین، پائین متن با ریتم‌هایی آمیخته از نظم و بی‌نظمی نه تنها از تکثر خطوط، تلون رنگ، قبض و بسط و روشنی و تیرگی برخوردار می‌شود، از دو جهت هم بخش‌هایی از نوشته از کادر بیرون می‌رود. سمت چپ، متن خارج شده از کادر، دوباره به درون کادر بازمی‌گردد اما سمت راست انتهای حرف میم الرحیم، آخرین حرف نوشته کلامی، در یک مسیر طولانی به سمت بالا و تقریباً مایل به مبدأ نوشتاری متن کلامی، بر می‌گردد. لیکن، با اندکی انحصار به سمت بیرون از قاب منحرف شده و در حالی که زردی آن به تدریج کمرنگ می‌شود و به سبزی می‌گراید، از قاب بیرون می‌شود. آنچه بیش از همه در سمت پائین متن جلب توجه می‌کند، دو حوزه سبز بزرگ است که دامنه سبزی آنها به گونه‌ای است که به پراکنده‌گی های نقشه جهان می‌ماند. ضمن اینکه، رنگ سبز فضای بین خطوط را نیز پوشانده است. همچنین دو حوزه قرمز رنگ که هم‌رنگ زمینه است، با دو حرف حاء الرحیم و الرحمن از هم جدا شده‌اند. مرزها در این لایه‌های مختلف متنی مخدوش و درهم و برهم هستند و بیش از آنکه دارای قلمرو مشخص باشند، به گونه‌ای پراکنده و تودرتون (هزارتوبی)، روی سطح متن پراکنده شده‌اند. درواقع، مخاطب از بالا به پائین با نوعی تحول گفتمنی از یک گفتمنان برنامه‌مدار، خطی و مبتنی بر نظام و یکنواختی مواجه است که وجود متکثر آن با وجود یک کثیر ظاهری، در باطن خویش وحدتی کلیشه‌ای دارد. می‌توان این نظام گفتمنی را نظام گفتمنی سنتی قلمداد کرد حال آنکه در پائین، یک نظام گفتمنی پویا، چند لایه، و چند صدایی (وجود رنگ‌های مختلف، هزارتو و دارای رابطه تصادفی) دیده می‌شود. به بیان دیگر، نظام برنامه‌مدار سنتی جای خود را به نظام ریسک‌پذیر جدید داده که در ضمن، به فیزیک و دنیای مادی نیز نزدیک‌تر است. بدین معناکه، نظام گفتمنی سنتی با نوعی ایده‌آلیسم و ایدئولوژی اقتدارگرا همخوانی دارد اما نظام گفتمنی جدید با نوعی بی‌ثباتی، جهان‌شمولی، برهم خوردن و تداخل مرزها، تکثر، هم‌آمیزی حوزه‌های گوناگون و ... تناسب دارد که در کل گذر از یک نظام برنامه‌مدار را به یک نظام گفتمنی مبتنی بر ریسک و احتمال رقم‌می‌زند. بنابراین می‌توان گفت، برخلاف متن کلاسیک که نظام اسطوره‌ای آن براساس نظمی کهن‌الگویانه

ترسیم‌می‌شود، نظام متن پدیداری جدید از دل نوعی وضعیت رخدادی، ریسک‌پذیر، غیرکلیشه‌ای و پویا سربرمی‌آورد که بیش از آنکه قلمرو خود باشد، قلمرو دیگری است. در فرایند این تحلیل، چنین به دست آمد که میان فضاهای نشانه‌ای که لوتمن تحت عنوان سمیوسفر مطرح می‌کند، با نظام‌های گفتمنی لاندوفسکی از یکسو و لا یه‌شناسی ارائه شده کرس و لوون ازوی دیگر، تناسب و هم‌پوشانی برقرار است. همچنین می‌توان گفت، در جاهایی هر لایه گفتمنی در عین حال یک نظام گفتمنی و هم‌zman یک سمیوسفر یا فضای نشانه‌ای است و این سه در جاهایی قابل اطلاق بر یک چیزی. این مسئله درواقع، از قابلیت هم‌پوشانی این نظریه‌ها در دل یک نظریه کلان حکایت دارند. چنانکه پیش‌تر درباره تطبیق نظریه لیوتار با دلالت نظام‌های گفتمنی لاندوفسکی بیان شد، این تناسب می‌تواند به نظریه‌های لوتمن و کرس و لوون نیز در این فضاهای، تسری‌داده شود. به بیان دیگر، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که به تناسب غلبه نظم نوشتاری بر گفتاری، باید شاهد عبور از یک فضای نشانه‌ای بسته به فضای نشانه‌ای زایشی بنابر اصطلاحات لوتمن، بود و هریک از این فضاهای در عین حال، یک لایه متنی را دربرداشته باشند که از تمایز اضمایی در صورت متن نیز، برخوردار باشند. افزون بر آنچه درباره تحلیل تصویر ۴ گفته شد، می‌توان بیان داشت که تمامی فضای کادر قرمز رنگ، علاوه بر متن نوشتاری بالکه‌هایی گل‌مانند و زرد رنگ پوشانده شده‌اند. در پائین ترین قسمت متن راست پیکره، نام هنرمند (محسن بوکی) و محل (مشهد مقدس) و تاریخ (۱۳۸۲) نوشتۀ شده که بخشی از نام و محل از کادر بیرون رفته است. این نحوه این‌همانی نشانه‌های دلالت‌کننده بر گفته‌پرداز و مؤلفه‌های هویتی او با نشانه‌های بازگوکننده جهت‌گیری معنا در سطح پائین متن و خروج آن از چارچوب کلیشه‌ها، می‌تواند نمایانگر درستی دوچندان تحلیل بالا و خودآگاهی گفته‌پرداز بر نتیجه‌گیری‌ای مبتنی بر نحوه معناداری متن، باشد. همچنین در تصویر ۴، عناصر نشانه‌ای از قبیل خط، رنگ، قاب، کادر، شکل هندسی (تصویر هشت‌گوش)، نور، جهت، واژه و حرف، عدد و تمهیداتی همچون ریتم، قاب‌شکنی، قبض و بسط، نورپردازی و جهت‌دهی هریک مرتع نشانه‌ای برای مخاطب است که نوعی دوگانگی فرهنگی بر آن مرجع تحمیل شده است. به بیان دیگر، هر نشانه هم ردپای مرجع و هم ردپای تولید‌کننده را با ویژگی‌های فرهنگی همراه دارد. بدین‌معنا که حرف باء در عین آنکه به مثابه یک مرجع برای خود حرف ب است، نوعی نظام ثانوی را نیز دربردارد که معنای قبض، کلیشه، ابتدا و ... را در خود حمل می‌کند. این

را از وجود هستی شناختی خود آفریده است. به بیان دیگر، برخلاف سیستم تعاملی هم-حسی که خود و دیگری هریک به طور جداگانه حضور منحصر به فردی دارند و در قالب دو نظام جداگانه به یکدیگر به صورت دو ضد یا دو همراه و یا میزبان و مهمان برخوردمی کنند، در این متن خود، عمالاً دیگری را از درون خود می‌آفریند و در این آفرینش چه بسا خود، فانی می‌شود.^{۱۸}

آنچه در این متن دیده می‌شود در واقع، تأیید بر فرضیه‌هایی است که درباره ظرفیت ضد گفتمنی تصویر ارائه شده است. ضمن اینکه، به تناسب غلبه این وجه ضد گفتمنی مخاطب با عبور از یک وضعیت گفتمنی برنامه‌دار به سوی یک وضعیت گفتمنی غیر خطی و ریسک‌پذیر حرکت می‌کند که در آن مرز میان خط و نقاشی، عمالاً مخدوش شده و نوعی «وضعیت شبه»، رخ‌می‌دهد. در این سیر دیده می‌شود که در سطحی کلان‌تر این تحول، تمامی فضای خط-نقاشی را به نقاشی-خط تبدیل می‌کند که مخاطب با نوعی جایگزینی کامل دیگری (تصویر) به جای خود (خط) مواجه است که در عین حال یک وضعیت مرامی هم را تداعی می‌کند. به عبارتی، گذر از نظام خودمحور به نظام دیگری محور است. در تطبیق هر نظام گفتمنی با یک فضای نشانه‌ای باید گفت، این تحول در عین حال تحولی از یک فضای نشانه‌ای کلیشه‌ای و منجمد به سوی یک فضای نشانه‌ای زایشی و پویا و خلاق (مطابق اصطلاحات لوتن) نیز است. نتیجه منطقی آن است که به تناسب غلبه تصویر بر نظام کلامی، نه تنها مخاطب با وجوده ضد گفتمنی مواجه است بلکه این وجود در نهایت یک وضعیت خلاق را در تداوم خود به نمایش می‌گذاردند که سبب تقویت یک فضای اخلاقی و مرامی هم می‌شوند.

وضعیت قنشی رابطه و تأثیر بیان گرایانه آن بر خواننده / بیننده

عناصر کلامی و تصویری متن جز در فضایی پدیداری نمی‌توانند با یکدیگر تعامل معنادار ایجاد کنند. بنا بر این فرض می‌توان بیان داشت که این رابطه، نوعی رابطه تنشی خواهد بود که عناصر متن، جایگاه گفتمنی (هویت) خود را در نسبت با دیگری و در فضای جبر گفتمنی و بیناذهنی بازخواهند یافتد. در بررسی پدیداری متن ملاحظه شد که گفته پرداز هریک از متن‌ها با اینکه ماده محتوای کلامی همه آنها یکسان است (بسم الله الرحمن الرحيم) اما با دست کاری صورت بیان، نهایت صورت محتوای آن را دچار قبض و بسطهای بسیار اساسی و مهمی در سیر پدیداری متن می‌کند. به گونه‌ای که در هر متن، دریچه جدیدی بین خواننده و ماده محتوای متن ایجاد می‌شود که می‌توان راههای جدیدی را به تناسب

نحوه معناداری ثانویه نشانه‌های صامت در قالب نشانه‌های گویا، تنها در قالب گفتمنی و تحلیل معناداری براساس نظام گفتمنی میسرمی‌گردد. از این‌رو است که قائل شدن به امپریالیسم تصویری به همان اندازه قائل شدن به امپریالیسم زبانی، خطرناک است. آن‌گونه‌که نمی‌توان نشانه تصویری سبز را تنها محدود به مدلول زبانی سبز دانست چراکه، نشانه سبز را اینجا می‌تواند مدلول‌های زبانی یک دین یا مذهب (کارکرد نمادین یا سمبولیک) و ... را بیافریند. به طوری که می‌توان از روی احتمال، دو حوزه سبز بزرگ در قسمت پائین متن را دو حوزه بزرگ مذهبی اسلام دانست که در سیر نزولی تاریخی دین اسلام همچون شعبه‌های آن نمودیافت و مزهای آنها نیز متداخل‌اند. در اینجا می‌توان گفت، به هراندازه که از دین واحد و یکپارچه در بالا به پائین حرکت شود، وجود عینی و اجتماعی آن در قالب مذاهب و خرد مذاهب قابل مشاهده است.

بنابر تحلیل‌های بالا، می‌توان بیان داشت که اولاً این متن پیش از آنکه مبتنی بر نمادها و نشانه‌های میانجی گرانه با مخاطب رویارو شود، از طریق هستی پدیداری، پیشانشانه‌ای یا پیشانمادین و پیشاعقلانی خود بیننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد دوم اینکه، دو دنیای تصویر و زبان هریک بروش خود را می‌زنند؛ گاه به توسعه زبان منجر شود چراکه به کمک تصویر مدلول‌های زبانی جدید و غیرمنتظره از ورای نشانه شکل می‌گیرند و گاه، زبان نشانه‌های تصویری را فراتر از یک بازنمود شمایلی، در فرایند تکثر معنای گفتمنی قرار می‌دهد.

عبور از خط به نقاشی

در تصویر^{۱۹}، اگر به بیننده گفته نشود این متن در واقع متن بسم... است، به هیچ‌وجه خود او متوجه نخواهد شد. آن‌چنان‌که کل پیکره نقاشی با تکیه صرف بر مادی بودن خط، به طور کامل از نظام گفتمنان کلامی گذر کرده است. متن نوشتاری از درون خود به گونه‌ای پدیداری، بسط مادیتی پیدا کرده و با باز کردن جسم خود دیگری / تصویر

تصویر ۵. خط-نقاشی از فرزاد رضایی (باغ بسم...: ۵۷)

متن کلامی به کمک وجه بصری، معنا نیز از درون به‌گونه‌ای هستی‌شناختی دچار دگرگونی می‌شود. در اینجا می‌توان گفت تصویر، معنای متن کلامی را فراتر از ظرفیت‌های آن یا فراتر از آنچه برای آن به‌گونه سنتی و تاریخی درنظر گرفته شده‌است، می‌برد.

ظرفیت هر متن به‌سوی این ماده محتوا، تعریف کرد. در متن کلاسیک معنا تنها در یک فرایند خطی، روایی و بازنمایانه تولیدمی‌شود لیکن در متن پدیداری جدید یا پساروایی، همه چیز در بستر متتحول می‌شود و همگام با پیچش‌های صورت بیان، همچون بازشدن و از خود بهدرآمدن پدیداری

نتیجه‌گیری

آن‌چنان‌که گذشت، در این مقاله پنج نمونه از خط-نقاشی یا نقاشی-خط‌های ایرانی بررسی شدند. این بررسی، یک تغییر اساسی از گفته‌پردازی کلاسیک مبتنی بر ساختار روایی، خطی، منطقی، کنشی، کلام محور، استعلایی و وحدت‌گرا را به‌سمت یک گفته‌پردازی جدید و پدیداری مبنی بر نظام حسی-ادرaki پساروایی، غیرکنشی، دیگری محور، تصویر محور، انضمایی و غیر خطی، نشان می‌دهد.

ارزیابی و بازبینی تغییرات رخداده از طریق نشانه‌ها و تمهدات بالا در بستر گفتمان، بیانگر آن است که آدمی در دوره جدید با تغییرات شگرفی در ابعاد معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی سوزه‌های متون مواجه است. در آثار بررسی شده هم، به‌سبب افزوده شدن وجه خودآگاهی گفتمانی، اساساً نظام کهن‌الگویانه استعاری شناخت منقلب شده که این امر همراه خود، نوعی انقلاب را در هویت متون درپی داشته است. در این جریان نخست، به‌علت سلطه نظام کلام محور(خط)خط-نقاشی را رقم‌می‌زد اما با عبور از یک وضعیت بینایین، مخاطب به‌جایی می‌رسد که آنچه با آن رو به رو است، صرفاً صورت بیانی خط است. در این پژوهش، صورت بیان کاملاً درگرو نقاشی قرار گرفته و معنا نیز در این سطح به مادی‌ترین وجه خود نزدیک‌می‌شود. در نظام جدید، معناداری به‌جای آسمان(بالا، ایده، روح، نظم، وحدت و استعلا) کاملاً بر زمین(روبه‌پائین، تکش، جسم، بدنه، انضمایت و ابزه) معطوف شده است. این مسئله از افزونه خودآگاهی به بستر متن ناشی می‌شود. این خودآگاهی با تفطن به بینایتیت، از متن یک فرامتن می‌سازد که به‌گونه‌ای انتقادی سازوکار تولید و درک متن و معنا را به چالش و زایش می‌کشد.

در پایان می‌توان گفت که دستاوردهای به‌دست آمده از پژوهش حاضر تنها متمایل به نقاشی-خط نیست بلکه، دستاوردهایی درباره تمامی کاروبار دانش نشانه-معناشناختی و تحلیل گفتمان در حوزه هنر را به خواننده ارائه می‌دهد که به قرار زیر است:

۱. نظام استعاری موردنظر لیکاف و جانسون که کرس و لون با انکا بر پیش‌فرض انگیخته‌بودن نشانه‌ها، از آن در تحلیل نمونه‌های تصویری و تجسمی و نیز در تحلیل رابطه متن و تصویر در متن‌های چندوجهی بهره‌می‌گیرند، در ارتباط با متن‌های جدید کارآیی ندارد.

۲. آنچه لیوتار درباره وجه ضد گفتمانی تصویر در نقطه مقابل گفتمان کلاسیک سوسوری یا گفتمان کلام محور و مفهوم محور از آن یادمی‌کند، قابلیت می‌یابد تا در خدمت نظریه‌های نشانه-معناشناختی مکتب پاریس قرار گیرد که برای نشانه، وجه قراردادی قائل‌اند. نتیجه چنین به‌دست‌می‌آید که به‌تناسب غلبه نظام بصری، خلاقیت گفتمانی افزون‌ترمی شود و همین، زمینه‌ساز تحول از یک نظام گفتمانی به نظام گفتمانی دیگر را فراهم‌می‌آورد و فضاهای نشانه‌ای را از وضعیت منجمد به‌سمت خلاق می‌کشاند. جالب‌آنکه، این وضعیت به‌علت افزوده شدن وجه انضمایت تصویر به متن، در قالب لایه‌های قابل مشاهده تجسم‌می‌یابد و تن به خوانش فرهنگی می‌دهد. ضمن اینکه، جهش‌های اخلاقی و مرامی را در این تحولات گفتمانی پدیدار و نمایان می‌سازد و نشان می‌دهد که در یک سیر تاریخی از کلاسیک به جدید، تجلیات پنهان اخلاقی در تحولات زیرشناختی گفتمان‌ها آشکار می‌شوند. این تجلیات، در قالب متن‌ها انضمایت پذیرند و جالب‌آنکه، پردازش خودآگاهانه یافته‌اند. همین امر نظام کهن‌الگویانه کلاسیک را که در نظریه‌های کلاسیک وجود خودآگاهانه دارند، به‌سوی نظام تصادفی جدید کشانده که براساس نوعی رسک‌پذیری آگاهانه قابل تفسیر است. این پدیده، ارزش این نظام گفتمانی جدید را بیش از پیش نمایان می‌سازد که خود نوید مشتبی در تحولات گفتمانی است.

۱- نام سقاخانه را نخستین بار کریم امامی برای توصیف آثار گروهی از هنرمندان ایرانی که می‌کوشیدند پلی میان سنت و نو بنا کنند، به کاربرد. اوی می‌نویسد «ظاهر خطر در نقاشی در آغاز دهه ۱۳۴۰، تنی چند از بینندگان را به پاد حال و هوای سقاخانه انداخت. این واژه به کاررفت و گرفت و بعد از آن تعمیم یافت و به هنرمندان چه نقاش و چه مجسمه‌ساز که در کار خود از فرم‌های سنتی هنر ایرانی بعنوان نقطه شروع و ماده خام استفاده می‌کردند، اطلاق شد. این هنرمندان، راه رسیدن به هنری با هویت را نه در انتخاب موضوع‌های مألوف و یا استفاده از نگارگری قدیم بلکه در بهره‌گیری از گنجینه هنرهای تزئینی و عامیانه و نیز خوشنویسی فارسی دانستند.» (خصوصی نیاکی، ۱۳۸۵: ۱۲۲-۱۲۱).

2- Roland Barthes

3- Mitchel

4- Kress & Van Leeuwen

5- Lyotard

6-Saussure

7- Greimass

8- Propp

9- Fontenille et Zilberberg

10-Hjelmslev

11- Benreniste

۱۲- برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ر.ک: (Bronwen and Felizitas, 2006: 1-17)

13- Lotman

14-Semiosphere

15- Haffernan

16- Lakoff

17- Johnson

۱۸- لازمه تولد دیگر در برخی نظامها یا در نظام پدیداری صرف، این گونه است که دیگری با نفی کامل هستی خود، بوجود آید. این امر در یک سطح هستی‌شناسانه فلسفی قیاس گرفته شود، باید این گونه تعبیر شود که انسان زمانی به خلق یک دنیای کاملاً جدید و عادلانه دست می‌یابد که شرط آفرینش این دنیا را برگذشتن کامل از خود، بنانهاده باشد.

منابع

- باغ بسم ا... کتاب سال بسم ا... (۱۳۸۷). گردآورنده محمدرضا کمره‌ای، تهران: مشق هنر.
- جشنواره بسم ا... (۱۳۸۸). (بازیابی شده در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸). www.besmella.ir.
- خصوصی نیاکی، جلال. (۱۳۸۵). بررسی جایگاه خط نستعلیق در تایپوگرافی فارسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
- شعیری، حمیدرضا. (۱۳۸۵). تجزیه و تحلیل نشانه معناشناختی گفتمان، تهران: سمت.
- سجودی، فرزان (۱۳۸۵). نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: نشر علم.
- _____. (۱۳۹۰). نشانه‌شناسی: نظریه و عمل، تهران: نشر علم.
- هاتفی، محمد. (۱۳۸۵). بررسی و تحلیل نشانه-معناشناختی رابطه متن کلامی و تصویر در متون ادبی (شعر دیداری، کتاب مصور، نقاشی-خط)، رساله دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

- Barthes, R. (1977). **Image, Music, Text**. Heath, S. (trans.). London: Fontan Press.
- Bronwen, M. & Ringham, F. (2006). **Key Terms in Semiotics**. London: Coninuum.

- Fontenille, J. et Zilberber, C. (1998). **Tension et Signification**. Sprimont-Belgique: Pierre Mardaga.
- Heffernan, J. (1991). **Ekphrasis and Representation**, *New Literary History*, (22), 297-316.
- Heffernan, J. (1993). **Museum of Words: The poetics of Ekphrasis from Homer to Shelley**. Chicago: University of Chicago Press.
- Kress, G. & van Leeuwen, T. (2004). **Reading Images: The Grammar of Visual Design**. London and New York: Routledge.
- Landowski, E. (2005). Les Interactions Risquées. **Nouveaux Actes Sémiotiques**, 101, 102, 103, Limoges, Pulim. 106.
- Lotman, Y. ([1984] 2005). On the Semiosphere, (Trans by Wilma Clark), **Sign Systems Studies**, 33(1). 205– 229.
- _____ (1990). **Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture**. London & New York: LB. Tauris & Co Ltd.
- _____ (1999). **La Sémiosphère** (traduction française). Limoges, PULIM.
- Lyotard, J.F. (2011). **Discours, figure**. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Mitchell, W. J. T. (1994). **Picture Theory: Essays on Visual and Verbal Representation**. Chicago and London: University of Chicago Press.
- Semino, E. (1997). **Language and World Creation in Poetry and Other Texts**. London: Longman.

Archive of SID

Received: 2012/8/5
Accepted: 2012/11/28

Motaleate Tabighi Honar (Biannual)
Vol.3.No.5, Spring & Summer 2013

Phenomenological Evolution of Calligraphy in a Semiotic Point of View

Case study of five texts

Mohammad Hatefi* **Hamid Reza Shairi****

3

Abstract

Semiotics is a theory and method which helps us to analyse the creation of meaning and signification in texts by using discourse analysis. The aim of this paper is to explore the semiotic and phenomenological discourse analysis of the visual/verbal interaction in calligraphies. The hypothesis of this research is that any interaction should be meaningful in the framework of the discourse and, regarding the problem of identity, it will necessarily be a tentative relationship. As a conclusion, it can be understood that the text, relying on its material capacity, has changed the situation of the self/other by creating a new pictorial semiosphere and thus there happens a revolution in the relationship between word and image (visual and verbal elements) of the calligraphy in the new world of the text. The research offers us new theoretical frameworks which help us to go beyond the borders of the theory of Kress and van Leeuwen about the motivational character of the signs in the interest of Paris School point of view. Besides that, we can combine the Discursive Systems of Landowski theory with the Somiosphere theory of Lotman and claim that discursive system is another name for semiosphere and vice versa. Finally, the research affirms the view of Lyotard about the anti-discursive character of the ‘image’ which plays a great role in the world of text for creating an accidental discourse via playing the role of the ‘other’ in front of the ‘text’.

Keywords: phenomenology, discourse analysis, interaction, visual system, verbal system

* PhD, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

** Associate Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran